

مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں ترتیب دی جانے والی عظیم تفسیر
دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق

گلدستہ تفاسیر

مرتب
حضرت مولانا عبد القیوم
رحمۃ اللہ علیہ

پسند فرمودہ

حضرت مولانا قاری محمد عثمان نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند
حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ
حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملت ان پکستان

(061-4540513-4519240)

اردو کی چھ مستند تفاسیر منتخب

اول مکمل تفسیر عثمانی • تفسیر ابن کثیر
تفسیر مظهری • تفسیر عزیزی
معارف القرآن • معارف القرآن
حضرت مولانا مفتی اعظم • حضرت مولانا کاظم حلوی
تفسیر میرٹھی • مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ

تفسیری افادات و نکات

حضرت شیخ احمد رضا خان ثانی بریلوی • مولانا محمد عظیم الدین صاحب تھانوی بریلوی
شیخ الحدادی رحمہ اللہ • حضرت مولانا شمس الحق اعظمی بریلوی

مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں
ترتیب دی جانے والی عظیم تفسیر
دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق

جلد ۵-۶

کلستہ تفاسیر

جدید

سورة المؤمنون تا سورة القمر

ترتیب حضرت مولانا عبد القیوم
مدظلہ العالی
مستشرق خاص

شیخ المشائخ حضرت مولانا عبد الغفور عباسی المدنی نور اللہ مرقدہ

پیشہ فرمودہ

حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ
حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ
حضرت مولانا قاری محمد عثمان نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند
حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی
مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری مدظلہ
حضرت مولانا محمد موسیٰ کراماڈی مدظلہ العالی

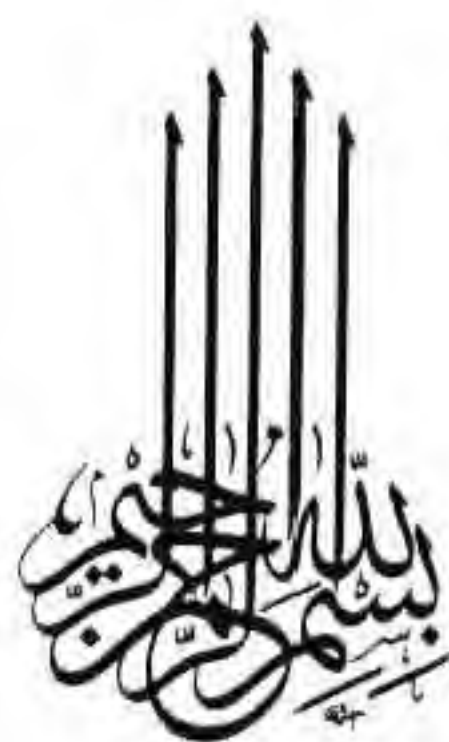
اول مکمل تفسیر عثمانی
تفسیر مظہری
تفسیر عزیزی
تفسیر ابن کثیر
معارف القرآن
حضرت مولانا مفتی اعظم
معارف القرآن
حضرت مولانا کاندھلوی
تفسیر میرٹھی

مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ

تفسیری افادات و نکات

حضرت شیخ احمد محمد آف ثانی مدظلہ
محمد المصطفیٰ اعظمی حضرت تھانوی مدظلہ
شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد حسین احمد مدنی مدظلہ
حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب مدظلہ
حضرت علیہ الرحمہ شمس الحق افغانی مدظلہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ
چوک فوارہ ملت ان پکستان
(061-4540513-4519240)

گلدستہ تفاسیر

گلدستہ تفاسیر

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تاریخ اشاعت..... محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

ناشر..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

طباعت..... سلامت اقبال پریس ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

قیصر احمد خان

(ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گزارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ..... چوک فوارہ..... ملتان
ادارہ اسلامیات..... انارکلی..... لاہور
مکتبہ سید احمد شہید..... اردو بازار..... لاہور
مکتبہ رحمانیہ..... اردو بازار..... لاہور
اسلامی کتاب گھر..... خیابان سر سید روڈ..... راولپنڈی
دارالاشاعت..... اردو بازار..... کراچی
مکتبہ القرآن..... نیوٹاؤن..... کراچی
مکتبہ دارالخلاص..... قصہ خوانی بازار..... پشاور
مکتبہ رشیدیہ..... سرکی روڈ..... کوئٹہ

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTRE) BOLTON BL1 3NE. (U.K.)

ملنے
کا
پتہ

”گلدستہ تفاسیر“

دورِ حاضر کی چھ شاہکار تفاسیروں کا حاصل

(حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی آف مینجسٹر حال)

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد

اس دور میں پاک و ہند میں جہاں بھی درس قرآن کی مجالس قائم ہیں وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے اس ارشاد کا حاصل ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس دور میں علوم قرآن کو عام کیا جائے آپ نے مالٹا کے ایام اسیری میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی دینی فلاح اسی میں سمجھی۔ علی العموم مسلمانوں کو اس ترجموں کے سیکھنے اور سمجھنے کی رغبت بھی دلائی جائے۔ علمائے کرام اہل اسلام کو خاص طور سے ترجموں کے سیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت اور اس کی منفعت دل نشین کرنے میں کوتاہی نہ فرمائیں بلکہ ترجمہ کی تعلیم کیلئے ایسے سلسلے ہی قائم فرمادیں کہ ہر بات بہولت اپنی حالت کے مناسب اور فرصت کے موافق حاصل کر سکے۔

اس ملک میں اردو میں لکھی گئیں دو بڑی تفاسیریں (۱) معارف القرآن حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ (۲) معارف القرآن حضرت شیخ الحدیث و التفسیر مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ برصغیر پاک و ہند میں وہ شہرت پائے ہوئے ہیں کہ درس قرآن دینے والا کوئی عالم دین ان دو سے مستغنی نہیں رہ سکتا۔ تاہم ان دونوں ضخیم تفاسیر کو ساتھ ساتھ رکھنا خاصا مشکل کام تھا حدیث کا خصوصی ذوق رکھنے والوں کیلئے تفسیر ابن کثیر کا ساتھ رکھنا ایک اور کڑی منزل تھی یہ درس قرآن پاک و ہند کے ہر علمی حلقے میں قبولیت سے اس کیلئے سر تاج علماء سند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا نام نامی اور اسم گرامی اس درجہ ضمانت میں ہے کہ اسے پاک و ہند کا ہر شخص بلا کسی اختلاف کے گھر بیٹھے علم قرآن اور مرادات قرآن پر مطلع ہو سکتا ہے فقہی نقطہ نظر سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر مظہری نقشبندی سلسلہ کے سالکین کیلئے حرف آخر ہے۔

مولانا عبدالقیوم صاحب نے ان تمام تفاسیر پر خاصی محنت کر کے اس حاصل مطالعہ کو عصر حاضر کے عظیم علمی شاہکار تفسیر عثمانی کے ساتھ جمع کر کے ایک ”گلدستہ تفاسیر“ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے جس طرح دعوت کا کام چھ نمبروں پر چل رہا ہے اور اس دور کی یہ خدمت قرآن بھی ان چھ نمبروں پر چلی ہے۔

راقم الحروف اس گلدستہ کی صرف مہک سے متاثر ہو کر بلکہ حضرت مفتی عبدالستار صاحب کی نظر پسند پر پورا اعتماد کر کے اس خدمت قرآن میں ان چند سطور سے شامل ہو رہا ہے۔

اجازت ہو تو آکر اس میں شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہو گا
قارئین کرام سے گزارش ہے کہ درس قرآن کے ان چھ نمبروں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور ہو سکے تو ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے یہ چھ علمی ذخیرے اپنے پاس منگوا رکھیں اور کبھی کبھی گلدستہ تفاسیر کے مطالعہ میں ان اصل ماخذ کو بھی دیکھ لیا کریں اس سے یہ بات آپ پر ضرور کھل جائے گی کہ مولف مولانا عبدالقیوم صاحب کس قدر اپنی علمی سفر میں کامیاب ہوئے ہیں۔

آخر میں اللہ رب العزت مؤلف اور اس گلدستہ تفاسیر کے جملہ مقررین کو ان چھ مفسرین کے ساتھ جمع کرے آمین۔

۔ زہے نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

خالد محمود عفی اللہ عنہ

(ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی آف مینجسٹر حال وارد مدرسہ نعمت الرحیم ملتان)

کلمات مبارکہ

از حضرت اقدس استاد العلماء مولانا مفتی عبدالستار صاحب مدظلہم

(مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ!

ہمارے مشفق و مہربان جناب الحاج عبدالقیوم صاحب مہاجر مدنی مدظلہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب شدت سے یہ جذبہ پیدا کیا کہ عامۃ المسلمین کے نفع کے لئے ایک جامع تفسیر ہو جس میں آیات کی مختلف تفسیریں یکجا جمع ہوں اور اس کے علاوہ تفسیر کے متعلق ضروری مضامین بھی آجائیں۔ تاکہ علماء و طلباء و عوام کے لئے قرآن مجید کی آیات کے مفہوم و تفسیر کو سمجھنا آسان ہو اور متفرق تفسیر کی ورق گردانی سے بے نیاز ہو جائیں جو چیزیں بہت سے اوراق پلٹنے کے بعد حاصل ہوتی تھیں وہ ایک ہی جگہ آسانی میسر ہو سکیں۔ اسی جذبہ کے پیش نظر جناب موصوف نے مختلف تفسیر کو کھنگال کر گلدستہ تفسیر کے نام سے ایک تفسیری مجموعہ تیار کیا ہے۔ میں نے اس کے بعض اجزاء کو دیکھ کر مفید پایا۔ امید ہے کہ اس کاوش کی بدولت علماء و طلباء اور عوام الناس سب کو ہی بے حد نفع ہوگا۔ اور قارئین غرات اس کو بہت پسند فرمائیں گے۔ چونکہ یہ تفسیری مضامین مختلف تفسیر سے منتخب شدہ ہیں، ممکن ہے کہ کہیں کوئی بات بے ربط یا نامکمل رہ گئی ہو تو ایسی جگہ حوالہ کو مد نظر رکھ کر قارئین کرام اصل تفسیر کی طرف رجوع فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جناب مؤلف صاحب کو کہ وہ امت مسلمہ کے دینی نفع کیلئے بہت متفکر اور گوشاں رہتے ہیں۔

چنانچہ اسی فکر کی وجہ سے پہلے بھی ایک اسلامی انسائیکلو پیڈیا دینی دسترخوان کے نام سے مرتب کر چکے ہیں۔ جو کہ تین ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح تعمیر انسانیت بھی موصوف کی مرتب شدہ کتاب ہے۔ جو کہ دو ضخیم جلدوں میں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ مجموعہ تفسیر بھی موصوف کی دیگر کتب کی طرح بہت نافع اور مفید ثابت ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موصوف کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشیں، اور اس کے نفع کو عام و تمام بنادیں اور باعث بخشش و نجات بنادیں۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ سرمد المارحلہ (۱۰/۵/۶۷)

فہم قرآن کے شائقین کیلئے قرآنی علوم کا گلدستہ

(حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب مدظلہ العالی شیخ الحدیث دارالعلوم کبیر والا)

بندہ نے گلدستہ تفسیر مولفہ الحاج جناب عبدالقیوم صاحب ملتانی ثم مدنی کو چند مقامات سے دیکھا ماشاء اللہ بہت مفید اور آسان پایا مؤلف دام مجدہ نے اس امر کا اہتمام فرمایا ہے کہ اکابر کی اردو تفسیر کو جمع کر کے یکجا کر دیا ہے فہم قرآن کا طالب بہت آسانی سے تھوڑے وقت میں بہت سے اکابر کے علوم سے مستفید ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس تفسیر کو بہت ہی نافع اور مقبول بنائیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

اجمالی فہرست

(جلد-۵-۶)

۶۸۸	سورة صّ	۴۹	سورة المؤمنون
۷۱۳	سورة الزمر	۸۶	سورة النور
۷۵۹	سورة المؤمن	۱۷۲	سورة الفرقان
۷۹۳	سورة حمّ	۲۲۱	سورة الشعراء
۸۲۳	سورة الشورى	۲۵۸	سورة النمل
۸۵۸	سورة الزخرف	۳۱۳	سورة القصص
۸۸۸	سورة الدخان	۳۵۹	سورة العنكبوت
۹۰۰	سورة الجاثية	۳۸۷	سورة الروم
۹۱۳	سورة الاحقاف	۴۱۷	سورة لقمان
۹۳۹	سورة محمد	۴۴۲	سورة السجده
۹۶۶	سورة الفتح	۴۵۶	سورة الاحزاب
۱۰۰۷	سورة الحجرات	۵۶۹	سورة سبا
۱۰۳۲	سورة قّ	۶۰۵	سورة فاطر
۱۰۵۱	سورة ذاريات	۶۲۴	سورة يسّ
۱۰۶۵	سورة الطور	۶۴۹	سورة الصافات

فہرست عنوانات

سورة المؤمنون تا سورة الاحزاب

۵۷	وحی کے ساتھ حضرت عمرؓ کی موافقت	۵۳	زکوٰۃ ادا کرنا	۴۹	سورة المؤمنون
۵۷	شانِ الہی	۵۳	شرمگاہوں کی حفاظت	۴۹	خشوع کا معنی
۵۷	عبداللہ بن سعد کا واقعہ	۵۴	قضائے شہوت کی حرام صورتیں	۴۹	نماز میں خشوع
۵۷	سب کو موت آئے گی	۵۴	ماملکت سے مراد صرف باندیاں ہیں	۴۹	پہلی دس آیات
۵۷	پھر قیامت میں اٹھائے جاؤ گے	۵۴	متعہ کی حرمت	۴۹	حضور ﷺ کے اخلاق
۵۸	سات آسمان	۵۴	جملہ حرام ہے	۴۹	کامیابی کی چابی
۵۸	پورا نظام قابو میں ہے	۵۴	امانداری اور ایفاء عہد	۵۰	نماز میں داڑھی سے کھیلنا
۵۸	آبِ رسانی کا نظام	۵۴	دو قسم کے عہد	۵۰	لفظ ”قد“ کا استعمال
۵۸	زیر زمین پانی کا ذخیرہ	۵۴	سب سے پہلے نماز کا حساب	۵۰	فلان کیا ہے؟
۵۸	اللہ چاہے تو پانی ختم ہو جائے	۵۴	نمازوں کی حفاظت	۵۱	بخیل جنت میں نہ جائے گا
۵۹	باغات اور پھل	۵۴	محبوبِ عمل	۵۱	جنت کی چیزیں
۵۹	زیتون کا درخت	۵۵	آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت	۵۱	تمام مؤمن کسی نہ کسی وقت
۵۹	علمی لطیفہ	۵۵	بہترین عمل	۵۱	جنت میں داخل نہ ہوں گے
۵۹	زیتون کے فوائد و خصوصیات	۵۷	جنت کے وارث	۵۱	خشوع کے متعلق مختلف اقوال
۶۰	طورِ سیناء	۵۵	ہر ایک کی دو منزلیں	۵۲	بندہ متوجہ ہو تو اللہ متوجہ رہتا ہے
۶۰	زیتون کا سالن	۵۵	فردوس	۵۲	شیطان کا جھپٹنا
۶۰	حیوانات کے فوائد	۵۵	مہاجرین و انصار	۵۲	نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا
۶۰	وسائلِ نقل و حمل	۵۵	منتخب مٹی کا بنا ہوا	۵۲	نفاق الا خشوع
۶۰	ربطِ آیات	۵۶	رحمِ مادر میں	۵۲	حضرت عبداللہ بن زبیر
۶۱	حضرت نوحؑ کی دعوت اور سردارانِ قوم کا جواب	۵۶	مختلف مراحل	۵۲	اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی نماز
۶۱	سرداروں کا تبصرہ	۵۶	روحِ سیات	۵۲	نماز میں پتھر نہ ہٹائے
۶۱	بارگاہِ الہی حضرت نوحؑ کی درخواست	۵۶	انسان پیدائش سے انجام تک	۵۲	حضور ﷺ کی حضرت انسؓ کو نصیحت
۶۲	تنور کا مطلب	۵۶	زندگی کے تغیرات	۵۲	فضولیات سے پرہیز
۶۲	آغازِ عذاب	۵۶	روحِ حقیقی اور روحِ نیوانی	۵۳	لغو کے درجات
۶۲	کشتی سے برکت کا اتارنا	۵۷	متناسب صورت	۵۳	لغو کے متعلق اقوال

۷۲	حضرت نوح کی عظمت	۶۷	آسمانی کتابوں میں خریف	۷۲	خوف خدا کرو
۶۲	حضرت ہود یا حضرت صالح کی دعوت	۶۷	فرقہ پرستوں کو چھوڑیے	۷۲	عرش الہی
۶۳	قوم کا عقیدہ	۶۸	فرقہ پرستوں پر گرفت ضرور ہوگی	۷۳	اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا
۶۳	سرداروں کا فیصلہ	۶۸	ایک پرانا وہم	۷۳	تم پر کیا جادو ہے
۶۳	بعث بعد الموت کا انکار	۶۸	عقل کے کورے	۷۳	دلائل کے باوجود انکار حق
۶۳	انکار آخرت	۶۸	مؤمن کی شان	۷۵	اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو نظام نہ چلتا
۶۳	پیغمبر پر جھوٹ کی تہمت	۶۸	آیات پر یقین	۷۵	اللہ شراکت سے پاک ہے
۶۳	پیغمبر کی دُعاء	۶۸	توحید پر ایمان	۷۵	ہر مؤمن عذاب سے بچنے کی دُعاء کرے
۶۳	عذاب کی اطلاع	۶۸	نیک عمل کے باوجود ڈرتے رہنا	۷۵	اعلیٰ اخلاقی قدریں
۶۴	قوم کی ہلاکت	۶۹	اصل نیکی	۷۶	شیاطین سے بچنے کا طریقہ
۶۴	قوموں کے انجام	۶۹	نیکی میں پیش قدمی کرنا	۷۶	شیاطین سے حفاظت کی دُعاء
۶۴	رسولوں کو جھٹلانے کی سزا	۶۹	انسان کو اس کی اوقات کے مطابق	۷۶	نیزد آئے کیلئے دُعاء
۶۴	فرعون اور اس کے سرداروں کا تکبر	۶۹	مکلف بنایا گیا ہے	۷۶	موت آئے گی تو پچھتاؤں گے
۶۵	ایمان سے انکار کا بہانہ	۷۰	انسان کسی اور طرف مشغول ہے	۷۷	موت کے فرشتوں سے مؤمن کی گفتگو
۶۵	بنی اسرائیل کا دہ تور العمل	۷۰	عذاب آتے تو چلاتے	۷۷	جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ سے ملنا چاہتا ہے
۶۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۷۰	غزوہ بدر اور قحط کا عذاب	۷۷	عمل صالح کرنے کا نسخہ
۶۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش	۷۰	اپنی غفلت و اعراض کو یاد کرو	۷۷	کافر کی درخواست رد ہو جاتی ہے
۶۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بادشاہ کی دشمنی	۷۰	پیغمبر کی باتوں پر توجہ دیتے تھے	۷۷	گناہگاروں کی قبریں
۶۵	زبوحہ کا مطلب	۷۰	قرآن پر غور نہیں کیا	۷۷	عالم برزخ کے عذاب پر تنبیہ
۶۵	بعض گمراہ مصنفین کی تردید	۷۱	پیغمبر اور کتاب کوئی غی بات نہ تھی	۷۷	ناکام تمنا
۶۵	صحابہ و تابعین کے اقوال	۷۱	پیغمبر کی صداقت و دیانت بھی سامنے ہے	۷۷	کافر واپس آ کر بھی نیکی نہ کریں گے
۶۶	اکل - اہل اور صدق مقال	۷۱	فقط خواہش پرستی انکار کر رہی ہے	۷۷	عالم برزخ
۶۶	حضرت داؤد کا اکل حلال اور عبادت گذاری	۷۱	ان کی خواہش پرستی کیلئے حق نہیں بدل سکتا	۷۸	کوئی کسی کو نہ پوچھے گا
۶۶	انبیاء حلال ہی کھاتے ہیں	۷۱	ہدایت آپہنچی ہے	۷۸	حضور ﷺ کا رشتہ برقرار رہے گا
۶۶	طیبات فقط حلال چیزیں ہیں	۷۲	مفاہ پرست انکار کر رہے ہیں	۷۸	بدعتیں ایجاد کرنے والے
۶۶	ایسا کھانا جو غافل نہ کرے	۷۲	پیغمبر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا	۷۸	حضرت عمرؓ کا حضرت ام کلثوم سے نکاح
۶۶	عمل صالح	۷۲	پیغمبر تو صراطِ مستقیم کی طرف بلاتا ہے	۷۸	پہلا نفع اور دوسرا نفع
۶۶	خلاصہ کلام	۷۲	احسان فراموش اور ناشکرے	۷۸	قیامت میں حقوق کا اعتبار ہوگا انساب کا نہیں
۶۶	حضور ﷺ کی عظمت	۷۳	اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کرو	۷۹	نسب پر فخر بے کار ہے
۶۷	حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو خطاب	۷۳	آخرت کی حاضری	۷۹	معصوم بچے والدین کو شراب پلائیں گے
۶۷	اللہ باخبر ہے	۷۳	دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں	۷۹	مؤمنوں کے رشتے منقطع نہ ہونگے
۶۷	اختلاف امت کے اسباب	۷۳	رجعت پسندی اور اندھی تقلید	۷۹	حضور ﷺ کی دُعاء
۶۷	پیغمبر کا کام	۷۳	سب اللہ کے قبضہ میں ہے	۷۹	ہونٹ سوچ جائیں گے

۷۹	اور زبان کو پاؤں روندیں گے	۸۵	نبی اور امت کی ذمہ داری	۹۱	شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے
۷۹	میدان حشر کے مختلف احوال	۸۵	مجاہدین کا درد	۹۲	شبہ اشتباہ
۷۹	مؤمنین کا ملین اور کفار	۸۵	پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے	۹۲	حد کا مطلب
۸۰	ہر انسان کے اعمال کا وزن ہوگا	۸۶	سورة النور	۹۲	وہ عورتیں جن سے نکاح حلال نہیں
۸۰	میزان اور ترازو پر ایمان لانا ضروری ہے	۸۶	سورة نور کے مضامین	۹۳	مریض پر حد جاری کرنا
۸۰	میزان کے متعلق احادیث متواتر معنی ہیں	۸۶	سورة نور میں بیان کئے گئے احکام کی اہمیت	۹۳	حاملہ عورت پر حد
۸۱	مؤمن بندہ اور اس کے اعمال کا	۸۶	حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت عائشہ	۹۴	زنا کی تباہ کاریاں
۸۱	کافر و کافر کے اعمال سے موازنہ	۸۶	رضی اللہ عنہا کی عفت پر ایمان لانا فرض ہے	۹۴	جس جرم کی سزا سخت ہے اس کے
۸۱	اعمال کے درجات	۸۶	زانی کی سزا	۹۴	ثبوت کی شرائط بھی سخت ہیں
۸۱	جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں	۸۷	زنا اور قتل عمد اور مرتد کی سزائیں	۹۴	آیت رجم جس کی تلاوت منسوخ ہوگئی
۸۱	قرآن میں یا مؤمن صالح کا تذکرہ ہے یا کافر کا	۸۷	تورات کا حکم باقی رکھا گیا	۹۵	احکام الہی جاری کرنے میں کوئی چیز
۸۱	بیمیشہ کی خوش نصیبی و بد نصیبی	۸۷	ان احکام کی حفاظت فرض ہے	۹۵	مانع نہ بنے دو
۸۱	گناہگار مؤمنوں کے اعمال دوبارہ تلیں گے	۸۷	وہ لوگ جو رحمت سے محروم ہیں	۹۵	اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا
۸۱	امت محمدیہ کے چہرے آگ نہیں جلانے کی	۸۸	کوڑے مارنے کا طریقہ	۹۵	حدود میں نرمی نہ کرو
۸۲	پورے جسم کا گوشت اتر جائے گا	۸۸	امام مالک اور امام شافعی کا مسلک	۹۵	حد سے آگے بھی نہ بڑھو
۸۲	شکلیں بگڑ جائیں گی	۸۸	جلا وطنی حد زنا کا حصہ نہیں ہے	۹۵	سزا برسر عام ہو
۸۲	منکروں کو جتلیا جائے گا	۸۸	حد کے علاوہ جلا وطنی حاکم کا	۹۵	برسر عام سزا کی حکمت
۸۲	منکروں کا اعتراف	۸۸	صواب دیدی عمل ہے	۹۶	زانی کی طبیعت کا تجزیہ
۸۲	وہاں فریاد نہیں سنی جائے گی	۸۸	ترک معصیت اور تزکیہ کیلئے ہجرت	۹۶	زانیہ سے زانی کا نکاح جائز ہے
۸۲	دنیا میں مؤمن پر ہنستے تھے	۸۹	سنگسار کرنا احادیث متواترہ سے ثابت ہے	۹۷	مؤمنین کیلئے زنا اور زانیہ سے نکاح حرام ہے
۸۳	مؤمنین کے صبر کا اجر	۸۹	حضرت عمرؓ کا خطبہ	۹۷	حرام نکاح اور حرام فعل
۸۳	دنیا کی زندگی بہت کم معلوم ہوگی	۸۹	تین چیزیں جو مسلمان کا خون حلال کرتی ہیں	۹۷	پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا
۸۳	دنیا کی زندگی قلیل کیوں معلوم ہوگی	۸۹	حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی سنگساری	۹۷	محسنات کا مطلب
۸۳	کاش کہ دنیا میں سمجھ جاتے	۸۹	حضور نے غیر مھن مرد کو کوڑے لگوائے	۹۸	حضرت عائشہؓ کی فضیلت
۸۳	تمہیں یونہی فضول نہیں بنایا	۸۹	اور محسنہ عورت کو سنگسار کرایا	۹۸	مؤمنوں والا کلمہ
۸۳	اللہ تعالیٰ وفاداروں کو یونہی نہیں چھوڑے گا	۹۰	ایک صحابی کی بیوی کی سنگساری	۹۸	ثبوت تہمت کی شرائط
۸۳	اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت باطل ہے	۹۰	ایک خاتون کی دوہری سزا	۹۸	ایک شبہ اور جواب
۸۳	حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا آخری خطبہ	۹۰	ایک شخص کی دوہری سزا	۹۹	محصلت کون ہیں
۸۳	جن کا علاج	۹۰	احسان کا معنی اور شرائط	۹۹	زنا کی تہمت لگانے کی سزا
۸۳	غرق ہونے سے تحفظ کی ذمہ داری	۹۰	یہودی زنا کاروں کی سنگساری کا واقعہ	۹۹	تہمت لگانے والا فاسق ہوا
۸۵	دعائے مغفرت	۹۰	سابقہ شریعتوں کے احکام	۹۹	توبہ سے فسق کا ازالہ ہو جاتا ہے
۸۵	آخری آیات کا ورد رکھنا چاہئے	۹۱	زنا کی تعریف	۹۹	توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی
۸۵	اختتام سورة و آغاز سورة کا ربط	۹۱	ایسی صورتیں جو زنا نہیں مگر زنا کے مشابہ ہیں	۱۰۰	حضرت سعید بن معاذ کی گفتگو

۱۰۱	عمو میر کے واقعہ کی تفصیل	۱۱۰	الزام تراشی کے فتنہ کے حصہ داروں کا گناہ	۱۱۶	زبان پر مہر اور مختلف اعضاء کی گواہی
۱۰۲	لعان کیلئے دو شرطیں	۱۱۰	کوڑوں کی سزا	۱۱۷	رتی رتی عمل سامنے آئے گا
۱۰۳	لعان کا طریقہ	۱۱۰	عبداللہ بن ابی کی بکواس بازی	۱۱۷	بروں کیلئے برے اچھوں کیلئے اچھے
۱۰۴	لعان کے بعد تفریق واجب ہے	۱۱۰	آیت کی تفسیر میں ایک کزور قول	۱۱۷	حضرت عائشہؓ کی براءت
۱۰۴	لعان سے فسخ نکاح از خود نہیں ہو جاتا	۱۱۰	اہل بدر کی فضیلت	۱۱۷	حضور ﷺ کی ازواج جنتی ہیں
۱۰۴	زنا کار خاتون اور تہمت تراش مرد کی اخروی سزا	۱۱۰	ایک مسلمان کا طرز معاشرت	۱۱۸	حضرت عائشہؓ کی مایہ ناز خصوصیتیں
۱۰۵	غیر باپ کو اپنا باپ بنانا حرام ہے	۱۱۱	حضرت ابویوبؓ کا کمال	۱۱۸	صدیق کی بیٹی صدیقہ
۱۰۵	قانون الہی رحمت و فضل ہے	۱۱۱	بلا دلیل مسلمان سے بدگمانی جائز نہیں ہے	۱۱۸	حضرت عائشہؓ کی خاص عظمت
۱۰۵	حضرت عائشہؓ پر تہمت کا واقعہ	۱۱۱	ایک اہم اور ضروری تنبیہ	۱۱۸	جبریلؑ کا حضرت عائشہؓ کو سلام
۱۰۶	مفصل واقعہ خود حضرت عائشہؓ کی زبانی	۱۱۱	انسداد فواحش کا قرآنی نظام	۱۱۸	تمام ازواج مطہرات پر فضیلت
۱۰۶	سفر کیلئے حضور ﷺ کا معمول	۱۱۲	بغیر شہوت الزام اٹھانا غلط ہے	۱۱۹	تمام عورتوں پر حضرت عائشہؓ کی فضیلت
۱۰۶	غزوہ بنی مصطلق کے سفر میں میری رفاقت	۱۱۲	ایک اہم تنبیہ	۱۱۹	حضرت عائشہؓ کی بلاغت و سلاست
۱۰۶	میرا پیچھے رہ جانا	۱۱۲	اللہ ﷻ فضل نے بچا لیا	۱۱۹	چار شخصیتوں کی براءت
۱۰۶	حضرت صفوان بن معطلؓ کے ساتھ	۱۱۲	جرم کی سنگینی	۱۱۹	کسی کے ہاں جانے کے آداب
۱۰۶	قافلہ کے ساتھ شمولیت	۱۱۲	تمام نیکیوں کا مدار	۱۱۹	استیناس کا مطلب
۱۰۶	واپسی پر میری علالت	۱۱۳	تہمت کی بات سنتے ہی انکار کیوں نہ کیا	۱۱۹	حضور ﷺ کی نصیحت
۱۰۶	حضور ﷺ کے التفات میں کمی	۱۱۳	حضرت صدیق اکبرؓ کی بیٹی کیلئے	۱۲۰	سلام کے بغیر داخل کی اجازت نہ دو
۱۰۶	تہمت تراشی کی خبر	۱۱۳	ایسی بات کیوں کہی گئی؟	۱۲۰	جاہلیت کا طریقہ
۱۰۷	والدین کے گھر جا کر رات بھر روتے رہنا	۱۱۳	یہ بہت بڑا بہتان تھا	۱۲۱	اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہونا
۱۰۷	حضور ﷺ کا متعلقین سے تحقیق کرنا	۱۱۳	خبردار! آئندہ ایسا نہ ہو	۱۲۱	اجازت لیتے وقت اپنا نام بتائے
۱۰۷	برسر منبر بہتان تراشوں کی تردید میں	۱۱۳	اللہ کی طرف سے راہنمائی	۱۲۱	ایک برا طریقہ
۱۰۷	حضور ﷺ کا خطاب	۱۱۳	بدکاری کی خبروں کا چرچا کر نیوالے	۱۲۲	بہر حال دوسرے کے گھر میں بلا اجازت
۱۰۷	میرا رات دن روتے رہنا	۱۱۴	اللہ جانتا ہے کس کا کتنا جرم ہے	۱۲۲	داخل ہونا جائز نہیں
۱۰۸	حضور ﷺ کی تسلی	۱۱۴	اللہ کی مہربانی سے فتنہ ختم ہوا	۱۲۲	اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ
۱۰۸	حضور ﷺ کے سامنے میرا بیان	۱۱۴	شیطانی چالوں سے ہوشیار رہو	۱۲۲	تین مرتبہ مانگنے سے اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ
۱۰۸	مجھے اپنی براءت کا یقین تھا	۱۱۴	اللہ نے شیطان کو ناکام کر دیا	۱۲۳	کسی کے گھر جھانکنا منع ہے
۱۰۸	وحی اُترنا	۱۱۵	احسان و مروت کی تعلیم	۱۲۳	جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے
۱۰۸	خوشخبری	۱۱۵	حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت مسطحؓ کا معاملہ	۱۲۳	غیر رہائشی مکانات کا مسئلہ
۱۰۸	حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات	۱۱۶	پاکدامن خواتین پر تہمت گناہ کبیرہ ہے	۱۲۳	بد نظری حرام ہے
۱۰۹	افک کا معنی اور مطلب	۱۱۶	ازواج مطہرات میں سے کسی	۱۲۵	اچانک نظر پڑنا
۱۰۹	طوفان اٹھانے والے	۱۱۶	پر تہمت لگانا کفر ہے	۱۲۵	ناہینا سے بھی پردہ ضروری ہے
۱۰۹	حضرت عائشہؓ کا حسن خلق و مروت	۱۱۶	قیامت کے دن مجرم کی رسوائی	۱۲۵	دیور موت ہے
۱۰۹	الزام سے متاثرہ شخصیات کیلئے تسلی	۱۱۶	مومن کی پردہ پوشی اور کافر کی رسوائی	۱۲۵	عورت کا خوشبو لگا کر مسجد آنا

۱۲۵	غیر جگہ زینت ظاہر کرنا	۱۳۴	حفاظت عصمت کا نسخہ	۱۳۲	مومن کے دل کا نور
۱۲۵	عورتیں راستہ کے ایک طرف ہو کر چلیں	۱۳۴	لونڈیوں اور غلاموں کا نکاح	۱۳۲	حضور ﷺ کا نور
۱۲۵	انسدادِ افواہش اور حفاظت عصمت کا ایک اہم باب	۱۳۴	بغیر نکاح رہنے کی ممانعت	۱۳۳	مہر نبوت
۱۲۶	برہنہ ہونے سے بچو	۱۳۴	جوانوں کو حکم	۱۳۳	عالم کفر میں زلزلہ
۱۲۶	آنکھ کی چوری اور دل کا بھید اللہ کو معلوم ہے	۱۳۵	نکاح میری سنت ہے	۱۳۳	یہودی تاجر کی خبر
۱۲۷	زینت کو ظاہر نہ کرنا	۱۳۵	پیغمبروں کی چار سنتیں	۱۳۳	راہب کی پیش گوئی
۱۲۷	عورت سر تا پا پردے کی چیز ہے	۱۳۵	بعض صحابہ کے جذبات کی اصلاح	۱۳۳	حضرت عباس کے مسلمان
۱۲۷	ضرورت و مجبوری کا حکم	۱۳۵	اس امت کے سب سے افضل آدمی	۱۳۳	ہونے کا خاص سبب
۱۲۷	اوپر کے کپڑے	۱۳۵	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۱۳۳	فرشتے جھولا جھلاتے تھے
۱۲۷	چہرہ کا کھولنا جائز نہیں ہے	۱۳۶	مناسب رشتہ آئے تو نکاح کر دو	۱۳۳	حضرت حلیمہ کی گود میں برکتیں
۱۲۷	سینہ چھپانے کی تاکید	۱۳۶	اولاد کا نکاح نہ کرنے کا نقصان	۱۳۳	حضور ﷺ کا سب سے پہلا کلام
۱۲۸	محرم رشتہ داروں کا حکم	۱۳۶	غلام اور باندیاں نکاح کے قابل ہوں	۱۳۳	بادل کا سایہ
۱۲۸	خاوند کا حکم	۱۳۶	توان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو	۱۳۳	حضور ﷺ کی موجودگی میں
۱۲۸	محرم کے سامنے زینت کا اظہار مقصود نہ ہو	۱۳۷	رزق کے خوف سے نکاح ترک نہ کرو	۱۳۳	چراغ کی ضرورت نہیں تھی
۱۲۸	خوشبو لگا کر لوگوں پر گزرتا	۱۳۷	نکاح کے ذریعہ اللہ کا فضل تلاش کرو	۱۳۲	بت اور حجر اسود تعظیم سے جھک گئے
۱۲۸	آواز سنانا	۱۳۷	جب تک نکاح کی ہمت نہیں غفلت محفوظ رکھو	۱۳۲	خشک وادیاں سرسبز ہو گئیں
۱۲۹	آنکھوں اور ہاتھوں کا زنا	۱۳۷	غلام اور لونڈی کی آزادی	۱۳۲	شق صدر
۱۲۹	اگر خطرہ ہو تو محرم سے بھی پرہیز کرے	۱۳۸	حضرت ابن سیرینؒ کی آزادی	۱۳۲	حضور ﷺ کی برکت سے قحط دور ہو گیا
۱۲۹	عورت کا عورت کی زینت کو دیکھنا	۱۳۸	اگر آزادی میں ان کی بہتری ہو تو آزاد کرو	۱۳۲	راہب نے حضور ﷺ کو پہچان لیا
۱۳۰	بارہ قسم کے محارم	۱۳۸	جدید مادہ پرستانہ نظریات	۱۳۵	راہب مسلمان ہو گیا
۱۳۰	غلام اور باندی	۱۳۸	اور قرآن کا نظریہ ملکیت	۱۳۵	فرشتے سایہ کرنے لگے
۱۳۱	مخنت وغیرہ	۱۳۸	غلاموں کی آزادی میں مالی امداد کرو	۱۳۵	علامہ سیلی کی توجیہ
۱۳۱	عورت عورت سے قرآن سیکھے	۱۳۹	لونڈیوں کو غلط کاری نہ کراؤ	۱۳۵	حضرت ابن عمرؓ کا قول
۱۳۲	خوشبو لگا کر باہر نکلتا	۱۳۹	مجبور و محکوم قابل رحم ہے	۱۳۵	محمد بن کعب کا قول
۱۳۲	آئندہ کیلئے توبہ کر لو	۱۳۹	قرآن کا بیان نصیحت و عبرت کا کامل سامان ہے	۱۳۵	وحی سے قبل ہی کمالات ظاہر ہونے لگے
۱۳۲	حضور ﷺ کی توبہ و استغفار	۱۳۹	اللہ کے نور سے جہان آباد ہے	۱۳۵	نور اصل اور نور نسل
۱۳۲	بیوہ، رنڈوں اور غیر شادی شدہ کا نکاح کرو	۱۳۹	طائف میں حضور ﷺ کی دعاء	۱۳۵	حضرت ابی بن کعب کی تفسیر
۱۳۳	نکاح کرنے کا مسنون طریقہ	۱۴۰	نور کا مطلب	۱۳۶	حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول
۱۳۳	نکاح واجب ہے یا سنت یا مختلف	۱۴۰	مذکورہ مثال کا حاصل	۱۳۶	صوفی کا دل
۱۳۳	حالات میں حکم مختلف ہے	۱۴۱	مومن نورانی سے کس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے	۱۳۶	حسن اور ابن زید کا قول
۱۳۳	تین آدمی جن کی مدد ضرور ہوتی ہے	۱۴۱	دلوں کی چار قسمیں	۱۳۶	بعض علماء کا قول
۱۳۳	ایک بے سرو سامان آدمی کا نکاح	۱۴۱	نور نبی کریم ﷺ	۱۳۶	انسان کی پانچ علمی ادراکی قوتیں
۱۳۴	اسلام میں سب سے پہلی قسطیں	۱۴۲	روغن زیتوں کی برکات	۱۳۷	حضرت مجتہد الف ثانی کی تشریح

۱۶۵	نابالغ لڑکا	۱۵۷	منافق غلط شک میں مبتلا ہیں	۱۴۸	ذات اور صفات
۱۶۶	بوڑھی خواتین کا مسئلہ	۱۵۷	سچے مسلمان کا کام	۱۴۸	ایجادِ اشیاء
۱۶۶	عورتوں کیلئے اظہارِ زینت ممنوع ہے	۱۵۷	کامیاب کون ہوگا؟	۱۴۸	اولیاء کی نور چینی
۱۶۶	خفیہ فتنہ بازی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں	۱۵۷	رومی کسان کا عجیب واقعہ	۱۴۸	تاریکی کے بعد نور
۱۶۶	معدوروں کیلئے عذر پذیری اور ان سے معاملات کا طریقہ	۱۵۸	منافقوں کی جھوٹی قسمیں	۱۴۹	نور کے برتن
۱۶۷	اولاد کا گھراپنا گھر ہوتا ہے	۱۵۸	اطاعت و تصدیق کی ذمہ داری پوری کرو	۱۴۹	قرآنی تمثیلات
۱۶۷	پاکیزہ ترین مال	۱۵۸	اطاعتِ رسول کے ثمرات	۱۴۹	مسجدوں کی تعمیر و تعظیم
۱۶۷	وہ گھر جن سے بلا اجازت کھانا جائز ہے	۱۵۹	دورِ خلافت کی فتوحات	۱۵۰	پیغمبروں کی بنائی ہوئی مسجدیں
۱۶۸	ایک ساتھ کھانے سے برکت ہوتی ہے	۱۵۹	بارہ خلفاء	۱۵۰	اللہ کی محبت کا راستہ
۱۶۸	غلام اپنے آقا کے گھر سے کھا سکتا ہے	۱۵۹	خلفائے راشدین کے حق ہونے کی دلیل	۱۵۰	بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آئے
۱۶۸	سلام کا طریقہ	۱۶۰	حضرت عبداللہ بن سلام کا خطاب	۱۵۰	مسجدوں کی شان و شوکت اور زینت
۱۶۹	خالی گھر پر سلام کا طریقہ	۱۶۰	حضرت شیعہ کا خطاب	۱۵۰	فضائلِ مساجد
۱۶۹	مسلمان کے حقوق	۱۶۰	دورِ خلافت میں وعدہ الہی پورا ہوا	۱۵۱	مساجد کے پندرہ آداب
۱۶۹	محبت کا نسخہ	۱۶۱	خلفائے راشدین کا فتویٰ شرعی حجت ہے	۱۵۱	وہ مکانات جو مساجد کے حکم میں ہیں
۱۶۹	سوار پیدل کو سلام کرے	۱۶۱	قاضی شوستری کی تحریر	۱۵۱	وہ کام جو مساجد میں ناجائز ہیں
۱۶۹	ایک کا سلام جماعت کا سلام ہے	۱۶۱	مثالی دورِ حکومت	۱۵۲	مسجد میں جانے کی دعاء
۱۶۹	رخصت ہونے کی اجازت	۱۶۱	حضرت علی اپنے پیشرہ خلفاء کو حق سمجھتے تھے	۱۵۲	عورتوں کا مسجد میں آنا
۱۶۹	حضور ﷺ جسے چاہیں اجازت دیں	۱۶۱	شیعوں کی کتاب سے ثبوت	۱۵۲	نمازوں کی تاکید
۱۶۹	اجتماعی کاموں سے رخصت کا طریقہ	۱۶۲	کسریٰ کا خاتمہ	۱۵۲	اللہ کے بندے
۱۷۰	حضور ﷺ کے طلب فرمانے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے	۱۶۲	امن و چین کا دور	۱۵۲	بازار والوں کی فضیلت
۱۷۰	دیہاتیوں کی اصلاح	۱۶۲	اہلسنت کی تصدیق اور روافض کی تردید	۱۵۳	عہد رسالت کے دو کا ندار
۱۷۰	حضور ﷺ کی بددعاء سے ڈرتے رہو	۱۶۳	خلافت کے تیس سال	۱۵۳	عورتوں کی نماز گھروں میں بہتر ہے
۱۷۰	یہودیوں کی گستاخیاں	۱۶۳	فتوحات اور قیام امن کی نبوی پیش گوئی	۱۵۳	قیامت کا دن
۱۷۰	نبی کریم ﷺ کی مجلس کے خصوصاً	۱۶۳	بارہ خلفاء قریشی ہوں گے	۱۵۳	فریب خوردہ لوگ
۱۷۰	اور عام معاشرت کے بعض آداب و احکام	۱۶۳	ناشکری کرنے والے	۱۵۳	تاریکی میں ڈوبے ہوئے (کافر)
۱۷۱	منافقین کی گستاخیاں	۱۶۳	قاتلین عثمان	۱۵۴	پرندے قدرت کی نشانی ہیں
۱۷۱	نافرمانوں کو عذاب سے ڈرنا چاہئے	۱۶۳	رافضی و خارجی	۱۵۴	ہر مخلوق اپنے وظیفہ پورا کر رہی ہے
۱۷۱	اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہیں چھپ سکتا	۱۶۳	یزید بن معاویہ	۱۵۵	رات و دن کا نظام
۱۷۱	عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ	۱۶۳	مقبول بندوں کا طریقہ	۱۵۵	آنکھ والو عبرت حاصل کر لو
۱۷۲	سورة الفرقان	۱۶۳	مرد و لڑکوں کی شکست	۱۵۶	مخلوقات کی مختلف ہیئتیں
۱۷۲	حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب	۱۶۳	مسئلہ استیذان کا تہ	۱۵۶	واضح نشانیاں موجود ہیں
۱۷۲	قرآن کی قراءتیں	۱۶۵	حضرت اسماء کی ناگواری پر آیت کا نزول	۱۵۶	منافقین کا وطیرہ
		۱۶۵	غلاموں اور نابالغوں کے گھر میں آنے کا ادب	۱۵۷	دل بیمار ہیں

۱۸۷	قوم نوح کا کثرت	۱۷۹	جو معبودیت کا دعویٰ کرتے تھے ان کا جواب	۱۷۲	برکت کا مطلب
۱۸۷	کنوئیں والی قوم	۱۸۰	حقیقت حال	۱۷۲	قرآن کو فرقان کیوں فرمایا
۱۸۸	حبیب نجار	۱۸۰	مشروکوں کے سب سہارے ٹوٹ جائیگے	۱۷۲	کامل و اکمل بندہ
۱۸۸	اول جنت میں جانے والا غلام	۱۸۰	کافروں کے اعتراض کی تردید	۱۷۲	قرآن کا پیغام عالمگیر ہے
۱۸۸	بہتر قرن	۱۸۰	کشکش دنیا امتحان ہے	۱۷۳	تخلیق ربانی کا اعجاز
۱۸۸	قرن کا مطلب	۱۸۰	شکر کی توفیق کا نسخہ	۱۷۳	حکومت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے
۱۸۸	قوم لوط کی بستیاں	۱۸۰	پیغمبروں کا فقر	۱۷۳	مخلوقات میں سے ہر ایک چیز میں خاص خاص حکمتیں
۱۸۹	عبرت آموزی میں رکاوٹ	۱۸۱	منکر تکبر کے مریض ہیں	۱۷۴	ظلم و حماقت کی انتہاء
۱۸۹	استہزاء بازی	۱۸۱	گھبراؤ نہیں وقت آرہا ہے	۱۷۴	جھوٹے معبودوں کی عاجزی
۱۸۹	عذاب آنکھیں کھول دے گا	۱۸۲	مؤمن کی روح کا اعزاز	۱۷۴	کافروں کی بے سرو پا باتیں
۱۸۹	خواہش نفس کے بندے	۱۸۲	غرور خاک ہو جائے گا	۱۷۵	قرآن کی صداقت کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے
۱۸۹	چوپایوں سے بدتر انسان	۱۸۲	ہباء کا معنی	۱۷۵	کافروں کی کور مغزی
۱۹۰	چوپایوں کا بولنا	۱۸۲	اہل جنت کے مزے	۱۷۵	قرآن تو علیم وخبیر کا اتار ہوا ہے
۱۹۰	دھوپ اور سائے کا نظام	۱۸۲	جنت و دوزخ میں داخلہ کا وقت	۱۷۵	اللہ کی بخشش و مہربانی
۱۹۰	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۱۸۳	اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال	۱۷۵	حضور ﷺ پر کافروں کی چہ میگوئیاں
۱۹۱	رات اور دن کا خالق	۱۸۳	فقط اللہ کی بادشاہی ہوگی	۱۷۵	کافروں کی باتیں بے بنیاد ہیں
۱۹۱	حسن تخلیق	۱۸۳	قیامت کے دن کی سختی	۱۷۶	کافروں کا ایک ہی قوفانہ خیال
۱۹۱	مردہ زمینوں کی زندگی کا نظام	۱۸۴	کافروں کی بے انتہاء حسرت	۱۷۶	دیکھو! کافروں کا گمراہیاں
۱۹۲	طہور کا معنی	۱۸۴	عقبہ کا انجام	۱۷۶	اللہ سب کچھ پر قادر ہے مگر منکر ازی محروم ہیں
۱۹۲	نیند سے بیدار ہو کر پہلے ہاتھ دھوئے	۱۸۴	گمراہوں کی دوستی کا انجام	۱۷۶	حضور ﷺ پر فقر پسندی
۱۹۲	کثیر پانی	۱۸۴	صرف مؤمن کو اپنا ساتھی بناؤ	۱۷۷	کافروں کا اصل مقصد شرارت ہے
۱۹۲	استعمال شدہ پانی	۱۸۵	نیک و بد ساتھی کی مثال	۱۷۷	شرارت پسندوں کا عذاب
۱۹۲	رُکّا ہوا پانی	۱۸۵	بد بخت قوم	۱۷۷	حضرت ربیع کا خوف آخرت
۱۹۳	میت کا غسل	۱۸۵	قرآن کے ترک کی صورتیں	۱۷۷	دوزخ کی دہشت
۱۹۳	ناپاک زمین کو پاک کرنا	۱۸۵	ہرنجی کے دشمن ہوئے ہیں	۱۷۷	دوزخ میں مجرموں کی جگہیں
۱۹۳	آب پاشی کا نظام	۱۸۵	اللہ آپ ﷺ کی مدد کرے گا	۱۷۷	دوزخ کی تنگی
۱۹۳	ناشکرے لوگ	۱۸۶	دشمنوں کا اعتراض	۱۷۸	لوہے کے صندوقوں میں بند ہو گئے
۱۹۳	بادل کے فرشتے	۱۸۶	قرآن پاک کی فضیلت	۱۷۸	سب سے پہلے ابلیس جہنم رسید ہوگا
۱۹۴	بارش ہر سال یکساں برتی ہے	۱۸۶	قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں	۱۷۸	مؤمنوں کا انعام
۱۹۴	آپ ﷺ زور و شور سے منکرین	۱۸۶	قرآن شافی جواب دیتا ہے	۱۷۸	اللہ نے اپنی مہربانی سے لازم کر لیا
۱۹۴	کا مقابلہ کرتے ہیں	۱۸۶	گمراہی پسندوں کا انجام	۱۷۹	میدان حشر میں جھوٹے معبودوں سے سوال
۱۹۴	ختم نبوت کی حکمت	۱۸۶	تین طرح لوگوں کو چلایا جائے گا	۱۷۹	معبودوں کا عابدوں سے اظہارِ براءت
۱۹۴	کافروں کی طرف نہ جھکیں	۱۸۷	قوم فرعون کا حق سے انکار	۱۷۹	نقلی معبودوں کو سوال پر تعجب ہوگا

۱۹۴	میٹھا و کڑوا پانی ایک ساتھ	۲۱۳	اپنے عملوں پر بھروسہ نہ کر بیٹھو	۲۱۰	اللہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں
۱۹۵	میٹھا اور رکھاری پانی اللہ کی عظیم نعمت	۲۱۳	جہنم کے گڑھے	۲۱۰	تکذیب حق کی سزا ملنے والی ہے
۱۹۵	اللہ کی قدرت کا عظیم کرشمہ	۲۱۳	جہنمیوں کی آہ و زاری	۲۱۱	سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کا خلاصہ
۱۹۶	ایک قطرہ آب سے انسان کی پیدائش	۲۱۳	خرچ میں میانہ روی	۲۱۱	انسان کا مبداء کیا ہے؟
۱۹۶	پیغمبر کا کام	۲۱۳	صحابہ کرام کے کھانے پینے کا مقصد	۲۱۱	انسان کا میعادِ رحمن کے بندوں کی چال
۱۹۶	رسالت کا اجر	۲۱۴	محتاجی سے تحفظ	۲۱۲	رحمن کے بندوں کا قال
۱۹۷	اللہ کے سوا کسی کے بھروسہ کی ضرورت نہیں	۲۱۴	انعام	۲۱۲	سلام کی برکات اور آداب
۱۹۷	اللہ کی قدر جاننے والے	۲۱۴	سب سے بڑا گناہ	۲۱۳	رحمن کے بندوں کی تنہائی
۱۹۷	بے قدرے لوگ	۲۱۴	فنائے قلب کا مقام	۲۱۵	رحمن کے بندوں کی زبان سے عبادت
۱۹۷	سجدہ فقط اللہ کو ہے	۲۱۴	توبہ کا فائدہ	۲۱۵	مالیات کے سلسلہ میں رحمن کے بندوں کی شان
۱۹۷	آسمان کے بُرج	۲۱۵	گناہ پر نیک بندواری کی ندامت	۲۱۶	رحمن کے بندوں کی قلبی عبادت
۱۹۸	موسموں کی تبدیلی کا نظام	۲۱۵	حضرت ماعہ کی توبہ	۲۱۸	حقوق العباد کے بارے میں رحمن کے
۱۹۸	تفسیر قرآن میں سائنسی نظریات کی	۲۱۵	ایک خاتون کی توبہ	۲۱۸	بندوں کا طرزِ عمل
۱۹۸	موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار	۲۱۵	اہل محبت کے بعض اعمال و اقوال	۲۱۹	توبہ کرنے والوں سے حق تعالیٰ کا معاملہ
۱۹۸	فیثا غورس کی تحقیق کی تائید	۲۱۵	سونے کا وظیفہ	۲۲۰	رحمن کے بندوں کی معاو
۱۹۸	غلط دعویٰ	۲۱۶	برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی	۲۲۱	سورۃ الشعراء
۱۹۸	علامہ آلوسیؒ کا تجزیہ	۲۱۶	چار قسم کے جنتی	۲۲۱	اعجاز قرآن
۱۹۹	علمِ فلکیات کی تاریخ	۲۱۶	ایک بوڑھے گناہ گار کا واقعہ	۲۲۱	امت کیلئے حضور ﷺ کی دل سوزی
۱۹۹	ابوریحان البیرونی کی تحقیقات پر	۲۱۶	ایک خاتون کا واقعہ	۲۲۱	نزول آیت کا زمانہ
۱۹۹	راکت کی ایجاد	۲۱۶	مسلمان گناہ گار کی توبہ	۲۲۱	آیت سے معلوم شدہ احکام
۱۹۹	خلا کی سفر	۲۱۷	حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی صوفیانہ توجیہ	۲۲۱	حکمتِ الہی
۱۹۹	قطب نما کے پس پردہ قوت	۲۱۷	جھوٹ سے پرہیز	۲۲۲	محروم ہدایت لوگ
۲۰۰	نظام کائنات کا پیغام	۲۱۷	جھوٹے گواہ کی سزا	۲۲۲	تکذیب و انکار کی سزا ملنے والی ہے
۲۰۰	آسمان کا چراغ	۲۱۷	گناہ کبیرہ	۲۲۲	تھوڑا سا غور کر کے حق تک رسائی ممکن ہے
۲۰۰	رات و دن کا نظام	۲۱۷	قاضی شریح رحمہ اللہ کا عمل	۲۲۲	قدرتِ الہی
۲۰۰	حضرت عمرؓ کی فراست	۲۱۸	جھوٹ کی مجلسوں سے پرہیز	۲۲۲	ربطِ مضامین
۲۱۱	بدلتے حالات کا سبق	۲۱۸	غور و فکر کی عادت	۲۲۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو
۲۱۱	اللہ کے سچے بندے	۲۱۸	صالح اہل و عیال	۲۲۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ
۲۱۱	مقبول بندوں کی مخصوص صفات و علامات	۲۱۹	نیکی کی امامت	۲۲۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے تسکین و تسلی
۲۱۲	جاہلوں سے سلوک	۲۱۹	مؤمنین کا انعام	۲۲۳	آزادی بنی اسرائیل کا پروگرام
۲۱۲	رات کی عبادت گزاری	۲۱۹	جنت کے درجات	۲۲۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو دعوت
۲۱۲	رات کی نماز کی فضیلت	۲۱۹	جنت کے بالا خانے	۲۲۳	فرعون کا جواب
۲۱۳	خوفِ آخرت	۲۲۰	سلامتی کے تحفے	۲۲۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عذر

۲۳۷	قوم عاد کی عمارت پرستی	۲۳۰	حضور ﷺ کو تسلی	۲۳۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں
۲۳۷	کبوتر بازی	۲۳۰	دعوتِ ابراہیمی	۲۳۴	لفظ ضلال کا مفہوم
۲۳۷	ذلت والا کام	۲۳۰	قوم کا جواب	۲۳۴	دعوائے نبوت
۲۳۷	بلا ضرورت عمارت بنانا مذموم ہے	۲۳۰	حضرت ابراہیم کا سوال	۲۳۴	فرعون کے احسان کا تجزیہ
۲۳۷	ایک انصاری صحابی کی حضور ﷺ سے ناراضگی	۲۳۱	قوم کا جواب	۲۳۵	رب العالمین کے متعلق فرعون کا سوال
۲۳۷	موت سر پر کھڑی ہے	۲۳۱	حضرت ابراہیم کا اعلان جنگ	۲۳۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب
۲۳۸	حضور ﷺ کا عمل	۲۳۱	اللہ تعالیٰ ہی خالق و راہنما ہے	۲۳۵	فرعون کی چالاک
۲۳۸	کمزوروں پر ظلم سے باز آؤ	۲۳۲	راز، شافی اور زندہ موت کا مالک اللہ ہی ہے	۲۳۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زور خطاب
۲۳۸	جبارین	۲۳۲	موت اور بیماری کا فرق	۲۳۶	فرعون کا دوسرا پیغمبر
۲۳۸	اپنے انجام کو سوچو	۲۳۲	مقام عصمت کی وضاحت	۲۳۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک
۲۳۸	قوم والوں کی بے حسی	۲۳۲	حضور ﷺ کا واقعہ	۲۳۶	اور ناقابل انکار دلیل
۲۳۹	حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ	۲۳۳	حضرت ابراہیم کی دعاء	۲۳۶	فرعون کی دہشت گردی
۲۳۹	عوام سے خطاب	۲۳۳	حضرت ابراہیم کا والد کیلئے استغفار	۲۳۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور چیلنج
۲۳۹	سرداروں کی بے پرواہی	۲۳۳	پاک دل	۲۳۷	فرعون کی بدحواسی
۲۳۹	حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی	۲۳۳	کافروں اور منافقوں کی رسوائی	۲۳۷	فرعون جادو گروں کا سہارا لینے لگا
۲۴۰	اونٹنی کے ساتھ ظلم	۲۳۳	شرک اور شک سے پاک دل	۲۳۷	فرعون کے جادوگر کرائے کے مزدور
۲۴۰	قوم لوط کی بدکاری	۲۳۳	کافر کو کوئی چیز فائدہ نہ دے گی	۲۳۷	جادو گروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج
۲۴۰	فطرت کی خلاف ورزی	۲۳۳	تندرست دل	۲۳۸	جادو گروں نے فرعون کی قوت کا سہارا لیا
۲۴۱	غیر فطری فعل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے	۲۳۳	جنت و دوزخ کا نظارہ	۲۳۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح
۲۴۱	قوم والوں کی دھمکی	۲۳۳	فرضی معبود کہاں ہیں	۲۳۸	فرعون کی سیاسی چال بازی
۲۴۱	حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت	۲۳۳	انجام کار سب باطل پرستوں کا آپس میں جھگڑا	۲۳۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ
۲۴۱	حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی	۲۳۵	کافر کو گہری دوستی بھی کام نہ آئے گی	۲۳۸	جادو گروں کے ایمان کی پختگی
۲۴۱	عذاب کی صورت	۲۳۵	کافروں کی ناکام حسرت	۲۳۹	ہجرت کا حکم
۲۴۱	لوطی کی سزا	۲۳۵	قصہ ابراہیم کا سبق	۲۳۹	تعاقب کی تیاری
۲۴۲	مدین والے	۲۳۵	حضرت نوح کی دعوت	۲۳۹	فرعون کے دعوے
۲۴۲	حضرت شعیب کی تبلیغ	۲۳۶	ایک پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے	۲۳۹	فرعونوں کی بد بختی
۲۴۲	فساد فی الارض	۲۳۶	پیغمبر بے لوث ہوتا ہے	۲۳۹	بنی اسرائیل کو مسر کا وارث بنادیا
۲۴۳	قوم کا جواب	۲۳۶	طاعات پر اجرت لینے کا حکم	۲۳۹	دریائے قلزم کے کنارے پر
۲۴۳	حضرت شعیب کی وضاحت	۲۳۶	قوم کے سرداروں کا اعتراض	۲۳۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان علی اللہ
۲۴۳	زلزلے اور آگ کا عذاب	۲۳۶	قوم نوح کا احمق پن	۲۳۰	عصائے موسیٰ علیہ السلام سے پانی میں
۲۴۳	خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کر آتا ہے	۲۳۶	غریبوں کو دھکے نہیں جاسکتے	۲۳۰	راستے بن گئے
		۲۳۶	قوم والوں کی دھمکی	۲۳۰	فرعون اور اس کی لشکر کی غرقابی
		۲۳۶	حضرت نوح کی دعاء	۲۳۰	حق کی کامیابی کی دلیل

۲۵۹	دنیا پرستوں کو چھوڑیئے آپ عظیم الشان کتاب کا شکر ادا کرتے رہیں	۲۵۱	شیطان کی جھوٹی روایات	۲۴۳	نزول قرآن
۲۵۹	علم و حکمت	۲۵۱	کاتبوں کی باتیں	۲۴۳	وحی کی صورتیں
۲۵۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی سفر کا حال	۲۵۲	ستاروں کا ٹوٹنا	۲۴۳	حضور ﷺ کا امتیاز
۲۵۹	روایت بالمعنی کی دلیل	۲۵۲	پیغمبر شاعر نہیں ہے	۲۴۳	حضور ﷺ کی فصاحت
۲۵۹	جدوجہد تو کل کے منافق نہیں ہے	۲۵۲	دور فاروقی کے ایک گورنر کی معزولی کا واقعہ	۲۴۳	قرآن پاک کے متعلق عقیدہ
۲۵۹	ادب کا لحاظ	۲۵۳	شعر کی تعریف	۲۴۳	نزول قرآن عربی میں ہوا
۲۶۰	نور انبی کا ظہور	۲۵۳	اچھے اشعار	۲۴۵	نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا ناجائز ہے
۲۶۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے سلام	۲۵۳	کون سے اشعار بُرے ہیں	۲۴۵	قرآن کے اردو ترجمہ کو قرآن کہنا جائز نہیں
۲۶۰	آگ میں کیا تھا	۲۵۳	خدا و آخرت سے غافل کر دینے والا	۲۴۵	سابقہ کتب کو قرآن نہ کہا جائے
۲۶۱	اللہ تعالیٰ جسم، صورت، جہت وغیرہ سے پاک ہے	۲۵۳	ہر علم اور فن مذموم ہے	۲۴۵	مضامین قرآن کا تسلسل
۲۶۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف	۲۵۳	اکثر تابعین کی گمراہی مقبوع کی	۲۴۵	علمائے یہود کا علم
۲۶۱	پیغمبر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا	۲۵۳	گمراہی کی علامت ہوتی ہے	۲۴۶	مشرکین کے بہانے بھی ختم نہ ہونگے
۲۶۲	کوتاہی کے بعد توبہ و اصلاح	۲۵۳	شاعروں کی گپوں کا ایک نمونہ لکھا جاتا ہے	۲۴۶	جمعی کا مطلب
۲۶۲	پیغمبر گناہ سے پاک ہوتا ہے	۲۵۴	شعر گوئی کی مذمت	۲۴۶	اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت
۲۶۲	قوم والوں کا انکار اور عذاب	۲۵۴	بے عمل خطیب	۲۴۶	حقانیت قرآن
۲۶۳	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے علوم	۲۵۴	غامی کون ہیں	۲۴۶	جب آنکھ کھلے گی مہلت نہیں ملے گی
۲۶۳	نعمتوں کا شکر	۲۵۴	شعراء کی گمراہیاں	۲۴۶	لمبی عمر نعمت ہے
۲۶۳	علم کی فضیلت	۲۵۵	زبانی و خیالی باتیں	۲۴۷	مہلت کے بعد عذاب آتا ہے
۲۶۳	حضرت سلیمان کے فضائل	۲۵۵	پیغمبر کو شاعروں سے کوئی لگاؤ نہیں	۲۴۷	قرآن کریم شیطان کے دخل سے پاک ہے
۲۶۳	انبیاء کے مال کی وراثت نہیں ہوتی	۲۵۵	اچھے شعراء	۲۴۷	شیاطین کی ناکہ بندی
۲۶۳	حضرت سلیمان اور حضور ﷺ کا درمیانی عرصہ	۲۵۵	حضرت عبداللہ بن رواحہ	۲۴۷	قرآن کو چھوڑنا عذاب کو دعوت دینا ہے
۲۶۴	پرندوں کی بولیاں	۲۵۶	حضرت حسان بن ثابت	۲۴۸	قرابتداروں کو ذرائع کا حکم
۲۶۵	حضور ﷺ کو جانوروں کی بولیوں کا علم	۲۵۶	لبید کا کلام	۲۴۸	حضور ﷺ کا اپنے قرابتداروں کو دعوت دینا
۲۶۵	اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے	۲۵۶	امیہ بن صلت کے اشعار	۲۴۸	کوہ صفا سے سب کو بلانا
۲۶۵	بشرطیکہ تکبر نہ ہو	۲۵۶	حضور ﷺ کا ایک ارشاد	۲۴۸	قوم والوں سے خطاب
۲۶۵	مختلف پرندوں کی آہستیاں	۲۵۶	حضرت صدیق و فاروق و حیدر رضی اللہ عنہم	۲۴۹	ابولہب کی ہلاکت
۲۶۶	حضرت ابن عباس سے یہودیوں کے سوال	۲۵۶	حضرت عبداللہ بن عباس کی شعر پسندی	۲۴۹	ایک ایک کو خطاب
۲۶۶	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قول	۲۵۷	ظالموں کو دھمکی	۲۴۹	حضور ﷺ اور امت کی مثال
۲۶۶	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۲۵۷	حضرت ابو بکر صدیق کا وصیت نامہ	۲۴۹	حضرت علی کی فضیلت
۲۶۶	حضرت داؤد کی وفات	۲۵۸	سورة النمل	۲۵۰	اللہ پر بھروسہ رکھو
۲۶۶	ایک اللہ والے کا عجیب قصہ	۲۵۸	دنیا پرستی کے مریض	۲۵۰	حضور ﷺ کا ساجدین میں تقلید
		۲۵۸	لوح محفوظ	۲۵۰	حضور ﷺ کے آباء و اجداد کا مؤمن ہونا
		۲۵۸	قرآن کے احکام واضح ہیں	۲۵۱	صداقت و عظمت قرآن و پیغمبر

۲۶۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر	۲۷۳	کیا انسان کا نکاح جنی عورت سے ہو سکتا ہے	۲۸۲	حضرت سلیمان نے بلقیس کے تمام سوالات حل کر دیے
۲۶۷	حضرت سلیمان کی حکومت	۲۷۳	عورت کی حکمرانی	۲۸۲	حضرت سلیمان نے تحائف واپس کر دیے
۲۶۸	چیونٹیوں کی وادی پر گذر	۲۷۵	بلقیس... پیدائش سے حکمرانی تک	۲۸۲	کافر کا بدیہ قبول کرنے کا اصول
۲۶۸	حضرت سلیمان کے سفری انتظامات	۲۷۵	بلقیس کی ماں	۲۸۲	حضرت سلیمان کا جواب
۲۶۸	مدینہ اور مکہ سے حضرت سلیمان کا گذر	۲۷۵	بلقیس کا لاؤ لشکر	۲۸۳	حملہ کی اطلاع
۲۶۸	چیونٹی کا اعلان	۲۷۶	بلقیس کا تخت	۲۸۳	بلقیس کی حضرت سلیمان کے ہاں
۲۶۸	چیونٹیوں کی معاشرت کا نظام	۲۷۶	قوم سبا کا شرک	۲۸۳	حاضری کی تیاری
۲۶۹	حیوانوں میں بھی ایک درجہ کی عقل موجود ہے	۲۷۶	جانوروں کی فطری معرفت	۲۸۳	حضرت سلیمان کا رعب
۲۶۹	چیونٹی کا انداز خطاب	۲۷۶	حضرت سلیمان کا خط	۲۸۳	بلقیس کے تخت اٹھانے کا پروگرام
۲۶۹	حضرت سلیمان اور ان کے لشکر	۲۷۶	قاصد شاہی کے آداب	۲۸۳	بلقیس کی حاضری دربار سلیمان میں ایک دیو کا دعویٰ
۲۶۹	کے متعلق چیونٹی کا حسن ظن	۲۷۶	تحریر اور خط بھی عام معاملات میں	۲۸۵	آصف بن برخیا
۲۶۹	اہل معرفت کا قول	۲۷۶	حجت شرعیہ ہے	۲۸۵	معجزہ اور کرامت میں فرق
۲۶۹	حضرت سلیمان کا تعجب اور خوشی	۲۷۷	مشرکین کو خط لکھنا اور ان کے پاس بھیجنا جائز ہے	۲۸۵	تخت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف
۲۷۰	انبیاء کی ہنسی	۲۷۷	انسانی اخلاق کی رعایت ضروری ہے	۲۸۶	آصف بن برخیا کی دعاء
۲۷۰	توفیق شکر کی دعاء	۲۷۷	خط بلقیس کے پاس	۲۸۶	فضل الہی کا شکر
۲۷۰	نفل صالح کیلئے قبولیت کی دعاء	۲۷۷	بلقیس کا اپنے وزیروں سے مشورہ	۲۸۶	شکر گزاری کا نفع
۲۷۰	بدبند کی غیر حاضری	۲۷۷	حضرت سلیمان کا خط کس زبان میں تھا	۲۸۷	تخت کے رنگ و روپ میں تبدیلی
۲۷۱	حاکم کو اپنی رعیت کی اور مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خبر گیری ضروری ہے	۲۷۷	خط نویسی کے چند آداب	۲۸۷	تخت کے ذریعہ بلقیس کے امتحان کی حکمت
۲۷۱	اپنے نفس کا محاسبہ	۲۷۸	حضرت سلیمان کے خط کا اعزاز	۲۸۷	بلقیس کی دانائی
۲۷۱	طیور میں سے بدبند کی تخصیص کی وجہ	۲۷۸	کاتب اپنا نام پہلے لکھے پھر مکتوب الیہ کا	۲۸۷	بلقیس کے یقین کا اظہار
۲۷۱	اور ایک اہم عبرت	۲۷۸	خط کا جواب دینا بھی سنت انبیاء ہے	۲۸۸	حضرت سلیمان نے بلقیس کو شرک سے منع کیا
۲۷۲	حضرت عبداللہ بن عباس پر سوال اور اس کا جواب	۲۷۸	خطوط میں بسم اللہ لکھنا	۲۸۸	بلقیس حضرت سلیمان کے دربار کو سمجھ نہ سکی
۲۷۲	کام میں سستی پر معتدل سزا دینا جائز ہے	۲۷۹	آیت قرآنی والی تحریر کیا کسی کافر مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے	۲۸۸	نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا
۲۷۲	مجرم کو عذر کا موقع دینا چاہئے	۲۷۹	خط مختصر، جامع، بلیغ اور مؤثر انداز	۲۸۸	حضرت سلیمان نے بلقیس کو حقیقت بتلائی
۲۷۲	قوم سبا	۲۷۹	میں لکھنا چاہئے	۲۸۹	بلقیس کے اسلام کا اعلان
۲۷۲	انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے	۲۸۰	خط کی جامعیت	۲۸۹	حضرت سلیمان کا بلقیس سے نکاح
۲۷۲	کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے	۲۸۰	درباریوں کا مشورہ	۲۸۹	بلقیس کی ایک بدگمانی
۲۷۳	چار جانوروں کا قتل ممنوع ہے	۲۸۰	بلقیس کا فیصلہ	۲۸۹	قوم شمود میں گروہ بندی
۲۷۳	بدبند کا غیر حاضری کے سبب کا مفصل واقعہ	۲۸۱	بلقیس کے تحائف	۲۸۹	حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم
۲۷۳	کسی کو اپنے علم پر ناز نہ کرنا چاہئے	۲۸۱	بلقیس کا قاصد اور اس کو ہدایات	۲۹۰	قوم کا حضرت صالح علیہ السلام پر الزام
۲۷۳	ملکہ سبا	۲۸۱	حضرت سلیمان کے انتظامات	۲۹۰	قوم شمود کے نو سردار
		۲۸۱	بلقیس کے قاصدوں کا احساس کمتری	۲۹۰	حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کا پروگرام
		۲۸۱	جھوٹ کی برائی	۲۹۰	

۲۹۱	ان کا فساد اور ہلاکت	۲۹۷	دوبارہ زندہ کرے گا	۳۰۵	گناہ گاروں کی تقسیم
۲۹۱	آخر کار اللہ کی تدبیر کامیاب ہوگی	۲۹۸	آسمان وزمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے	۳۰۵	غور و فکر کے بغیر جھٹلادیا
۲۹۲	قوم تمہود کی بستیوں کے کھنڈر	۲۹۸	تمہارے پاس مقابلہ کی کوئی	۳۰۵	منکروں کے تمام عذر ختم ہو گئے
۲۹۲	ایمان والے کامیاب ہوئے	۲۹۸	دلیل ہے تو پیش کرو؟	۳۰۶	رات و دن کے نظام پر غور کی دعوت
۲۹۲	حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت	۲۹۸	اللہ کے معبود ہونے پر ایک	۳۰۶	حشر کی دلیل
۲۹۲	قوم والوں کا جواب	۲۹۸	دوسری طرح کی دلیل	۳۰۶	خور کا پھونکا جانا
۲۹۳	حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی	۲۹۸	علم غیب کا مسئلہ	۳۰۶	وہ لوگ جن پر گھبراہٹ نہ ہوگی
۲۹۳	پتھروں کی بارش	۲۹۹	ستاروں کے فائدے اور جاہلوں کا علم	۳۰۷	سورہ ایک سینگ ہے
۲۹۳	وعظ توحید	۲۹۹	قیامت کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں	۳۰۷	حضور ﷺ کا فکر آخرت
۲۹۳	مشرکوں کی حماقت	۲۹۹	کم عقلوں کا انکار قیامت	۳۰۷	صور والا فرشتہ
۲۹۴	اللہ کی خالقیت مشرک بھی مانتے ہیں	۲۹۹	منکروں کی دلیل	۳۰۷	کل نجات
۲۹۴	جو خالق ہے وہی معبود ہے	۲۹۹	قیامت کی دلیل	۳۰۷	شہداء کی فضیلت
۲۹۴	اوتار	۳۰۰	منکروں کو دھمکی	۳۰۷	جبریل، میکائیل، عزرائیل اور حاملین عرش
۲۹۴	زمین کا فرش کس نے بنایا	۳۰۰	جو منکر ہی ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں	۳۰۸	سب سے پہلے پیدا ہونے اور سب سے آخر میں مرنے والے
۲۹۴	نہریں اور پہاڑ کس نے بنائے	۳۰۰	حضور ﷺ کی شفقت	۳۰۸	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق
۲۹۴	دریاؤں کا نظام کس نے بنایا	۳۰۰	معرکہ بدر مشرکین کیلئے عذاب	۳۰۹	متعدد بار صور پھنکنا
۲۹۵	اللہ ہی نے یہ سب کچھ بنایا ہے	۳۰۰	مہلت اللہ کا فضل ہے	۳۱۰	پہاڑ روٹی کی طرح ہوں گے
۲۹۵	مظلوم کی فریاد کون سنتا ہے	۳۰۱	سب کے سب اعمال اللہ کے علم میں ہیں	۳۱۰	تمام بڑے اجسام کی حرکت
۲۹۵	مضطرب کون ہے؟	۳۰۱	اہل کتاب کے جھگڑوں کا فیصلہ	۳۱۰	بڑی بڑی اہم باتیں
۲۹۵	بے کس کیلئے حضور ﷺ کی تلافی ہوئی دُعاء	۳۰۱	آپ کسی کے اختلاف سے متاثر نہ ہوں	۳۱۰	روحوں کا جسم میں سرایت کرنا
۲۹۵	مضطرب کی دُعاء اخلاص کی بناء پر ضرور	۳۰۱	مردہ دلوں کا حال	۳۱۰	صانع حقیقی کی کاریگری
۲۹۵	قبول ہوتی ہے	۳۰۱	مسئلہ سامع اموات	۳۱۱	نیک عمل اور اس کا بدلہ
۲۹۵	تین دُعاءیں	۳۰۲	نصیحت کس کو نفع دیتی ہے؟	۳۱۱	بڑی گھبراہٹ
۲۹۶	دُعاء قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہو	۳۰۳	باتیں کرنے والا جانور	۳۱۱	معظم و محترم گھر
۲۹۶	ایک بے کس و مجبور کا عجیب واقعہ	۳۰۳	قیامت کی دس نشانیاں	۳۱۱	کامل فرمانبرداری
۲۹۶	ایک بزرگ کا عجیب واقعہ	۳۰۳	دابہ کوہ صفا سے نکلے گا	۳۱۲	قرآن کے ذریعہ نصیحت اور قرآن کی پیروی
۲۹۷	قوموں کو زمین کی وراثت کون دیتا ہے؟	۳۰۳	قیامت کی سب سے آخری علامت	۳۱۲	ہر کسی کو اپنے لئے راہ راست کی ضرورت ہے
۲۹۷	غور کرو تو حقیقت نظر آئے؟	۳۰۳	دابہ کی انگوٹھی اور لائحہ	۳۱۲	راہنمائی کے منصب کا شکر
۲۹۷	جنگل و دریا میں کون راہنمائی کرتا ہے	۳۰۴	دابہ الارض کی چیخ	۳۱۲	آیات الہیہ
۲۹۷	معنوی ستارے	۳۰۴	دابہ الارض کا رنگ و روپ	۳۱۲	سزا میں تاخیر کو غفلت نہ سمجھو
۲۹۷	ہوا و بارش کون بھیجتا ہے	۳۰۴	تین بار دابہ نکلے گا	۳۱۳	سورہ کے مضامین کا رابطہ
۲۹۷	یہ سب کچھ چھوٹے معبودوں کے بس کا نہیں ہے	۳۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دابہ الارض کو دیکھا	۳۱۳	اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا
۲۹۷	کس نے ابتداء پیدا کیا اور کون	۳۰۵	مؤمن و کافر کا امتیاز		

۳۱۳	سورة القصص	۳۱۳	فرعون کے مشورے	۳۲۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں
۳۱۳	مومنوں کو ظالموں پر کامیابی ملے گی	۳۲۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر	۳۲۵	تکمیل مدت اور مصر واپسی
۳۱۳	سورہ قصص کا تعارف	۳۲۵	مشکلات سفر	۳۲۵	صحرائے سینا میں نور نظر آنا
۳۱۴	قبطیوں کا بنی اسرائیل پر تسلط	۳۲۵	مدین پہنچنا	۳۲۵	کلام الہی
۳۱۴	بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل	۳۲۵	دو حیا والی بیبیاں	۳۲۵	خوف کا علاج
۳۱۴	حضرت ابراہیم کی پیشین گوئی	۳۲۵	بیبیوں کی مشکل	۳۲۵	سند نبوت
۳۱۴	فرعون کا فساد	۳۲۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلادیا	۳۲۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت
۳۱۴	اللہ کمزوروں کو غالب کر دیتا ہے	۳۲۶	مذکورہ واقعہ سے حاصل شدہ چند اہم فوائد	۳۲۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواستوں کی منظوری
۳۱۵	مصر و شام کی حکومت	۳۲۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے دعاء	۳۲۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاء
۳۱۵	فرعون و ہامان اور اس کے لشکروں کی شکست	۳۲۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت	۳۲۷	اور فرعون کی مرعوبیت
۳۱۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام	۳۲۷	وہ درخت جس کے سایہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھتے تھے	۳۲۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام
۳۱۵	اُمّ موسیٰ کو سلی	۳۲۷	قوم شعیب حضور ﷺ کی خدمت میں	۳۲۷	فرعون کی دلیل
۳۱۶	مصر میں قبطیوں کے زوال کے اسباب	۳۲۷	ایک بی بی کی واپسی	۳۲۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر
۳۱۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور دایہ	۳۲۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے حضرت شعیب کا پیغام	۳۲۸	فرعون کی حماقت
۳۱۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا کی آگ میں	۳۲۸	ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں	۳۲۸	فرعون کا تکبر اور ہلاکت
۳۱۶	صندوق کی تیاری اور بڑھتی کی زبان بندی	۳۲۸	ننگی پر اجرت کا مسئلہ	۳۲۸	گمراہی کے امام
۳۱۶	بالآخر بڑھتی مسلمان ہو گیا	۳۲۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو	۳۲۸	حکمت عملی کی تبدیلی
۳۱۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں	۳۲۸	حضرت شعیب علیہ السلام کی سلی و ہامان	۳۲۸	تورات کے مضامین
۳۱۷	فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو بیٹا بنالیا	۳۲۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت و امانت	۳۲۸	سابقہ کتابوں کا مطالعہ
۳۱۷	فرعون کی اکلوتی بیٹی کا ملاج	۳۲۸	حضرت شعیب کی صاحبزادی کی دانائی	۳۲۸	ماضی کے واقعات کے تذکرہ کی حکمت
۳۱۷	بچے کے نام	۳۲۸	تین زیرک آدمی	۳۲۸	خواب غفلت سے بیداری کا انتظام
۳۱۷	حضرت آسیہ	۳۲۸	ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لئے دو اہم شرطیں	۳۲۸	طور و مدین کی تاریخ حرام و حلال میں دہرائی گئی
۳۱۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی کیفیت	۳۲۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی	۳۲۹	امت محمدیہ کو نداء
۳۱۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کے حالات کی جاسوسی	۳۲۹	بنی کے نکاح میں ایک نبوی طریقہ	۳۲۹	تبلیغ و دعوت کے بعض آداب
۳۲۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام دو بار واپسی والدہ کی گود میں	۳۲۹	خدمت کو حق مہربانا	۳۲۹	پیغمبروں کا وجود اللہ کا احسان ہے
۳۲۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی نفی	۳۲۹	بیع کے متعلق ایک مسئلہ	۳۲۸	قوم کی کٹ چٹیاں
۳۲۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم و حکمت کی عطاء	۳۲۹	موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا حق مہر	۳۲۸	مشرکین ہدایت سے خالی
۳۲۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کی موت	۳۲۹	معاہدہ نکاح کی تکمیل	۳۲۸	خواہش کے بندے
۳۲۳	قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا	۳۳۰	حضرت شعیب کا گریہ شوق	۳۲۹	نزول ہدایت کا تسلسل
۳۲۳	قبطی کے قتل کی قانونی حیثیت	۳۳۰	حضرت شعیب کی لاش	۳۳۰	انصاف پسند اہل کتاب
۳۲۳	اسرائیلی کی دوسری لڑائی	۳۳۰	لاٹھی پر اختلاف کا فیصلہ	۳۳۰	حضرت نجاتی کی رعایا کے چند لوگ
۳۲۴	راز کا فاش ہونا	۳۳۰		۳۳۰	اہل کتاب کا سابقہ ایمان
				۳۳۰	دوہرا ایمان اور دوہرا اجر

۳۵۹	آزمائش کی صورتیں	۳۵۰	حصول مقصد پر خوشی	۳۴۰	دوہرے اجر والے لوگ
۳۵۹	حضرت عمرؓ کا آزاد کردہ غلام حضرت مجبؓ	۳۵۰	اترانے کی سزا	۳۴۰	اہل علم کے اوصاف
۳۶۰	سابقہ انبیاء اور ان کے متبعین کی آزمائشیں	۳۵۱	مال و وسائل کا صحیح استعمال	۳۴۰	جاہلوں سے برتاؤ
۳۶۰	اللہ کے جان لینے کا مطلب	۳۵۱	دنیا کے مال میں آدمی کا حصہ	۳۴۱	جناب ابوطالب
۳۶۰	ایذا دینے والے کا فرغذاب میں مبتلا ہونے	۳۵۲	زمین میں فساد نہ کر	۳۴۲	مشرکین کا عذر
۳۶۱	اللہ اپنے امیدواروں سے وعدہ پورا کریگا	۳۵۲	قارون کا تکبر و خود غرضی	۳۴۲	عذر کا جواب
۳۶۱	اللہ بے نیاز ہے، عبادت و محنت کا	۳۵۲	کیمیا گری کا علم	۳۴۲	حرم دور جاہلیت میں بھی امن کی جگہ تھی
۳۶۱	نفع خود بندے کو ہے	۳۵۲	بڑی حصالتیں	۳۴۳	حرم میں ہر قسم کے پھل
۳۶۱	اللہ نیکیوں کا صلہ دیتا ہے	۳۵۲	دولت کس نے دی؟	۳۴۳	اللہ کے عذاب سے ڈرو
۳۶۱	اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا	۳۵۳	سزا کیلئے اللہ کو گناہوں کے پوچھنے کی ضرورت نہیں	۳۴۳	قانون قدرت
۳۶۱	حضرت سعد بن ابی وقاص کی	۳۵۳	قارون کی ٹیپ ٹاپ	۳۴۴	دنیا کا سامان فانی ہے
۳۶۱	والدہ کی بھوک ہڑتال	۳۵۳	دانا اہل علم کی نصیحت	۳۴۴	عقل مند کون؟
۳۶۲	والدین کی اطاعت کی حد	۳۵۴	صبر کا پھل	۳۴۴	مؤمن و کافر برابر نہیں
۳۶۲	حق پر ثابت قدم رہنے والوں کا اجر	۳۵۴	قارون کی سرکشی کا آغاز	۳۴۴	خدا کی کے جھوٹے حصار
۳۶۲	مؤمن کے درجات کا کمال	۳۵۴	قارون نے عہدہ طلب کر لیا	۳۴۵	جھوٹے معبودوں کا عذر
۳۶۲	کمزور دل مؤمن	۳۵۴	قارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدائی	۳۴۵	مصنوعی معبود مدد سے عاجز ہونگے
۳۶۳	منافقوں کی حالت	۳۵۵	قارون نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا	۳۴۵	گمراہوں کی حسرت
۳۶۳	مؤمن منافق ایک ہو کر رہے گا	۳۵۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف	۳۴۶	رسالت کا سوال
۳۶۳	مسلمان کافروں کی اتباع نہ کریں	۳۵۵	فرعون کی تدبیریں ناکام	۳۴۶	آخرت کی کامیابی ایمان و عمل صالح ہے
۳۶۳	کافروں کے جھوٹے دعوے	۳۵۵	قارون کی ہلاکت	۳۴۶	خلق و انتخاب کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے
۳۶۳	نیکی اور بدی کا داعی	۳۵۶	قارون کی ہلاکت سے عبرت	۳۴۶	فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے
۳۶۳	اہل حق ہمیشہ آزمائے جاتے رہے ہیں	۳۵۶	حقیقت سے آگاہی	۳۴۷	اللہ آگاہ ہے
۳۶۳	حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت	۳۵۶	اصل خوش بختی	۳۴۷	معبود صرف اللہ ہے
۳۶۳	طوفان نوح	۳۵۶	تواضع کرنے والا حاکم	۳۴۷	دن کی روشنی کی نعمت
۳۶۳	نجات یافتہ لوگ	۳۵۷	مشفقانہ قانون	۳۴۸	رات کی نعمت
۳۶۳	کشتی نوح علیہ السلام عبرت کا نشان	۳۵۷	دنیا و آخرت کی کامیابی متقین کیلئے ہے	۳۴۸	اعمال کے گواہ
۳۶۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت	۳۵۸	منصب نبوت محض رحمت خداوندی ہے	۳۴۸	تب ان پر حق واضح ہوگا
۳۶۵	معیشت کی اہمیت	۳۵۸	جو ایمان میں ساتھ دے وہی اپنا ہے	۳۴۸	رابط مضامین
۳۶۵	قوم کے جھٹلانے سے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں	۳۵۸	دین کے کام میں قوم کی رعایت نہ کیجئے	۳۴۹	قارون ملعون
۳۶۵	اپنی پیدائش پر دوبارہ زندگی کو قیاس کر لو	۳۵۸	فانی اور باقی	۳۴۹	چادر اٹکانا
۳۶۵	اللہ کیلئے کچھ مشکل نہیں	۳۵۸	اللہ کی عدالت میں سب کو حاضر ہونا ہے	۳۵۰	قارون کے خزانے
۳۶۶	دوسری مخلوقات میں غور کرو	۳۵۹	سورة العنکبوت	۳۵۰	حضرت حیوہ مصری کی کرامت
۳۶۶	عذاب و رحم کی صورتیں	۳۵۹	ایمان کا امتحان ضروری ہے	۳۵۰	دولت پر اترانا

۳۶۶	اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا	۳۶۶	قرآنی مثالوں پر مشرکین کے اعتراض کا جواب	۳۸۰	قرآن کریم... محفوظ کتاب
۳۶۶	مایوس رحمت	۳۶۶	اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟	۳۸۰	سچے اور منصف اہل کتاب قرآن کو مانیں گے
۳۶۷	قوم ابراہیمؑ کی وہشت گردی	۳۶۷	تلاوت قرآن کے نتائج	۳۸۰	جو قرآن کا منکر ہے وہ تورات کا بھی منکر ہے
۳۶۷	اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ	۳۶۷	نماز برائیوں سے روکتی ہے	۳۸۰	صداقت قرآن کی دلیل
۳۶۷	اہل حق کی کامیابی کی مثال	۳۶۷	امام رازیؒ کی تحقیق	۳۸۱	قرآن پاک کی سینہ بہ سینہ حفاظت
۳۶۷	آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ کی تقریر	۳۶۷	ناقص نمازیں	۳۸۱	حضور ﷺ کی صداقت
۳۶۷	مشرکانہ دوستیاں کوئی کام نہ دیں گی	۳۶۷	عنقریب نماز برائی سے روک دے گی	۳۸۱	امت محمدیہ کا ایک وصف
۳۶۷	امت محمدیہ میں انقلابات	۳۶۷	النصاری نو جوان کی توبہ	۳۸۱	منہ مانگا نشان دکھانا پیغمبر کا کام نہیں ہے
۳۶۸	حضرت لوطؑ کا ایمان لانا اور ہجرت	۳۶۸	اللہ کی یاد	۳۸۱	قرآن کافی نشانی ہے
۳۶۸	حضرت عثمانؓ کی ہجرت	۳۶۸	فضائل ذکر کی احادیث	۳۸۱	شان نزول... اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر
۳۶۸	اولاد ابراہیم	۳۶۸	(۱) سب سے بہتر عمل	۳۸۱	دوسروں کی باتوں پر توجہ کرنا
۳۶۹	دنیا میں سب سے پہلی ہجرت	۳۶۹	(۲) سب سے اعلیٰ مرتبہ والا بندہ	۳۸۲	حضور ﷺ کی نبوت اللہ کی مصدق ہے
۳۶۹	بعض اعمال کی جزاء دنیا میں بھی مل جاتی ہے	۳۶۹	(۳) افضل آدمی اور افضل عمل	۳۸۲	سب سے بڑی بد بختی
۳۶۹	صحابہ کرامؓ کی ہجرت حبشہ	۳۶۹	(۴) آگے بڑھ جانے والے	۳۸۲	اس امت کے کافروں کا عذاب
۳۶۹	حضرت لوطؑ کی تبلیغ	۳۶۹	(۵) زندہ مردہ آدمی	۳۸۲	عذاب کا وقت
۳۶۹	قوم لوط کی بدکاریاں	۳۶۹	(۶) اہل ذکر کو فرشتے تلاش کرتے ہیں	۳۸۲	کافر عذاب میں گھرے ہوئے ہیں
۳۷۰	قوم والوں کا حضرت لوطؑ کو جواب	۳۷۰	(۷) جنت کے باغ	۳۸۲	جہنم کہاں ہے
۳۷۰	حضرت لوطؑ کی دعا	۳۷۰	(۸) فرشتوں کا سرمایہ فخر	۳۸۳	مال عذاب بنے گا
۳۷۰	ہلاکت کے فرشتے	۳۷۰	(۹) غافلوں میں ذکر کی مثال	۳۸۳	ہجرت کا حکم
۳۷۰	حضرت ابراہیمؑ کا تعجب	۳۷۰	(۱۰) عذاب سے نجات	۳۸۳	آخر سب کچھ چھوڑنا ہے
۳۷۱	فرشتوں کا جواب	۳۷۱	(۱۱) فرشتوں اور رحمتوں کا نزول	۳۸۳	ایمان و اعمال پر ثبات قدم رہنے والوں کا اجر
۳۷۱	فرشتے حضرت لوطؑ کے پاس	۳۷۱	(۱۲) اللہ تعالیٰ کی ہمراہی	۳۸۴	اللہ رزاق ہے... جانوروں کو بھی رزق ملتا ہے
۳۷۱	قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات	۳۷۱	جو آدمی جس قدر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ جانتا ہے	۳۸۴	کوئے کے بچوں کی پرورش
۳۷۱	حضرت شعیبؑ کی تبلیغ	۳۷۱	اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ	۳۸۴	سفر و سیلہ ظفر
۳۷۱	فساد فی الارض	۳۷۱	کیا اس آیت میں موجودہ تورات و انجیل کے مضامین کی تصدیق کا حکم ہے	۳۸۴	سوائے انسان، چوہے اور چیونٹی کے
۳۷۲	عقل پرستوں کی غلط فہمی	۳۷۲	موجودہ تورات و انجیل کی نہ مطلقاً تصدیق کی جائے نہ مطلقاً تکذیب	۳۸۴	کوئی مخلوق روزی جمع نہیں کرتی
۳۷۲	عقل کے باوجود ہلاکت کے خریدار بنے	۳۷۲	بد اخلاقی کا جواب نرمی سے	۳۸۴	حضور ﷺ کا گذر اوقات
۳۷۲	قارون، فرعون اور ہامان	۳۷۲	ظلم اور معاہدہ شکن کافر	۳۸۵	کامل توکل کا انعام
۳۷۲	مختلف مجرموں کی مختلف سزائیں	۳۷۲	اہل کتاب کی تصدیق و تردید کی حد	۳۸۵	ہر ایک کو اپنا رزق ضرور ملے گا
۳۷۳	اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا	۳۷۳	سابقہ کتب پر ایمان	۳۸۵	رزق کے اسباب پر اللہ کا تصرف ہے
۳۷۳	مشرکوں کی حیثیت	۳۷۳	اہل کتاب قرآن پاک کو کیوں قبول نہیں کرتے	۳۸۵	بندوں کے ایمان کی حفاظت
۳۷۳	مکزی اور مشرک	۳۷۳	آخرت کی فکر ضروری ہے	۳۸۶	آخرت کی فکر ضروری ہے
۳۷۴	حکمت و طاقت کا مالک اللہ ہے	۳۸۰	انسان کی احسان فراموش طبیعت	۳۸۶	انسان کی احسان فراموش طبیعت

۳۸۶	حقیقت ماننی پڑتی ہے	۳۹۵	جھوٹے معبودوں کا انجام	۴۰۲	اونچی شان اللہ کی ہے
۳۸۶	اہل مکہ کیلئے امن کی نعمت	۳۹۵	نیک و بد کے فیصلہ کا دن	۴۰۲	شرک کی برائی کیلئے عام فہم مثال
۳۸۶	سب سے بڑی نا انصافی	۳۹۵	نیکوں کا انعام	۴۰۳	خواہش پرستی کا نقصان
۳۸۶	اللہ کیلئے جہاد کا ثمرہ	۳۹۵	تجربہ کا معنی و مطلب	۴۰۳	آپ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں
۳۸۷	بارگاہ الہی کا قرب	۳۹۶	جنت میں خوش کلامی	۴۰۳	فطرت انسانی
۳۸۷	سورة الروم	۳۹۶	گناہ سننے کی سزا	۴۰۴	ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے
۳۸۷	عرب سے قریب کی زمین	۳۹۶	مسئلہ سماع	۴۰۴	مشرکوں کے بچے
۳۸۷	ایرانیوں کی فتح پر مشرکین کی خوشی	۳۹۷	یاد الہی اور پانچ نمازیں	۴۰۴	فطرت کو سچ نہ کرو
۳۸۸	اہل روم کا تعارف	۳۹۷	پانچ نمازوں کا ذکر قرآن میں	۴۰۴	آخر کار فطری سعادت و بد بختی غالب آتی ہے
۳۸۸	رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ	۳۹۷	تمام گناہ معاف	۴۰۴	طبیعت نہیں بدل سکتی
۳۸۹	رومیوں کے غلبہ کی پیشگوئی	۳۹۷	سب سے بڑا عمل	۴۰۵	قبول حق کی استعداد
۳۸۹	ابتدائے اسلام کے وقت کی	۳۹۷	زبان پر ہلکے اور ترازو میں بھارے کلمے	۴۰۵	فرقہ پرستی دین فطرت کے خلاف ہے
۳۸۹	بین الاقوامی طاقتیں	۳۹۷	سبحان اللہ کیا ہے؟	۴۰۵	اہل بدعت
۳۸۹	فارسیوں کی فتح اور مشرکین کی چھیڑ بازی	۳۹۸	چار روزنی اور بڑھیا کلمے	۴۰۵	اہلسنت والجماعت
۳۹۰	حضرت ابو بکرؓ کی مشرکین سے شرط	۳۹۸	سب سے اعلیٰ کلام	۴۰۵	شیطان کا حربہ
۳۹۰	مسئلہ قمار	۳۹۸	حضرت ابراہیمؑ کو خلیل کا نام کیسے ملا؟	۴۰۵	مشرکین کی گروہ بندی
۳۹۰	فارسیوں کا مقابلہ اور ابی بن خلف کی	۳۹۸	رات کے نقصان کا ازالہ	۴۰۶	مصیبت کے وقت اللہ یاد آتا ہے
۳۹۰	حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بحث	۳۹۸	نہندہ آنے کا علاج	۴۰۶	بندوں کی حالت
۳۹۱	ابی بن خلف کی موت	۳۹۸	قدرت الہی کی کارسازیاں	۴۰۶	مؤمن کی حالت
۳۹۱	حضرت ابو بکرؓ کی جیت	۳۹۹	مٹی سے مخلیق انسان	۴۰۶	شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے
۳۹۱	رومیوں کے غلبہ کے اسباب	۳۹۹	پہلی آیت قدرت	۴۰۷	مشرک اور مؤمن کا فرق
۳۹۲	مسلمانوں کی خوشی کا دن	۳۹۹	توالد و تناسل کا نظام	۴۰۷	ہر حال میں راضی رہنا چاہیے
۳۹۳	اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے	۳۹۹	دوسری آیت قدرت	۴۰۷	ضرورت مندوں کی خبر گیری
۳۹۳	لوگوں کی ظاہر پرستی	۳۹۹	سامان راحت	۴۰۷	مال کے مستحقین
۳۹۳	معیشت میں پڑ کر آخرت سے	۴۰۰	شکل و صورت اور بولیوں کا اختلاف	۴۰۸	زکوٰۃ اور سود کا فرق
۳۹۳	غفلت و انانیت نہیں	۴۰۰	تیسری آیت قدرت	۴۰۸	اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی
۳۹۳	مخلیق کائنات کا ایک مقصد ہے	۴۰۰	انسان کی دو حالتیں	۴۰۸	عدل و انصاف کی برکت
۳۹۳	اپنے آپ میں غور کرو	۴۰۰	چوتھی آیت قدرت	۴۰۸	خاندانوں کی ایک باہمی رسم کی اصلاح
۳۹۴	غور و فکر کا حاصل	۴۰۰	سونا اور تلاش معاش زہد و توکل کے منافی نہیں	۴۰۹	مارنا، جلانا اللہ ہی کا کام ہے
۳۹۴	ماضی کی طاقتور اقوام سے عبرت پکڑو	۴۰۱	بارش کا انتظام	۴۰۹	بحر و بر کا فساد
۳۹۴	اہل مکہ کیلئے دعوت فکر	۴۰۱	آسمان وزمین کا بقاء	۴۰۹	بحر و بر کا مطلب
۳۹۵	قومیں خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں	۴۰۱	آسمان وزمین میں حکم صرف اللہ ہی کا ہے	۴۰۹	ہابیل کے قتل کا اثر
۳۹۵	گناہ کا اثر	۴۰۱	اول و آخر پیدا کرنا برابر ہے	۴۰۹	فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض ہیں

۴۰۹	گناہوں پر تنبیہ	۴۱۶	کامل وضوء نہ کرنے کا اثر	۴۲۳	زبان و عمل سے شکر
۴۱۰	آفتیں اور مصائب گناہوں کے سبب سے آتے ہیں	۴۱۷	سورة اللقمان	۴۲۳	جسم کے دو بہترین اور بدترین اعضاء
۴۱۰	مصائب کے وقت ابتلاء و امتحان	۴۱۷	سرمایہ ہدایت و رحمت	۴۲۳	حضرت لقمان کی بھلی عادتیں
۴۱۰	یا سزاء و عذاب میں فرق	۴۱۷	حکم زکوٰۃ	۴۲۵	حضرت لقمان کا بیٹا
۴۱۰	شرک کی شامت	۴۱۷	فضولیات کے خریدار	۴۲۵	حضرت لقمان کی نصیحتیں
۴۱۰	فساد کا علاج	۴۱۷	قریش کا سردار نضر بن حارث	۴۲۵	امام خلیل بن احمد کی دعاء
۴۱۰	قیامت کا دن	۴۱۸	گانا سکھانے کا پیشہ	۴۲۶	شرک سب سے بڑی نا انصافی ہے
۴۱۰	نیک و بد کا امتیاز	۴۱۸	گانا گانے کی سزا	۴۲۷	ظلم کیا ہے
۴۱۰	نیک عمل کا ثواب	۴۱۸	حضرت مکمل کا تقویٰ	۴۲۷	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۴۱۰	اعمال پر مغرور نہ ہو جاؤ	۴۱۹	اطلاعی و صول	۴۲۷	بچہ کا دودھ چھڑانے کی مدت
۴۱۱	نعمتوں کے مقابلہ میں اعمال کچھ نہیں	۴۱۹	مسئلہ سماع	۴۲۷	اللہ تعالیٰ اور والدین کا شکر
۴۱۱	اللہ کی رحمت جنت میں لے جائیگی	۴۱۹	غیر واقعی کلام ممنوع ہے	۴۲۷	یمین میں حضرت معاذؓ کا پہلا خطبہ
۴۱۱	مسلمان کی آبرو کی حفاظت	۴۱۹	شادی کے موقع کی خوشی	۴۲۸	شرک و گناہ میں والدین کی نافرمانی بڑی جائز ہے
۴۱۲	حضور ﷺ کی دعاء سے بارش	۴۲۰	عید کی خوشی	۴۲۸	حضرت سعد بن مالک اور انکی والدہ کا قصہ
۴۱۲	بحری راستے	۴۲۰	گانا اور اس سے متعلقہ چیزیں حرام ہیں	۴۲۸	والدین سے حسن سلوک کی حدود
۴۱۲	دنیا میں بھی حق و باطل کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے	۴۲۱	لبو و لعب اور اس کے سامان کے شرعی احکام	۴۲۸	حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ان کے والد کا واقعہ
۴۱۲	مومنین کی مدد اور اس کی شرط	۴۲۱	جائز کھیل	۴۲۹	والدین کی خدمت اور ادب ضروری ہے
۴۱۳	بارش کے نظام سے عبرت	۴۲۱	شراب، جو اور طبلہ سارنگی	۴۲۹	حضور ﷺ اور صحابہ کرام کا اتباع کرو
۴۱۳	رحمت الہی کے کمرے	۴۲۱	خوش آوازی کے ساتھ بغیر مزامیر	۴۲۹	چھوٹے سے چھوٹا اور خفیہ سے
۴۱۳	مردہ روحوں اور مردہ جسموں کی زندگی	۴۲۱	کے مفید اشعار کا پڑھنا ممنوع نہیں	۴۲۹	خفیہ عمل بھی حاضر کیا جائے گا
۴۱۴	کوئی نہ مانے تو پیغمبر پر کوئی عذر نہیں	۴۲۱	قرآن سے اعراض	۴۲۹	حضرت لقمان کے بیٹے کا خیال
۴۱۴	سماع موتی کا مسئلہ	۴۲۲	زمین کی مضبوطی	۴۳۰	دانے اور پتھر سے مراد
۴۱۵	انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ	۴۲۲	زمین کا حسن	۴۳۰	امر بالمعروف و نہی عن المنکر
۴۱۵	قیامت آئے گی تو دنیا کی زندگی کی	۴۲۲	مشرکین کے معبود جھوٹے معبود ہیں	۴۳۰	دعوت حق کی مشکلات کو برداشت کرو
۴۱۵	حقیقت کھلے گی	۴۲۲	حضرت لقمان کی باتیں	۴۳۰	صبر و استقامت کی اہمیت
۴۱۵	برزخی زندگی	۴۲۳	حضرت لقمان کی خوش گفتاری	۴۳۰	تکبر و بد خلقی نہ کرو
۴۱۵	مشرکین کی غلط سوچ	۴۲۳	خاموش رہنا حکمت ہے	۴۳۰	حضرت سلیمانؑ کی شان
۴۱۵	مشرکین کے خیال کی تردید	۴۲۳	تین کالے بزرگ	۴۳۰	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا خطبہ
۴۱۵	قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا	۴۲۳	حکمت تک پہنچانے والے اعمال	۴۳۰	حضرت حسنؓ کا مقولہ
۴۱۶	کوئی عذر و معذرت بھی نہ ہو سکے گی	۴۲۳	نعمتوں کی شکر گزاری	۴۳۱	تکبر عقل کا دشمن
۴۱۶	تفسیر قرآن	۴۲۴	حکمت اور شکر	۴۳۱	تکبر و نفاق کا علاج
۴۱۶	ضد و عناد کا انجام	۴۲۴	شکر کے حکم کی نوعیت	۴۳۱	حضرت طاؤسؓ کا حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ
۴۱۶	دعوت کیلئے صبر و تحمل ضروری ہے	۴۲۴	شکر کا معنی اور اقسام	۴۳۱	کو عار دلانا

۴۳۶	نعمتوں کا شکر یہ	۴۳۸	سمندر کی موجوں میں مشرک بھی	۴۳۱	متکبر کو اللہ نہیں دیکھے گا
۴۳۶	کافروں کے شبہات	۴۳۸	اللہ کو پکارتا ہے	۴۳۱	حضرت معاذؓ کا رونا
۴۳۶	موت کا فرشتہ	۴۳۸	مشکل کشائی کے بعد کی حالت	۴۳۱	نصنع سے بچو
۴۳۶	موت کے قاصد	۴۳۸	جھوٹے عہد	۴۳۱	حضرت لقمانؑ کی کچھ اور نصیحتیں
۴۳۶	حضرت ابراہیمؑ سے ملک الموت کی ملاقات	۴۳۸	قیامت کی وحشت سے بچاؤ کا سامان کرو	۴۳۲	میانہ روی اختیار کرو
۴۳۷	جانوروں کی موت کس طرح ہوتی ہے	۴۳۹	کوئی لب نہ ہلا سکے گا	۴۳۲	اوپچی آواز سے پرہیز
۴۳۷	موت کے چار فرشتے	۴۳۹	دھوکے میں نہ پڑو قیامت آکر رہے گی	۴۳۲	آداب معاشرت
۴۳۷	سمندر کے شہیدوں کی روح افزائی	۴۴۰	پانچ چیزیں جن کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے	۴۳۲	حضور ﷺ کے اخلاق و اوصاف
۴۳۷	موت کے بعد روحوں کا مقام	۴۴۱	غیب کے پانچ خزانے	۴۳۲	یہود و نصاریٰ کی بے راہ روی
۴۳۸	حضور ﷺ کی ملک الموت سے ملاقات	۴۴۱	حضرت سلیمان کے درباری کی	۴۳۲	حضرت عمرؓ کی رفتار
۴۳۸	عزرائیلؑ کی الزام سے براءت	۴۴۱	موت کا عجیب واقعہ	۴۳۳	گدھے کی آواز کی قباحتیں
۴۳۸	بحر موموں کی زسوائی	۴۴۱	خلیفہ منصور کا خواب	۴۳۳	حضرت لقمانؑ پر ہیبت خداوندی کا غلبہ
۴۳۸	بے کار حسرت	۴۴۱	حضور ﷺ کے علوم	۴۳۳	تسخیر کائنات
۴۳۸	حکمت الہی کے تقاضے	۴۴۲	منتہائے حیات اور منتہائے معاد کا علم	۴۳۳	سورج کا سجدہ
۴۳۹	ہر ایک کے دو ٹھکانے	۴۴۲	سورة السجده	۴۳۳	خاہر و باطنی نعمتیں
۴۳۹	جنتیوں اور دوزخیوں کی فہرست	۴۴۲	شک و شبہ سے پاک کتاب	۴۳۴	بے سند جھگڑے
۴۳۹	اہل ایمان کا خوف	۴۴۳	سورة کی فضیلت	۴۳۴	اندھی تقلید
۴۳۹	مؤمنوں کی نمازیں	۴۴۳	ربط	۴۳۴	اتباع کی قسمیں
۴۵۹	مخصوص حضرات کیلئے اعلان	۴۴۳	کافروں کی یہود و بائبل کا تجزیہ	۴۳۴	مضبوط حلقہ
۴۵۰	جنت میں لے جانے والا عمل	۴۴۳	ایمان و توحید کی دعوت ہر دور میں رہی ہے	۴۳۵	کسی کی تکذیب کی پرواہ نہ کرو
۴۵۰	امر کا سر، ستون، کوبان اور جز	۴۴۳	عمر بن نفیل	۴۳۵	تھوڑے دن کی مہلت ہے
۴۵۰	افضل نفلی نماز اور روزے	۴۴۳	ورق بن نوفل	۴۳۵	اللہ تعالیٰ تمام صفات و قدرت کا مالک ہے
۴۵۰	اللہ کے دو محبوب بندے	۴۴۴	کہاں بھاگ سکتے ہو؟	۴۳۵	ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے
۴۵۰	حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نعتیہ اشعار	۴۴۴	احکام الہیہ کی تحفید اور نظام کائنات کی ترتیب	۴۳۶	اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہیں
۴۵۱	صحابہ کی شان	۴۴۴	زمین سے سدرۃ المنتہی تک اور	۴۳۶	اللہ کی نعمتوں اور تصرفات کی ایک مثال
۴۵۱	عشاء و فجر کی جماعت کی فضیلت	۴۴۴	آسمانوں کے درمیان کی مسافت	۴۳۶	اللہ تعالیٰ کیلئے تخلیق کی آسانی
۴۵۱	اللہ سے لایح اور اللہ سے ڈر	۴۴۴	زکوٰۃ ادا کرنے کی سزا	۴۳۷	بے مثال صفات الہی
۴۵۱	راتوں کی عبادت کا انعام	۴۴۵	مؤمن پر قیامت کی آسانی	۴۳۷	پابندی وقت
۴۵۱	جنتیوں کی حوریں	۴۴۵	اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت	۴۳۷	اللہ تعالیٰ کا علم محیط
۴۵۲	آن دیکھی و آن سی نعمتیں	۴۴۵	اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حسین بنائی ہے	۴۳۷	اللہ کی صفات کے ذکر کا مقصد
۴۵۲	جہنمیوں کی سزا	۴۴۵	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تقریر	۴۳۷	بحری جہاز
۴۵۲	دنیا کا عذاب	۴۴۵	قدرت کاملہ کا ثبوت	۴۳۷	صبر و شکر کا موقع
۴۵۳	حضور ﷺ کو تسلی	۴۴۵	مخلوق کی عزت افزائی	۴۳۸	صبر و شکر والے لوگ

۴۵۳	تین گناہوں کی نقد سزا	۴۵۹	ظہار کا حکم	۴۶۶	فتوحات کی پیش گوئی
۴۵۳	شب معراج کے نظارے	۴۵۹	لے پالک بیٹے	۴۶۶	منافقوں کے دل کا کھوٹ
۴۵۳	حضرت موسیٰ و حضرت یونس سے ملاقات	۴۶۰	حضرت زید بن حارثہ	۴۶۷	حالات کی ترقی
۴۵۳	صبر امانت دلاتا ہے	۴۶۰	بھول چوک معاف ہے	۴۶۷	حضرت سلمانؓ کو نظر لگنا
۴۵۳	کسی قوم کا مقتدا و امام بننے کیلئے دو شرطیں	۴۶۰	دوسرے کی طرف غلط نسبت کی سزا	۴۶۷	حضرت عبداللہ کی طرف سے دعوت کا انتظام
۴۵۳	مسلمانوں کو تنبیہ	۴۶۰	مجتہد کی خطا	۴۶۷	رسول اللہ ﷺ کا معجزہ
۴۵۳	حق و باطل کا فیصلہ	۴۶۰	مؤمن کا حضور ﷺ سے تعلق	۴۶۸	کافروں کی چڑھائی
۴۵۳	ہجر زین مصر کی آبادی کا انتظام	۴۶۱	حضور ﷺ کی اطاعت واجب ہے	۴۶۸	کعب بن اسد کی عہد شکنی
۴۵۳	دریائے نیل کی بھینٹ کی رسم	۴۶۱	حضور ﷺ کی اطاعت اپنی مرضی پر مقدم ہے	۴۶۸	اطلاعی رسالہ
۴۵۵	دریاء کے نام حضرت عمر فاروقؓ کا خط	۴۶۱	مؤمن دنیا و آخرت میں حضور ﷺ سے قریب ہے	۴۶۹	صورت حال کی شدت
۴۵۵	دعوت غور و فکر	۴۶۱	ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں	۴۶۹	منافقوں کا خوف
۴۵۵	منکرین کی جلد بازی	۴۶۱	امہات المؤمنین کی دیگر رشتہ دار	۴۶۹	کعب بن اسد کی بے وقت پشیمانی
۴۵۵	ابھی موقع ہے فائدہ اٹھالو	۴۶۲	ازواج مطہرات سے امتی کا نکاح حرام ہے	۴۶۹	حضرت زبیر کا بنو قریظہ کی طرف جانا
۴۵۵	آپ فرض تبلیغ ادا کرتے رہیں	۴۶۲	بسی رشتہ داری	۴۶۹	صلح کی تدبیر اور مسلمانوں کے بلند جذبے
۴۵۶	سورۃ کی فضیلت	۴۶۲	دینی اخوة و موالات کی بنیاد پر وراثت منسوخ	۴۷۰	بنی غطفان کے سرداروں کی ناکام واپسی
۴۵۶	گناہگار کی بخشش	۴۶۲	انبیاء سے میثاق	۴۷۰	حضرت علیؓ اور عمرو بن عبدود کا مقابلہ
۴۵۶	سورۃ کی وکالت	۴۶۲	عہد کس وقت لیا گیا	۴۷۰	نوفل بن عبداللہ کا انجام
۴۵۶	تمام سورتوں پر فضیلت	۴۶۲	میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا	۴۷۰	حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ
۴۵۶	شب قدر کی عبادت کا ثواب	۴۶۳	حضور ﷺ کی عظمت	۴۷۱	حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کی بہادری
۴۵۶	سورۃ الاحزاب	۴۶۳	میثاق کا مقصد	۴۷۱	یہودیوں کے شب خون کا انسداد
۴۵۶	کافروں کیلئے کبھی چلک دکھانے کی ضرورت نہیں	۴۶۳	غزوۃ احزاب میں مسلمانوں کی غیبی مدد	۴۷۱	حضرت سعد کا حضور ﷺ سے تعلق
۴۵۷	سورۃ احزاب کی آیات	۴۶۳	غزوۃ خندق کا مختصر حال	۴۷۱	سخت سردی میں حضور ﷺ کا خود نگرانی کرنا
۴۵۷	تقویٰ کی اہمیت	۴۶۴	امداد کی ہوا اور ہلاکت کی ہوا	۴۷۱	ایک تنگ مقام پر مشرکوں کی شکست
۴۵۷	سورۃ کے مضامین	۴۶۴	غزوۃ خندق کب پیش آیا	۴۷۲	صحابہ کے نعرے
۴۵۷	آنحضرت ﷺ کا اعزاز	۴۶۴	مشہور پہلوان کا قتل	۴۷۲	مشرکوں کی شرارت کا خاتمہ
۴۵۷	صرف وحی کی اتباع کریں	۴۶۴	یہودیوں کو تعصب نے جاہل کر دیا	۴۷۲	غزوۃ خندق کی شدت
۴۵۷	بھروسہ فقط اللہ پر رکھیں	۴۶۵	یہودیوں اور مشرکوں کا پختہ معاہدہ	۴۷۲	نمازوں میں تاخیر
۴۵۸	چھپلی سورۃ سے رابطہ	۴۶۵	یہودیوں کا بنی غطفان سے معاہدہ	۴۷۳	نماز میں تاخیر پر مشرکین کو بددعا کیں
۴۵۸	سورۃ احزاب کی منسوخ شدہ آیات	۴۶۵	لشکروں کی روانگی	۴۷۳	کافروں کی شکست کیلئے دعاء
۴۵۸	رسوم جاہلیت کی تردید	۴۶۵	مسلمانوں کے انتظامات	۴۷۳	ایک خفیہ مسلمان کی خفیہ تدبیر
۴۵۸	ایک آدمی کے دو دل نہیں ہو سکتے	۴۶۶	خندق کے کام کی تقسیم	۴۷۴	کافروں میں پھوٹ
۴۵۹	ابو معمر فہری	۴۶۶	ایک سخت چٹان	۴۷۴	سردی کی شدت میں حضرت حذیفہؓ کا
۴۵۹	منافقوں کی قیاس آرائی کی تردید	۴۶۶	چٹان سے روشنی	۴۷۴	جاسوسی کیلئے جانا

۴۸۹	حضرت سعد کا بطور حج تقرر	۴۸۲	حضرت مصعب بن عمیرؓ	۴۷۵	حضرت حذیفہؓ کا مشرکین میں گھس جانا
۴۸۹	حضرت سعد کا فیصلہ	۴۸۲	حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ	۴۷۵	مشرکین کی پسپائی
۴۹۰	حضرت سعدؓ کی دعاء	۴۸۳	عمل کا بدلہ	۴۷۵	حضرت حذیفہؓ کا خوشخبری لے کر لوٹنا
۴۹۰	یہودی مردوں کا قتل	۴۸۳	کفار کی ذلت و ناکامی	۴۷۵	فرشتوں کا اثر
۴۹۰	یہودیوں کا سردار جی	۴۸۳	لڑائی کے بغیر فتح	۴۷۵	رحمۃ للعالمین کا اثر
۴۹۰	قیدیوں کو پانی پلانے کا حکم	۴۸۳	یہودی بنی قریظہ کی عہد شکنی کی سزا	۴۷۵	حضرت حذیفہؓ سے فرشتوں کی بات چیت
۴۹۰	کعب بن اسد سے حضور ﷺ کی گفتگو	۴۸۳	بنو قریظہ کے مقتولین	۴۷۵	حضرت زبیرؓ کی فضیلت
۴۹۱	قتل کا اصول	۴۸۴	یہودیوں کی زمینیں	۴۷۵	کافروں کی دائمی پسپائی
۴۹۱	رفاعہ کی جان بخشی	۴۸۴	غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ	۴۷۶	واپس شہر لوٹنے کی دعاء
۴۹۱	ایک یہودی عورت کا قتل	۴۸۴	خندق سے واپسی	۴۷۶	انتظامی، معاشرتی امتیاز اسلامی وحدت
۴۹۱	زبیر بن باطا کی عجیب داستان	۴۸۴	فرشتے کی آواز	۴۷۶	اور اسلامی قومیت کے منافی نہیں
۴۹۲	مال کی تقسیم	۴۸۴	فقط حملہ کی دیر ہے	۴۷۶	خندق کی کھدائی کی تقسیم پورے لشکر پر کی گئی
۴۹۲	کچھ قیدیوں کی فروخت	۴۸۵	فرشتوں سے اٹھتا ہوا غبار	۴۷۶	غزوہ خندق کا موسم اور فرشتوں کا زعب
۴۹۲	حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن کی تجارت	۴۸۵	حملے کا اعلان	۴۷۶	غیر یقینی حالات
۴۹۳	ماں بچے میں جدائی کی ممانعت	۴۸۵	جھنڈا	۴۷۷	منافقوں کی بزدلی
۴۹۳	شاہی تحفہ میں آئی ہوئی باندیاں	۴۸۵	غزوہ بنو قریظہ کب ہوا	۴۷۷	یثرب
۴۹۴	مناقب سعد بن معاذ	۴۸۵	حضور ﷺ کی سواری	۴۷۷	منافقوں کا مشورہ اور بہانے
۴۹۴	مجتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب گناہ	۴۸۵	جبریل کی سواری اور بنی نجار کو حکم	۴۷۷	رسول اللہ ﷺ کی ایک جنگی تدبیر
۴۹۴	یا منکر نہیں ہوتی جس پر ملامت کی جائے	۴۸۶	بنی قریظہ کی گالیاں	۴۷۷	حضرت سعدؓ کی غیرت ایمانی اور عزم شدید
۴۹۴	ازواج مطہرات کا معاملہ	۴۸۶	یہودی کہہ مکر نیاں	۴۷۸	منافقوں کی اندرونی کیفیت
۴۹۵	ازواج مطہرات کو اختیار	۴۸۶	چھوڑوں کا کھانا	۴۷۸	منافقوں کی عہد شکنی
۴۹۵	اختیار دینے کا سبب	۴۸۶	محاصرہ کا آغاز	۴۷۸	موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا
۴۹۵	ازواج مطہرات کا اجر	۴۸۶	یہودیوں کو اپنی ہلاکت کا یقین	۴۷۹	اللہ کے ارادہ کو کوئی نہیں روک سکتا
۴۹۶	ازواج مطہرات کی تعداد	۴۸۶	کعب بن اسد کی حق پرستانہ تجویز	۴۷۹	منافقوں کی بداندیشی اللہ کو معلوم ہے
۴۹۶	حضرت عائشہ اور تمام ازواج نے	۴۸۶	قوم یہود کا انکار	۴۷۹	منافقوں کی موقع پرستی
۴۹۶	حضور ﷺ کو اختیار کر لیا	۴۸۷	کعب کی دوسری تجویز	۴۸۰	منافقوں کے عمل بے جان ہیں
۴۹۶	ازواج مطہرات کی قدر افزائی	۴۸۷	ثعلبہ اور اسید کی تقریر اور اسلام	۴۸۰	منافقوں کی بزدلی کا عالم
۴۹۶	اس واقعہ میں صحابہ کرامؓ کا عمل	۴۸۷	عمرو بن مسعود نے عہد پورا کیا	۴۸۰	حضور ﷺ کا واجب تقلید استقلال
۴۹۶	حضرت عائشہؓ کی دانائی	۴۸۸	حضرت ابولبابہؓ کا واقعہ	۴۸۰	حضور ﷺ کی سیرت مکمل نمونہ ہے
۴۹۶	عورت کو اختیار طلاق کا مسئلہ	۴۸۸	حضرت فاطمہؓ کی فضیلت	۴۸۱	حضرت عمرؓ کا اتباع سنت
۴۹۷	ازواج مطہرات کے مطالبہ کے محرکات	۴۸۸	حضرت ابولبابہؓ کا خواب	۴۸۱	مخلص مسلمانوں کی شان
۴۹۷	حضور ﷺ کی خوشی	۴۸۸	یہودیوں کی شکست	۴۸۱	مؤمنوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا
۴۹۸	امہات المؤمنین کا عظیم درجہ	۴۸۹	قبیلہ اوس کی سفارش	۴۸۲	حضرت انس بن النضر کا ایفائے عہد

۴۹۸	عظیم مرتبہ کے لوازمات	۵۰۵	اہل بیت میں ازواج یقیناً داخل ہیں	۵۱۲	خاشع و متصدق، صائم اور حافظ
۴۹۸	عمدہ روزی اور حسن معاشرت	۵۰۶	سابقہ احکام کا مقصد	۵۱۳	حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینبؓ کا واقعہ
۴۹۸	امہات المؤمنین کا مکمل دو گنا ہے	۵۰۶	حدیث نساء ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۵۱۳	حضرت زیدؓ کی شادی
۴۹۸	امہات المؤمنین پر انعامات	۵۰۶	خلاصہ کلام	۵۱۳	اپنی مرضی کو اللہ و رسول کے تابع بناؤ
۴۹۹	مقام عظمت کا تقاضا	۵۰۷	حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسینؓ رضی اللہ عنہم	۵۱۳	پیغمبر کی نافرمانی یا کفر ہے یا فسق
۴۹۹	فضیلت والی خواتین	۵۰۷	بھی اہل بیت میں داخل ہیں	۵۱۴	نکاح اولیاء کے ذریعہ کفو میں ہونا چاہئے
۴۹۹	چار فضیلت والی خواتین	۵۰۷	ازواج و اولاد سب اہل بیت ہیں	۵۱۴	دینی مصلحت کفو سے افضل ہے
۴۹۹	تمام خواتین سے افضل	۵۰۷	گناہ گندگی ہے	۵۱۴	حضرت زیدؓ اور حضرت زینبؓ میں ناموافقت
۴۹۹	حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت	۵۰۷	مستعمل پانی	۵۱۴	حضور ﷺ نے حضرت زیدؓ کو طلاق سے منع فرمایا
۵۰۰	تمام ازواج مطہرات متقیہ تھیں	۵۰۸	شیعوں کا غلط استدلال	۵۱۵	حضرت زیدؓ نے طلاق دی
۵۰۰	غیر مرد سے بات کرنے کا طریقہ	۵۰۸	عورتوں کیلئے جہاد کا ثواب	۵۱۵	حضور ﷺ کا میدان طبع
۵۰۰	اجتنابی خاتون سے نرم گفتگو کرنا لے کی سزا	۵۰۸	عورت کیلئے قرب الہی	۵۱۶	حضور ﷺ کا حضرت زیدؓ کو مشورہ
۵۰۰	بغیر شوہر اجنبی سے بات منع ہے	۵۰۸	عورت کی افضل نماز	۵۱۶	موجب اجر ہے
۵۰۰	غیر عورت کے سامنے انگریزی ممنوع	۵۰۸	دور جاہلیت کے کثرت	۵۱۶	انبیاء اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے
۵۰۰	منافقت کی بیماری	۵۰۸	حضرات حسینؓ کی فضیلت	۵۱۶	حیاء کی اہمیت
۵۰۰	عورتوں کیلئے گھروں سے باہر زینبؓ کی	۵۰۹	ازواج کو خصوصی خطاب کی حکمت	۵۱۷	حضور ﷺ کا حضرت زینبؓ کو پیغام
۵۰۰	نمائش ممنوع ہے	۵۰۹	رجس کا معنی	۵۱۷	دعوت ولیمہ
۵۰۱	ضرورت کے تحت نکلنا	۵۰۹	حضرت سکرہ کا چیلنج	۵۱۷	حضرت زینبؓ کا امتیاز
۵۰۱	شیعوں کی غلط فہمی	۵۰۹	مختلف اقوال میں تطبیق	۵۱۷	حضرت زینبؓ سے حضور ﷺ
۵۰۱	”تبرج“ کا معنی	۵۰۹	اسلوب قرآن کی دلالت	۵۱۷	کے نکاح میں حکمت
۵۰۱	جاہلیت کی بد فعلی کی ابتداء	۵۰۹	تظہیر کا مطلب	۵۱۸	آسمان پر نکاح
۵۰۲	حضرت عثمانؓ غنیؓ کی شہادت اور حالات کا انتشار	۵۰۹	صحابہ کرامؓ کی فضیلت شیعوں کے کتاب میں	۵۱۸	املان نکاح
۵۰۲	حضرت عائشہ صدیقہؓ کا سفر بصرہ	۵۱۰	شیعوں کی تاویل	۵۱۸	حضرت زیدؓ کی طلاق اور حضور ﷺ
۵۰۲	اور اس کے مقاصد	۵۱۰	تعلیم قرآن و سنت کا حکم	۵۱۸	کے نکاح کے اسباب و اغراض
۵۰۲	شیعوں کا طوفان	۵۱۰	قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت	۵۱۹	منہ بولے بیٹے کی بیوی
۵۰۲	فتنہ بازوں کی کارروائی	۵۱۰	اسرار الہی	۵۱۹	حضرت جلیبؓ کا نکاح
۵۰۳	واقعہ جمل پر حضرت عائشہؓ	۵۱۱	ایمان دار خواتین کا ذکر	۵۱۹	منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں اس کی
۵۰۳	اور حضرت علیؓ کا افسوس	۵۱۱	خواتین کی دلجمعی	۵۱۹	مطلقہ سے نکاح جائز ہے
۵۰۳	تحفظ عصمت کیلئے شرعی قوانین	۵۱۱	سب سے بڑا مجاہد	۵۲۰	پیغمبروں کیلئے کثرت نکاح
۵۰۴	انگستانی خاتون کا بے پردگی ماتم	۵۱۱	عذاب الہی سے نجات	۵۲۰	ختم نبوت
۵۰۴	بے پردگی کے نقصانات	۵۱۲	افضل و اعلیٰ آدمی	۵۲۰	حضور ﷺ کی زینبؓ اور اولاد نہ ہونے کی حکمت
۵۰۵	ارکان اسلام کی پابندی	۵۱۲	عافل و ذاکر کی مثال	۵۲۰	حضرت عیسیٰؑ شریعت محمدیہ پر ہو گئے
۵۰۵	ازواج مطہرات کیلئے اعلیٰ اخلاقی مرتبہ	۵۱۲	مؤمن و مسلم، قانت، صادق، صابر	۵۲۰	سلسلہ نبوت میں حضور ﷺ کی مثال

۵۳۶	اختیار کے مختلف پہلو	۵۳۸	داعی اور قوم کی مثال	۵۳۱	خلق آدم سے بھی قبل آپ ﷺ خاتم تھے
۵۳۶	دور جاہلیت کا ایک غلط رواج	۵۳۸	روشن چراغ	۵۳۱	اعلیٰ صفت
۵۳۷	تعداد ازواج کا مسئلہ	۵۳۸	نور نبوت اور اس کے خوش بختین	۵۳۱	آپ ﷺ خاتم النبیین بھی ہیں خاتم الرسل بھی
۵۳۷	حضور ﷺ نے ان اختیارات سے کام نہیں لیا	۵۳۹	تورات میں حضور ﷺ کے اوصاف	۵۳۱	قادیانیوں کی تحریفات اور ان کا رد
۵۳۷	حضور ﷺ کو اختیار دینے کی حکمت	۵۳۹	حضرت شعبا علیہ السلام کی تقریر	۵۳۲	ایک بلخ تمثیل
۵۳۷	ازواج مطہرات کیلئے آسانی	۵۳۹	خوشخبریاں سناؤ، آسانی کرو	۵۳۲	آنے والی امت کے ہدایت کا انتظام
۵۳۸	حضرت جعفر کی بیوہ	۵۳۰	حضور ﷺ کی زبان مبارک اور دل مبارک	۵۳۳	نبوت کی تمام قسمیں ختم ہو گئیں
۵۳۸	احق سردار	۵۳۰	حضور ﷺ کا نور اور چراغ کی روشنی	۵۳۳	قادیانی کے من گھڑت عنوانات
۵۳۸	حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہما	۵۳۰	تورات کی عبارت	۵۳۳	اجماع امت
۵۳۹	نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا	۵۳۱	کافروں منافقوں کی پرواہ نہ کریں	۵۳۳	منکر ختم نبوت کافر ہے
۵۳۹	حضور ﷺ کی مجلس کیلئے آداب	۵۳۱	کافروں کی ایذا کو اہمیت نہ دیں	۵۳۳	ختم نبوت کی احادیث کی راوی صحابہ
۵۳۹	پردے کا حکم	۵۳۱	حضور ﷺ کے کمالات اور فہم داریاں	۵۳۳	حضور ﷺ ہر لحاظ سے خاتم الانبیاء ہیں
۵۳۹	حضرت عمر فاروقؓ کی رائے	۵۳۱	باتھ لگانے سے پہلے طلاق کا مسئلہ	۵۳۳	مسئلہ قادیان کا ہڈیاں
۵۴۰	حضرت عمر فاروقؓ کی فضیلت	۵۳۱	نکاح سے پہلے طلاق معتبر نہیں ہے	۵۳۳	بروزی اور ظلی نبوت کی حقیقت
۵۴۰	مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرو	۵۳۲	عدت مردوں کا حق ہے	۵۳۵	اللہ کا علم کافی ہے
۵۴۰	کسی کے ہاں دعوت پر جانے کے آداب	۵۳۲	حرابی عورت	۵۳۵	حضور ﷺ کے اسمائے گرامی
۵۴۰	حضور ﷺ کی مروت	۵۳۲	خلوت سے قبل طلاق کے دو حکم	۵۳۵	عظیم الشان نعمت کا شکر
۵۴۱	اعلیٰ معاشرت کیلئے احکام	۵۳۳	طلاق کے وقت نعت یعنی لباس کی تفصیل	۵۳۵	ہمدوق عبادت
۵۴۱	حضور ﷺ کی حیات میں یا وفات	۵۳۳	حضور ﷺ نے نکاح کا مہر نقد ادا کیا	۵۳۷	صبح شام کی خصوصیت
۵۴۱	کے بعد ازواج مطہرات میں سے	۵۳۳	غیر مسلم بادشاہ کے ہدیہ میں حضور ﷺ	۵۳۶	نماز میں توجہ کی اہمیت
۵۴۱	کسی کا غیر سے نکاح جائز نہیں ہے	۵۳۳	کی خصوصیت	۵۳۶	ذکر کی کثرت
۵۴۲	ایک مستثنیٰ صورت	۵۳۳	باندیوں کے بارے میں حضور ﷺ کی خصوصیت	۵۳۶	حضور ﷺ کی دعاء
۵۴۲	تحریم ازواج کی وجہ	۵۳۳	ازواج کے متعلق حضور ﷺ کی خصوصیت	۵۳۶	جامع عبادت
۵۴۳	انسداد فواحش کا اسلامی نظام	۵۳۳	حضور ﷺ کی باعزت حیات مبارکہ	۵۳۶	قابل حسرت مجلس
۵۴۳	ضروری تنبیہ	۵۳۳	اور تعداد ازواج کی حکمت	۵۳۶	ذکر اللہ کی کثرت کا نتیجہ
۵۴۳	پردہ کا حکم اسباب، اہمیت اور احکام	۵۳۵	بغیر ولی اور بغیر مہر کے نکاح	۵۳۷	”صلوٰۃ“ کا معنی
۵۴۵	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا خیال بھی اللہ دیکھ رہا ہے	۵۳۵	حضور ﷺ کی ازواج مطہرات	۵۳۷	مومنوں پر مہربانی
۵۴۵	امہات المؤمنین سے نکاح پر وعید	۵۳۵	آنحضرت ﷺ نے انسانیت کی	۵۳۷	مومنوں کیلئے سلام کے تحفے
۵۴۶	محرم مردوں سے پردہ نہیں ہے	۵۳۵	قد روانی کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم فرمادیا	۵۳۷	امت کیلئے حضور ﷺ کی گواہی
۵۴۶	رضاعی رشتہوں کے محرم	۵۳۵	ازواج میں باری کے متعلق	۵۳۷	انبیاء کیلئے گواہی
۵۴۶	حضور ﷺ پر درود و سلام اور اس کا مفہوم	۵۳۶	حضور ﷺ کو اختیار	۵۳۸	امت کیلئے گواہی کا مقصد اور گواہی کی بنیاد
۵۴۷	حضرت علیؓ کی بتلائی ہوئی دعاء	۵۳۶	مذکورہ احکام کا عمومی پہلو	۵۳۸	نور اعظم
		۵۳۶	حضور ﷺ کی اخلاقی عظمت	۵۳۸	دعوت حق کی دشواریاں

۵۶۰	حضرت موسیٰ پر زناء کی تہمت	۵۵۳	حضرت عائشہؓ کی فضیلت	۵۴۷	دروہ بھیجنا واجب ہے یا مستحب
۵۶۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قتل کی تہمت	۵۵۳	اللہ تعالیٰ کی اپنے ولیوں سے محبت	۵۴۸	آخری قعدہ میں درود پڑھنا
۵۶۰	آنحضرت ﷺ پر ایک گرائی	۵۵۳	توہین رسالت کے مجرم کی سزا	۵۴۸	ہر دفعہ حضور ﷺ کے نام پر درود
۵۶۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت	۵۵۳	کامل مسلمان	۵۴۸	کے واجب ہونے کے دلائل
۵۶۱	سیدھی بات کہو	۵۵۳	عبداللہ بن ابی منافق	۵۴۹	رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام کی فضیلت و کیفیت
۵۶۱	انسان کی عظیم ذمہ داری	۵۵۵	حضرت علیؓ کی فضیلت	۵۴۹	ایک دفعہ درود پڑوس رحمتیں
۵۶۲	حضرت آدمؑ پر اطاعت کی پیش کش	۵۵۵	آوارہ گرد منافق	۵۴۹	حضور ﷺ کا قرب کا حصول
۵۶۲	زمین و آسمان کی حالت	۵۵۵	بہتان تراش منافق	۵۴۹	سلام پہنچانے والے فرشتے
۵۶۲	انسان کی خطا	۵۵۵	پردہ کا حکم	۵۴۹	سلام کا جواب
۵۶۲	ذمہ داری کی اہمیت	۵۵۵	عورت پردہ کر کے ضروری کام کیلئے	۵۴۹	دس رحمتوں اور دس سلامتیوں کا حصول
۵۶۲	امانت کے اٹھ جانے کا اندیشہ	۵۵۵	گھر سے باہر جاسکتی ہے	۵۵۰	تمام فکر و دور ہو جائیں گے
۵۶۲	چار بنیادی اوصاف	۵۵۵	پردہ کا طریقہ	۵۵۰	بھر پور بدلہ
۵۶۲	امانت داری دل کی صفت ہے	۵۵۶	حضور ﷺ کی صاحبزادیاں	۵۵۰	ستر رحمتیں
۵۶۲	قرب و رضائے الہی کا شوق	۵۵۶	چادر اوڑھنے کی صورت	۵۵۰	حضور ﷺ کی شفاعت
۵۶۳	عرض امانت کا وقت	۵۵۶	باہر نکلنے کیلئے پردہ کے علاوہ شرطیں	۵۵۰	حضور ﷺ کی خوشی
۵۶۳	ادائے امانت فرض ہے	۵۵۶	جوان عورت کا چہرہ اور ہتھیلی کی	۵۵۰	دُعاء کی قبولیت
۵۶۳	آیت امانت کی شیعہ تفسیر	۵۵۶	طرف دیکھنا ممنوع ہے	۵۵۰	جتنا درود اتنی رحمتیں
۵۶۳	حضرت حکیم الامت تھانویؒ کا ارشاد	۵۵۶	پردہ کے دور ہے	۵۵۰	احد پہاڑ جتنا ثواب
۵۶۳	حضرت جنید بغدادیؒ کا ارشاد	۵۵۶	آزاد عورتوں کا امتیاز	۵۵۰	صبح شام دس مرتبہ درود
۵۶۳	امانت کے متعلق علماء کے اقوال	۵۵۷	منافقوں فتنہ پردازوں کو تنبیہ	۵۵۰	روئے زمین کے تمام باشندوں کے برابر عمل
۵۶۳	جمادات کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ	۵۵۷	منافقوں کی ایذا کمیں اور ان کا سد باب	۵۵۱	گناہوں کی صفائی
۵۶۳	حضرت آدم علیہ السلام	۵۵۷	فسادیوں کا قلع قمع	۵۵۱	جمعہ کو درود کی کثرت
۵۶۳	امانت کی تشبیہ	۵۵۸	کفار کیلئے قانون	۵۵۱	کتاب میں درود لکھنے کا ثواب
۵۶۵	حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ کی تحقیق	۵۵۸	منافق و مرتد کی سزا	۵۵۱	انبیاء کے علاوہ کیلئے صلوٰۃ و سلام کا مسئلہ
۵۶۵	علامہ بیضاویؒ کی تحقیق	۵۵۸	ایذا رساں افواہیں پھیلانا حرام ہے	۵۵۲	صحابہ کرامؓ کی عظمت
۵۶۵	انسان کے ظلم و جہول ہونے کا مطلب	۵۵۸	اللہ تعالیٰ کا قانون	۵۵۲	نماز کیلئے حضور ﷺ کی تعلیم فرمودہ دُعاء
۵۶۶	ترکیہ ضروری ہے	۵۵۸	اقوام گذشتہ کا حال دیکھ لو	۵۵۲	صلوٰۃ و سلام کا طریقہ
۵۶۶	منافق، کافر اور مؤمن کا انجام	۵۵۸	دستور الہی اکل ہے	۵۵۳	رسول اللہ ﷺ کو ایذا دینے کی سزا
۵۶۷	بار امانت کا نتیجہ	۵۵۸	قیام قیامت کا علم	۵۵۳	یہودی اور عیسائیوں کی ایذا رسائی
۵۶۷	شرعی ذمہ داری کی غرض	۵۵۹	ملعون گروہ کا عذاب	۵۵۳	ابن آدم کی نالائقی
		۵۵۹	آخرت کی حسرت	۵۵۳	رسول اللہ ﷺ کو ایذا کی صورتیں
		۵۵۹	بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو	۵۵۳	اللہ کو ایذا دینے کا مطلب
		۵۶۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کیساتھ بنی اسرائیل کی شرارتیں	۵۵۳	حضرت صفیہؓ بنت حبیبہؓ کی فضیلت

فہرست عنوانات

سورة سبا تا سورة القمر

۵۸۱	دوامی شکر والے بہت کم ہیں	۵۷۵	حکایت	۵۶۹	سورة سبا
۵۸۲	نماز داؤدی	۵۷۵	بطور معجزہ لوہا نرم ہو جاتا تھا	۵۶۹	دنیا و آخرت میں تعریف فقط اللہ ہی کی ہے
۵۸۲	حضرت سلیمان کی موت	۵۷۵	سارا وقت اسی میں صرف نہ ہو	۵۶۹	اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے
۵۸۳	سلیمان کی عبادت	۵۷۵	علماء قاضی اور مفتی بیت المال سے لے سکتے ہیں	۵۶۹	یہ سب چہل پہل اللہ کی رحمت سے ہے
۵۸۳	دیمک کا شکر یہ	۵۷۵	حقیقی رزاق سے غفلت	۵۶۹	انکار قیامت
۵۸۳	جنات کی غیب دانی کا دعویٰ	۵۷۵	پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو	۵۶۹	قیامت ضرور آئے گی
۵۸۳	سلیمان کی عمر	۵۷۶	ہوا کی تسخیر	۵۷۰	بیک وقت ہزاروں اموات
۵۸۳	موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں	۵۷۶	تخت کے اڑنے کی رفتار	۵۷۰	غیبت کرنے والے
۵۸۳	سلیمان کی دعائیں	۵۷۶	یہ معجزہ کیسے ملا	۵۷۱	جلی کی وجہ سے عذاب
۵۸۳	تعمیر کی تکمیل سلیمان کی کوشش	۵۷۶	تانبے کا چشمہ	۵۷۱	صفت علم غیب کی تخصیص
۵۸۳	جنات کے علم کی حقیقت	۵۷۶	جنات کا مسخر ہونا	۵۷۱	قیامت کیوں ضروری ہے
۵۸۳	ایک عجیب درخت	۵۷۷	تسخیر جنات کا مسئلہ	۵۷۱	ایمان والوں کو عین یقین حاصل ہوگا
۵۸۵	سلیمان کو موت کا علم پہلے ہو گیا	۵۷۷	نافرمان جنات کی سزا	۵۷۲	کافروں نے عقیدہ آخرت کا استہزاء کیا
۵۸۵	سبا کا تعارف	۵۷۸	جنات کا کام	۵۷۲	یہی کافر گمراہ ہیں
۵۸۵	قوم سبا کے باغات	۵۷۸	بیت المقدس کی تعمیر	۵۷۲	جس نے کائنات بنائی وہ توڑ بھی سکتا ہے
۵۸۵	سد مارب	۵۷۸	نمازوں کا مختلف ثواب	۵۷۲	کافروں کو ڈرانا
۵۸۵	سبا سے شام تک کی آبادی	۵۷۹	تین مسجدوں کا سفر	۵۷۲	انظام کائنات میں نشانیاں ہیں
۵۸۶	سبا کی آل اولاد	۵۷۹	سلیمان کی تعمیر کی بربادی	۵۷۳	داؤد کو نبوت اور حکومت عطا کرنا
۵۸۶	سبا میں بارہ یا تیرہ پیغمبر آئے	۵۷۹	جن کیسی تصویریں بناتے تھے	۵۷۳	داؤد کی خوش آوازی
۵۸۶	انعامات الہیہ کا تقاضا	۵۷۹	شریعت اسلامیہ کی خصوصیت	۵۷۳	حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام
۵۸۷	پانی کا نظام اور باغات	۵۸۰	تصویر کی ممانعت کے اسباب	۵۷۳	کے تذکرہ کی حکمتیں
۵۸۸	ناشکری اور بے پرواہی کا نتیجہ	۵۸۰	تصویر بنانے والے	۵۷۳	سبج کرنے میں پہاڑوں
۵۸۸	سیل عرم	۵۸۰	فوٹو کی تصویر بھی تصویر ہی ہے	۵۷۳	اور پرندوں کی رفاقت
۵۸۸	مدیر کی شکست	۵۸۱	جن اور انسان	۵۷۳	لوہے کو موم کرنا
۵۸۸	پیلو اور جھاؤ	۵۸۱	مساجد میں محراب	۵۷۴	داؤد نے زرہوں کا کام کیسے شروع کیا
۵۸۸	چوہوں کے ذریعے تباہی	۵۸۱	عمل سے شکر ادا کرو	۵۷۴	ہاتھ کی کمائی

۶۰۴	نُروں کا انجام بُرا ہی ہے	۵۹۸	روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے	۵۸۸	ایک کاہن کی چالاکی
۶۰۵	سورة فاطر	۵۹۸	قرب الہی کا ذریعہ	۵۸۹	کفر کی سزا
۶۰۵	بغیر نمونہ کے بنائے والا	۵۹۸	مال کے مصارف	۵۸۹	مؤمن کی بھلائی
۶۰۵	فاطر کا معنی	۵۹۸	عمل کا بدلہ	۵۹۰	تجارتی سفر کی آسانیاں
۶۰۵	فرشتوں کی مصروفیات	۵۹۸	منکر و مخالف عذاب میں	۵۹۰	قوم سبا کی مستی
۶۰۵	فرشتوں کی ساخت	۵۹۹	خرچ کرنے سے نہ گھبراؤ	۵۹۰	پوری قوم بٹھرنی
۶۰۵	اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے	۵۹۹	خرچ کرنے سے نعمت بڑھتی ہے	۵۹۱	صبر و شکر والوں کیلئے عبرت
۶۰۶	سر سید احمد خان کی غلط فہمی	۵۹۹	کاٹ کھانے والا زمانہ	۵۹۱	مؤمن کی شان
۶۰۶	اللہ کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا	۵۹۹	بدتر لوگ	۵۹۱	قوم نے اٹلیس کا مقصد پورا کر دیا
۶۰۶	حضور ﷺ کی دعائیں	۵۹۹	ملائکہ سے خطاب	۵۹۱	مؤمن شیطان کا اتباع نہیں کرتا
۶۰۶	بارش کے وقت حضرت ابو ہریرہؓ کا عمل	۵۹۹	فرشتوں کا جواب	۵۹۲	انسان کیلئے امتحان
۶۰۶	معبود حقیقی صرف اللہ ہی ہے	۶۰۰	عابد و معبود دونوں عاجز ہیں	۵۹۲	اہل مکہ سے خطاب
۶۰۶	آسمان و زمین	۶۰۰	کافروں کی بدگمانی	۵۹۲	بت ایک ذرے کے مالک نہیں
۶۰۷	متعصب ہمیشہ رہے ہیں	۶۰۰	کفار مکہ کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے	۵۹۲	کافروں کیلئے کوئی سفارش نہ چلے گی
۶۰۷	شیطان سے بچنا ضروری ہے	۶۰۰	ان سے زیادہ طاقتور تو میں ہلاک ہو گئیں	۵۹۳	فرشتوں کی تابعداری
۶۰۷	محبت کا تقاضا	۶۰۱	اللہ کیلئے کچھ غور و فکر کرو	۵۹۳	فرشتوں کی گھبراہٹ
۶۰۷	نیک و بد برابر نہیں ہیں	۶۰۱	حضور ﷺ کی سچائی واضح ہو جائیگی	۵۹۴	روزی رسان
۶۰۸	مردوں کو زندہ کریں گے	۶۰۱	حضور ﷺ ہر قسم کے دنیاوی مفاد	۵۹۴	اب بتلاؤ کون سچا ہے
۶۰۸	مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت	۶۰۱	سے بالاتر ہیں	۵۹۴	دونوں سچے نہیں ہو سکتے
۶۰۸	عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے	۶۰۱	قریشی سرداروں کو دعوت	۵۹۴	اپنی عاقبت کی فکر کرو
۶۰۸	عمدہ کام	۶۰۱	غور و فکر کی لائن	۵۹۴	ذرا دکھلاؤ تو اپنے معبود
۶۰۹	پاک کلمات اور عمل صالح	۶۰۲	میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا	۵۹۵	نہیں نہیں! اللہ کے برابر کوئی نہیں
۶۰۹	بغیر عمل کے ایمان بیکار نہیں	۶۰۲	اللہ کا حق اور بندوں کا حق	۵۹۵	حضور ﷺ کی عام رسالت
۶۰۹	قبولیت کی شرط	۶۰۲	حق آگیا اس سے فائدہ اٹھاؤ	۵۹۵	حضور ﷺ کی خصوصیات
۶۱۰	حق کے مخالف ناکام ہوں گے	۶۰۲	برگھر تک اسلام پہنچ کر رہے گا	۵۹۶	کہتے ہیں قیامت کب آئے گی
۶۱۰	انسان کا تو اللہ و تاسل	۶۰۲	باطل حق کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا	۵۹۶	ضرور آئے گی
۶۱۰	ہر ایک کی عمر مقرر ہے	۶۰۲	جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا	۵۹۶	محشر میں پتہ چلے گا
۶۱۰	زیادتی عمر کے اسباب	۶۰۳	ان کی پکڑ کا وقت قریب ہے	۵۹۶	چھوٹوں کا بڑوں پر الزام
۶۱۱	غلبہ اسلام کے لطیف اشارے	۶۰۳	اُس وقت کا ایمان بھی کام نہ آئے گا	۵۹۷	پھر سب شرمائیں گے
۶۱۱	چھلی کا حکم	۶۰۳	اب چھپتانے سے کچھ نہیں ہوتا	۵۹۷	طوق اور بیڑیاں
۶۱۱	مردوں کیلئے موتیوں کا استعمال	۶۰۳	اب دنیا میں واپسی نہیں ہوگی	۵۹۷	اعمال کی سزا
۶۱۱	اللہ کا شکر ادا کرو	۶۰۳	ایک بنی اسرائیلی نوجوان کا عجیب واقعہ	۵۹۷	آگ سارا گوشت جلا دے گی
۶۱۱	مغرب کے فلاسفوں کا شوشہ	۶۰۴	کافروں کی روح دنیاوی لذتوں	۵۹۷	سردار لوگ ہر پیغمبر کے مخالف رہے ہیں
۶۱۲	خود ساختہ خداؤں کی بے بسی	۶۰۴	میں انکی رہتی ہے	۵۹۷	مال و اولاد پر فخر

۶۱۲	انبیاء اور فرشتے مشرکین سے بیزار ہیں	۶۲۱	خلافت کا حق ادا کرو	۶۳۱	مردہ کا زندہ ہونا
۶۱۲	سب اللہ کے محتاج ہیں	۶۲۲	تمہاری ناشکری	۶۳۱	شہزادی کا زندہ ہونا
۶۱۲	انسان سب سے زیادہ محتاج ہے	۶۲۲	عقل سے کام لو	۶۳۱	بادشاہ کی بد بختی
۶۱۲	اللہ تمہاری جگہ دوسری مخلوق لاسکتا ہے	۶۲۲	کوئی دلیل لاؤ	۶۳۱	بستی کی تعمین کوئی ضروری نہیں
۶۱۳	کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا	۶۲۲	شیطان کے دھوکہ میں مبتلا ہو	۶۳۱	یہ تینوں قاصد تھے پیغمبر نہیں تھے
۶۱۳	قربابت و رشتہ کا واسطہ نہیں چلے گا	۶۲۲	حرکت آسمان و زمین	۶۳۱	قاصدوں کی دعوت
۶۱۳	ڈرنے والے	۶۲۳	اللہ تعالیٰ کی بربداری اور بخشش	۶۳۲	تینوں قاصدوں کے نام
۶۱۳	ہر کسی کا اپنا فائدہ ہے	۶۲۳	مشرکین کی فریب کاریاں	۶۳۲	بستی والوں کا جواب
۶۱۳	مؤمن اور کافر برابر نہیں	۶۲۳	تعزیر و سزا کا الٰہی قانون	۶۳۲	بستی والوں کی بے عقلی
۶۱۳	پیغمبر کی ذمہ داری	۶۲۳	اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں	۶۳۲	قاصدوں کی تعلیم
۶۱۳	عجیب قدرت کا مظاہرہ	۶۲۴	حکمت الٰہی	۶۳۲	پیغمبرانہ دعوت و اصلاح
۶۱۴	قدرت کی نیرنگیاں	۶۲۴	وقت آنے دو سب کو پتہ لگ جائے گا	۶۳۳	حبیب کے ساتھ بستی والوں کا سلوک
۶۱۵	اہل علم کی شان	۶۲۴	سورۃ یس	۶۳۳	خلافت خاصہ
۶۱۵	آنحضرت ﷺ کو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر تھا	۶۲۴	سورۃ یسین کے فضائل	۶۳۴	حضرت حبیب کی مثال ایک صحابی
۶۱۵	عالم کی فضیلت	۶۲۵	یسین کسی کا نام رکھنا کیسا ہے	۶۳۴	قوم سے ہمدردی
۶۱۵	علماء کی تین قسمیں	۶۲۶	اعجاز قرآن کی گواہی	۶۳۴	کفر و ظلم کی سزا
۶۱۵	عالم کون ہے اور علم کیا ہے	۶۲۶	اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے مہربان بھی	۶۳۵	تاریخ کی پکار
۶۱۶	طلب علم کی فضیلت	۶۲۶	آنحضرت ﷺ کی ذمہ بہت مشکل کام	۶۳۵	مکہ والوں کیلئے عبرت
۶۱۶	ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے	۶۲۷	سرمایہ پرستی و جہالت کے طوق	۶۳۵	مجرمین کا اجتماع
۶۱۷	قرب خداوندی کا ذریعہ	۶۲۸	عداوت و جہالت کی دیوار	۶۳۵	بعث بعد الموت کی دلیل
۶۱۷	اللہ تعالیٰ قدر دان ہے	۶۲۸	یہ نصیحت کے لائق نہیں	۶۳۶	کھجور
۶۱۷	منتخب بندے	۶۲۸	یہ نفع مندی کی صفات سے خالی ہیں	۶۳۶	اللہ کا شکر واجب ہے
۶۱۹	حدیث ابی الدرداء	۶۲۹	”رحمن“ کہنے کا نکتہ	۶۳۶	خافلوں کیلئے تنبیہ
۶۱۹	اہل جنت کے زیور	۶۲۹	ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں	۶۳۶	قدرت الٰہی کا عجیب کرشمہ
۶۲۰	مہاجرین کی فضیلت	۶۲۹	سب عمل محفوظ ہیں	۶۳۶	انقلابات جہاں
۶۲۰	کلمہ طیبہ کی فضیلت	۶۲۹	قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں	۶۳۶	سورج کا طلوع و غروب
۶۲۰	دنیا غموں کا گھر ہے	۶۲۹	لوح محفوظ	۶۳۷	حضرت قتادہ کی تفسیر
۶۲۰	جنت راحت کا گھر ہے	۶۳۰	انطاکیہ والوں کا قصہ	۶۳۷	طلوع و غروب کا نظام
۶۲۰	موت کی موت	۶۳۰	حضرت عیسیٰ کا دو قاصدوں کو روانہ کرنا	۶۳۷	چاند کی منزلیں
۶۲۱	نا کام حسرت	۶۳۰	انطاکیہ کا بادشاہ	۶۳۸	چاند اور سورج حکم الٰہی سے بغاوت
۶۲۱	کوئی عذر کام نہ دے گا	۶۳۰	قاصدوں کا قید ہونا اور کوڑوں کی سزا پانا	۶۳۸	نہیں کر سکتے
۶۲۱	ساتھ سال کی عمر اور سفید بال	۶۳۰	شمعون کا مدد کیلئے جانا	۶۳۸	آسمانوں کی تعداد اور فاصلہ
۶۲۱	گناہ چھوڑنے کی ترکیب	۶۳۰	بادشاہ کے سامنے قیدیوں کے بیانات	۶۳۸	وسائل نقل و حمل
۶۲۱	اللہ تعالیٰ غیب دان ہیں	۶۳۰	اندھے کا جینا ہونا	۶۳۹	سب کچھ رحمت الٰہی سے ہے

۶۵۹	دوزخیوں کا مطعم	۶۳۹	حکومت پس اللہ ہی کی ہے	۶۳۹	منکرین کی بے پرواہی
۶۵۹	اندھی تقلید	۶۳۹	سورة الصافات	۶۳۹	مشرکین کی حماقت
۶۶۰	ہر دور میں ڈرانے والے آتے ہیں	۶۳۹	سورت کے مضامین	۶۴۰	مال خرچ کرنے کا حکم
۶۶۰	حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم	۶۳۹	صف باندھنے والے	۶۴۰	مطلب پرستی کھلی گمراہی ہے
۶۶۰	نوح علیہ السلام ایک مخصوص قوم کے نبی تھے	۶۵۰	نماز میں صفوف کی درستی	۶۴۰	منکرین کی ڈھٹائی
۶۶۱	سب انبیاء ایک جماعت ہیں	۶۵۰	برائی سے روکنے والی قوتیں	۶۴۰	قیامت آنے کو ہے
۶۶۱	اپنے والد اور قوم کو نصیحت	۶۵۰	مخلوق کی قسم	۶۴۱	دو قوتوں کا وقت
۶۶۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لاکھ عمل	۶۵۰	فرشتوں اور نیک لوگوں کی گواہی	۶۴۱	کافروں کی جبری حاضری
۶۶۲	علم نجوم کی شرعی حیثیت	۶۵۱	مشارق اور مغارب کا رب	۶۴۱	جہنم اور قبر کے عذاب کا موازنہ
۶۶۳	تورینہ کا شرعی حکم	۶۵۱	آسمان کی زینت	۶۴۱	جہنم کی ایک وادی
۶۶۴	لوگوں کی میلہ سے واپسی	۶۵۱	فلاسفہ کا قول	۶۴۱	سچا وعدہ
۶۶۴	علم کلام کا ایک مسئلہ	۶۵۱	شیاطین کی روک تھام	۶۴۱	انصاف کا دن
۶۶۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلائے کا منصوبہ	۶۵۲	کافروں کے کاروبار کا پس منظر	۶۴۲	عیش و نشاط کا ماحول
۶۶۸	خواب اور قربانی	۶۵۲	شیاطین کیلئے دائمی عذاب	۶۴۲	صوفیاء کا مقام
۶۶۸	شام اور مکہ میں آمد و رفت	۶۵۲	موجودہ سائنسدانوں کا خیال	۶۴۲	اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام
۶۶۸	بیٹے کی رائے	۶۵۲	مقصد اصلی	۶۴۲	دیدار الہی
۶۶۸	وحی غیر متلو کا ثبوت	۶۵۳	انسان کا دوبارہ زندہ کرنا	۶۴۲	انبیاء کی دعوت
۶۶۹	قربانی سے پہلے بیٹے کی باتیں	۶۵۳	کافروں کی بے وقوفی	۶۴۳	جہنم کی سرزنش
۶۶۹	شیطان کی کارروائی اور مایوسی	۶۵۳	کافروں کی ہٹ دھرمی	۶۴۳	انسانوں کی نالائقی
۶۶۹	کنگریوں کا مارنا	۶۵۴	اتمام حجت	۶۴۳	الہی عدالت کے گواہی
۶۷۰	صداقت ابراہیمی	۶۵۴	ہم مشربوں کا اجتماع	۶۴۴	طاقت کی دلیل
۶۷۰	علامہ انور شاہ کی عجیب توجیہ	۶۵۴	باز پرس	۶۴۴	دنیا فانی ہے
۶۷۱	نیکی کا بدلہ	۶۵۴	جہنم کے سات پل	۶۴۴	زندگی کے مختلف مراحل کا پیغام
۶۷۱	مینڈھا	۶۵۵	کافروں کی ذلت	۶۴۴	قرآنی تعلیمات حق ہیں
۶۷۲	اولاد ابراہیم میں برکت	۶۵۵	جھوٹے معبودوں کی بیزاری	۶۴۶	اشعار کی شمس
۶۷۲	حضرت الیاس علیہ السلام	۶۵۶	بے وقوفی کی انتہاء	۶۴۶	قرآن زندہ دلوں کی کتاب ہے
۶۷۲	بنی اسرائیل کی گمراہی	۶۵۶	مخلص بندے	۶۴۶	آیات تکوینیہ
۶۷۳	بادشاہ	۶۵۶	اہل جنت کا رزق	۶۴۶	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری
۶۷۳	نیک ہمسایہ ملک کے ظلم کا شکار ہوا	۶۵۶	نگاہیں نیچی رکھنے والی	۶۴۷	آنحضرت ﷺ کو سلی
۶۷۳	بادشاہ کا افسوس	۶۵۷	حوروں کا حسن	۶۴۷	ناجیز قطرہ کی جرات
۶۷۳	حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت	۶۵۷	اہل جنت کی باہمی گفتگو	۶۴۸	خالق کیلئے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں
۶۷۳	بادشاہ کا انکار و عداوت	۶۵۸	اعلیٰ مقصد کا حصول	۶۴۸	آگ کا درخت
۶۷۴	شہزادے کا بیمار ہونا	۶۵۸	جنت اور جہنم میں پہلی پیشکش	۶۴۸	بحر و بر میں پھیلی ہوئی راکھ
۶۷۴	حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت حق	۶۵۹	زقوم کی بد صورتی	۶۴۹	خالق کی قدرت

۶۹۹	عادل حکمران	۶۸۷	خیبر پر حملہ	۶۷۳	بادشاہ کا فریب
۶۹۹	خلیفہ وقت سے حساب	۶۸۷	تمام مضامین کا خلاصہ	۶۷۵	دھوکے بازوں پر آگ کا برسا
۷۰۰	آخرت کو سامنے رکھو	۶۸۸	سورۃ ص	۶۷۵	دوسرا دھوکہ اور ہلاکت
۷۰۰	قیام قیامت کی حکمت	۶۸۸	قرآن کی شہادت	۶۷۶	حضرت الیاس علیہ السلام کی واپسی
۷۰۰	کتاب کے نزول کی حکمت	۶۸۸	ماضی کے متکبرین کا انجام	۶۷۶	شہزادے کی موت
۷۰۱	حضرت سلیمانؑ اور ان کی آزمائش	۶۸۸	کافروں کا جھوٹا فلسفہ	۶۷۷	یونس علیہ السلام کا زندہ ہونا
۷۰۲	سلیمانؑ کے گھوڑے	۶۸۹	انوکھی بات	۶۷۷	حضرت الیاس علیہ السلام کی دعاء
۷۰۲	حضرت سلیمانؑ کا استغفار	۶۹۰	کافروں کی تردید	۶۷۷	ایک بیمار لڑکے کا صبح ہونا
۷۰۲	آزمائش کی ایک اور صورت	۶۹۰	یہ مشرکین بے طاقت گروہ ہے	۶۷۸	الیاس علیہ السلام کی دعاء سے بارش برسا
۷۰۳	بے مثال حکومت	۶۹۰	مشرک کچھ نہیں	۶۷۸	بادشاہ اور ملکہ کی ہلاکت
۷۰۳	انبیاء کی درخواست کا طریقہ	۶۹۱	ذوالاوتاد کا مطلب	۶۷۸	حضرت خضرؑ حضرت الیاس کی رفاقت
۷۰۳	حضور ﷺ کی شان	۶۹۱	کافروں کا حصہ	۶۷۹	حضرت الیاس علیہ السلام
۷۰۳	حکومت اور اقتدار کی دعاء	۶۹۱	حضرت داؤدؑ کا واقعہ یاد کرو	۶۷۹	بعل بت
۷۰۴	حضرت سلیمانؑ کی جنوں پر حکومت	۶۹۲	عبادت کا پسندیدہ طریقہ	۶۸۰	حضرت الیاس علیہ السلام پر سلامتی
۷۰۴	جنات کی زنجیریں	۶۹۲	نماز چاشت کا حکم	۶۸۰	ملکہ والوں کیلئے عبرت
۷۰۴	بے مثال حکومت	۶۹۲	نماز چاشت کی فضیلت	۶۸۰	حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش
۷۰۴	حضرت ایوبؑ کی بیماری	۶۹۳	حضرت داؤدؑ کی حکومت	۶۸۱	قرعہ اندازی کا حکم
۷۰۵	صبر کا پھل	۶۹۳	حضرت داؤدؑ کے اوصاف	۶۸۱	انبیاء کا مقام
۷۰۵	صبر کے بدلے میں رحمت	۶۹۴	فصل الخطاب	۶۸۱	چھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت
۷۰۵	قسم پوری کرنے کی مخصوص ترکیب	۶۹۴	حضرت داؤدؑ کی آزمائش	۶۸۲	افضلیت انبیاء کا مسئلہ
۷۰۶	مقام صبر سے ترقی	۶۹۴	آزمائش کی تشریح	۶۸۲	قوم یونس کی تعداد
۷۰۶	حضرت اسمعٰیہ علیہ السلام	۶۹۵	حاکم کے آداب	۶۸۲	قادیانی کی تلبیس کا جواب
۷۰۶	جمل عدن	۶۹۵	جھگڑا	۶۸۳	سب اللہ کی مخلوق اور محتاج ہیں
۷۰۷	جنت میں کھانے کا مقصد	۶۹۶	شرارت	۶۸۳	بے تکا عقیدہ
۷۰۷	زوجین کے درمیان عمر کا تناسب	۶۹۶	آزمائش کا سبب	۶۸۴	جن اللہ سے ڈرتے ہیں
۷۰۷	لازوال نعمتیں	۶۹۷	حضرت داؤدؑ کی توبہ	۶۸۴	جن کا معنی
۷۰۸	دوزخیوں کی گفتگو	۶۹۷	حضرت داؤدؑ کی شان	۶۸۴	اخلاص و بندگی کا مآئے گی
۷۰۸	آیات کی لطیف تفسیر	۶۹۸	خلافت کے تقاضے	۶۸۴	سب اللہ کے اختیار میں ہے
۷۰۸	ایک حسرت	۶۹۸	خلیفہ اور بادشاہ کا فرق	۶۸۵	انسان اور ملائکہ کا فرق
۷۰۸	فقراء، مؤمنین کی آخرت	۶۹۸	اسلامی ریاست کا بنیادی کام اقامت حق ہے	۶۸۵	نماز میں صف بندی
۷۰۹	دوزخیوں کا جھگڑا حق ہے	۶۹۹	خدا کی یاد میں غفلت	۶۸۵	بے حقیقت تمنائیں
۷۰۹	پیغمبر کا کام	۶۹۹	امیر کو بذات خود ریاست کے کاموں	۶۸۶	آخر کار فتح حق والوں کی ہوتی ہے
۷۰۹	قیامت کا حتمی علم کسی کو نہیں	۶۹۹	کی گمرانی کرنی چاہئے	۶۸۶	اہل باطل کی شکست قریب ہے
۷۰۹	عالم بالا کی بحث	۶۹۹	ایک عبادت کے وقت	۶۸۶	جب عذاب آئے گا تو آنکھیں کھلیں گی

۷۱۰	ملاء اعلیٰ سے کفارات کا مطلب	۷۱۹	ہجرت اور جہاد	۷۲۹	مشرک و موحد کی مثال
۷۱۰	اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا انجام	۷۲۰	گناہوں اور فتنوں سے فرار	۷۲۹	مشرک غلام کی طرح ہے
۷۱۱	قدرت	۷۲۰	صابرین کی فضیلت	۷۲۹	مؤمن موحد کی مثال
۷۱۲	پیغمبر کی خیر خواہی	۷۲۰	عاشقانِ الہی	۷۳۰	اکثر لوگ نہیں سمجھتے
۷۱۲	تکلف اور تصنع کی مذمت	۷۲۰	حضور ﷺ کی اولیت	۷۳۰	قیامت میں سب کا آئنا سامنا ہوگا
۷۱۳	سورۃ الزمر	۷۲۱	نافرمانی موجب عذاب ہے	۷۳۱	مرد و عورت کا جھگڑا
۷۱۳	سورۃ زمر کی فضیلت	۷۲۱	توحید پر استقامت	۷۳۱	ہمسایوں کا مقدمہ
۷۱۳	قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا	۷۲۱	کافروں کو دھمکی	۷۳۱	دنیا ہی میں حقوق ادا کرو
۷۱۳	اللہ کی بندگی اور دعوت میں لگے رہو	۷۲۱	مشرکین خسارے میں ہیں	۷۳۱	مفلس کون ہے
۷۱۳	عمل کی مقبولیت	۷۲۲	انجام بد سے ڈرو	۷۳۱	اہلسنت کا مسلک
۷۱۳	مشرکین کا فیصلہ ہو جائے گا	۷۲۲	مؤمن کیلئے خوشخبری	۷۳۱	قیامت کے دن حقوق
۷۱۴	مشرکین عرب کا حال	۷۲۲	اعلیٰ کردار والوں کیلئے بشارت	۷۳۱	صحابہ کرامؓ کا تعجب
۷۱۴	سرکش و بد باطن تباہ ہو گئے	۷۲۳	کامیابی کا راستہ	۷۳۲	مظلوم کا حق ظالم سے
۷۱۴	اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے	۷۲۳	بد بخت آدمی	۷۳۲	جسم اور روح کا جھگڑا
۷۱۵	فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہنا	۷۲۴	جنت تیار ہے	۷۳۳	سب سے بڑا ظالم
۷۱۵	نظام کائنات	۷۲۴	جنت کے محل اور ان کے حقدار	۷۳۳	سب سے بڑا بے انصاف
۷۱۵	اللہ تعالیٰ ذکر گزر کرنے والا ہے	۷۲۴	نظام آب پاشی	۷۳۳	حضور ﷺ کیلئے سلسلی
۷۱۵	خلق انسانیت	۷۲۴	پانی کا محفوظ کر دینا، پانی سے بڑی نعمت ہے	۷۳۳	ڈرنے والوں کی شان
۷۱۵	دوسری مخلوقات	۷۲۵	گھیتوں میں نصیحت	۷۳۴	غاطیوں کی معافی
۷۱۶	انسانی پیدائش	۷۲۵	عقل والوں کیلئے نصیحت	۷۳۴	بڑے گناہ بھی معافی کے قابل ہیں
۷۱۶	اللہ تعالیٰ کی بے نیازی	۷۲۵	خوش بخت و بد بخت	۷۳۴	اللہ کا بندہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا
۷۱۷	اللہ کی پسندیدہ بات	۷۲۵	شرح صدر	۷۳۵	جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کا محافظ ہے
۷۱۷	اللہ عادل ہے	۷۲۶	قساوت قلبی سب سے بڑی سزا ہے	۷۳۵	جو خالق ہے وہی معبود ہے
۷۱۷	رسول اللہ ﷺ کی برائت	۷۲۶	قرآن میں صاف مضامین	۷۳۶	قوی اور غنی ہونے کا طریقہ
۷۱۷	سب کے عمل سامنے آئیں گے	۷۲۷	اولیاء اللہ کا ملین کی حالت	۷۳۶	خدا پرست ہی غالب ہوگا
۷۱۸	انسان کی عجیب طبیعت	۷۲۷	مؤمنوں کا خوف اور فضیلت	۷۳۶	ہر حال میں آنحضرت ﷺ کو غلبہ ہوگا
۷۱۸	مہلت کو نجات نہ سمجھو	۷۲۷	صحابہؓ اور غیر صحابہ کا فرق	۷۳۶	آپ ﷺ اپنا فرض ادا کر چکے
۷۱۸	مؤمن کی شان	۷۲۷	فرشتوں کا خوف	۷۳۷	پیغمبر کی ذمہ داری
۷۱۸	علم تقویٰ کی بنیاد ہے	۷۲۷	انسان کی ہمت	۷۳۷	غینہ اور موت
۷۱۹	رات کی عبادت	۷۲۸	ہدایت اللہ ہی سے مانگو	۷۳۷	توفی کا معنی
۷۱۹	کامیاب کرنے والی دو صفتیں	۷۲۸	محشر میں کافر کی حالت	۷۳۷	بعض اہل علم کا قول
۷۱۹	قانت کا معنی	۷۲۸	ماضی سے سبق حاصل کرو	۷۳۸	خواب کے سچا اور جھوٹا ہونے کی وجہ
۷۱۹	نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا	۷۲۹	قرآن کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں	۷۳۸	سونے اور جانے کا مسنون طریقہ
۷۱۹	ہجرت کی فضیلت	۷۲۹	خلق قرآن کا مسئلہ	۷۳۸	اہل فکر

۷۵۶	تکبر کا نتیجہ	۷۴۸	قرآن پر عمل کرو	۷۳۸	بتوں کی سفارش کی حقیقت
۷۵۶	جنتی اور جہنمی آدمی	۷۴۸	کافر کی حسرت	۷۳۹	سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے
۷۵۶	روزہ داروں کا دروازہ	۷۴۸	بے وقت توبہ	۷۳۹	غیر اللہ کی محبت والے
۷۵۶	اچھی طرح وضو کرنے والے	۷۴۸	عذر رنگ	۷۴۰	اللہ ہی سے دعا کیجئے
۷۵۶	آنحضرت ﷺ کی شان	۷۴۸	نا کام کوشش	۷۴۰	آنحضرت ﷺ کی دعاء
۷۵۶	جنت میں پہلی جماعت	۷۴۹	ہدایت کے مکمل اسباب موجود ہیں	۷۴۰	در بار الہی میں فریاد
۷۵۷	جنتیوں کا استقبال	۷۴۹	حق کو جھٹلانے کا انجام	۷۴۰	آنحضرت ﷺ کی سکھائی ہوئی دعاء
۷۵۷	جنت کی عورتیں	۷۴۹	تکبر کرنے والوں کا حشر	۷۴۰	جنت میں پہنچانے والی دعاء
۷۵۷	باغ و بہار	۷۴۹	مستقین کا انعام	۷۴۱	کافروں کی نجات نہیں ہوگی
۷۵۷	جنتیوں کا اعزاز	۷۴۹	تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں	۷۴۱	کافروں کیلئے ناگہانی عذاب
۷۵۷	اہل جنت کی پاکیزگی	۷۵۰	مقالید کی تفسیر	۷۴۱	انسان کی جفا
۷۵۸	جنت میں اہل جنت	۷۵۰	کافروں کے لئے خسارہ ہی ہے	۷۴۲	نعمت امتحان ہے
۷۵۹	عدالت الہی کا منظر	۷۵۰	اہل ایمان کی فلاح	۷۴۲	کافروں کی لاعلمی اور ضد
۷۵۹	مخلوق کائنات	۷۵۰	تیسرے کلمے کی فضیلت	۷۴۲	مشرک بھاگ نہیں سکتے
۷۵۹	سورة المؤمن	۷۵۱	انتہائی حماقت	۷۴۲	روزی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے
۷۵۹	توبہ	۷۵۱	فقط اللہ کی عبادت کرو	۷۴۲	تمام حوادث اللہ کی طرف سے ہیں
۷۵۹	سورة غافر کی فضیلت	۷۵۱	شرک سے اثمال غارت	۷۴۲	اللہ تعالیٰ کی شان کریچی
۷۶۰	لوگوں کی اصلاح	۷۵۱	مرتد ہونا	۷۴۳	لوگوں کو مایوس نہ کرو
۷۶۱	دشمن سے حفاظت	۷۵۱	مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی	۷۴۴	بنی اسرائیل کے گنہگار
۷۶۱	ایک عجیب واقعہ	۷۵۲	عظمت شان الہی	۷۴۴	حضرت ابو ہریرہؓ کی نصیحت
۷۶۱	ناحق جھگڑا	۷۵۲	زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لینے	۷۴۵	مشرک کی بخشش نہیں ہے
۷۶۱	خطرناک بخششیں	۷۵۲	کی کیفیت کا بیان	۷۴۵	اپنے فوت شدہ آباؤ اجداد
۷۶۲	منکرین کا انجام	۷۵۳	تین چیزیں	۷۴۵	اللہ تعالیٰ کی رحمتیں
۷۶۲	حق کے منکر	۷۵۳	صور اسرائیل	۷۴۵	اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے
۷۶۲	ان منکروں پر بھی عذاب	۷۵۴	علامات قیامت	۷۴۶	آخر کار مومن جنت میں جائے گا
۷۶۳	مومنین کا شرف	۷۵۴	قیام قیامت	۷۴۶	ثواب کیلئے ایمان شرط ہے
۷۶۳	عرش کے حامل فرشتے	۷۵۴	جلوہ افروزی	۷۴۶	معافی کے ذرائع
۷۶۴	عرش کی بناوٹ	۷۵۴	اللہ تعالیٰ کا نور	۷۴۶	گناہ! مومن اور کافر کے نزدیک
۷۶۴	فرشتوں کی فضیلت	۷۵۵	پیغمبر کی شہادت	۷۴۶	سب سے زیادہ عظمت والی آیت
۷۶۴	غائبانہ دعاء	۷۵۵	امت محمدیہ کی گواہی	۷۴۷	حضرت ابویوبؓ انتقال کے وقت
۷۶۴	امیہ بن ابی الصلت کے اشعار	۷۵۵	عمل کے مطابق بدلہ ملے گا	۷۴۷	حضرت آدمؑ کی درخواست
۷۶۴	رحمت و بخشش	۷۵۵	کافروں کی ذلت	۷۴۷	کرم کی انتہاء
۷۶۵	عزیز و اقارب کی وجہ سے نجات	۷۵۶	اقرار بدبختی	۷۴۷	توبہ کی توفیق

۷۸۲	اب وقت نکل چکا ہے	۷۷۴	پکار کا دن	۷۶۵	برائی سے حفاظت
۷۸۳	دنیا میں مدد	۷۷۴	خوف ڈور کرتے کی دعاء	۷۶۵	کفر کی سزا
۷۸۳	اللہ تعالیٰ کی سنت	۷۷۴	موت کے مرجانے کا اعلان	۷۶۶	اموات میں دو حیاتیں
۷۸۳	اہل حق کا اعزاز	۷۷۵	منتشر ہونے کا دن	۷۶۶	اعترافِ جرم
۷۸۳	سوا الدار کی تفسیر	۷۷۵	خوش بختی اور بد بختی کا اعلان	۷۶۶	منکرین کا اقرار
۷۸۳	قابلِ عبرت	۷۷۶	فضول بھاگ دوڑ	۷۶۶	کافروں کی حسرت
۷۸۳	آپ ﷺ کو ضرور فتح ہوگی	۷۷۶	عناد کی سزا	۷۶۷	عظمت و وحدانیت کی نشانی
۷۸۳	تکبر	۷۷۶	حضرت یوسفؑ سے استدلال	۷۶۷	کافروں کی پرواہ نہ کرو
۷۸۵	موت کے بعد زندگی	۷۷۶	سب سے بڑی زیادتی	۷۶۷	بر ضرورت کا کفیل
۷۸۵	مؤمن اور بدکار	۷۷۷	غرور کی سزا	۷۶۷	روح سے مراد
۷۸۵	مخصوص تین چیزیں	۷۷۷	خیانت کرنے والا حکمران	۷۶۸	ملاقات کا دن
۷۸۵	اللہ تعالیٰ کی شان	۷۷۷	فرعون کی بے شرمی	۷۶۸	مناوی کی پکار
۷۸۵	چار باتیں	۷۷۷	مسلل برائی کا نتیجہ	۷۶۹	آدھے دن میں سب کا عذاب
۷۸۶	تکبر کرنے والوں کا حشر	۷۷۷	آخرت کو نہ بھولو	۷۶۹	قیامت کی دہشت
۷۸۶	قابلِ تعجب آدمی	۷۷۸	آخرت کی ایک جھلک	۷۶۹	سفارش
۷۸۶	دعاء کی حقیقت	۷۷۸	عجیب معاملہ	۷۶۹	آنکھ کی خیانت
۷۸۷	فضائلِ دعاء	۷۷۸	قوم کی دعوت	۷۷۰	فیصلہ کا اختیار
۷۸۷	قبولیتِ دعاء کا وعدہ	۷۷۸	مردِ مؤمن کی دعوت	۷۷۰	اللہ کا پیغمبر غالب ہوگا
۷۸۷	قبولیتِ دعاء کی شرائط	۷۷۹	قوم کی بے عقلی	۷۷۰	معجزاتِ موسوی
۷۸۷	رات اور دن کا نظام	۷۷۹	بے وقت پشیمانی	۷۷۰	فرعون و قارون
۷۸۸	ناشکری	۷۷۹	ادائے فرض کے بعد خدا کے سپرد	۷۷۱	فرعون کی دہشت گردی
۷۸۸	معبودیت کی دلیل	۷۷۹	آخری نتیجہ	۷۷۱	منکرین کے منصوبے
۷۸۸	بہتر صورت اور بہتر رزق	۷۷۹	آل فرعون	۷۷۱	فرعون کی چال بازی
۷۸۹	حضراتِ سلف کا عمل	۷۸۰	عذابِ قبر	۷۷۱	خوفِ اقتدار
۷۹۰	حیم کیا ہے	۷۸۰	عالمِ برزخ پر ایمان	۷۷۲	حضرت موسیٰ کا عزم
۷۹۰	عقلی کا اعتراف	۷۸۰	برزخ و قبر کیا ہے	۷۷۲	فرعون کا نام نہ لینے کی حکمت
۷۹۱	وعدۃ الہی	۷۸۰	قبر کی حیات	۷۷۲	مردِ مؤمن
۷۹۱	مختار کل اللہ تعالیٰ ہے	۷۸۰	قبر میں مؤمن و کافر کی حالت	۷۷۲	صدیق اکبرؑ کا جذبہ ایمان
۷۹۲	عذابِ الہی	۷۸۱	ثواب و عذابِ قبر کے دلائل	۷۷۳	آنحضرت ﷺ کو سخت ترین ایذا
۷۹۲	پیغمبروں پر استہزاء کا انجام	۷۸۱	صبح و شام آگ	۷۷۳	چند صدیقین
۷۹۳	اب پچھتائے کیا ہوت	۷۸۱	ایک طالب علمنا اشکال اور اس کا حل	۷۷۴	طاقت سے دھوکہ نہ کھاؤ
۷۹۳	سورۃ حم	۷۸۲	جھوٹے لیڈروں کا انجام	۷۷۴	فرعون کی رائے
۷۹۳	نعتِ کتاب	۷۸۲	داروغوں سے درخواست	۷۷۴	تکذیبِ انبیاء کی سزا

۸۱۲	اذان و اقامت	۸۰۳	قوم محمود	۷۹۳	قرآن کی زبان
۸۱۳	داعی کے اخلاق	۸۰۳	اہل ایمان	۷۹۴	اکثریت کا اعراض
۸۱۳	برائی کے بدلے اچھائی کرو	۸۰۳	قیامت میں مجرموں کے گروہ	۷۹۴	قرآن پاک کا عتبہ پر اثر
۸۱۳	شیطان کا مقابلہ	۸۰۳	اعضاء کی گواہی	۷۹۴	اکثریت کا جواب
۸۱۴	شیطان کی کوشش	۸۰۴	کیا کیا چیزیں گواہی دیں گی	۷۹۵	حجاب کا معنی
۸۱۴	عظمت الہی کے دلائل	۸۰۴	دن کی گواہی	۷۹۵	پیغمبر کا خطاب
۸۱۴	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں	۸۰۴	اعضاء کو ملامت	۷۹۶	إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ کا مطلب
۸۱۵	چاند، سورج اور پورا نظام کائنات	۸۰۴	تعجب خیز بات	۷۹۶	مشرکوں کا انجام
۸۱۵	اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے	۸۰۴	تین کم سمجھ آدمی	۷۹۶	زکوٰۃ کا مطلب
۸۱۵	سجدہ کس مقام پر ہے	۸۰۵	نادانی	۷۹۶	زکوٰۃ کو خصوصیت
۸۱۵	زمین کی خاصیات	۸۰۵	دل کا چور	۷۹۶	زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب
۸۱۶	ملحد کا انجام	۸۰۵	عذاب کسی طرح نہ ملے گا	۷۹۶	مؤمنین کا اجر
۸۱۶	الحیاد کیا ہے	۸۰۵	جیسا گمان ویسا عمل	۷۹۷	مقام تعجب
۸۱۶	کفر و الحاد کی گرم بازاری	۸۰۶	اعراض کا نتیجہ	۷۹۷	آسمان و زمین کی تخلیق میں ترتیب
۸۱۷	الحاد کی دو قسمیں	۸۰۶	آواز حق	۷۹۷	ہر خطہ زمین کی خصوصیات
۸۱۷	اہل حق کی جماعت موجود رہیگی	۸۰۶	کافروں کی بک بک	۷۹۸	ضروریات انسانی کا گودام
۸۱۷	اللہ تعالیٰ کی بخشش و سزا	۸۰۶	تلاوت قرآن کے وقت	۷۹۸	پیدائش زمین کی مدت
۸۱۸	قرآن پاک کی تحریف	۸۰۷	برے کام کی بنیاد	۷۹۸	دخان کیا ہے
۸۱۸	آنحضرت ﷺ کو سلی	۸۰۷	اہل ایمان و استقامت کا انعام	۷۹۸	نظام کائنات
۸۱۸	خوئے بدلا بہانہ بسیار	۸۰۸	استقامت کے معنی	۷۹۹	تعیین ایام کی احادیث
۸۱۹	کتاب عمل	۸۰۸	اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضاء	۷۹۹	مخلیق زمین و آسمان
۸۱۹	منسوخ شدہ فطرت والے	۸۰۹	سب سے آسان آیت	۷۹۹	زمین و آسمان کی تخلیق کے دن
۸۱۹	عمل کی اہمیت	۸۰۹	استقامت کی دعاء	۸۰۰	اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا حکم دیا
۸۱۹	ایام قیامت کا علم	۸۰۹	اسلام کے بعد سب سے اہم بات	۸۰۰	آسمان کی زینت
۸۲۰	علم الہی	۸۰۹	دنیا و آخرت کی رفاقت	۸۰۰	کفار مکہ کو تنبیہ
۸۲۰	جھوٹے عابد و معبود	۸۰۹	مؤمنوں کیلئے بشارتیں	۸۰۰	جاء ہم الرسل کا مطلب
۸۲۰	انسانی طبیعت کی نیرنگیاں	۸۱۰	دیدار الہی	۸۰۰	عتبہ والے واقعہ کی تفصیل
۸۲۱	کافر اور مؤمن کی حالت	۸۱۰	جنت میں تحاسنہ ہوگا	۸۰۲	قوم عاد
۸۲۱	انسانی امراض کا علاج	۸۱۱	اللہ تعالیٰ کی مہمانی	۸۰۲	عذاب
۸۲۲	قدرت کے نمونے	۸۱۱	اہل استقامت کا اعلیٰ مقام	۸۰۲	قوم عاد پر عذاب کس وقت ہوا
۸۲۲	آیات آفاقی	۸۱۱	داعی کے آداب	۸۰۲	رضا اور ناراضی کی علامت
۸۲۲	فریب نفسی	۸۱۱	اذان کی فضیلت	۸۰۲	کوئی وقت منحوس نہیں ہے
۸۲۳	سورة الشوریٰ	۸۱۲	اذان کا جواب	۸۰۳	عذاب آخرت

۸۲۳	شانِ حکمت	۸۳۳	اللہ تعالیٰ کی نرمی	۸۳۵	تکلیف آنے کی حکمت
۸۲۳	حکمِ عسقی	۸۳۳	رزق میں دو طرح کی مہربانی	۸۳۶	ہو ابھی اللہ کے تابع ہے
۸۲۳	پھٹ پڑنے کی وجہ	۸۳۳	ثواب میں زیادتی	۸۳۶	دنیا کے سامان سے دھوکہ
۸۲۳	فرشتوں کی دعاء	۸۳۳	اعمال کا دار نیقوں پر ہے	۸۳۷	حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ
۸۲۳	فرشتوں کی تسبیح و تحمید	۸۳۳	اس امت کیلئے خوشخبری	۸۳۷	مشورہ
۸۲۳	اللہ تعالیٰ کی مہربانی	۸۳۳	ہدایت فقط اللہ کی طرف سے ہے	۸۳۷	مشورہ کا ادب
۸۲۳	اللہ تعالیٰ حفیظ ہیں	۸۳۵	دو شیرازوں کی بارش	۸۳۸	اسلام حقیقی جمہوریت کا بانی ہے
۸۲۳	آنحضرت ﷺ کا "مکہ" کو خطاب	۸۳۵	دعوت کا عجیب انداز	۸۳۸	مؤمن کی شان
۸۲۳	"مکہ" علمائے محققین کی نظر میں	۸۳۵	موودۃ فی القربی کا معنی	۸۳۸	عفو و انتقام میں معتدل فیصلہ
۸۲۳	حضرت ابراہیم کی مکہ میں آمد	۸۳۵	اہل بیت کی فضیلت	۸۳۹	بدلہ
۸۲۵	آنحضرت ﷺ کی خصوصیات	۸۳۷	فرقہ شیعہ کی غلط تفسیر	۸۳۹	گالی گلوچ
۸۲۵	قیامت یقینی ہے	۸۳۷	ذوی القربی کی محبت	۸۳۹	معاف کرنا
۸۲۵	اثبات تقدیر	۸۳۸	شیعوں کا غلط استدلال	۸۳۹	معاف کرنے کی فضیلت
۸۲۶	قدرت اور حکمت	۸۳۹	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۸۵۰	فضیل بن عیاض کی اپنے خادم کو نصیحت
۸۲۶	کافروں کا عذاب	۸۳۹	ہر تکلیف پر نیکی ملتی ہے	۸۵۱	توفیق اللہ کی طرف سے ہے
۸۲۶	اللہ کو مددگار بناؤ	۸۴۰	نیکی کے بڑھنے کی صورت	۸۵۱	کافروں کی حسرت
۸۲۷	حکم صرف اللہ کا ہے	۸۴۰	تصدیق رسالت	۸۵۱	گنہگاروں کی حالت
۸۲۷	اس کی مثل کوئی نہیں	۸۴۰	باطل کو مٹانا اور حق کو ثابت کرنا	۸۵۱	ایمان نہ لا کر اپنی حوریں کھودیں
۸۲۷	اللہ کا دیننا سننا	۸۴۰	شیطان خیال کا ازالہ	۸۵۲	انسانی طبیعت
۸۲۸	تمام خزانوں کا مالک	۸۴۱	اللہ کا معاملہ	۸۵۲	مصیبت، رحمت کا تقاضا نہیں ہے
۸۲۸	اولیٰ العزم انبیاء	۸۴۱	توبہ کی حقیقت	۸۵۳	اللہ ہی مالک و مختار ہے
۸۲۸	آنحضرت ﷺ کی اولیت	۸۴۱	اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے	۸۵۳	اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی
۸۲۸	دین اسلام ہی تمام انبیاء کا دین ہے	۸۴۲	اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں	۸۵۳	وحی کا مفہوم
۸۲۹	اقامت دین فرض ہے	۸۴۲	ڈرنے والے کے لئے دو جنتیں ہیں	۸۵۳	نزول وحی کی کیفیت
۸۳۰	جہالت و ہدایت کی انتہاء	۸۴۲	اعلیٰ ترین دعاء	۸۵۳	وحی کی حقیقت
۸۳۰	ہدایت کے دو طریقے	۸۴۲	دعاء قبول نہ ہونے کی وجہ	۸۵۵	الہام اور اس کی صورتیں
۸۳۰	نفسانیت کے کرشمے	۸۴۲	حکمت کا تقاضا	۸۵۶	الہام انبیاء اور الہام اولیاء
۸۳۱	حضور ﷺ کا فرض	۸۴۳	تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں	۸۵۷	روح سے مراد
۸۳۱	اہل کتاب کے جھگڑے	۸۴۳	تقسیم رزق میں حکمت الہی	۸۵۷	روح القدس کی بات
۸۳۲	ترازو	۸۴۳	حضرت آدم کی تمنا	۸۵۷	تفصیل وحی کے ذریعہ
۸۳۲	میزان کا معنی	۸۴۳	علامہ طیبی کی رائے	۸۵۷	ایمان سے کیا مراد ہے
۸۳۲	مؤمن اور منکر	۸۴۳	نعمتوں کی تقسیم میں حکمت قدسی	۸۵۷	نور ہدایت
۸۳۳	خدا اور رسول کی محبت	۸۴۵	بہت بڑھیا آیت	۸۵۸	انجام کو سوچو

۸۵۸	سورۃ الزخرف	۸۵۸	اولاد کی اصلاح کی فکر ضروری ہے	۸۶۶	قرآن کے بارے میں پوچھ ہوگی
۸۵۸	قسم کھانے کا مطلب	۸۶۶	اولاد کی اصلاح کا کارگر عمل	۸۶۶	آنحضرت ﷺ کی دعوت کوئی انوکھی نہیں
۸۵۸	قرآن کو واضح کہنے کا مطلب	۸۶۶	مشرکین پر افسوس	۸۶۶	تمام انبیاء کا اجتماع
۸۵۹	برتر و محکم کتاب	۸۶۷	نبوت روحانی مرتبہ ہے	۸۶۷	انبیاء کے صحیفوں میں توحید کی تعلیم
۸۵۹	اُمّ الکتاب ہونے کا تقاضا	۸۶۷	کافروں کے نامزد عظیم آدمی	۸۶۷	قوم کی فرمائش
۸۵۹	نزول ہدایت بند نہیں ہو سکتی	۸۶۷	کافروں کا اعتراض	۸۶۷	فرعونوں کی دھوکہ بازی
۸۶۰	آنحضرت ﷺ کیلئے پیغام تسکین	۸۶۷	مال و دولت کی زیادتی	۸۶۷	بنی اسرائیل کی بد عہدی
۸۶۰	سامان عبرت	۸۶۸	مالک اللہ ہے تم نہیں	۸۶۸	حاکم مصر
۸۶۰	زمین کی نافعیت	۸۶۸	معاشی مساوات کی حقیقت	۸۶۸	نیل کی نہریں
۸۶۰	بعث بعد الموت	۸۶۸	فرائض و حقوق کا تعین	۸۶۸	فرعون کا تجزیہ
۸۶۱	دو فحشوں کے درمیان مدت	۸۶۸	تقسیم معیشت کا قدرتی نظام	۸۶۸	اہل مصر کا دستور
۸۶۱	آب حیات کی بارش	۸۶۸	تقسیم معیشت کا کام	۸۶۸	فرعون کی عیاری
۸۶۱	سب کا خالق	۸۶۹	تقسیم حقوق و فرائض	۸۶۸	انتقام کی صورتیں
۸۶۱	جانوروں اور سوار یوں کی نعمت	۸۶۹	اسلامی مساوات کا مطلب	۸۶۸	مشرکین کا داویلا
۸۶۱	انسانی صلاحیت کی نعمت	۸۶۹	اسلام کے معاشی نظام میں مساوات	۸۶۸	مشرکین کی عادت بد
۸۶۱	سوار ہونے کا اذکار	۸۶۹	نبوت میں مرضی کو دخل نہیں	۸۶۹	جھگڑے کی نحوست
۸۶۲	سواری کے وقت دعاء	۸۷۰	اللہ کے ہاں دنیا کی بے وقعتی	۸۶۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
۸۶۲	اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فعل	۸۷۰	مؤمنین کیلئے آخرت ہے	۸۶۹	کوئی معبود نہیں بن جاتا
۸۶۲	صاحب عقل کا کام	۸۷۰	دنیا کی قیمت	۸۶۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشان ہدایت
۸۶۲	کافر و مؤمن کا فرق	۸۷۱	دنیا کو بے عقل جمع کرتا ہے	۸۶۹	مسئلہ نزول عیسیٰ
۸۶۲	سفر آخرت کی یاد	۸۷۱	اہل اللہ کا بلند مقام	۸۸۰	قیامت کی دس نشانیاں
۸۶۳	مشرکین کے دعویٰ کی عقلی تردید	۸۷۱	حضرت مجدد الف ثانی	۸۸۰	نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث
۸۶۳	مشرکین کی بے عقلی	۸۷۱	طلب معیشت	۸۸۱	امتوں کے فرقے
۸۶۳	ضعیف الرائے	۸۷۲	دنیا کی محبت کا مطلب	۸۸۱	عیسیٰ کی تعلیم
۸۶۳	عورتوں کیلئے زیور کی اجازت	۸۷۲	حق سے منہ موڑنے کا عذاب	۸۸۱	فرقہ بندی
۸۶۳	فرشتوں کی توجہ	۸۷۲	عقل کے دشمن	۸۸۲	منکرین کی ہلاکت کا اعلان
۸۶۳	مشرکین کے دعوے	۸۷۳	بے وقت حسرت	۸۸۲	ناجی فرقہ اہل سنت و الجماعت ہے
۸۶۳	بے وقوفانہ دلیل	۸۷۳	عذاب میں تخفیف نہ ہوگی	۸۸۲	قیامت کی ہیبت
۸۶۵	پیغمبر کی دعوت	۸۷۳	آنحضرت ﷺ کو تسلی	۸۸۲	ایچھے اور برے دوست
۸۶۵	کافروں کی ہٹ دھرمی	۸۷۴	اعزاز و ترقی کا سامان	۸۸۳	دوستی درحقیقت وہی ہے
۸۶۵	حضرت ابراہیم کی عزیمت	۸۷۴	مستقبل کیلئے بشارت	۸۸۳	مؤمنوں کیلئے اعلان
۸۶۶	تقلید کرنی ہے	۸۷۴	آنحضرت ﷺ کی قوم کا شرف	۸۸۳	ایمان و اسلام
۸۶۶	بد عقیدہ لوگوں سے براءت	۸۷۴	قریش اور عرب کی فضیلت	۸۸۴	دیدار الہی

۸۹۹	خو کی بناوٹ اور حسن	۸۹۲	مشرکین کی بدکرداری	۸۸۳	جنت میں گھوڑے اور اونٹ
۸۹۹	دنیا کی عورتوں کا حسن	۸۹۳	بڑی پکڑ	۸۸۴	جنت کے پھل
۸۹۹	جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا	۸۹۳	قوم فرعون کی آزمائش	۸۸۵	دوزخیوں کی ناامیدی
۸۹۹	دامنی زندگی	۸۹۳	دعوت موسوی	۸۸۵	دروغہ جہنم
۹۰۰	بڑی کامیابی	۸۹۳	فرعون بنی اسرائیل کی جواب	۸۸۵	دوزخیوں کی پانچ دُعائیں
۹۰۰	جنت کا ملنا اللہ کی رحمت ہے	۸۹۳	حضرت موسیٰ کی دُعاء اور حکم الہی	۸۸۶	کفار کی تدبیریں
۹۰۰	وقت بتا دے گا	۸۹۳	فرعون کی ہلاکت کا سامان	۸۸۶	ہم سب جانتے ہیں
۹۰۰	سورة الجاثیہ	۸۹۳	تمام دریائوں کا سردار	۸۸۶	عقیدہ اولاد کی تردید
۹۰۰	ایمان کی دلیل	۸۹۳	بنی اسرائیل کیلئے غنیمت	۸۸۷	پاک ذات
۹۰۱	انسان کی تدربگی بناوٹ	۸۹۳	فرعونوں کے باغات	۸۸۷	عنقریب گرفت ہوگی
۹۰۱	غور کی ضرورت	۸۹۳	مؤمن اور کافر کی موت	۸۸۷	معبود فقط اللہ ہے
۹۰۱	اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی نہیں	۸۹۳	کافر پر آسمان زمین نہیں روتے	۸۸۷	سفارش
۹۰۱	ضد اور غرور	۸۹۳	آسمان میں ہر بندہ کیلئے	۸۸۷	نبی کی مخلصانہ التجا
۹۰۲	تسخیر کائنات	۸۹۳	آسمان کے رونے یا نہ رونے کی وجہ	۸۸۸	کافروں پر غضب
۹۰۳	غور کرو	۸۹۵	بنی اسرائیل کی فضیلت	۸۸۸	داعی حق کا وطیرہ
۹۰۳	ایام اللہ	۸۹۵	انکار بعث	۸۸۸	سلام کہنے کا مطلب
۹۰۳	درگزر کا یہ حکم	۸۹۵	بادشاہوں کے القاب	۸۸۸	سورة الدخان
۹۰۳	بنی اسرائیل پر انعامات	۸۹۶	تبع کا ایمان لانا	۸۸۸	فضیلت سورت
۹۰۳	امتوں میں فرقہ بندی کی علت	۸۹۶	کعبۃ اللہ پر خلاف کی ابتداء	۸۸۸	شب براءت
۹۰۵	صراطِ مستقیم	۸۹۶	تبع کی دو باتیں	۸۸۹	ابن صیاد کا ہن
۹۰۵	قانون شریعت کے اجزاء	۸۹۶	تبع کو برا بھلا مت کہو	۸۸۹	دُخان علامت قیامت ہے
۹۰۵	سچے مسلمان	۸۹۷	عاد و ثمود کا حشر	۸۸۹	رات میں برکت کی وجہ
۹۰۵	بصیرت افروز حقائق	۸۹۷	کارخانہ کائنات	۸۸۹	مبارک رات کوئی ہے
۹۰۶	مؤمن و کافر	۸۹۷	آسمان و زمین میں غور	۸۹۰	دستور الہی
۹۰۶	حضرت تمیم داریؓ کا قیام اللیل	۸۹۷	رحمت الہی	۸۹۰	شب قدر اور شب براءت
۹۰۶	نیک لوگ بروں کے برابر	۸۹۷	زقوم	۸۹۱	فرشتوں کے کام
۹۰۶	زمین و آسمان کا پیغام	۸۹۷	آگ میں درخت اُگنا ممکن ہے	۸۹۱	رحمت و حکمت الہی
۹۰۷	چار چیزیں دین کی اصل ہیں	۸۹۸	زقوم کی تخی	۸۹۱	ربوبیت الہی
۹۰۷	بد بخت	۸۹۸	کافروں کی ذلت	۸۹۱	مشرکین کی بے توجہی
۹۰۷	سب سے بُرا بُت	۸۹۸	ابو جہل کا دعویٰ	۸۹۱	واضح دھواں
۹۰۷	ایک بیماری جو خود اپنی دوا بھی ہے	۸۹۸	کافروں کی ذلت	۸۹۲	قیامت کی علامات
۹۰۷	علم کی وجہ سے خوف	۸۹۸	جنت میں ابدی نعمتوں کا اعلان	۸۹۲	بے موقع پچھتاوا
۹۰۸	بے وقوفانہ استدلال	۸۹۹	جنت کا لباس	۸۹۲	اب پچھتائے کیا ہوت

۹۰۸	مشرکین اور فلاسفہ کی نادانی	۹۰۸	رسول اللہ ﷺ کے علم غیب	۹۱۷	کافروں کا مطالبہ	۹۲۹
۹۰۸	دہر کا معنی	۹۰۸	علمائے یہود کی گمراہی	۹۱۷	قوم عاد پر عذاب کے آنے کی کیفیت	۹۲۹
۹۰۹	زمانہ کو برا کہنے کا نتیجہ	۹۰۹	حضرت عبداللہ بن سلام	۹۱۸	عذاب	۹۳۰
۹۰۹	علم کے حصول کے دو طریقے	۹۰۹	سب سے پہلی بات	۹۱۸	کفار مکہ کو نصیحت	۹۳۱
۹۰۹	مشرکین کا مطالبہ	۹۰۹	تین باتیں جن کا علم نبی کے علاوہ	۹۱۹	بد نصیبی	۹۳۱
۹۰۹	قیامت میں حقیقت کھلے گی	۹۰۹	کسی کو نہیں ہو سکتا	۹۱۹	استہزاء کا نتیجہ	۹۳۱
۹۱۰	سب کو اعمال نامے دیئے جائیں گے	۹۱۰	حضرت عبداللہ بن سلام کی فضیلت	۹۱۹	قوم ثمود اور قوم لوط	۹۳۱
۹۱۰	حضرت سفیان ثوریؒ کی معافری کو نصیحت	۹۱۰	کافروں کی خود رانی	۹۱۹	مشرکین کو ہجرت کی دعوت	۹۳۱
۹۱۰	نامہ اعمال اور لوح محفوظ	۹۱۰	قدیم سچائی	۹۲۰	اب بتوں کو بلاؤ	۹۳۱
۹۱۱	اعمال کی رپورٹ	۹۱۱	ایمان و استقامت پر بشارت	۹۲۱	اب بت کہاں گئے	۹۳۲
۹۱۱	مؤمنین کا انعام	۹۱۱	والدین کے حقوق	۹۲۱	جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے	۹۳۲
۹۱۱	کافروں کا حال	۹۱۱	ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے	۹۲۱	جنات کا مسلمان ہونا	۹۳۲
۹۱۱	مشرکین پر اتمام حجت	۹۱۱	ماں کی مشقت	۹۲۱	جنوں سے بھی بڑھ کر سرکش ہیں	۹۳۲
۹۱۱	بھولنے کی سزا	۹۱۱	ماں سے حسن سلوک کی وجہ	۹۲۱	جنات کے قرآن سننے کا واقعہ	۹۳۳
۹۱۲	غلط خیال	۹۱۲	دودھ پلانے کی مدت	۹۲۲	آنحضرت ﷺ کی دعاء	۹۳۳
۹۱۲	کافروں کیلئے تمام مواقع ختم	۹۱۲	چالیس سال کی زندگی	۹۲۲	جنوں کے پاس تشریف لے جانا	۹۳۳
۹۱۲	اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو	۹۱۲	حضرت ابوبکرؓ کی زندگی	۹۲۲	نصیبین کے جن	۹۳۴
۹۱۳	سورۃ الاحقاف	۹۱۳	سعادت مندی	۹۲۳	ایک کاہن کی گواہی	۹۳۴
۹۱۳	کائنات کا پیغام حال	۹۱۳	حضرت ابوبکرؓ کی خصوصیت	۹۲۳	حضرت عمرؓ کی گواہی	۹۳۴
۹۱۳	کافروں کی بے فکری	۹۱۳	حضرت عثمانؓ کی فضیلت	۹۲۳	سواد بن قارب کے اسلام لانے کا واقعہ	۹۳۴
۹۱۳	زمین و آسمان کس نے بنائے	۹۱۳	نافرمان اولاد	۹۲۴	لیاتہ الجہنم کا قصہ	۹۳۵
۹۱۳	مشرکین کے سب دلائل	۹۱۳	نافرمان کی گستاخ کاری	۹۲۴	ایک شہید جن صحابی	۹۳۵
۹۱۳	ایک باطل گمان کی تردید	۹۱۳	والدین کی کاوش	۹۲۴	مؤمن جنوں کے جنت میں جانے کا مسئلہ	۹۳۶
۹۱۴	اپنے دعویٰ کی دلیل لاؤ	۹۱۴	بد بختوں کا انجام	۹۲۵	چھ مرتبہ جنات حاضر ہوئے	۹۳۶
۹۱۴	سب سے بڑی گمراہی	۹۱۴	بد بختوں کا نقصان	۹۲۵	توراة کی گواہی	۹۳۶
۹۱۴	کافروں کے معبود	۹۱۴	اہل جنت و اہل دوزخ	۹۲۵	قرآن کی راہنمائی	۹۳۶
۹۱۵	کافروں کی بے پرواہی	۹۱۵	کافر کی نیکیوں کا اجر	۹۲۵	جنوں کی اپنی قوم کو دعوت	۹۳۶
۹۱۵	بہتان طرازی	۹۱۵	آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرامؓ کا حال	۹۲۶	اسلام کا سے گناہ معاف ہو جاتے	۹۳۷
۹۱۵	اللہ سب کو خوف جانتا ہے	۹۱۵	حضرت معاذ کو نصیحت	۹۲۷	خدا کے باغی کا کہیں ٹھکانہ نہیں	۹۳۷
۹۱۶	تباہی سے بچنے کا موقع	۹۱۶	حضرت عمرؓ کی حالت	۹۲۷	یہود کے عقیدہ کی تردید	۹۳۷
۹۱۶	میں کوئی انوکھی چیز نہیں لایا	۹۱۶	سابقہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کا سبق	۹۲۸	موت کے بعد زندگی	۹۳۷
۹۱۶	آنحضرت کی نبوت کے بے شمار دلائل	۹۱۶	ہوا کے وقت کی دعاء	۹۲۸	کافروں کا اقرار	۹۳۸
۹۱۶	پیغمبر کا کام	۹۱۶	یہود کی دعوت	۹۲۹	حضور ﷺ کو تسلی	۹۳۸

۹۳۸	مجد الف ثانی کا ارشاد	۹۴۵	کافروں کی بربادی	۹۵۵	حضرت عمرؓ کا واقعہ
۹۳۸	اہل عزم کا مقام	۹۴۶	ہلاکت کا سبب	۹۵۵	کفر فساد عالم کا ذریعہ
۹۳۸	ایک نبی کا صبر	۹۴۶	اہل مکہ کیلئے عبرت	۹۵۵	صلہ رحمی کی فضیلت
۹۳۹	عذاب آئے گا تو پیٹ چلے گا	۹۴۶	اللہ مومنین کا مددگار ہے	۹۵۶	آیت کی وضاحت
۹۳۹	حجۃ پوری ہو چکی	۹۴۷	رجز یہ نعروں کا تبادلہ	۹۵۶	ایک نوجوان کا واقعہ
۹۳۹	سورۃ محمد	۹۴۷	حیوانوں جیسی زندگی	۹۵۷	شیطان کے چکر میں ہیں
۹۳۹	راہِ حق سے روکنا	۹۴۷	یہ کافر کس پر اترتے ہیں	۹۵۷	شیطان کے دو کام
۹۳۹	خود فریبی	۹۴۸	مؤمن و کافر برابر نہیں	۹۵۷	منافقوں کا یہودیوں سے گٹھ جوڑ
۹۴۰	اعمال بغیر ایمان کے مقبول نہیں	۹۴۸	اعلیٰ ترین جنت کی دعاء	۹۵۸	تفاق کا مزہ
۹۴۰	سچا دین	۹۴۸	جنت کا پانی، دودھ اور شراب	۹۵۸	اعمال غارت کرنے والا راستہ
۹۴۰	ایک لطیف مفہوم	۹۴۸	جنت میں دریا	۹۵۸	منافقوں کا جنت باطن
۹۴۰	واضح بیان	۹۴۸	جنت کی نہریں	۹۵۸	ظالموں پر لعنت
۹۴۱	باطل سے مقابلہ	۹۴۹	جنت کا دودھ شراب، شہد	۹۵۸	حضرت عمر فاروقؓ کا استنباط
۹۴۱	جنگی قیدیوں کا مسئلہ	۹۴۹	جنت کا نہری نظام	۹۵۸	لعن یزید کی بحث
۹۴۱	امام المسلمین کو چار اختیار	۹۴۹	جوہر حیات، غذائے لطیف	۹۵۸	نور فراست
۹۴۲	اسلام پر اعتراض اور اس کا جواب	۹۵۰	مؤمن اور منافق کا سننا	۹۵۹	مختلف روایتوں میں تطبیق
۹۴۲	اسلام کا نقطہ نظر	۹۵۰	منافقت کی سزا	۹۵۹	چھتیس منافقوں کے نام
۹۴۲	اسلام نے غلاموں کو تمام معاشرتی حقوق دیئے	۹۵۰	سچائی کی برکت	۹۵۰	امتحان
۹۴۲	غلاموں کی آزادی	۹۵۰	قیامت آئے کو ہے	۹۶۰	کافروں منافق اپنا ہی نقصان کرتے ہیں
۹۴۳	جنگی قیدیوں کو غلام بنانا	۹۵۱	توبہ میں تاخیر نہ کرو	۹۶۰	کفار قریش کی مدد کرنے والے
۹۴۳	حرب اور آواز کا مطلب	۹۵۱	قیامت قریب ہے	۹۶۱	کام ضائع نہ کرو کا مطلب
۹۴۳	احکام اسلام کا مقصد	۹۵۱	قیامت کی نشانیاں	۹۶۱	لفظی روزہ توڑنا
۹۴۳	ظلم کے خلاف جہاد	۹۵۱	وہ کام جن کی وجہ سے مصیبت آئے گی	۹۶۱	احناف کے دلائل
۹۴۳	قتل و جہاد کی حکمت	۹۵۱	ہر ایک کا گناہ	۹۶۲	محارب کا فر
۹۴۳	جہاد کی ایک حکمت	۹۵۲	استغفار کا حکم دینے کا مطلب	۹۶۲	مسلمانوں کو کم ہمت نہ ہو
۹۴۴	مشروعیت جہاد	۹۵۲	کلمہ لا الہ الا اللہ پر مرنے والا	۹۶۲	صلح اور اس کی شرط
۹۴۴	شہید کامیاب ہیں	۹۵۲	ایک حدیث کی صوفیانہ تشریح	۹۶۲	گھبراؤ نہیں
۹۴۴	تین شہید	۹۶۳	دل پر رکاوٹ	۹۶۳	دشمن پرست نہ بنو تقویٰ اختیار کرو
۹۴۴	اُحد کے دن کی صورتحال	۹۵۳	سورۃ محمد	۹۶۳	اللہ تم سے مال طلب نہیں کرتا
۹۴۵	شہید کیلئے دو نعمتیں	۹۵۳	منافقوں پر حکم جہاد کا اثر	۹۶۳	اللہ کے دیئے میں مخصوص حصہ
۹۴۵	جن کا قرض اللہ تعالیٰ ادا کریں گے	۹۵۳	جہاد کا حکم	۹۶۳	دینے کا نفع تمہیں ہے
۹۴۵	خوشبو سے مہکائے ہوئے	۹۵۳	مخلص ہونے کا تقاضا	۹۶۳	اپنا مال اور وارثوں کا مال
۹۴۵	مومنوں کی ہمت افزائی	۹۵۳	فساد نہ پھیلاؤ	۹۶۳	دو فرشتوں کی دعاء

۹۹۰	مقام اصہاء میں قیام	۹۷۶	حضرت عثمان کی سرداران قریش سے ملاقات	۹۶۳	اللہ محتاج نہیں تم ہو
۹۹۰	خام خیالی	۹۷۶	حضرت عثمان کی وفا شعاری	۹۶۳	اللہ تمہارا محتاج نہیں
۹۹۱	نافرمان کیلئے جنت نہیں ہے	۹۷۶	قریش کے سردار کی گرفتاری	۹۶۵	امام عظیم کی فضیلت
۹۹۱	عافیت کی دعاء مانگو	۹۷۷	قریش کی معذرت	۹۶۵	دین کا قیام
۹۹۱	بخارا اور اس کا علاج	۹۷۸	صلح کی شرائط اور صلح نامہ	۹۶۵	اللہ تعالیٰ عنی الاغنیاء ہے
۹۹۱	غذا کی سامان کی قلت	۹۷۸	قبائل کی حمایت	۹۶۶	سورة الفتح
۹۹۱	دو بدو مقابلہ	۹۷۸	حضرت عمرؓ کی گفتگو	۹۶۷	صلح حدیبیہ
۹۹۱	فتح کیلئے راستہ بتانا	۹۷۹	معجزہ	۹۶۷	اگلے اور پچھلے گناہوں کا مطلب
۹۹۲	سموان چھاؤنی پر حملہ	۹۷۹	حضرت ابو جندلؓ کا واقعہ	۹۶۸	راہ ہدایت میں ترقی
۹۹۲	آنحضرت ﷺ کی تکلیف	۹۸۰	صحابہ کی اداسی	۹۶۹	صحابہ کیلئے انعام
۹۹۲	فاح کے ہاتھ میں جھنڈا	۹۸۰	حضرت ام سلمہؓ کی دانائی	۹۶۹	نقل صوفیوں کی تردید
۹۹۳	حضرت علیؓ کی نصیحتیں	۹۸۰	حضرت کعب بن عجرہ کا احرام	۹۶۹	منافقوں اور مشرکوں کیلئے سزا
۹۹۳	دو بدو مقابلہ، حضرت علیؓ کی شجاعت	۹۸۱	ابو بصیرہ کا واقعہ	۹۶۹	نزول اطمینان
۹۹۳	قیدی عورتیں اور حضرت صفیہؓ	۹۸۱	آنحضرت ﷺ کی دعاء کا اثر	۹۶۹	ایمان بڑھنے کا مطلب
۹۹۳	حضرت صفیہؓ کا خواب	۹۸۲	آنحضرت ﷺ کا خط	۹۷۰	تمام امت کے تمام اعمال پر حضور ﷺ
۹۹۳	دعوت ولیمہ	۹۸۲	حضور ﷺ کے وعدہ کا پورا ہونا	۹۷۰	گواہی دیں گے
۹۹۳	آخری دو قلعے صلح غنیمت	۹۸۲	صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں	۹۷۰	تیاری اور روانگی
۹۹۳	کنانہ اور ربیع کا معاملہ	۹۸۳	منافقوں کے اندیشے اور بہانے	۹۷۰	حضور ﷺ کے ہاتھ میں بیعت
۹۹۵	خیبر کی زمینیں	۹۸۳	جھوٹی ظاہر داری	۹۷۱	مشائخ طریقت کی بیعت
۹۹۵	پیداوار کی منصفانہ تقسیم	۹۸۴	منافقوں کے دل کا چور	۹۷۱	واقعہ حدیبیہ
۹۹۵	یہودیوں کی غداری اور خیبر	۹۸۴	غزوہ خیبر	۹۷۲	عمرہ کا احرام باندھنا
۹۹۵	یہودیہ عورت کی چال بازی	۹۸۵	منافقوں کی چرب زبانی	۹۷۲	آنحضرت کا خطاب
۹۹۶	رسول اللہ ﷺ کی شہادت	۹۸۵	اسلام کی تین شرطیں	۹۷۲	مسلمانوں کا باہم مشورہ
۹۹۶	حضور ﷺ کا درگزر	۹۸۶	حضرت علیؓ کا دور خلافت	۹۷۲	نماز خوف کا حکم
۹۹۶	مختلف روایات میں تطہیق	۹۸۶	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا خط	۹۷۳	ایک بدقسمت شخص
۹۹۶	حضرت جعفر بن ابی طالب کی حشر سے واپسی	۹۸۷	جنگجو قوم سے مراد	۹۷۳	صحابہ کی جاں نثاری کے مظاہرے
۹۹۷	فدک کا قصہ	۹۸۷	بیعت رضوان	۹۷۳	حدیبیہ میں قیام
۹۹۷	فتح مکہ کی بشارت	۹۸۸	حضرت عثمانؓ کی فضیلت	۹۷۳	آنحضرت کا معجزہ
۹۹۸	مشرکین کی زیادتیاں	۹۸۸	صحابہ کرام پر طعن و تشنیع	۹۷۳	بدیل بن ورقاء کی آمد
۹۹۸	مکہ میں موجود مؤمنین	۹۸۸	شجرہ رضوان	۹۷۵	عروہ کی اپنے رفقاء کی طرف واپسی اور تاثرات
۹۹۹	جاہلیت کا تعصب	۹۸۹	خیبر کی نصیحتیں	۹۷۵	مکہ کا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آجانا
۹۹۹	صحابہ کرام کی عظمت	۹۸۹	عینی مدد	۹۷۵	آنحضرت ﷺ کا قریشیوں کے
۱۰۰۰	روافض کی تردید	۹۹۰	غزوہ خیبر	۹۷۵	پاس اپنا قاصد بھیجنا

۱۰۲۸	بہتری اور برتری کا معیار	۱۰۱۲	حجرات اہمات المؤمنین	۱۰۰۰	حضور ﷺ کا خواب
۱۰۲۸	آنحضرت ﷺ کا خطاب	۱۰۱۲	خطیب اور شاعر آئے سامنے	۱۰۰۰	تعبیر خواب میں تاخیر کی مصالح
۱۰۲۸	نسب پر اترنے والوں کا انجام	۱۰۱۳	خطبندی کا تقاضا	۱۰۰۱	غلبہ کامیابی اسلام ہی کا مقدر ہے
۱۰۲۹	ایمان کی کمزوری کی علامت	۱۰۱۳	نزاعات کا انسداد	۱۰۰۲	معاندین اسلام کیلئے صحابہ کی سختی
۱۰۳۰	مؤمن کی تین قسمیں	۱۰۱۴	احکام و مسائل	۱۰۰۲	شیعوں کی تردید
۱۰۳۰	اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا	۱۰۱۴	صحابہ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ	۱۰۰۲	کافروں پر سخت ہونے کا مطلب
۱۰۳۰	اسلام اور ایمان	۱۰۱۵	حضرت ولید بن عقبہ کا معاملہ	۱۰۰۳	آپس میں محبت کی وجہ
۱۰۳۱	خدا کے سامنے باتیں نہ بناؤ	۱۰۱۶	حق کو اپنی رائے کے تابع نہ بناؤ	۱۰۰۳	خدا پرستی
۱۰۳۲	سورۃ ق	۱۰۱۶	ایمان کی محبت	۱۰۰۳	سجدوں کی نشانی
۱۰۳۲	سورۃ ق کی خصوصیات	۱۰۱۶	کفر، فسوق اور عصیان کا معنی	۱۰۰۳	تورات و انجیل میں صحابہ کی مثال
۱۰۳۳	قرآن کی عظمت و اعجاز	۱۰۱۷	باہی اختلاف ختم کرنے کا لائحہ عمل	۱۰۰۳	چند افراد سے لاکھوں تک
۱۰۳۳	اللہ کا قدیم علم	۱۰۱۹	اصلاح کی پوری کوشش کرو	۱۰۰۵	مرحلہ بہ مرحلہ ترقی
۱۰۳۳	سچ کی تکذیب	۱۰۱۹	باغی گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا	۱۰۰۵	صحابہ کرام کی فضیلت
۱۰۳۳	آسمان کی بناوٹ	۱۰۱۹	باغی گروہ کے قلع قمع کے مسائل	۱۰۰۵	انجیل میں صحابہ کی مثال
۱۰۳۳	دانائی کا سامان	۱۰۲۱	آداب معاشرت	۱۰۰۶	صحابہ کرام سے بغض
۱۰۳۳	گھجور کی فضیلت	۱۰۲۲	مسلمان کی پردہ داری کا ثواب	۱۰۰۶	صحابہ کرام کیلئے وعدہ
۱۰۳۵	سبزہ کی طرح انسانی جسم آگے گا	۱۰۲۲	پوشیدگیاں نہ ٹٹولو	۱۰۰۶	تمام صحابہ عدول ہیں
۱۰۳۵	اسرائیل کی نداء	۱۰۲۲	بجس، بجس اور تدابیر	۱۰۰۷	صحابہ کرام کی تنقیض گناہ عظیم ہے
۱۰۳۵	ایک آدمی کا واقعہ	۱۰۲۳	کتے کے ساتھ بھی استہزاء نہ کرو	۱۰۰۷	سورۃ الحجرات
۱۰۳۶	اصحاب الزس کون لوگ ہیں	۱۰۲۳	ظاہر پر حکم نہ لگاؤ	۱۰۰۷	حضور ﷺ کے آداب و حقوق
۱۰۳۶	قوم شمو	۱۰۲۳	برے لقب سے پکارنا	۱۰۰۸	ادب ملحوظ رکھنا چاہئے
۱۰۳۶	قوم عاد	۱۰۲۳	بعض القاب کا استثناء	۱۰۰۸	آنحضرت کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے
۱۰۳۶	فرعون اور اس کی قوم	۱۰۲۴	کسی کو بدنام نہ دینا گناہ ہے	۱۰۰۸	عید نماز سے پہلے قربانی نہ کرو
۱۰۳۷	اخوان لوط	۱۰۲۴	پچھلے گناہ پر توبہ کر لو	۱۰۰۸	رمضان سے پہلے روزے رکھنا
۱۰۳۸	تکذیب انبیاء کا انجام	۱۰۲۵	تہمت لگانے کی سزا	۱۰۰۹	مجلس نبوی کے آداب
۱۰۳۸	ابن آدم کی نالائقی	۱۰۲۵	بدگمانی اور اس کے نتائج	۱۰۰۹	احادیث کی مجلس
۱۰۳۹	وسوسہ کا معنی و مراد	۱۰۲۵	ظن ممنوع اور ظن مشروع	۱۰۰۹	روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند
۱۰۳۹	عام و خاص قرب	۱۰۲۶	ایک مشہور مقول کا مطلب	۱۰۰۹	آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے
۱۰۳۹	قرب سے کیا مراد ہے	۱۰۲۶	غیبت کیا ہے؟	۱۰۱۰	پیغمبر کی گستاخی کفر ہے
۱۰۴۰	اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے	۱۰۲۶	غیبت کی گندگی	۱۰۱۰	ادب کی بنیاد
۱۰۴۱	دونوں فرشتے ایک دوسرے کے نگران ہیں	۱۰۲۷	غیبت کی سزا	۱۰۱۰	حضرت ثابت بن قیس کا حال
۱۰۴۱	اسرار و رموز	۱۰۲۷	غیبت کی تلافی	۱۰۱۱	واقعہ بنو تمیم
۱۰۴۲	رسول اللہ ﷺ کی کیفیت	۱۰۲۷	اتقوا فی فرمانبرداری کی بنیاد ہے	۱۰۱۱	حضرت ثابت کی شہادت

۱۰۶۳	حضرت علیؑ کا قول	۱۰۵۲	قیامت میں جھگڑنا حماقت ہے	۱۰۴۲	موت ہر انسان کی قیامت ہے
۱۰۶۳	تخلیق جن وانس کا مقصد	۱۰۵۳	مستیوں کو خوشخبری	۱۰۴۲	موت سے بھاگنے والے کی مثال
۱۰۶۴	اللہ روزی رساں ہے	۱۰۵۳	پوری رات عبادت کرنے والے	۱۰۴۲	فرشتہ تیار کھڑا ہے
۱۰۶۴	عبادت میں سستی نہ کرو	۱۰۵۳	اللہ تعالیٰ کی عنایتیں	۱۰۴۲	جب صور پھونکا جائے گا
۱۰۶۴	رزق کیلئے کوشش	۱۰۵۴	حضور ﷺ کی نماز تہجد	۱۰۴۳	محشر کی پیشی
۱۰۶۵	سورة الطور	۱۰۵۴	قبولیت و دعاء کا عمل	۱۰۴۳	محشر کی ڈانٹ
۱۰۶۵	سورة طور کی فضیلت	۱۰۵۴	آنحضرت ﷺ کی دعاء شبانہ	۱۰۴۳	جہنم میں ڈالنے کا حکم
۱۰۶۶	بیت معمور	۱۰۵۵	جنت میں داخل ہونے کا عمل	۱۰۴۴	نخت ترین عذاب کے مستحق
۱۰۶۶	اہل بیت ہوئے دریاء	۱۰۵۵	جنت کے محلات کس کیلئے ہیں	۱۰۴۴	اعمال لکھنے والے فرشتے اور شیطان
۱۰۶۶	حضرت عمرؓ پر اللہ کے کلام کا اثر	۱۰۵۵	غور و فکر	۱۰۴۴	گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے کی سزا ملے گی
۱۰۶۷	جبریل بن مطعم پر اس آیت کا اثر	۱۰۵۵	آیات آفاقی	۱۰۴۵	اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے
۱۰۶۷	قیامت کی دہشت ناکیاں	۱۰۵۶	رزق اور جنت آسمان میں	۱۰۴۵	جہنم کی طلب
۱۰۶۷	ذلت کے ساتھ جہنم میں داخلہ	۱۰۵۶	قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا ارشاد	۱۰۴۵	جنت کا نظارہ
۱۰۶۸	اب کسی صورت چھٹکارا نہیں ہے	۱۰۵۷	دیہاتی کا قصہ	۱۰۴۵	جنت کے مستحقین
۱۰۶۸	جنتیوں کی مجلس	۱۰۵۷	حضرت ابراہیمؑ کے مہمان	۱۰۴۶	خلو کا اعلان
۱۰۶۹	بچوں کا کیا ہوگا	۱۰۵۸	مہمان کا اکرام	۱۰۴۶	”مزید“ کا مطلب
۱۰۶۹	اولاد کے استغفار و دعاء کا اثر	۱۰۵۸	آداب مہمانی	۱۰۴۷	کفار اقوام کی بربادی
۱۰۷۰	شراب ظہور	۱۰۵۸	حضرت ابراہیمؑ کا اندیشہ	۱۰۴۸	نصیحت پانے والے
۱۰۷۰	کم ترین درجہ کا جنتی	۱۰۵۹	حضرت سارہؑ کا تعجب	۱۰۴۸	یہاں کون سا دل مراد ہے
۱۰۷۰	جنتیوں کی شاہانہ ملاقاتیں	۱۰۵۹	فرشتوں کا جواب	۱۰۴۸	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ارشاد
۱۰۷۰	حضرت عائشہؓ کی دعاء	۱۰۵۹	فرشتوں کا مقصد	۱۰۴۹	آپ صبر کرتے رہیں
۱۰۷۲	نہ ماننے کے ہزار بہانے	۱۰۵۹	قوم لوط	۱۰۴۹	نماز فجر اور عصر کی تاکید
۱۰۷۲	پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے	۱۰۶۰	نجات والا گھرانہ	۱۰۴۹	نماز تہجد
۱۰۷۲	کیا یہ منکر کوئی سندر رکھتے ہیں	۱۰۶۰	فرعون کا پاگل پن	۱۰۴۹	فرض نماز کے بعد تسبیحات کی فضیلت
۱۰۷۳	کیا کوئی اور حاکم و معبود ہے	۱۰۶۱	عذاب کی آمدھی	۱۰۵۰	عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے
۱۰۷۳	ان معاندوں پر قہر بر سے گا	۱۰۶۱	حضرت صالحؑ کی تنبیہ	۱۰۵۰	موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے
۱۰۷۴	آپ انتظار کریں	۱۰۶۱	قوم ثمود کی تباہی	۱۰۵۰	یوم محشر
۱۰۷۴	آپ تسبیح و تحمید میں لگے رہیں	۱۰۶۱	دلیل قدرت	۱۰۵۱	حضرت قتادہؓ کی دعاء
۱۰۷۴	آیت کا مطلب اور کفارہ مجلس	۱۰۶۲	خدا کا مجرم	۱۰۵۱	سورة ذاریات
۱۰۷۴	گناہ والی مجلس	۱۰۶۲	ہر چیز کے جوڑے	۱۰۵۱	قیام قیامت کی شہادتیں
۱۰۷۵	فجر کی دو سنتیں	۱۰۶۲	اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب	۱۰۵۲	انجام کائنات
	☆ — ☆ — ☆	۱۰۶۳	ایک تاریخی حقیقت	۱۰۵۲	آسمان کا نظم و نسق

کُلِّسْتَهٗ تَقَاسِیِر

جلد-۵

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

تا

سُورَةُ سَبَا

سورة المؤمنون

سورة مؤمنون مکہ میں اُتری اور اس کی ایک سواٹھارہ آیتیں ہیں اور چھ رکوع جس نے اسکو خواب میں پڑھا اس کے دل میں زیادہ دیر تک عبادت میں کھڑے رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کرنے کی محبت ہوگی اور ایک ایسے مرض کا خوف ہے جو بڑا خطرناک ہے۔ (علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱

کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی

فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝۲

نماز میں جھکنے والے ہیں

خشوع کا معنی:

”خشوع“ کے معنی ہیں کسی کے سامنے خوف و ہیبت کے ساتھ ساکن اور پست ہونا، چنانچہ ابن عباسؓ نے ”خَاشِعُونَ“ کی تفسیر ”خَائِفُونَ ساکنون“ سے کی ہے اور آیت تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ بھی دلالت کرتی ہے کہ ”خشوع“ میں ایک طرح کا سکون و تدلل معتبر ہے۔ قرآن کریم میں ”خشوع“ کو وجہ، البصار، اصوات وغیرہ کی صفت قرار دیا ہے۔ اور ایک جگہ آیت اَلَّذِينَ يَلْعَنُ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ میں قلب کی صفت بتلائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل خشوع قلب کا ہے اور اعضائے بدن کا خشوع اُس کے تابع ہے۔

نماز میں خشوع:

جب نماز میں قلب خاشع و خائف اور ساکن و پست ہوگا تو خیالات ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے، ایک ہی مقصود پر جم جائیں گے۔ پھر خوف و ہیبت اور سکون و خضوع کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہوں گے مثلاً بازو اور سر جھکانا، نگاہ پست رکھنا، ادب سے دست بستہ کھڑا ہونا، ادھر ادھر نہ تکاننا، کپڑے یا دائرہ وغیرہ سے نہ کھیلنا، انگلیاں نہ جھٹکانا، اور اسی قسم کے بہت افعال و احوال لوازم خشوع میں سے ہیں۔ احادیث میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نماز میں ایسے ساکن ہوتے تھے جیسے ایک بے جان لکڑی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ نماز کا خشوع ہے۔ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا نماز بدون خشوع کے صحیح و مقبول ہوتی ہے یا نہیں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ خشوع اجزائے صلوٰۃ کے لئے شرط نہیں۔

ہاں قبول صلوٰۃ کے لئے شرط ہے میرے نزدیک یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حسن قبول کے لئے شرط ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ احیاء العلوم اور اس کی شرح میں تفصیل ملاحظہ کی جائے۔ بہر حال انتہائی فلاح اور اعلیٰ کامیابی ان ہی مؤمنین کو حاصل ہوگی جو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں اور اُن اوصاف سے موصوف ہیں جو آگے بیان کئے گئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

پہلی دس آیات:

مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم عمر بن خطابؓ کی روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روز آپؐ کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم بٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن لیں۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے اَللّٰهُمَّ رِزْقَنَا وَاَكْرَمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاتِّرْنَا وَلَا تُؤْتِرْ عَلَيْنَا وَارْضُ عَنَّا وَارْضْنَا۔ (یعنی یا اللہ ہمیں زیادہ دے کم نہ کر اور ہماری عزت بڑھا ذلیل نہ کر اور ہم پر بخشش فرما، محروم نہ کر اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے)۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص اُن پر پورا پورا عمل کرے تو وہ (سیدھا) جنت میں جایگا۔ پھر یہ دس آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائیں۔ (ابن کثیر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق:

اور نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن ہانوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا اور کیا تھا، انہوں نے فرمایا آپ کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے اس کے بعد یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ بس یہی خلق و عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ (ابن کثیر)

کامیابی کی چابی:

اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا وعدہ ان مؤمنین سے کیا ہے جن میں وہ سات صفات موجود ہوں جن کا ذکر ان آیات (۱۱ تا ۱۸) کے اندر آیا ہے۔

نماز بے جان ہے مگر اس کو زکون نماز کی حیثیت سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خشوع نہ ہو تو نماز ہی نہ ہوئی اور اس کا اعادہ فرض قرار دیا جائے۔

حضرت سیدی حکیم دامۃ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ خشوع صحت نماز کیلئے موقوف علیہ تو نہیں اور اس درجہ میں وہ فرض نہیں مگر قبول نماز کا موقوف علیہ اور اس مرتبہ میں فرض ہے۔ حدیث میں طبرانی نے معجم کبیر میں بسند حسن حضرت ابوالدرداء سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائیگی یعنی سلب ہو جائیگی وہ خشوع ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئیگا۔ کذا فی مجمع الزوائد (بیان) (عارف مفتی اعظم)

شان نزول:

حاکم نے حسب شرط شیخین حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا اور اس کو صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے میں اپنی نظر کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیتے تھے اس پر آیات ذیل کا نزول ہوا۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خُشُوعٌ ان مؤمنوں نے (آخرت میں) فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

اس آیت کے نزول ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ ابن مردویہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں ادھر ادھر نظر گھمائی کرتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بغوی نے حضرت ابو ہریرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجالی نماز کے اندر آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھا لیا کرتے تھے جب یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی تو سجدہ گاہ پر نظر جمائے لگے۔

ابن ابی حاتم نے ابن سیرین کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ جب نماز کے اندر آسمان کی طرف نظریں اٹھا لیتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لفظ ”قد“ کا استعمال

لفظ قد کسی امر متوقع کے ثبوت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے لمتا کسی امر متوقع کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ قد اگر ماضی ہو تو تحقق وقوع کے علاوہ قرب حال کا مفہوم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ (قد قام ابھی کھڑا ہو گیا۔ قد اکل ابھی ابھی وہ کھا چکا) مؤمنوں کو اللہ کے فضل سے فلاح کی توقع تھی قد کے لانے سے فلاح یاب ہونے کی مسلمانوں کے لئے بشارت ہو گئی (گویا مسلمان فلاح یاب ہو چکے)۔

فلاح کیا ہے؟

صاحب قاموس نے لکھا ہے فلاح کامیابی اور (کسی قابل خوف چیز سے) نجات اور امر خیر میں باقی رہنا۔ فلاح دنیوی بھی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی

دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ جو اہل صلاح ان سات اوصاف کے حامل اور ان سے متصف اور ان پر قائم ہیں گو دنیا میں وقتی تکلیف ان کو بھی پیش آ جائے مگر انجام کار ان کی تکلیف جلد دور ہوتی ہے اور مراد حاصل ہو جاتی ہے عاری دنیا ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور دنیا میں نیک نام انہیں کا باقی رہتا ہے۔ جتنا دنیا کے حالات کا غور و انصاف سے مطالعہ کیا جائیگا ہر دور ہر زمانے ہر خطہ میں اسکی شہادتیں ملتی چلی جائیں گی۔

نماز میں خشوع، خشوع کے لغوی معنی سکون کے ہیں اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو، یعنی غیر اللہ کے خیال کو قلب میں بالقصہ حاضر نہ کرے اور اعضاء بدن میں بھی سکون ہو کہ عبث اور فضول حرکتیں نہ کرے۔ (بیان القرآن) خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا ہے اور فقہاء نے ان کے مکروہات نماز کے عنوان سے جمع کر دیا ہے تفسیر مظہری میں خشوع کی یہی تعریف حضرت عمرو بن دینار سے نقل کی ہے اور دوسرے بزرگوں سے جو خشوع کی تعریف میں مختلف چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ دراصل اسی سکون قلب و جوارح کی تفصیلات ہیں۔ مثلاً حضرت مجاہد نے فرمایا کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے حضرت علیؓ نے فرمایا کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے حضرت عطاء نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرنا خشوع ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ذرؓ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے جب دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں (رواہ احمد والنسائی و ابو داؤد وغیرہم۔ مظہری) اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انسؓ کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ (رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ مظہری)

نماز میں دائرہی سے کھیلنا:

اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی دائرہی سے کھیل رہا ہے تو فرمایا لو شیخ قلب، ہذا الخشعۃ جوارح۔ (رواہ الحاکم و الترمذی بسند ضعیف) یعنی اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اسکے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ (مظہری)

نماز میں خشوع کی ضرورت کا درجہ:

امام غزالی و قرطبی اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نماز میں خشوع فرض ہے اگر پوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا ہی نہ ہوگی۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ آپس شب نہیں کہ خشوع روح نماز ہے اسکے بغیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنت عدن کو ایک سفید موتی اور یاقوت سرخ اور زمرد سبز کی اینٹوں سے بنایا ہے اس کا پلاستر مشک کا ہے اس کی گھاس زعفران ہے اس کی پتھریاں موتی ہیں اور اس کی مٹی عنبر ہے، اور فرمایا بات کر۔ جنت نے عرض کیا قُلْ أَفَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا، قسم ہے اپنی عزت کی تیرے اندر میرے قرب میں کوئی بخیل نہیں آئے گا۔

تمام مؤمن کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہوں گے:

حضرت مؤلف نے کہا ہو سکتا ہے کہ آیت میں فلاح سے مراد جنت کا داخل ہو خواہ عذاب کے بعد ہی مل جائے، اس وقت المؤمنون سے تمام مؤمن مراد ہوں گے کیونکہ کسی نہ کسی وقت سب مؤمنوں کا جنت میں داخل ہو جائے گا جیسا کہ احادیث مذکورہ سے ثابت ہے۔ اس تفسیر پر آیت میں مؤمنوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ قید احترازی کے طور پر نہ ہوں گی۔ (کہ جن مؤمنوں میں وہ صفات نہ ہوں وہ فلاح یاب نہ ہوں) بلکہ صفات مدحیہ ہوں گی۔ مؤمن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان صفات کا حامل ہو اگر ان صفات کو قید احترازی قرار دیا جائے اور فلاح سے کامل فلاح مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ کامل فلاح پانے والے وہ مؤمن ہوں گے جو ان صفات کے حامل ہوں لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو مؤمن اپنے اندر یہ صفات نہیں رکھتے ہوں گے وہ مطلقاً فلاح یاب نہ ہوں گے۔

اہل سنت کا اجماع ہے کہ جو گناہگار مؤمن بغیر توبہ کے مر جائیں وہ جنت میں بالآخر ضرور داخل ہوں گے اللہ کو اختیار ہے کہ عزا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمادے یا معاف فرمادے اور بغیر عذاب دیکے جنت میں بھیج دے۔

خشوع کے متعلق مختلف اقوال:

خَاشِعُونَ ۱۸ سے کون لوگ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس نے ترجمہ کیا، عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے اظہارِ بجز کرنے والے۔ حسن نے کہا ڈرنے والے۔ مقاتل نے کہا تواضع کرنے والے اور اپنے آپ کو پست قرار دینے والے۔ مجاہد نے کہا نظریں نیچی اور آواز پست رکھنے والے۔ ایک روایت میں حضرت علیؑ کا قول آیا ہے (نماز میں) ادھر ادھر التفات نہ کرنا خشوع ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا خشوع یہ ہے کہ یہ معلوم بھی نہ ہو کون دائیں طرف ہے اور کون بائیں طرف۔ اور دائیں بائیں نظر نہ ڈالے۔

عمر بن دینار نے کہا، خشوع سے مراد ہے سکون۔ اور حسن ہدیت علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ خشوع سے مراد ہے سجدہ گاہ سے نظر نہ ہٹانا۔ عطاء نے کہا اپنے بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا مثلاً بے وجہ نہ کھجنا مراد ہے۔

بعض نے کہا نماز میں خشوع نام ہے توجہ کی یکسوئی کا کہ دوسری طرف خیال نہ جائے اور زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہے اس پر غور کرتا جائے، نماز

اس جگہ فلاح اخروی مراد ہے۔ کامل فلاح اخروی یہ ہے کہ بالکل عذاب نہ ہو، نہ قبر میں، نہ حساب کے وقت (حساب فہمی کی سختی کی شکل میں) نہ شدائد قیامت میں مبتلا ہو کر، نہ دوزخ میں داخل ہونے کی صورت میں، نہ صراط پر سے گزرنے میں (خلاصہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے حساب فہمی کی سختی سے شدائد قیامت سے، روز قیامت کی ظلمت سے، دوزخ کی آگ اور ہر طرح کی تکلیفوں سے اور پل صراط پر گزرنے کی دشواری سے بالکل نجات مل جائے) اور اس نجات کے بعد جنت میں داخل مل جائے۔ مرتبہ قرب اور دیدار باری تعالیٰ نصیب ہو جائے اور مولیٰ کریم کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔

ربی فی الجملہ ناقص کامیابی تو اس کی خصوصیت انہی اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے جن کی صفات کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے بلکہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو وہ (آخرت میں) ضرور فلاح یاب ہوگا (خواہ اس کی فلاح کامل نہ ہو) اللہ نے فرمادیا ہے: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ جو ذرہ (یا چھوٹی سرخ چوٹی کے) برابر نیکی کرے گا وہ اس کی نظر کے سامنے آئے گی۔ اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ بھی اس کی نظر کے سامنے آئے گی اور نفس ایمان و توحید تمام نیکیوں کا سرگروہ ہے (اس لئے ہر مؤمن کا فلاح یاب ہونا ضروری ہے خواہ کسی قدر گناہگار ہو) اسی لئے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، توحید کی تصدیق کرنے والے سعادت یاب ہوں گے اور جنت میں (ہمیشہ) رہیں گے۔

بخیل جنت میں نہ جائے گا:

حضرت ابن عباسؓ کی مرفوع روایت ہے کہ اللہ نے جنت عدن کو پیدا کیا اس کے درختوں میں پھل لٹکائے۔ (یعنی درختوں میں اتنی کثرت سے پھل پیدا کئے کہ ان کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھک گئیں اور پھل لٹک گئے) اور جنت کے اندر نہریں نکالیں پھر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا بات کر، جنت نے عرض کیا قُلْ أَفَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا، قسم اپنی عزت و جلال کی کوئی بخیل تیرے اندر میرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ رواہ الطبرانی

جنت کی چیزیں:

میں کہتا ہوں اس حدیث میں شاید بخیل سے مراد کافر ہے کیونکہ کافر اللہ کا حق توحید ادا کرنے میں بخیل ہوتا ہے۔ دوسری سند سے طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا کیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی شخص کے دل میں ان کا خیال آیا، پھر فرمایا بات کر، جنت نے عرض کیا قُلْ أَفَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ

ابن ابی الدنیا نے صفت الجنت میں حضرت انسؓ سے بیان کیا ہے کہ

ہم نفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نفاق والا خشوع کیسا ہوتا ہے فرمایا بدن کا خشوع اور دل کا نفاق (یعنی دل کسی اور طرف مشغول ہو اور بظاہر اعضا نماز میں ہوں)۔

حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابوبکر صدیق کی نماز
مجاہد کا بیان ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لکڑی کا تھم (اپنی جگہ) کھڑا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی یہی حالت تھی۔

حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں کہ ان کی والدہ حضرت ام رومان نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکرؓ نے مجھے نماز میں ادھر ادھر جھکتے دیکھا تو اتنا سخت ڈانٹا کہ قریب تھا میں نماز توڑ دوں، اور فرمایا، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جب تم میں سے کوئی نماز کو کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں میں سکون رہنا چاہئے، یہودیوں کی طرح ادھر ادھر نہ جھکے، نماز میں ہاتھ پاؤں کا ساکن رہنا نماز کا جزو تکمیل ہے۔ (ازادۃ الحقاہ)

نماز میں پتھر نہ ہٹائے:

حضرت ابوالاحوص راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کو کھڑا ہو جائے تو پتھریوں کو صاف نہ کرے کیونکہ (اللہ کی) رحمت اس کے منہ کے سامنے ہوتی ہے (اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹائے) رواہ البغوی، امام احمد، ابن عدی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے یہ حدیث حضرت ابوذر کی روایت سے بیان کی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انسؓ کو نصیحت:

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی نظر سجدہ کرنے کے مقام پر رکھا کرو۔ رواہ البیہقی فی سنن اللیث یہ بھی حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز رکھ۔ نماز کے اندر ادھر ادھر نظر کرنا (نماز کی) بربادی ہے اگر مجبوری ہو تو نفل میں (ایسا کر سکتا ہے) فرض میں نہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۱۸﴾

اور جو غلٹی بات پر دھیان نہیں کرتے

فضولیات سے پرہیز:

یعنی فضول بیکار مشغولوں میں وقت ضائع نہیں کرتے کوئی دوسرا شخص لغو اور غلٹی بات کہے تو ادھر سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کو وظائف عبودیت سے

سے ادھر ادھر نہ ہے۔ دائیں بائیں نظر نہ گھمائے۔ کسی طرف مائل نہ ہو، انگلیاں نہ چمکائے، کنکریوں کو (جو زمین پر پڑی ہوں) کو الٹ پلٹ نہ کرے اور نماز کے نامناسب کوئی حرکت نہ کرے۔

حضرت ابوذرؓ نے فرمایا خشوع سے مراد ہے قوی اخلاص (اللہ کے سامنے) تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا، کامل یقین اور پوری توجہ و یکسوئی۔

صاحب قاموس نے لکھا ہے خشوع کا معنی ہے خضوع یعنی تواضع، خشوع کا مفہوم تواضع کے قریب ہے۔ یا خشوع کا تعلق اعضائے بدن سے ہوتا ہے اور خضوع آواز کی پستی و عاجزی، اور نگاہ اور سکون اور اظہار بحر سب سے متعلق ہے۔ نہایت میں ہے خشوع نگاہ اور آواز میں ہوتا ہے جیسے خضوع کا تعلق اجزائے بدن سے ہوتا ہے۔

بندہ متوجہ ہو تو اللہ متوجہ رہتا ہے:

حضرت ابوذرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ نماز میں ادھر ادھر نظر کو متوجہ نہیں کرتا۔ جب بندہ ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف سے توجہ پھیر لیتا ہے۔ رواہ احمد، ابوداؤد، والنسائی، والدارمی۔

شیطان کا جھپٹا:

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، فرمایا یہ ایک جھپٹا ہوتا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ رواہ الشیخان فی الصحیحین

نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا:

حضرت انسؓ بن مالک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز کے اندر اپنی نگاہ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس معاملہ میں اتنا سخت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کو اس حرکت سے باز آ جانا چاہئے ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ رواہ البغوی۔ مسلم اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا نماز میں دعاء کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے لوگوں کو باز آ جانا چاہئے ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔

حضرت جابر بن سمرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اندر آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے لوگوں کو باز آ جانا چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں واپس نہ آئیں۔ رواہ مسلم و ابوداؤد و احمد و ابن ماجہ۔

نفاق والا خشوع:

حضرت ابوبکر صدیقؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

آیت حاضرہ کو قَدْ أَقْلَمَ مَنِ تَزَكَّى اور قَدْ أَقْلَمَ هُنَّ زَكَّاهُنَّ کے مشابہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو اُس کے مفہوم کو عام رکھا جائے جس میں بدن کا، دل کا اور مال کا پاک رکھنا سب داخل ہو۔ زکوٰۃ و صدقات بھی ایک قسم کی مالی تطہیر ہے۔ حَذِّ مَنِ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (توبہ۔ رکوع ۱۳) یہ کہنا کہ آیت مکی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی، ابن کثیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل زکوٰۃ کی مشروعیت مکہ میں ہو چکی تھی، ہاں مقدار و نصب وغیرہ کی تشخیص مدینہ پہنچ کر ہوئی واللہ اعلم۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ	اور جو	اپنی شہوت کی جگہ کو	تھامتے ہیں
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ	مگر	اپنی عورتوں پر	یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمِنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ	سوا	پر نہیں کچھ	الزام
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ	سو وہ ہی ہیں	حد سے بڑھنے والے	

شرمگاہوں کی حفاظت:

یعنی اپنی منکوحہ عورت یا باندی کے سوا کوئی اور راستہ قضائے شہوت کا ڈھونڈے، وہ حلال کی حد سے آگے نکل جانے والا ہے۔ اس میں زنا، لواطت اور استمناء بالید وغیرہ سب صورتیں آگئیں، بلکہ بعض مفسرین نے حرمت متعہ پر بھی اس سے استدلال کیا ہے و فیہ کلام طویل لا یسعہ المقام۔ راجع روح المعانی تحت ہذہ الآیہ الکریم۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان دونوں کے ساتھ شرعی ضابطہ کے مطابق شہوت نفس پوری کرنے کے علاوہ اور کسی سے کسی ناجائز طریقہ پر شہوت رانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ یعنی شرعی قاعدے کے مطابق اپنی بیوی یا لونڈی سے شہوت نفس کو تسکین دینے والوں پر کوئی ملامت نہیں آئیں اشارہ ہے کہ اس ضرورت کو ضرورت کے درجہ میں رکھنا ہے مقصد زندگی بنانا نہیں اس کا درجہ اتنا ہی ہے کہ جو ایسا کرے وہ قابل ملامت نہیں واللہ اعلم۔

اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ایسے بے فائدہ جھگڑوں میں اپنے کو پھنسا لیں۔ چہ خوش گفت بہلول فرخندہ خو چو بگذشت برعارف جنگجو گراں مدعی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پرداختے (تفسیر عثمانی)

لغو کے درجات:

لغو کے معنی فضول کلام یا کام جسمیں کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی ضرر نقصان ہے اس سے پرہیز واجب ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر، اس کا ترک کم از کم اولیٰ اور موجب مدح ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احسن اسلام الصرا تر کہ مالا یعنیه، یعنی انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لئے آیت میں اسکو مؤمن کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ (سجاف مفتی اعظم)

لغو کے متعلق اقوال:

اور جو لغو باتوں سے (قولی ہوں یا فعلی) اعراض کرنے والے ہیں عطاء نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ لغو سے مراد شرک ہے حسن نے کہا گناہ اور نافرمانیاں مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں آخرت میں کام نہ آنے والے امور مراد لینا بہتر ہے خواہ وہ امور قول سے تعلق رکھتے ہوں یا عمل سے۔

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شرک اور معاصی اور مُعْرِضُونَ آخرت میں ضرر پہنچانے والے امور کے ارتکاب کا تو ذکر ہی کیا ہے وہ تو بیکار اور غیر مفید باتوں سے بھی الگ رہتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں۔

بعض نے کہا لغو سے اعراض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کافروں کے مقابلہ میں وہ گالیاں نہیں دیتے اور سب دشتم نہیں کرتے۔

دوسری آیت میں اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِذْ أَمَرُوا بِاللَّغْوِ مَرَّةً أُخْرَىٰ مطلب یہ ہے کہ جب وہ بُری بات سنتے ہیں تو خود اس کے اندر گھس نہیں پڑتے۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں

زکوٰۃ ادا کرنا:

یعنی اُن کی عادت ہے کہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی دی کبھی نہ دی، غالباً اسی لئے يُؤْذُونَ الزَّكَاةَ کی جگہ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ کی ترکیب اختیار فرمائی۔ گویا بتلادیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا اُن کا مستمر کام ہے۔ مترجم محقق قدس روح نے ”دیا کرتے ہیں“ کہہ کر ادھر اشارہ کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں زکوٰۃ کو ”طہارت“ (پاکیزگی) یا تزکیہ نفس کے معنی میں لیا ہے۔ گویا

باپ سے سلوک کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ (بخاری و مسلم)

آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت:

چنانچہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشبو اور عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے (نسائی)۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز کے وقت اپنی لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں تو سننے والوں کو انکی یہ بات گراں گذری۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے بلال اٹھو اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ۔ (تفسیر ابن کثیر)

بہترین عمل: حدیث شریف میں ہے سیدھے سیدھے رہو اور تم ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے دیکھو وضوء کی حفاظت صرف مؤمن ہی کر سکتا ہے۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۖ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ

وہ ہی ہیں میراث لینے والے جو میراث پائینگے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^(۱)

وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

جنت کے میراث ہونے پر پہلے کسی جگہ ہم لکھ چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مہاجرین و انصار:

شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ سورۃ مؤمنون کی ہے اور شروع سورت میں جن مؤمنین تحسین کی صفات فاضلہ کو بیان کیا گیا ہے اس کے اولین مصداق مہاجرین اولین اور خلفاء راشدین تھے جن کو دینی اور دنیوی فوز و فلاح سے نوازا گیا۔ (ازالۃ الخفاء) (معارف کاندھلوی)

جنت کے وارث:

ان سب صفات کو بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں، جو الفردوس کے دائمی وارث ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خدا سے جب جنت مانگو جنت الفردوس مانگو وہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے۔ وہیں سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں اسی کے اوپر خدا تعالیٰ کا عرش ہے (حجین)

ہر ایک کی دو منزلیں:

فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی دو دو جگہیں ہیں ایک منزل جنت میں ایک جہنم میں۔ جب کوئی دوزخ میں گیا تو اس کی منزل کے وارث جنتی بنتے ہیں اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں جنتی تو اپنی جنت کی جگہ

سنوار لیتا ہے اور جہنم کی جگہ ڈھا دیتا ہے اور دوزخی اس کے خلاف کرتا ہے۔ کفار جو عبادت کے لئے پیدا کئے گئے تھے انہوں نے عبادت ترک کر دی تو ان کے لئے جو انعامات تھے وہ ان سے چھین کر سچے مؤمنوں کے حوالے کر دیئے گئے۔ اسی لئے انہیں وارث کہا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کچھ مسلمان پہاڑوں کے برابر گناہ لیکر آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر ڈال دے گا اور انہیں بخش دے گا۔ اور سند سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک ایک یہودی یا نصرانی دے گا کہ یہ تیرا فدیہ ہے جہنم سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ حدیث سنی تو راوی حدیث ابو بردہ کو قسم دی انہوں نے تین مرتبہ قسم کھا کر حدیث کو دہرایا۔ اسی جیسی آیت یہ بھی ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا اُولَٰئِكَ

اور آیت میں ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُولَٰئِكَ يَرِثُوهَا فردوس: فردوس رومی زبان میں باغ کو کہتے ہیں بعض سلف کہتے ہیں کہ اس باغ کو جس میں انگور کی بلیں ہوں، واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۖ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ اِیْسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے۔

أُولَٰئِكَ یعنی یہی لوگ جو اوصاف مذکورہ کے حامل ہیں۔ الْوَارِثُونَ یعنی اس بات کے مستحق ہیں کہ صرف انہی کو (فردوس کا) وارث کہا جائے گا۔

الَّذِينَ يَرِثُونَ یہ الْوَارِثُونَ کا وصف ہے اور جس چیز کے وارث ہوں گے ان کا بیان ہے پہلے بلا تعین وراثت کا ذکر کیا گیا پھر تعین کے ساتھ وراثت فردوس کا ذکر کیا۔ اس سے وراثت کی عظمت اور بلندی شان ظاہر ہو گئی۔ (شبہ کیا جاسکتا ہے کہ وارث ہونے کا لفظ چاہتا ہے کہ پہلے فردوس کسی اور کی تھی پھر مؤمنوں کو دیدی جائے گی۔

ابن ماجہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے وارث کی میراث سے بھاگے گا اللہ جنت کے اندر اس کا میراثی حصہ ختم کر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝۱۱

اور ہم نے بنایا آدمی کو گچی ہوئی مٹی سے

منتخب مٹی کا بنا ہوا: کیونکہ سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام منتخب مٹی سے پیدا ہوئے اور ویسے بھی تمام بنی آدم نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں اور نطفہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی غذاؤں کا خلاصہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عبد بن حمید کا قول نقل کیا ہے کہ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ سے مراد ہے بنی آدم کا نطفہ (گویا طین سے مراد ہوئے بنی آدم اور سُلَالَةٍ سے مراد ہوا نطفہ)۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جیسے ہوئے ٹھکانہ میں

رحم مادر میں:

یعنی رحم مادر میں جہاں سے کہیں بل نہ سکے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

پھر بنایا اس بوند سے لہو ہما ہوا پھر بنائی اس لہو جیسے ہوئے سے گوشت کی بوٹی

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا

پھر بنائیں اس بوٹی سے ہڈیاں پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت

مختلف مراحل:

یعنی کچھ حصہ گوشت کا سخت کر کے ہڈیاں بنا دیں۔ اور ہڈیوں کے ڈھانچے پر پھر گوشت پوست منڈھ دیا۔ سورۃ ”حج“ میں اسی کے قریب کیفیت تخلیق انسان کی بیان ہو چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مُضْغَةً گوشت کی بوٹی اتنی جو چبانے کے بقدر ہو۔ گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنادینے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس کو سخت کر دیا۔ مُضْغَةً کا جو حصہ ہڈی ہونے سے باقی رہا اس کا گوشت بنا کر ہم نے ہڈیوں کو اس گوشت کا لباس پہنا دیا (ہڈیوں پر چڑھا دیا)۔

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں

روح حیات:

یعنی روح حیات پھونک کر ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ جس پر آگے چل کر بچپن، جوانی، کبولت اور بڑھاپے کے بہت سے احوال و ادوار گزرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

نفس روح کیا ہے:

نفس روح، اللہ کی ایک صفت ہے (جس کا وجود قدیم ہے) اللہ نے فرمایا جب ہڈیاں گوشت کا جامہ پہن لیتی ہیں تو اس صفت کا تعلق جسم سے ہو جاتا ہے گویا روح کا جسم سے تعلق حادث ہے اور روح بجائے خود قدیم ہے ہاں اگر آیت میں انشاء (پیدا کرنے سے مراد) نفس روح ہو پیدا کرنا نہ ہو تو اس تو جیہہ کی ضرورت نہیں)۔

انسان پیدائش سے انجام تک:

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ اللہ کے چنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا مادہ تخلیق ماں کے پیٹ میں بشکل نطفہ چالیس روز تک جمع رکھا جاتا ہے پھر وہ مادہ خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اتنی ہی مدت تک رہتا ہے۔ پھر گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے اور اتنی ہی مدت تک (بوٹی کی شکل پر) رہتا ہے پھر اللہ فرشتہ کو چار احکام دے کر بھیجتا ہے فرشتہ اس کے (ایچھے نہ رے) اعمال اور مدت زندگی اور رزق اور سعید یا شقی ہونا (مؤمن یا کافر ہونا جنتی یا دوزخی ہونا) لکھ دیتا ہے پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم میں سے کچھ لوگ (ساری عمر) جنتیوں کے جیسے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن (تخلیقی) تحریر غالب آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے کام کرنے لگتے ہیں (اور انہی اعمال پر خاتمہ ہو جاتا ہے) اور بعض لوگ (ساری عمر) دوزخیوں کے جیسے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان ایک گز سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا آخر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتے ہیں (اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے) متفق علیہ بخاری و مسلم

مسئلہ: اگر کسی نے کوئی اندھا غصب کیا اور غاصب کے پاس پہنچ کر انڈے سے بچہ نکل آیا اور پھر بچہ مر گیا یا حرم کے اندر سے اندھا باہر نکال کر لے آیا اور حرم سے باہر انڈے سے بچہ پیدا ہو گیا تو دونوں صورتوں میں انڈے کا ضمان (تاوان) دینا پڑے گا کیونکہ بچہ کا پیدا ہونا تخلیق آخر ہے اور اسی دور میں روح سفلی یعنی روح حیوانی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے ضمان کا تعلق تخلیق اول سے ہی ہوگا۔

زندگی کے تغیرات:

عمومی کی روایت حضرت ابن عباسؓ کا تفسیری قول ہے کہ انشاء تخلیق آخر سے زندگی کے سارے مذہبی تغیرات اور انقلابات مراد ہیں پیدا ہونا، پھر بچپن، پھر دودھ پینا، پھر آہستہ آہستہ بیٹھنا پھر رفتہ رفتہ کھڑا ہونا پھر چلنا اور دودھ ترک کر کے کچھ غذائی چیزیں کھانا پینا پھر بچپن سے دھیرے دھیرے جوانی کی حدود میں داخل ہونا اور ملک ملک میں گھومنا پھر ناسب ہی انشاء تخلیق آخر کی صورتیں ہیں۔

میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ انشاء تخلیق آخر سے مراد دوسری ولادت ہو جو صوفی کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ مرتبہ فناء پر پہنچ جاتا ہے اور تمام بہیمی اور سبعی بشری صفات سے نکل کر ملکوتی صفات اختیار کر لیتا ہے اور پھر ملکوتی صفات سے ترقی کر کے ربمانی صفات کی طرف منتقل ہوتا ہے اور بقاء باللہ یا بقاء بصفات اللہ کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ لفظ ضم کا استعمال کرنے کی یہ وجہ زیادہ مناسب ہے۔ (تفسیر مظہری)

روح حقیقی اور روح حیوانی:

یہاں خلقا آخر کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، شعبیؓ، حکمرمؓ، ضحاکؓ

علیہ وسلم کا کاتب تھا (وحی نازل ہوتی تو آپ اس سے وحی کی کتابت بھی کرا لیا کرتے تھے) ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے بغیر یہ جملہ اس نے آیت مذکورہ کے اختتام پر زبان سے کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح لکھ دے یہ یوں ہی نازل ہوا ہے۔ عبد اللہ نے (لوگوں سے) کہا اگر محمد نبی ہیں ان کے پاس وحی آتی ہے تو میں بھی نبی ہوں میرے پاس بھی وحی آتی ہے یہ کہہ کر اسلام سے پھر گیا اور مکہ چلا گیا کچھ مدت کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو جہاں اور چند لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب القتل قرار دیا وہاں اس کو بھی مباح الدم قرار دیا اور حکم دیدیا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ عبد اللہ حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کا خواستگار ہوا حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لئے امان کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے۔ پھر دیر کے بعد فرمایا، اچھا۔ (عبد اللہ کو امان مل گئی) حضرت عثمان واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا (تم نے میرے اچھا کہنے سے پہلے ہی اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا) میں تو دیر تک اسی لئے خاموش رہا تھا کہ تم اس کو قتل کر دو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اشارہ کیوں نہ کر دیا، فرمایا، نبی کے لئے یہ زیبا نہیں کہ نگاہ کی چوری کرے۔ عبد اللہ اسی روز دوبارہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا اسلام اچھا رہا۔ (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (تفسیر مظہری)

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿۱۹﴾

پھر تم اس کے بعد مروجے

سب کو موت آئے گی:

یعنی تمہارا وجود ذاتی اور خانہ زاد نہیں، مستعار اور دوسرے کا عطیہ ہے۔ چنانچہ موت آ کر سب نقشہ بگاڑ دیتی ہے۔ تم اس وقت اس کے زبردست پنجہ سے اپنی ہستی کو نہیں بچا سکتے۔ یقیناً کوئی اور قاهر طاقت تمہارے اوپر ہے جس نے وجود کی باگ اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے جب چاہے ڈھیلی چھوڑ دے، جب چاہے کھینچ لے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿۲۰﴾

پھر تم قیامت کے دن اکھڑے کئے جاؤ گے

پھر قیامت میں اٹھائے جاؤ گے:

جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ ہی دوبارہ بنا کر کھڑا کرے گا۔ تاکہ پہلے وجود کی مستور قوتیں اور اعمال کے نتائج اپنی کامل ترین صورتوں میں ظاہر ہو کر

ابوالعالیہ وغیرہ نے نفخ روح سے فرمائی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ غالباً مراد اس روح سے روح حیوانی ہے کہ وہ بھی مادی اور ایک جسم لطیف ہے جو جسم حیوانی کے ہر جزو میں سمایا ہوا ہوتا ہے جس کو اطباء اور فلاسفہ روح کہتے ہیں۔ اس کی تخلیق بھی تمام اعضاء انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے اس لئے اس کو لفظ ثم سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور روح حقیقی جس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، وہیں سے لا کر اس روح حیوانی کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ حق تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرمادیتے ہیں جسکی حقیقت کا پہنچانا انسان کے بس کا نہیں اس روح حقیقی کی تخلیق تو تمام انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہے انہیں ارواح کو حق تعالیٰ نے ازل میں جمع کر کے؟ فرمایا اور سب نے ملی کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ ہاں اس کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ تخلیق اعضاء انسانی کے بعد ہوتا ہے۔ اس جگہ نفخ روح سے اگر یہ مراد لی جائے کہ روح حیوانی کیساتھ روح حقیقی کا تعلق اس وقت قائم فرمایا گیا تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور درحقیقت حیات انسان اسی روح حقیقی سے متعلق ہے جب اس کا تعلق روح حیوانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے جب منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے وہ روح حیوانی بھی اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۹﴾

سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنائو والا ہے

متناسب صورت:

خوبصورتی سے تمام اعضاء و قوی کو بہترین سانچے میں ڈھالا اور اس کی ساخت میں حکمت کے موافق نہایت موزوں و متناسب بنائی۔ (تفسیر عثمانی) وحی کے ساتھ حضرت عمرؓ کی موافقت:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی موافقت چار باتوں میں کی ہے، جب یہ آیت اتری کہ ہم نے انسان کو بھتی مٹی سے پیدا کیا تو بے ساختہ میری زبان سے فتبارک اللہ احسن الخالقین نکلا، اور وہی پھر اُترا۔ (تفسیر ابن کثیر)

شان الہی

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۹﴾ (تخلیق کے گزشتہ احوال و لیل ہیں اس امر کی کہ) اللہ کی بہت بڑی شان ہے جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے۔ تَبَارَكَ اللَّهُ یعنی اللہ کی شان اعلیٰ و برتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنا کوئی شریک بنائے یا اس کے احکام کی پابندی اور تعمیل میں سستی کی جائے۔

عبداللہ بن سعد کا واقعہ:

بعض روایات میں آیا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رسول اللہ صلی اللہ

آبِ رسانی کا نظام:

نہ اس قدر زیادہ کہ دنیا بے وقت اور بے موقع تباہ ہو جائے اور نہ اتنا کم کہ ضروریات کو کافی نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کے ذکر کے ساتھ ایک قید بقدر کی بڑھا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسان ایسا ضعیف الخلق ہے کہ جو چیزیں اس کے لئے مدارِ زندگی ہیں اگر وہ مقدارِ مقدّر سے زائد ہو جائیں تو وہی اس کیلئے وبالِ جان اور عذاب بن جاتی ہیں پانی جیسی چیز جس کے بغیر کوئی انسان و حیوان زندہ نہیں رہ سکتا اگر ضرورت سے زیادہ برس جائے تو طوفان آ جاتا ہے اور انسان اور اس کے سامان کے لئے وبال و عذاب بن جاتا ہے۔ (معارف القرآن)

پانی سے مراد بارش کا پانی بقدرِ یعنی مناسب مقدار کے ساتھ جتنا تقاضائے مصلحت تھا۔ (تفسیر مظہری)

فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ

پھر اس کو پھر ادیا زمین میں

زیر زمین پانی کا ذخیرہ:

یعنی بارش کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جس کو ہم کنواں وغیرہ کھود کر نکالتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

زمین میں پھر اسے کامطلب بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ تالابوں اور حوضوں اور گڑھوں میں ہم نے پانی کو جمع کر دیا تاکہ بارش نہ ہو تو لوگ اس سے کام چلائیں۔ بعض اہل تفسیر نے کہا کہ اس سے زمین کا پانی پینا مراد ہے پانی کو زمین چوس لیتی ہے۔ زمین کے مسامات میں پانی گھس جاتا ہے پھر اس سے چشمے اور سوت پھوٹ نکلتے ہیں۔ زمین سے جتنا پانی برآمد ہوتا ہے وہ آسمان سے برسا ہوا ہی ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِيرُونَ

اور ہم اُس کو لے جائیں تو لے جاسکتے ہیں

اللہ چاہے تو پانی ختم ہو جائے:

یعنی نہ اتارنا چاہیں تو نہ اتاریں اور اتارنے کے بعد تم کو اس سے منفع ہونے کی دسترس نہ دیں مثلاً اس قدر گہرا کروں کہ تم نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکو، یا خشک کر کے ہوا میں اڑا دیں، یا کھاری اور کڑوا کر دیں، تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ذہابِ لہ اس کو لے جانا، زائل کر دینا۔ مراد یہ ہے کہ ہم اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کام نہ آئے اور بھاپ بنا کر اڑا بھی سکتے ہیں اور زمین

ثابت کر دیں کہ یہ اتنا بڑا کارخانہ کوئی بیکار اور بے نتیجہ ذہونگ نہیں بنایا گیا تھا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ

اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر سات رستے

سات آسمان:

”طرائق“ کے معنی بعض مفسرین و لغویین کے نزدیک طبقات کے ہیں یعنی آسمان کے سات طبقے اوپر نیچے بنائے۔ فہذا كما قال كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا (نوح- رکوع ۱) اور بعض نے طرائق کو راستوں کے معنی میں لیا ہے۔ یعنی سات آسمان بنائے جو فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں۔ بعض معاصر مصنفین نے ”سبع طرائق“ سے سات سیاروں کے مدارات مراد لئے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

طرائق سے مراد آسمان ہیں، کیونکہ ہر اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان پر چڑھا ہوا ہے اگر چلی چیز بالائی چیز کی طرح ہو تو چلی کو بالائی چیز کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ طرائق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں یا سیاروں کے چلنے کی گزرگاہیں ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر

پورا نظام قابو میں ہے:

ہر چیز پورے انتظام و احکام اور خبرداری سے بنائی ہے اور اُسکی حفاظت و بقاء کے طریقوں سے ہم پورے باخبر ہیں۔ اجرام سماویہ اور مخلوقات سفلیہ میں کوئی چیز نہیں جو ہمارے احاطہ علم و قدرت سے باہر ہو۔ ورنہ سارا انتظام ہی درہم و برہم ہو جائے۔ وَلَئِكَ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ النَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا (حدید- رکوع) (تفسیر عثمانی)

الخلق سے مراد ہے مخلوق کوئی ہو۔

غافلین، یعنی ان کے معاملہ سے بے خبر، ان کو یوں ہی بے کار چھوڑ دینے والے نہیں ہیں بلکہ اختلال اور نظام کی ابتری سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کی نگرانی رکھتے ہیں اور حسب حکمت و مصلحت ان کے مناسب حد کمال تک پہنچانے کا انتظام قائم رکھتے ہیں اور آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ناپ کر

بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ

تیل اور روئی ڈبونا کھانے والوں کے واسطے

زیتوں کا درخت:

یعنی زیتون کا درخت جس میں سے روغن نکلتا ہے جو مالش وغیرہ کے کام آتا ہے اور بہت ملکوں کے لوگ سالن کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا کیونکہ اس کے فوائد کثیر ہیں اور خاص فضل و شرف رکھتا ہے۔ اسی لئے سورہ "تین" میں اس کی قسم کھائی گئی۔ جبل طور کی طرف نسبت کرنا بھی اس کی فضیلت و برکت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ وہاں اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

علمی لطیفہ:

تفسیر قرطبی میں اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اسی آیت سے استدلال کر کے ایک عجیب لطیفہ شب قدر کی تعین میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ اکابر صحابہ کے مجمع سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کوئی تاریخ میں ہے سب نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ اعلم کوئی تعین بیان نہیں کیا۔ حضرت ابن عباسؓ ان سب میں چھوٹے تھے ان سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آسمان سات پیدا کئے، زمین سات پیدا کیں، انسان کی تخلیق سات درجات میں فرمائی۔ انسان کی غذا سات چیزیں بنائیں اس لئے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب ہوگی۔ فاروق اعظمؓ نے یہ عجیب استدلال سن کر اکابر صحابہ سے فرمایا کہ آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ یہ حدیث طویل ابن ابی شیبہ کے مسند میں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے تخلیق انسانی کے سات درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اس آیت میں ہیاور انسان کی غذا کی سات چیزیں سورہ عبس کی آیت میں ہیں فَابْتَسَاءَ فِيهَا حَبَابًا وَغَبَابًا وَقُضِيَ لَهَا وَزَيُّونًا وَغُلًّا وَوَحَدَ ابْقَى غُلْبًا وَقَاكُهُ وَأَبَا اس آیت میں آٹھ چیزیں مذکور ہیں نہیں پہلی سات انسان کی غذا ہے اور آخری یعنی آب یہ جانوروں کی غذا ہے۔ (قرطبی)

زیتوں کے فوائد و خصوصیات:

وَبَشْرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ سیناء اور سینین اس مقام کا نام ہے جس میں کوہ طور واقع ہے۔ زیتوں کا تیل تیل کی ضروریات مثلاً بدن کی مالش اور چراغ میں جلانے کے بھی کام آتا ہے اور کھانے میں سالن کا بھی کام دیتا ہے اسی کو فرمایا تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ۔ زیتون کے درخت کے لئے کوہ طور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ درخت سب سے پہلے کوہ طور ہی پر پیدا ہوا ہے

کے اندر انتہائی گہرائی تک بھی پہنچا سکتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔

لَقَدْ اُوتِيتْ بِالشَّيْبَةِ مِمَّ پانی کو فنا کر دینے پر بھی اسی طرح قادر ہیں جس طرح اس کو برسانے پر قادر ہیں اگر ہم پانی کو فنا کریں تو تم پیاسے مر جاؤ تمہارے جانور بھی مر جائیں اور تمہاری زمینیں بخر ہو جائیں۔

جنت سے جاری شدہ دریا:

بغوی نے لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے جنت سے چار دریا نازل کیے ہیں۔ سیحون، جیحون، دجلہ، فرات۔ یہ بھی بغوی نے لکھا ہے کہ امام حسن بن سفیان نے سند کے ساتھ بوساطت عکرمہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے ایک چشمہ سے جو جنت کے نچلے نشیبی حصہ میں تھا پانچ دریا جبرئیل کے دونوں بازوؤں پر نازل فرمائے۔ سیحون، جیحون، دجلہ، فرات، نیل۔ جبرئیل نے یہ دریا بطور امانت پہاڑوں کے سپرد کر دیئے اور زمین میں بہا دیئے۔ اور لوگوں کے لئے فائدہ بخش بنا دیئے۔ آیت وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدِّرُ فَأَنْزَلْنَا فِي الْأَرْضِ سے اسی طرف اشارہ ہے پھر جب یا جوج و ماجوج کا زمانہ آئے گا تو اللہ جبرئیل کو بھیج کر زمین سے قرآن اور تمام (دینی) علم کو اور سنگ اسود کو اور مقام ابراہیم کو اور تابوت موسیٰ کو مع اس کی اندرونی چیزوں کے اور ان پانچوں دریاؤں کو آسمان کی طرف اٹھالے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَا لَقَادُونَ اس آیت کا یہی مطلب ہے جب یہ چیزیں زمین سے اٹھالی جائیں گی تو اہل ارض دنیا اور دین کی ہر بھلائی سے محروم ہو جائیں گے۔

میں کہتا ہوں شاید زمین کے سارے دریا جنت ہی سے آئے ہیں۔ حدیث میں صرف پانچ کا تذکرہ بطور تمثیل کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ

پھر اگلا دیے تمہارے واسطے اس سے باغ کھجور اور انگور کے تمہارے

فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

واسطے ان میں میوے ہیں بہت اور انہی میں سے کھاتے ہو

باغات اور پھل:

یعنی ان کی بہار دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور بعض کو بطور تفکہ اور بعض کو بطور غذا استعمال کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ

اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے لے اگتا ہے

حیوانات کے فوائد: نباتات کے بعد یہ حیوانات کا ذکر ہوا یعنی جانوروں کا دودھ ہم اپنی قدرت سے تم کو پلاتے ہیں۔ اور بہت کچھ فائدے تمہارے لئے ان کی ذات میں رکھ دیئے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جانوروں کا گوشت کھانا بھی حلال کر دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلِ تُحْمَلُونَ

اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو

وسائل نقل و حمل: یعنی کشتی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں جہازوں اور کشتیوں پر سوار ہو کر کہیں سے کہیں نکل جاتے ہو اور بڑے بڑے وزنی سامان بار کھرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ربط آیات: کشتی کی مناسبت سے آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کشتی بنوائی جو طوفان عظیم کے وقت مؤمنین کی نجات کا ذریعہ بنی۔ پھر نوح علیہ السلام کی مناسبت سے بعض دوسرے انبیاء کے واقعات بھی ذکر فرما دیئے۔ شاید یہاں ان قصص کے بیان میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جس طرح اوپر کی آیات میں تمہاری جسمانی ضروریات کا انتظام مذکور ہے اسی طرح خداوند رحمان نے تمہاری روحانی حوائج و ضروریات کا سرانجام کرنے کے لئے ابتدائے دنیا سے وحی و رسالت کا سلسلہ بھی قائم فرما دیا۔ یا یوں کہہ لو کہ اوپر قدرت کے نشانات بیان فرما کر توحید کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس کی تکمیل کے لئے یہاں سے سلسلہ نبوت کا بیان شروع کر دیا۔ جس کے ضمن میں انبیاء اور ان کے متبعین کی خوش انجامی اور کمذبین و معاندین کی بد انجامی بھی ذہن نشین کر دی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا

يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

اے قوم بندگی کرو اللہ کی تمہارا کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے

أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا

کیا تم ڈرتے نہیں تب بولے سردار جو کافر تھے

مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

اس کی قوم میں یہ کیا ہے آدمی ہے جیسے تم

یعنی اس میں اور تم میں فرق کیا ہے جو یہ رسول بن جائے۔ تم نہ بنو۔ (تفسیر عثمانی)

اور بعض نے کہا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جوز مین پر اگا وہ زیتون تھا۔ (مظہری) (معارف مفتی اعظم)

وَالْجَبَّةُ نَخْرَجُ مِنْ خَلْجِ سَيْنَاءَ اور ہم نے ایک (اور) درخت پیدا کیا (یعنی زیتون) جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے۔

طور سیناء:

سیناء کے معنی مختلف بیان کئے گئے ہیں، مجاہد نے کہا سیناء کا معنی ہے برکت۔ یعنی برکت والے پہاڑ سے ہم نے زیتون کو پیدا کیا۔

قادم، ضحاک اور عکرمہ نے کہا اس کا معنی ہے اچھا اور خوبصورت۔ ضحاک نے کہا یہ بظہری زبان کا لفظ ہے اور عکرمہ نے اس کو حبشی زبان کا لفظ کہا ہے۔ کلبی نے کہا سیناء کا معنی ہے درختوں والا۔ بعض نے کہا سریانی زبان میں گھنے درختوں کی جھاڑی کو سیناء کہتے ہیں۔ مقاتل نے کہا جس پہاڑ پر بکثرت پھلدار درخت ہوں اس کو بظہری زبان میں سیناء اور سینین کہا جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا سیناء خاص پتھروں کی ایک قسم ہوتی ہے یہ طور میں بکثرت موجود ہیں اس لئے طور کی سیناء کی طرف اضافت کر دی گئی۔ ابن زید نے کہا طور سیناء پورا نام اس پہاڑ کا ہے جو مصر اور ایلہ کے درمیان واقع ہے۔ جہاں سے حضرت موسیٰ کو ندا دی گئی تھی۔ جیسے امرء القیس پورا نام ہے۔

زیتون کا سالن: تَنْبُتٌ بِالنَّهْثِ وَصَبْغٌ لِّلْأَكْلَيْنِ جو اگتا ہے تیل لئے ہوئے اور کھانے والوں کے لئے سالن لئے ہوئے۔ یعنی زیتون میں دونوں نامدے ہیں یعنی اس کے اندر روغن بھی جو ماش کے کام میں آتا ہے اور چراغ بھی اس سے جلانے جاتے ہیں اور یہ سالن بھی ہے کہ روٹی اس میں ڈبوئی جاتی ہے۔

بنغوی نے لکھا ہے صبغ اور صباغ اس سالن کو کہتے ہیں جس میں روٹی ڈبوئی جاتی ہے اور روٹی پر اس کا رنگ آ جاتا ہے اور ادام عام سالن کو کہتے ہیں جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے خواہ اس سے روٹی رنگین ہو یا نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا

اور تمہارے لئے جو پایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے پلاتے ہیں ہم تم کو

فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ

ان کے پیٹ کی چیز سے اور تمہارے لئے ان میں بہت فائدے ہیں

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

اور بعضوں کو کھاتے ہو

فَلْيَسْمَعْنَا هَذَا اہم نے تو یہ بات جس کا نوح مدعی ہے کہ معبود ایک ہے اور آدمی کو پیغمبر بنا کر وہ بھیجتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اپنے پچھلے بزرگوں میں بھی کبھی نہیں سنی۔ ایسی بات کافروں نے یا تو محض عناد کی وجہ سے کہی تھی یا واقعی کسی پیغمبر کو آئے ہوئے ایک لمبی مدت گزر گئی تھی اور ان کو بزرگوں سے بھی کسی پیغمبر کا مبعوث ہونا معلوم نہیں ہوا تھا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَّهِ جِنَّةٌ

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے

فَتَرَبَّصُّوْا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ

سودا دیکھو اس کی ایک وقت تک

معلوم ہوتا ہے کہ اس غریب کا دماغ چل گیا۔ بھلا ساری قوم کے خلاف اور اپنے باپ دادوں کے خلاف ایسی بات زبان سے نکالنا جو کوئی شخص پاؤ نہ کر سکے کھلا جنون نہیں تو اور کیا ہوگا بہتر ہے چند روز صبر کرو اور انتظار کرو، شاید کچھ دنوں کے بعد اسے ہوش آ جائے اور جنون کے دورہ سے افاقہ ہو یا یوں ہی مر مرا کر قصہ ختم ہو جائے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

یو! اسے رب تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا

بارگاہِ الہی میں حضرت نوحؑ کی درخواست:

یعنی جب نوحؑ کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، ساڑھے نو سو برس سختیاں جھیل کر بھی اُن کو راہِ راست پر لانے میں کامیاب نہ ہوئے تو خدا سے فریاد کی کہ اب ان اشیاء کے مقابلہ میں میری مدد فرمائیے۔ کیونکہ بظاہر یہ لوگ میری تکذیب سے باز آئیوں لے نہیں۔ اوروں کو بھی خراب کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ يَا عَيْنُنَا

پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے

وَوَحَيْنَا فَاِذَا جَاءَ امْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ فَاسْلُكْ

اور ہمارے حکم سے پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور ابلے تنور تو تو ڈالنے لے

فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ

کشتی میں ہر چیز کا جوڑا دو دو اور اپنے گھر کے لوگ

یہ قصہ پہلے سورہ "ہود" وغیرہ میں گذر چکا ہے وہاں ان الفاظ کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور سردارانِ قوم کا خطاب:

پس انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، سوائے اس کے تمہارا اور کوئی معبود نہیں سو کیا تم (اس سے) ڈرتے نہیں۔ یعنی کیا تم کو اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم جو اس کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہو اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو۔ کہیں وہ تم سے یہ ساری نعمتیں چھین لے اور تم کو اس شرک کی وجہ سے (دنیا اور آخرت میں) عذاب میں مبتلا کر دے۔

الملاء سردارانِ قوم نے آپس میں (یا عوام سے) کہا۔ کہ یہ نوح علیہ السلام تو تم ہی جیسا آدمی ہے تمہاری طرح کھاتا اور سوتا ہے پھر یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ قوم نوح کا خیال تھا کہ پھر بھی معبود ہونے میں اللہ کے شریک ہیں اور کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا اگر خدا کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا اسی خیال کے زیر اثر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نوح چونکہ رسالت کے مدعی ہیں اس لئے شاید ان کو اپنے آدمی ہونے کا انکار ہے یا فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ (تفسیر مظہری)

يُرِيدُ أَنْ يَمْلَأَ عَيْنُكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر اور اگر اللہ چاہتا

لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً

تو اتارتا فرشتے

سرداروں کا تبصرہ:

یعنی بڑا بن کر رہنا چاہتا ہے اس لئے یہ سب ڈھونگ بنایا ہے ورنہ خدا کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو کیا یہ ہی اس کام کے لئے رہ گیا تھا۔ کوئی فرشتہ نہ بھیج سکتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

یُرِيدُ یعنی رسالت کا دعویٰ کرنے سے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم سب کا سردار بن جائے اور تم سب سے اعلیٰ و بالا ہو جائے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ یعنی اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یا کسی کو رسول بنا کر بھیجنا چاہتا۔ (تفسیر مظہری)

فَاسْمِعْنَا هَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں

یعنی ہم نے ایسی عجیب بات کبھی نہیں سنی کہ ایک ہماری طرح کا معمولی آدمی خدا کا رسول بن جائے اور تمام دیوتاؤں کو ہٹا کر تنہا ایک خدا کی حکومت منوانے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

کشتی سے برکت کا اتارنا:

یعنی کشتی میں اچھی آرام کی جگہ دے اور کشتی سے بچاؤ دے جائیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر طرح اور ہر جگہ تیری رحمت و برکت شامل حال رہے۔ (تفسیر عثمانی)

مُنْزِلًا مُّبْرَكًا برکت کا اتارنا۔ کشتی میں برکت کا اتارنا یہ کہ اللہ کے دشمنوں کی صحبت سے نجات دی اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جانے کا موقع عنایت فرمایا، اور زمین میں اترنے کے بارکت ہونے کے یہ معنی کہ (اللہ نے ڈوبنے سے محفوظ رکھا۔ مترجم) اور نسل و رزق میں کثرت عطا فرمائی اور بے غمی کے ساتھ عبادت رب میں مشغول ہو جانے کا موقع عنایت کیا۔

حضرت نوح کی عظمت:

دعا کرنے کا حکم صرف حضرت نوح کو دیا اپنے لئے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لئے بھی اس میں حضرت نوح کی بزرگی کا اظہار ہے اور اس امر کی طرف ایماء ہے کہ حضرت نوح کی دعا ساتھ والوں کے لئے بھی کافی ہے ساتھیوں کو اپنے لئے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿۴۰﴾

اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جانچنے والے

کہ کون ان نشانوں کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ کما قال تعالیٰ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ (قمر رکوع ۱) (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۴۱﴾

پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے ایک جماعت اور

یہ ذکر "عاماد" کا ہے یا "شمود" کا۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴿۴۲﴾

پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں

حضرت ہود اور حضرت نوح کی دعوت:

یعنی حضرت ہود یا حضرت صالح علیہما السلام۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ﴿۴۳﴾

کہ بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوائے

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۴۴﴾ وَقَالَ الْكَاذِبُونَ قَوْمٌ لَا يَذْكُرُونَ

پھر کیا تم ڈرتے نہیں اور بولے سردار اس کی قوم کے

تنور کا مطلب: وَقَارُ النَّتُورِ تنور، اس خاص جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جو روٹی پکانے کیلئے بنائی جاتی ہے اور یہی معنی معروف و مشہور ہیں۔ دوسرے معنی میں تنور پوری زمین کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر میں اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس سے ایک خاص تنور روٹی پکانے والا مراد لیا ہے جو کہ کوفہ کی مسجد میں اور بعض کے نزدیک ملک شام میں کسی جگہ تھا۔ اس تنور سے پانی اُٹھنے لگا۔ (معارف مفتی اعظم)

آغازِ عذاب: حضرت نوح کو عذاب (طوفان) آنے کی یہ نشانی بتائی گئی تھی چنانچہ تنور سے پانی پھوٹ نکلا بیوی نے آ کر اطلاع دی آپ فوراً سوار ہو گئے۔ آپ کا مکان کوفہ کی مسجد کے اندر تھا کہ باب کندہ کی طرف سے داخل ہونے والے دائیں ہاتھ کو واقع تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ملک شام کی کسی (ٹیلہ کی) چوٹی پر آپ رہتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ

مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات

یعنی کافروں کو، خواہ تیرے کلمہ کے ہوں سوار مت کر۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿۴۵﴾

اور مجھ سے بات نہ کر ان ظالموں کے واسطے بیشک ان کو ڈوبنا ہے

یعنی حکم قطعی عذاب کا ہو چکا۔ یہ فیصلہ اُنل ہے ضرور ہو کر رہیگا۔ اب ظالموں میں سے کسی کو بچانے کے لئے ہم سے سعی۔ سفارش نہ کرنا۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِذَا السُّيُوتُ انْتَبَهَتْ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلْ

پھر جب چڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہے کشتی پر تو کہہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۶﴾

شکر اللہ کا جس نے بھڑایا ہم کو گنہگار لوگوں سے

یعنی ہم کو ان سے علیحدہ کر کے عذاب سے مامون رکھ۔ (تفسیر عثمانی)

وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ

اور کہہ اے رب اتار مجھ کو برکت کا اتارنا اور تو ہے

خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۴۷﴾

بہتر اتارنے والا

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا

اور کچھ نہیں یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا مرتے ہیں اور جیتے ہیں

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۴۷﴾

اور ہم کو پھر اٹھائیں

انکارِ آخرت: یعنی کہاں کی آخرت اور کہاں کا حساب کتاب۔ ہم تو جانتے ہیں کہ ایک دنیا کا سلسلہ اور یہی ایک مرنا اور جینا ہے جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ کوئی پیدا ہوا کوئی فنا ہو گیا آگے کچھ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے بائدھا لیا ہے اللہ پر بھوت

پیغمبر پر جھوٹ کی تہمت:

کہ میں اس کا پیغمبر ہوں اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے عذاب و ثواب دیگا۔ یہ دونوں دعوے ایسے ہیں جن کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ خواہ خواہ جھگڑنے اور رد دہری کرنے سے کیا فائدہ؟ (تفسیر عثمانی)

وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۴۸﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي

اور اس کو ہم نہیں ماننے والے بوالہوسہ دین کی بددعا

بِمَا كَذَّبُونَ ﴿۴۹﴾

کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا

پیغمبر کی دعاء

یعنی آخر پیغمبر نے کفار کی طرف سے ناامید ہو کر دعا کی۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نِدْمِينَ ﴿۵۰﴾

فرمایا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو وہ نادمہ ہوتے

عذاب کی اطلاع: یعنی عذاب آیا چاہتا ہے جس کے بعد پچھتا میں گئے، اور وہ پچھتا نافع نہ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَاخَذَتْهُمْ الصَّبْحَةُ بِالْحَقِّ

پھر پکارا ان کو چنگھاڑنے

اس سے بظاہر مترشح ہوتا ہے کہ یہ قصہ ”شمود“ کا ہے کہ وہ چنگھاڑتے مرے ہیں۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ وَاتَّرفُهُمْ

کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات اور آرام دیا تھا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں

قوم کا عقیدہ: یعنی اس کے معتقد نہ تھے کہ مرنے کے بعد ایک دن خدا سے ملنا ہے۔ بس دنیا کی زندگی اور اس کا عیش و آرام ہی ان کا اور جھٹلانا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ

اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو

وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۵۱﴾

اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو

یعنی بظاہر کوئی بات اس میں تم سے سوائے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا خَيْرُونَ ﴿۵۲﴾

اور انہیں تم چنے لگے تھے یا ایک آدمی کے اپنے بولنے کے تو تم بے شک غائب ہو گے

سرداروں کا فیصلہ: یعنی اس سے بڑی خرابی اور ذلت یا ہوگی کہ اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کو خواؤ و نوش و مخدوم و مطاع ٹھہرایا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا خَيْرُونَ اور جنت اگر تم اپنے جیسے آدمی کے (کے پر چلے اور) فرماں بردار بن گئے تو یقیناً اس وقت کھانے میں رہو گے کہ اپنے جیسے آدمی کے فرماں بردار بنو گے اور خود اپنے کو ذلیل کرو گے۔ وہ لوگ عجیب بیوقوف اور جاہل تھے کہ اپنے جیسے آدمی کی بات ماننے کا تو انکار کرتے تھے اور بے جان پتھروں کی پوجا کر کے اپنے ذلیل ہونے کا مظاہرہ کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا

کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مرجاؤ اور ہو جاؤ مٹی اور ہڈیاں

أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿۵۳﴾ هَٰئَاتَ هَٰئَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿۵۴﴾

تو تم کو کہنا ہے کہاں ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے

بعث بعد الموت کا انکار: یعنی کسی قدر بعید از عقل بات کہتا ہے کہ ہڈیوں کے ریزے مٹی کے ذرات میں مل جانے کے بعد پھر قبروں سے آدمی بن کر اٹھیں گے؟ ایسی مہمل بات ماننے کو کون تیار ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

فَجَعَلْنَاهُمْ غُلَامًا

پھر کر دیا ہم نے ان کو گوزا

قوم کی ہلاکت: جیسے سیلاب خس و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے، اس طرح عذاب الہی کے سیل میں بہے چلے گئے۔ (تفسیر عثمانی)

”ہم نے ان کو خس و خاشاک بنا دیا۔“ یعنی ہلاک کر دیا جیسے سیلاب کے اوپر گوزا کر گت بہہ کر آ جاتا ہے۔ ہم نے اس گوزے کی طرح ان کو کر دیا۔ جو شخص ہلاک ہو جائے، عرب اس کے متعلق کہتے ہیں سال یہ الوادی۔ نالہ کا سیلاب اس کو بہا لے گیا۔ (تفسیر مظہری)

فَبَعَدَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

سوڈو رہو جا میں گنہگار لوگ

یعنی خدا کی رحمت سے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ

پھر پیدا آئیں ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں اور

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ

نہ آگے جائے کوئی قوم اپنے وعدے سے اور نہ پیچھے رہے

قوموں کے اسباب سے۔

یعنی ہر ایک قوم جس نے پیغمبروں کی تہذیب کی ٹھیک اپنے اپنے وعدہ پر ہلاک کی جاتی رہی، جو مینا کسی قوم کی تھی ایک منہ اس سے آگے پیچھے نہ ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا

پھر بھیجتے ہم اپنے رسول گاتا جہاں پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول

كَذَّبُوهُ فَالْتَبَعْتُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا

ان کو بھٹا ادیا پھر پلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے اور گوزا ان کو کہانیاں

رسولوں کو جھٹانے کی سزا

یعنی رسولوں کا تانا بانہہ دیا گیا بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور مکذبین میں بھی ایک کو دوسرے کے پیچھے چلتا کرتے رہے۔ ادھر پیغمبروں کی بعثت کا اور ادھر ہلاک ہونے والوں کا نمبر لگا دیا۔ چنانچہ بہت قومیں ایسی تباہ و برباد کر دی گئیں جن کے قصے کہانیاں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آج ان کی

داستانیں محض عبرت کے لئے پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ یعنی ان کی داستانیں اور ہلاکت کے قصے رہ گئے، جن کو لوگ بطور داستان بیان کرتے ہیں اور عبرت آموز دماغوں والے ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَبَعَدَ الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ

سوڈو رہو جا میں جو لوگ نہیں مانتے

یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا

پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں

وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

دے کر اور کھلی سند فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پھر لگے بڑائی

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ

کر نے اور وہ لوگ زور پر چڑھ رہے تھے

فرعون اور اس کے سرداروں کا تکبر:

اس لئے خدائی پیغام کو خاطر میں نہ لائے۔ کبر و غرور۔ کہنہ۔ ان کے دماغوں کو بالکل مختل کر رکھا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ کھلی دلیل، جو مقابل حریف کو جواب بنا دینے والی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ سے مراد عصا ہو، سب سے پہلا معجزہ یہی تھا، اسی لئے اس کو مستقل طور پر ذکر کیا۔ اسی سے متعدد معجزات صادر ہوئے تھے، مثلاً وہ سانپ بن جاتی تھی۔ جادو گروں نے دسیوں سے جو سانپ بنائے تھے ان کو یہ لانی نکل گئی تھی۔ اسی کی ضرب سے سمندر کا پانی پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اسی کی ضرب سے پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے تھے، یہ پڑاؤ کرنے کے وقت چاروں طرف گھوم کر لشکر کی حفاظت کرتی تھی۔ یہی رات میں شمع کا کام دیتی تھی، یہی پھلدار درخت بن گئی تھی یہی چشموں کے اندر سے پانی نکالنے کے لئے رسی ڈالنے کا کام دیتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیات سے مراد داخل ہوں اور سلطان سے مراد معجزات ہوں، یا دونوں سے مراد معجزات ہوں۔ یہ سب نشان نبوت تھے اور حضرت موسیٰ کے دعوے کی دلیل تھے۔ (تفسیر عثمانی)

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

سو بولے کیا ہم مانیں گے اپنی برابر کے دو آدمیوں کو

وَقَوْمُهُمَا لِكَاغِبُودُونَ^{۱۹}

اور ان کی قوم ہمارے تابعدار ہیں

ایمان سے انکار کا بہانہ:

یعنی موسیٰ و ہارون کی قوم (بنی اسرائیل) تو ہماری غلامی کر رہی ہے ان میں کہ دو آدمیوں کو ہم اپنا سردار کس طرح بنا سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ^{۲۰} وَلَقَدْ

پھر جھٹلایا ان دونوں کو پھر ہو گئے غارت ہونے والوں میں اور ہم نے دی

اتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ^{۲۱}

موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ راہ پائیں

بنی اسرائیل کا دستور العمل:

یعنی فرعونوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے ان کو تورات شریف مرحمت کی تا لوگ اُس پر چل کر جنت اور رضائے الہی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً

اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی ہے کہ تنہا ماں سے بدون باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جیسا کہ "آل عمران" اور سورہ "مریم" میں اس کی تقریر کی جا چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ^{۲۲}

اور ان کو ٹھکانا دیا ایک ٹیلہ پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی تھا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش:

شاید یہ وہی ٹیلہ یا اونچی زمین ہو جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھیں۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیات فَتَادْبَاهُمَا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنتَرُونَ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ تَحْتِهَا سُرَّةً وَمَعِينًا لِّئَلَّا تُؤْصَلَ مِنَ الْفُلْكِ تُسْقِطُ مِنْكَ رُطْبًا جَنِينًا ولالت کرتی ہیں کہ وہ جگہ بلند تھی۔ نیچے چشمہ یا نہر بہہ رہی تھی۔ اور کھجور کا درخت نزدیک تھا۔ (گذا فرہ ابن کثیر رحمہ اللہ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بادشاہ کی دشمنی:

لیکن عموماً مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ ہیردوس نامی نجومیوں سے سکر کہ حضرت عیسیٰ کو سرداری ملے گی،

لڑکیں ہی میں اُن کا دشمن ہو گیا تھا اور قتل کے درپے تھا۔ حضرت مریم البہام ربانی سے اُن کو لے کر مصر چلی گئیں اور اُس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام واپس چلی آئیں۔ چنانچہ "انجیل متی" میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے اور مصر کا اونچا ہونا باعتبار رودنیل کے ہے ورنہ غرق ہو جاتا اور "ماء معین" رودنیل ہے بعض نے۔ ربوہ کا مطلب: "ربوہ" (اونچی جگہ) سے مراد شام یا فلسطین لیا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ جس ٹیلہ پر ولادت کے وقت موجود تھیں وہیں اس خطرہ کے وقت بھی پناہ دی گئی ہو۔ واللہ اعلم۔

بعض گمراہ مصنفین کی تردید:

بہر حال اہل اسلام میں کسی نے "ربوہ" سے مراد کشمیر نہیں لیا نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتلائی۔ البتہ ہمارے زمانہ کے بعض زائفین نے "ربوہ" سے کشمیر مراد لیا ہے اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائی ہے جس کا کوئی ثبوت تاریخی حیثیت سے نہیں۔ محض کذب و دروغبانی ہے۔ مثلاً "خان یاد" شہر سری نگر میں جو قبر "یوز آسف" کے نام سے مشہور ہے اور جس کی بابت "تاریخ اعظمی" کے مصنف نے محض عام افواہ نقل کی ہے کہ "لوگ اُس کو کسی نبی کی قبر بتاتے ہیں وہ کوئی شہزادہ تھا اور دوسرے ملک سے یہاں آیا" اُس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتانا پر لے درجہ کی بیجائی اور سفاہت ہے۔ ایسی اٹکل پچو قیاس آرائیوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کو باطل ٹھہرانا بجز خبط اور جنون کے کچھ نہیں اگر اس قبر کی تحقیق مطلوب ہو اور یہ کہ "یوز آسف" کون تھا تو جناب منشی حبیب اللہ صاحب امرتسری کا رسالہ دیکھو جو خاص اسی موضوع پر نہایت تحقیق و تدقیق سے لکھا گیا ہے۔ اور جس میں اس مہمل خیال کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ فخرہ اللہ تعالیٰ عناد من سائر المسلمین احسن الجزاء۔ (تفسیر عثمانی)

صحابہ و تابعین کے اقوال

ربوہ زمین میں اونچی جگہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا: یہ دمشق تھا۔ سعید بن مسیب اور مقاتل کا بھی یہی قول ہے۔

ضحاك نے کہا غوطہ دمشق مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ربوہ سے مراد ہے۔ عطا کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ ربوہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہی قول قتادہ اور کعب کا ہے۔ کعب نے کہا ربوہ کا حصہ بہ نسبت دوسری زمین کے اٹھارہ میل آسمان کے قریب تھا۔ ابن زید کے نزدیک مصر مراد ہے (یہی قول تاریخی حیثیت سے زیادہ قوی ہے)۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

اے رسولو کھاؤ نیک چیزیں اور کام کرو بھلا

اکل حلال اور صدق مقال:

یعنی سب پیغمبروں کے دین میں یہ ہی ایک حکم رہا کہ حلال کھانا حلال راہ سے کھا کر۔ اور نیک کام کرنا۔ نیک کام سب خلق جانتی ہے۔ چنانچہ تمام پیغمبر نہایت مضبوطی اور استقامت کے ساتھ اکل حلال صدق مقال اور نیک اعمال پر مواظبت اور اپنی امتوں کو اسی کی تاکید کرتے رہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اسی طرح کا حکم جو یہاں رسولوں کو ہوا، عامہ مؤمنین کو دیا گیا۔ اس میں نصاریٰ کی رہبانیت کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا کھانا پینا، پہننا حرام کا ہو، اسے اپنی دعاء کے قبول ہونے کی توقع نہیں رکھنا چاہئے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ جو گوشت حرام سے اگا ہو، دوزخ کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت داؤد کا اکل حلال اور عبادت گزاری:

حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام داؤد علیہ السلام کا قیام ہے۔ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز تہجد پڑھتے تھے اور چھٹا حصہ سو جاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں کبھی پیٹھ نہ دکھاتے۔

انبیاء حلال ہی کھاتے ہیں:

ام عبد اللہ بنت شداد فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ شام کے وقت بھیجا تا کہ آپ اس سے اپنا روزہ افطار کریں دن کا آخری حصہ تھا اور دھوپ کی تیزی تھی تو آپ نے قاصد کو واپس کر دیا کہ اگر تیری بکری کا ہوتا تو خیر اور بات تھی۔ انہوں نے کہلوایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دودھ اپنے مال سے خرید کیا ہے۔ پھر آپ نے پی لیا۔ دوسرے دن مائی صاحبہ حاضر خدمت ہو کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس گرمی میں میں نے دودھ بھیجا بہت دیر سے بھیجا تھا۔ آپ نے میرے قاصد کو واپس کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے یہی فرمایا گیا ہے انبیاء صرف حلال کھاتے ہیں اور صرف نیک عمل کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

طیبات فقط حلال چیزیں ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَهُوَ رَحِيمٌ (لقمان: ۱۰) یعنی ہیں پاکیزہ نفیس چیزیں۔ اور چونکہ شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں نہ وہ پاکیزہ ہیں نہ اہل عقل کے لئے نفیس و مرغوب، اس لئے طیبات سے مراد حلال چیزیں ہیں جو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ و نفیس ہیں۔

نکتہ: علماء نے فرمایا کہ ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اسمیں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود رہتے ہیں پھر اللہ کے سامنے دعاء کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب یا رب پکارتے ہیں مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے پینا بھی، لباس بھی حرام سے تیار ہوتا ہے اور حرام ہی کی ان کو غذا ملتی ہے ایسے لوگوں کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ (قرطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا کے قبول ہونے میں حلال کھانے کو بڑا دخل ہے جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت اور دعا کی مقبولیت کا بھی استحقاق نہیں رہتا۔ (معارف مفتی اعظم)

ایسا کھانا جو غافل نہ کرے:

بعض نے کہا اس سے حلال صاف قوام والا مراد ہے حلال تو حرام کی ضد ہوتا ہے اور صاف سے یہ مراد ہے کہ اس کے کھانے سے اللہ کی یاد نہ بھولے اس کا کھانا اللہ کی یاد سے غافل نہ بنادے اور خواہشات نفسانی میں نہ ڈال دے۔ اور قوام سے یہ مراد ہے کہ نفس کی خواہش کو روک دے عقل کی حفاظت رکھے، یعنی سیری کی مقدار سے زائد نہ ہو۔

عمل صالح: نیک کام سے مراد ہے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا جو محض اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا جائے اس میں کسی قسم کے شرک کی آمیزش بھی نہ ہو، فاسد نہ ہو یعنی ایسا قول و فعل نہ ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔

خلاصہ کلام: خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر زمانہ میں اس زمانہ کے پیغمبر کو حکم دیدیا تھا کہ حرام چیز نہ کھانا حلال کھانا اور نیک کام کرنا۔ یہ کلام حقیقت میں گزشتہ واقعات کا بیان ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت:

حسن، مجاہد، قتادہ، سدی، کلبی اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ سے خطاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ عرب کا طریقہ ہے کہ ایک کو جمع کے صیغہ سے خطاب کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے جمع کے صیغہ سے خطاب کیا جاتا ہے اس قسم کے خطاب میں مخاطب کی بزرگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ ایک جماعت کے قائم مقام ہے۔ (تفسیر مظہری)

پس جمع کا صیغہ بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے اور ایماء ہے اس طرف کہ آپ کو سب لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صیغہ جمع سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء امت کو ہو رسول اللہ اور علمائے امت کے درمیان ایک ہر ذی

سب خرابیوں کا علاج) اکٹھا بنا دیا اب سب دین مل کر ایک دین ہو گیا۔ اور سب قومیں ایک جھنڈے تلے جمع کر دی گئیں۔ (تفسیر عثمانی)

سولوگوں نے اپنے دین میں (اپنا طریق الگ الگ کر کے) اختلاف پیدا کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ دین ہے وہ اسی پر اترائے ہوئے ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے پیغمبروں کے بعد دین میں تفرقہ پیدا کر لیا اور ایک دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اصولی اختلاف دین بنا لیا۔ اور ایک دین کے چند دین بنا لئے کوئی تو تمام پیغمبروں کی اور ان کے لائے ہوئے احکام کی تصدیق کرتا رہا یہ ہر زمانے میں اہل حق کا گروہ رہا اور کچھ لوگ کسی پیغمبر اور کسی حکم پر ایمان لائے، دوسرے انبیاء و احکام کا انکار کر دیا، جیسے یہودی، اور عیسائی اور صابی۔ بعض نے سب ہی کا انکار کر دیا جیسے مجوسی اور بُت پرست۔ مذکورہ بالا تفسیری مطلب اس صورت ہو گا جب تَقَطَّعُوا کو فِطْعُوا کے معنی میں مانا جائے۔

آسمانی کتابوں میں تحریف:

بعض علماء نے زُبُرِ اکابر ترجمہ کیا ہے کتابیں۔ ذہبوت الکتاب میں جلی حروف میں کتاب لکھی، ہر جلی موئے حروف کی کتاب کو زبور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین پہلے ایک کتاب کی شکل میں تھا جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کی متعدد تحریف کردہ کتابیں بنا ڈالیں۔ حسن نے اس طرح مطلب بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور بگاڑ دیا۔ (تفسیر مظہری)

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٦٧﴾

ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اُس پر رنج رہے ہیں

یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہماری ہی راہ سیدھی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٦٨﴾

سو چھوڑ دے ان کو ان کی بیہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک

فرقہ پرستوں کو چھوڑ دیئے:

یعنی جن لوگوں نے انبیاء کی متفقہ ہدایات میں رخنے ڈال کر الگ الگ فرقے اور ملتیں قائم کر دیں ہر فرقہ اپنے ہی عقائد و خیالات پر دل جماعے بیٹھا ہے کسی طرح اُس سے ہٹنا نہیں چاہتا، خواہ آپ کتنی ہی نصیحت فرمائیں تو آپ بھی ان کے غم میں زیادہ نہ پڑیے بلکہ تھوڑی سی مہلت دیجئے کہ یہ اپنی غفلت و جہالت کے نشہ میں ڈوبے رہیں۔ یہاں تک کہ وہ گھڑی آپہنچے جب اُن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ یعنی موت یا عذاب الہی ان کے

درجہ رکھتا ہے اور علمائے امت، رسول اور دوسرے لوگوں کے درمیان برزخی درجہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ علماء انبیاء کے قائم مقام ہیں یا علوم انبیاء کے وارث ہیں۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خطاب:

بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو خطاب ہے اور یہ خطاب اس وقت کیا گیا تھا جب ربوہ میں وہ پناہ گزیں ہو گئے تھے اس خطاب میں اس حکم کو بیان فرمایا ہے جو انبیاء سابقین کو دیا گیا تھا تا کہ یہ دونوں بزرگ بھی سابق انبیاء کی پیروی کریں۔ بیان قصہ کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ہی مخاطب قرار دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٦٩﴾

جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں

اللہ باخبر ہے: یعنی حلال کھانے اور نیک کام کرنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اُن کے تمام کھلے چھپے احوال و افعال سے باخبر ہے۔ اُسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کریگا۔ یہ رسولوں کو خطاب کر کے امتوں کو سنایا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ

اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں ہوں تمہارا رب

فَاتَّقُونِ ﴿٧٠﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا

سو مجھ سے ڈرتے رہو پھر پھوٹ ڈال کر کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے

اختلاف امت کے اسباب:

یعنی اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین و ملت ایک اور سب کا خدا بھی ایک ہے جس کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہئے۔ لیکن لوگوں نے پھوٹ ڈال کر اصل دین کو پارہ پارہ کر دیا اور جدی جدی راہیں نکال لیں۔ اسی طرح اراء و ابواء کا اتباع کر کے سینکڑوں فرقے اور مذہب بن گئے۔ یہ تفریق انبیاء نے نہیں سکھائی۔ اُن کے یہاں ازمنہ و امكنہ وغیرہ کے اختلاف سے صرف فروئی اختلاف تھا۔ اصول دین میں سب بالکل متفق رہے ہیں۔ عموماً مفسرین نے آیت کی تقریر اسی طرح کی ہے۔

پیغمبر کا کام:

لیکن حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”ہر پیغمبر کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جو اُس وقت کے لوگوں میں بگاڑ تھا، اُس کا سنوار فرمایا پیچھے لوگوں نے جانا اگا حکم خدا خدا ہے۔ آخر ہمارے پیغمبر کی معرفت سب بگاڑ کا سنوار (اور

انعامات ہو رہے ہیں استدراج تو نہیں۔ حسن بصری کا مقولہ ہے "إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِحْسَانًا وَشَفَقَةً وَإِنَّ الْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَآمَنًا"۔ (مؤمن نیکی کرتا اور ڈرتا رہتا ہے اور منافق بدی کر کے بیٹھتا رہتا ہے)۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِي رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ

اور جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں

آیات پر یقین: یعنی آیات کو نیہ و شرعیہ دونوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ادھر سے پیش آئے عین حکمت اور جو خبر دی جائے بالکل حق اور جو حکم ملے وہیہ وجوہ صواب و معقول ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے

توحید پر ایمان: یعنی خالص ایمان و توحید پر قائم ہیں۔ ہر ایک عمل صدق و اخلاص سے ادا کرتے ہیں۔ شرک جلی یا خفی کا شائبہ بھی نہیں آنے دیتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے یعنی اپنے رب کی عبادت میں کسی طرح کے شرک کی آمیزش نہیں کرتے نہ شرک جلی کرتے ہیں نہ شرک خفی۔ شرک نہ کرنے کا جو مطلب بیان کیا ہے اس سے مضمون کی تکرار کا شبہ جاتا رہا بظاہر اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے ساتھ شریک قرار نہ دینا ایک ہی مفہوم رکھتا ہے لیکن جب شرک سے عبادت میں شرک مراد لے لیا جائے تو وحدت مضمون باقی نہیں رہتی کیونکہ اللہ کو ماننے کے بعد بھی اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا جا سکتا تھا (جیسے عرب کے مشرک بلکہ تمام بت پرست کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کرتے ہیں)۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً

اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں

أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

اس لئے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے

نیک عمل کے باوجود ڈرتے رہنا:

یعنی کیا جانے وہاں قبول ہو یا نہ ہوا، آگے کام آئے یا نہ آئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے، نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَا آتَوْا یعنی جو کچھ خیر، خیرات کرتے ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت

سروں پر منڈلانے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا (یعنی) کفر و گمراہی میں (رہنے دیجئے) بعض نے کہا غمزدہ سے مراد ہے غفلت اور باوجود نہ جاننے کے جاننے کا دعویٰ کرنا۔ غفلت کو اس پانی سے تشبیہ دی۔ جس میں آدمی ڈوب جاتا ہے اس کے قد سے بھی پانی اونچا ہو جاتا ہے۔

فرقہ پرستوں پر گرفت ضرور ہوگی:

حَتَّىٰ حِينٍ ایک خاص وقت تک یعنی وقت موت تک یا اس وقت تک کہ اللہ آپ کو جہاد کا حکم دیدے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے کفر سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ہم ان کی گرفت ضرور کریں گے یا اپنی طرف سے براہ راست عذاب بھیج کر یا آپ کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ (تفسیر مظہری)

أَيُّسِبُونَ أَنَّنَا يُدْهِمُهُمْ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ

کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیئے جاتے ہیں مال اور اولاد

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ

سو ڈوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھلائیاں

ایک پرانا وہم: یہ ہی خیال اڑکا تھا۔ چنانچہ کہتے تھے أَكْثَرُ أَهْوَالِ الْأَوْلَادِ الْوَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (سبا۔ رکوع ۴) یعنی ہم اگر خدا کے ہاں مردود و مغضوب ہوتے تو یہ مال و دولت اور اولاد وغیرہ کی بہتات کیوں ہوتی۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

یہ بات نہیں وہ سمجھتے نہیں

عقل کے کورے:

یعنی سمجھتے نہیں کہ مال و اولاد کی یہ افراط انکی فضیلت و کرامت کی وجہ سے نہیں امہال و استدراج کی بناء پر ہے جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے اسی قدر ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلَىٰ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (اعراف رکوع ۲۳)

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں

مؤمن کی شان:

یعنی باوجود ایمان و احسان کے کفار و مغرورین کی طرح مگر اللہ سے مامون نہیں ہمہ وقت خوف خدا سے ارزاں و ترساں رہتے ہیں کہ نہ معلوم دنیا میں جو

سوائے دعا کے اور عمر میں کوئی چیز زیادتی نہیں کرتی مگر نیکی (یعنی خیر، خیرات، حسن سلوک)۔ اس تفسیر پر اس آیت کا مضمون ویسا ہی ہوگا جیسا آیت **فَاتَّبِعُوا اللَّهَ تَتَّابِ الدُّنْيَا وَحُسْنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ** کا ہے گویا ان کو وہ ثواب ملے گا جو ان کے مخالف لوگوں کو نہیں ملے گا۔

میں کہتا ہوں جن بھلائیوں کی طرف دنیا میں مؤمن تیزی سے بڑھتے ہیں ان سے مراد شاید یہ ہو کہ مؤمن کو اللہ کی یاد میں لذت آتی ہے اس کے دل کو چین ملتا ہے۔ وہ بقدر کفاف رزق پر قناعت کرتا اور سیر ہو جاتا ہے اس کو دنیوی نعمتوں کے زوال کا کوئی خوف نہیں ہوتا وہ سوائے اللہ کے نہ کسی سے امید وابستہ رکھتا ہے نہ ڈرتا ہے اس کو خواب میں یا بطور الہام بشارات پہنچتی رہتی ہے۔

وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ یعنی وہ نیکیوں کی طرف پیش قدمی کی وجہ سے جنت کی طرف سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یا سابقون سے (مراد سب سے آگے بڑھنا اور سبقت کر جانا نہیں بلکہ) مراد ہے طاعتوں کی طرف یا ثواب کی طرف یا جنت کی طرف بڑھنا۔ یا یہ مراد ہے کہ آخرت سے پہلے وہ دنیوی فائدوں کی طرف بڑھنے والے ہیں کیونکہ (ثواب آخرت سے پہلے) فوری طور پر ان کے لئے دنیوی فائدے فراہم کر دیئے جاتے ہیں۔ بعض علماء کی قول ہے کہ **لَهَا سَابِقُونَ** میں لام بمعنی الیٰ ہے یعنی وہ بھلائیوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں جیسے آیت **لَمَّا نَهَوهُم مِّنْ لَّام** بمعنی الیٰ ہے اسی وجہ سے کلیبی نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ وہ تمام اقوام سے بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے ان کے لئے سعادت پہلے ہی سے (مقدر) ہو چکی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ

اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے

يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

جو بولتا ہے سچ اور ان پر ظلم نہ ہو گا

انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا گیا ہے:

یعنی اوپر جو اعمال و خصائل بیان کئے گئے کوئی ایسے مشکل کام نہیں جن کا اٹھانا انسانی طاقت سے باہر ہو۔ ہماری یہ عادت نہیں کہ لوگوں کو تکلیف مالا یطاق دے جائے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جنکو اگر توجہ کرو تو بخوبی حاصل کر سکتے ہو۔ اور جو لوگ سابقین کا ملین کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے انہیں بھی اپنی وسعت و ہمت کے موافق پوری کوشش کرنی چاہئے کہ وہ اُسی کے مکلف ہیں۔ ہمارے یہاں صحائف اعمال میں درجہ بدرجہ ہر ایک کے اعمال لکھے ہوئے موجود ہیں جو قیامت

عائشہؓ یہ آیت **يُؤْتُونَ مَا اتَّوَارَہُتِ تَحِیْنَ** تو فرماتی تھیں جو کچھ نیک کام کرتے ہیں (یعنی حضرت عائشہؓ کے نزدیک دینے سے مراد صرف مال دینا نہیں بلکہ ہر کار خیر کرنا مراد ہے)۔

وَجَلَّةٌ ذُرَّتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی خیر خیرات رد نہ کر دی جائے اور قبول نہ کی جائے۔ یا اس طریقے سے نہ ہو پائے جو بارگاہ کبریائی میں پیش ہونے کے مناسب ہے اور اس پر ان کی پکڑ ہو جائے یا ان کو اپنے گناہوں کی کثرت اور طاعت کی قلت کی وجہ سے یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ خیر خیرات بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانہ سکے۔

اَتَّخِذُوا إِلَىٰ رَيْبِهِمْ دُجْعُونَ یعنی اس بات سے ان کے دل ڈرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے۔ حسن بصریؒ نے فرمایا۔ وہ اللہ کی طاعت کرتے ہیں اور کوشش کے ساتھ کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی طاعت نامقبول نہ ہو جائے۔

نبیؐ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوَارَہُتِ قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ** کیا یہ وہ شخص ہے جو زنا کرتا، شراب پیتا اور چوری کرتا ہے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی! (یہ وہ شخص نہیں) بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو رات کو (نماز کے لئے) اٹھتا ہے اور خیرات کرتا ہے اور (پھر بھی) ڈرتا ہے کہ کہیں قبول نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

وہ لوگ دوز دوز کر لیتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے

اصل نیکی:

دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کما قال تعالیٰ **فَاتَّبِعُوا اللَّهَ تَتَّابِ الدُّنْيَا وَحُسْنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ** (آل عمران - رکوع ۱۵) تو درحقیقت اصلی بھلائی اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور ملکات فاضلہ میں ہوئی نہ کہ اموال و اولاد میں، جیسے کفار کا گمان تھا۔ (تفسیر مبینی)

نیکی میں پیش قدمی کرنا:

آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طاعتوں کی بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں اس لئے جلدی جلدی طاعتیں کرتے ہیں تاکہ کوئی طاعت فوت نہ ہو جائے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ طاعتوں میں پیش قدمی کرنے پر جن اخروی بھلائیوں کا وعدہ کیا گیا ہے اور نیک اعمال میں تیزی کرنے سے جن دنیوی فوائد کو وابستہ کیا گیا ہے سب فائدوں کے حاصل کرنے کے لئے وہ تیزی سے کام لیتے ہیں اور جلدی جلدی حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت کو کوئی چیز رد نہیں کرتی

”لَات وَمَنَا“ کام آئے نہ ٹہل و نائل۔ (تفسیر عثمانی)
غزوہ بدر اور قحط کا عذاب:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار سے ان کے سرداروں پر پڑا تھا۔ اور بعض حضرات نے اس عذاب سے مراد قحط کا عذاب لیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے مکہ والوں پر مسلط کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ وہ مردار جانور اور کتے اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لئے بددعا بہت کم کی ہے لیکن اس موقع میں مسلمانوں پر ان کے مظالم کی شدت سے مجبور ہو کر یہ بددعا کی تھی۔ اللہم اشد دو طائک علی مضرو اجعل ہا علیہم سنین کسسی یوسف (رواہ البخاری و مسلم) (قرطبی و مظہری) (سعارف مفتی اعظم)

قَدْ كَانَتْ اِيَّتِي تُشَلِّي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَيَّ

تم کو سنائی جاتی تھی میری آیتیں تو تم ایڑیوں

اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ

پرانے بھاگتے تھے اُس سے تکبر کر کے ایک

اپنی غفلت و اعراض کو یاد کرو:

یعنی اب کیوں شور مچاتے ہو، وہ وقت یاد کرو جب خدا کے پیغمبر آیات پڑھ کر سناتے تھے تو تم اُن کے پاؤں بھاگتے تھے، سننا بھی گوارا نہ تھا۔ تمہاری شیخی اور تکبر اجازت نہ دیتا تھا کہ حق کو قبول کرو اور پیغمبروں کی بات پر کان دھرو۔ (تفسیر عثمانی)

سِرًّا تَهْجُرُونَ

قصہ گو کو چھوڑ کر چلے گئے

پیغمبر کی باتوں پر توجہ نہ دیتے تھے:

یعنی پیغمبر کی مجلس سے ایسے بھاگتے تھے گویا کسی فضول قصہ گو کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یا کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت حرم میں بیٹھ کر پیغمبر علیہ السلام اور قرآن کریم کی نسبت باتیں بناتے اور طرح طرح کے قصے گھڑتے تھے، کوئی جادو کہتا تھا، کوئی شاعری کوئی کہانت، کوئی کچھ اور۔ اسی طرح کی بکواس اور بیہودہ ہڈیاں کیا کرتے تھے۔ آج اُس کا مزہ چکھو چیتے چلانے سے کچھ حاصل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اَفَلَمْ يَكِدُّوا الْقَوْلَ

سو کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا اس کلام میں

قرآن پر غور نہیں کیا: یعنی قرآن کی خوبیوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ورنہ

کے دن سب کے سامنے کھول کر رکھ دیئے جائیں گے اور ان ہی کے موافق جزا دی جائے گی جس میں رتی برابر ظلم نہ ہوگا نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی۔ نہ اجر کم کیا جائے گا، نہ بے وجہ بے قصور دوسرے کا بوجھ اُس پر ڈالا جائیگا۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ

کوئی نہیں اُن کے دل بیہوش ہیں اس طرف سے اور ان کو اور کام

مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ

لگ رہے ہیں اس کے سوائے کہ وہ اُن کو کر رہے ہیں

انسان کسی اور طرف مشغول ہے:

یعنی آخرت کے حساب کتاب سے یہ لوگ غافل ہیں اور دنیا کے دوسرے دھندوں میں پڑے ہیں جن سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی جو آخرت کی طرف توجہ کریں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اُن کے دل شک و تردید اور غفلت و جہالت کی تاریک موجوں میں غرق ہیں۔ بڑا گناہ تو یہ ہوا، باقی اس سے ورے اور بہت سے گناہ ہیں، جکو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ ایک دم کو اُن سے جدا نہیں ہوتے اور جدا بھی کیونکر ہوں، جو کام اُنکی استعداد کی بدولت مقدر ہو چکے ہیں وہ کر کے رہیں گے اور لامحالہ اُن کا خمیازہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)

حَتَّىٰ اِذَا اخَذْنَا لُتْرَفِيقَهُم بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْرُونَ

یہاں تک کہ سب پکڑیں گے ہم اللہ کے آسورہ لوگوں کو آفت میں بھی وہ گلیں گے چلانے

لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ

مت چلاؤ؟ آج کے دن تم ہم سے چھوٹ نہ سکو گے

عذاب آئے تو چلاتے ہیں:

یعنی جب دنیوی یا اخروی عذاب میں پکڑے جائیں گے تو چلائیں گے اور شور مچائیں گے کہ ہمیں اس آفت سے بچاؤ۔ بھلا وہاں بچانے والا کون؟ حکم ہوگا کہ چلاؤ نہیں، یہ سب چیخ پکار بیکار ہے۔ آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا نہ ہمارے عذاب سے چھڑا سکتا ہے۔ چنانچہ اس عذاب کا ایک نمونہ کفار مکہ کو بدر میں دکھلایا گیا جہاں اُنکے بڑے بڑے سردار مارے گئے یا قید ہو گئے۔ عورتیں مہینوں تک اُن کا نوحہ کرتی رہیں، سر کے بال کٹوا کر ماتم کئے گئے۔ روئے پیٹے، چیتے چلائے، کچھ بن نہ پڑا۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم سے تنگ آ کر بددعا فرمائی تو سات سال کا قحط مسلط ہوا مردار کی ہڈیاں اور چمڑے کھانے اور خون پینے کی نوبت آ گئی، آخر رحمۃ اللعالمین سے رحم کا واسطہ دیکر دعاء کی درخاست کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب اٹھایا۔ اُس وقت نہ

عمل کوئی عادت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی اور دعوائے نبوت سے پہلے تک سارے کفار مکہ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ (معارف مفتی اعظم)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ

یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے کوئی نہیں وہ تو لایا ہے ان کے پاس

بِالْحَقِّ وَآكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ۝۱۸

سچی بات اور ان بہتوں کو سچی بات بُری لگتی ہے

فقط خواہش پرستی انکار کر رہی ہے:

یعنی سوداویوں اور دیوانوں کی باتیں کہیں ایسی کھری اور سچی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی محض زبان سے کہتے تھے، دل ان کا جانتا تھا کہ بیشک جو کچھ آپ لائے ہیں حق ہے۔ پر حق بات چونکہ انکی اغراض و خواہشات کے موافق نہ تھی اس لئے بُری لگتی تھی اور قبول کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

اور اگر سچا رہ چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہو جائیں

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۝۱۹

آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے

ان کی ہر خواہش پرستی کیلئے شے حق نہیں بدل سکتی:

یعنی سچی بات بُری لگتی ہے تو لگنے دو۔ سچائی اُن کی خوشی اور خواہش کے تابع نہیں ہو سکتی۔ اگر سچا خدا ان کی خوشی اور خواہش ہی پر چلا کرے تو وہ خدا ہی کہاں رہے۔ معاذ اللہ بندوں کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی بن جائے۔ ایسی صورت میں زمین و آسمان کے یہ محکم انتظامات کیونکر قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹے سے گاؤں کا انتظام محض لوگوں کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے، وہ بھی چار دن قائم نہیں رہ سکتا چہ جائیکہ زمین و آسمان کی حکومت۔ کیونکہ عام خواہشات نظام عقلی کے مزاحم اور باہم گری بھی تناقض واقع ہوئی ہیں عقل و ہوی کی کشمکش اور ابوائے مختلفہ کی لڑائی میں سارے انتظامات درہم برہم ہو جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ

کوئی نہیں ہم نے پہنچائی ہے ان کو ان کی نصیحت

ہدایت آ پہنچی ہے:

حقیقت حال منکشف ہو جاتی کہ بلاشبہ یہ کلام اللہ جل شانہ کا ہے جس میں ان کی بیماریوں کا صحیح علاج بتلایا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ جَاءَهُمُ الْقَالَمُ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝۲۰

یا آئی ہے ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس

پیغمبر اور کتاب کوئی نئی بات نہ تھی:

یعنی نصیحت کرنے والے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کے تابع ہوئے۔ آسمانی کتابیں بھی برابر اُترتی رہی ہیں۔ کبھی کہیں، کبھی کہیں۔ سو یہ کوئی انوکھی بات نہیں جس کا نمونہ پیشتر سے موجود نہ ہو۔ ہاں جو اکمل ترین و اشرف ترین کتاب اب آئی اس شان و مرتبہ کی پہلے نہ آئی تھی تو اس کا مقتضی یہ تھا کہ اور زیادہ اس نعمت کی قدر کرتے اور آگے بڑھ کر اس کی آواز پر لبیک کہتے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہی۔

(تنبیہ) شاید یہاں ”آباء اولین“ سے آباء البعدین مراد ہوں۔ اور سورہ ”یس“ میں جو آیا ہے لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرُوا آبَاءَهُمْ وہاں آباء اقربین کا ارادہ کیا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝۲۱

یا پہچان نہیں انہوں نے اپنے پیغام لائے والے کو سو وہ اس کو اور پہچانتے ہیں

پیغمبر کی صداقت و دیانت بھی سامنے ہے:

یعنی کیا اس لئے اعراض و تکذیب پر تلے ہوئے ہیں کہ اُن کو پیغمبر کے احوال سے آگاہی نہیں۔ حالانکہ سارا عرب جانتا ہے کہ آپ بچپن سے صادق و امین اور عقیف و پاکباز تھے۔ چنانچہ حضرت جعفر نے بادشاہ حبشہ کے سامنے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے نائب کسری کے آگے اور ابوسفیان نے بحالت کفر قیصر روم کے دربار میں اسی چیز کا اظہار کیا۔ پھر ایسے مشہور و معروف راستباز بندہ کی نسبت کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ (العیاذ باللہ) خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ یعنی اُن کے انکار کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جو شخص دعوت حق اور دعوائے نبوت لیکر آیا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہوتا تاکہ یہ لوگ اسکے نام و نسب اور عادات و خصال اور کردار سے واقف نہ ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس مدعی کے حالات سے واقف نہیں اس کو کیسے نبی و رسول مان کر اپنا مقتدا بنالیں۔ مگر یہاں تو یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے اعلیٰ نسب میں اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن سے لیکر جوانی اور نابعد کا سارا زمانہ انہیں لوگوں کے سامنے گذرا، آپ کا کوئی

کے بعد دوسری زندگی مانتے ہوں اور اپنی بد انجامی سے ڈرتے ہوں، جسے انجام کا ڈر اور عاقبت کی فکر ہی نہیں وہ کب سیدھے راستے پر چلے گا، یقیناً ٹیڑھا رہے گا۔ اور سیدھی سی بات کو بھی اپنی کج روی سے کج بنا لے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو تکلیف پہنچی ان کو تو بھی برابر لگے رہتے

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۷۵﴾

اپنی شرارت میں بہکے ہوئے

احسان فراموش اور ناشکرے:

یعنی تکلیف سے نکال کر آرام دیں۔ تب بھی احسان نہ مانیں اور شرارت و سرکشی سے باز نہ آئیں۔ حضرت کی دعاء سے ایک مرتبہ مکہ والوں پر قحط پڑا تھا، پھر حضرت ہی دعاء سے کھلا۔ شاید یہ اسی کو فرمایا، یا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم اپنی رحمت سے ان کے نقصان کو دور کر دیں یعنی قرآن کی سمجھ دے دیں تب بھی یہ لوگ اپنے ازلی خسران اور سوء استعداد کی وجہ سے اطاعت و انقیاد اختیار کر نہ والے نہیں کما قال تعالیٰ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِتْنَةً حَتَّىٰ آتَيْنَاهُمُهَا وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (انفال - رکوع ۳)

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا

اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں پھرتے عاجزی کی

لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّعُونَ ﴿۷۶﴾

اپنے رب کے آگے اور نہ ٹر گئے۔

مثلاً قحط وغیرہ آفات مسلط ہوئیں۔ تب بھی عاجزی کر کے خدا کی بات

نہ مانی۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: یہی نے دلائل میں بیان کیا ہے کہ ابن اثال حنفی جب گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ لیکر چھوڑ دیا پھر وہ مکہ کو چلا گیا اور مسلمان ہو گیا (قریش نے اس کو گرفتار کرنا چاہا وہ بھاگ کر) مکہ اور یمامہ کے درمیان آ کر بیٹھا اور یمامہ سے جو غلے کی رسید مکہ کو آیا کرتی تھی اس کو روک دیا، قریش بھوکے مرنے لگے، یہاں تک کہ جانوروں کا اون کھانے لگے، مجبور ہو کر ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہی بات ہے۔ ابوسفیان نے کہا تو (یہ کیسی رحمت ہے کہ) آپ نے آباؤ اجداد کو تو تلوار سے قتل کر

جس کی وہ تمنا کیا کرتے تھے لَوْ لَيْتَ عِنْدَكَ ذِكْرُ الْاَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ الْمُخَلَصِينَ۔ (صافات - رکوع ۵) (تفسیر عثمانی)

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے

مفاد پرست انکار کر رہے ہیں:

جب آگئی اور ایسی آئی جس سے ان کو قوی حیثیت سے عظیم الشان فخر و شرف حاصل ہوا تو اب منہ پھیرتے ہیں اور ایسے اعلیٰ فضل و شرف کو ہاتھ سے گنوار ہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ

یا تو ان سے مانگتا ہے کچھ محصول سو محصول تیرے رب کا بہتر ہے

وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ﴿۷۷﴾

اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا

پیغمبر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا:

یعنی دعوت و تبلیغ اور نصیحت و خیر خواہی کر کے ان سے کسی معاوضہ کے بھی طلب گار نہیں۔ خدا تعالیٰ نے دارین کی جو دولت آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ اس معاوضہ سے کہیں بہتر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۷۸﴾

اور تو تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو

عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّا كِبُونَ ﴿۷۹﴾

راہ سے نیرھے ہو گئے ہیں

پیغمبر تو صراطِ مستقیم کی طرف بلاتا ہے:

یعنی آپ کے صدق و امانت کا حال سب کو معلوم ہے جو کلام آپ لائے اس کی خوبیاں اظہر من الشمس ہیں۔ معاذ اللہ آپ کو خلل دماغ نہیں، ان سے کسی معاوضہ کے طالب نہیں، جس راستے کی طرف آپ بلاتے ہیں بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے جس کو ہر سیدھی عقل والا سہولت سمجھ سکتا ہے کوئی ایچ پیج نہیں ٹیڑھا تر چھان نہیں۔ ہاں اس پر چلنا ان ہی کا حصہ ہے جو موت

دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں:

زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ یا اندھیرے سے اجالا اور اجالے سے اندھیرا کر دینا جس کے قبضہ میں ہے اُس کی قدرت عظیمہ کے سامنے کیا مشکل ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے اور آنکھوں کے آگے سے ظلمت جہل کے پردے اٹھا دے۔ جس کے بعد حقائق اشیاء ٹھیک ٹھیک منکشف ہو جائیں جیسا کہ قیامت میں ہوگا۔ فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (تفسیر عثمانی)

بَلْ قَالُوا امِثْلَ مَا قَالِ الْاَوَّلُونَ ﴿۵۸﴾ قَالُوا اِذَا

کوئی بات نہیں یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہا کرتے تھے پہلے لوگ کہتے ہیں کیا

مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ؕ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۵۹﴾

جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ

وعدہ دیا جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو بھی پہلے سے

اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ﴿۶۰﴾

اور کچھ بھی نہیں یہ نقلیں ہیں پہلوں کی

رجعت پسندی اور اندھی تقلید:

یعنی عقل و فہم کی بات کچھ نہیں محض پرانے لوگوں کی اندھی تقلید کئے چلے جا رہے ہیں، وہی دقیانوسی شکوک پیش کرتے ہیں جو ان کے پیشرو کیا کرتے تھے۔ یعنی مٹی میں مل کر اور ریزہ ریزہ ہو کر ہم کیسے زندہ کئے جائیں گے؟ ایسی دور از عقل باتیں جو ہم کو سنائی جا رہی ہیں پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کہی گئی تھیں لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور ہڈیوں کے ریزوں کو آدمی بنتے نہ دیکھا۔ ہونہ ہو یہ سب قصے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ گھڑ گئے تھے۔ اور اب اُن ہی کی نقل کی جا رہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ

تو کہہ گس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے بتاؤ اگر تم

تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾ سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۲﴾

جانتے ہو اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے تو کہہ پھر تم سوچتے نہیں

سب اللہ کے قبضہ میں ہے:

کہ جس کا قبضہ ساری زمین اور زمینی چیزوں پر ہے کیا تمہاری مشیت خاک

دیا اور ان کی اولاد کو قحط سالی سے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں (گویا) شہادت ہے اس بات کی کہ اگر ہم نے دوسرا عذاب بھی ان سے دور کر دیا تو یہ اللہ کے سامنے زاری نہیں کریں گے جیسے پہلے عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا اور زاری نہیں کی۔ (تفسیر مظہری)

حَتّٰى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ

یہاں تک کہ جب کھول دیں ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا

اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبَسِّئُوْنَ ﴿۶۳﴾

تب اس میں ان کی آس نوٹے گی

اس سے یا تو آخرت کا عذاب مراد ہے یا شاید وہ دروازہ لڑائیوں کا کھلا جس میں تھک کر عاجز ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

اور اسی نے بنا دیے تمہارے کان اور آنکھیں

وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا فَاتَشْكُرُوْنَ ﴿۶۴﴾

اور دل تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو

اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کرو:

کانوں سے اس کی آیات تنزیلیہ کو سنو اور آنکھوں سے آیات تکوینیہ کو دیکھو اور دلوں سے دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان نعمتوں کا شکریہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو اُس کے کام میں لاتے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ اکثر آدمیوں نے اکثر اوقات میں ان قوتوں کو بے جا خرچ کیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِیْ ذَرَاكَمُ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۶۵﴾

اور اسی نے تم کو پھیلا رکھا ہے زمین میں اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے

آخرت کی حاضری: ہاں ہر ایک کو شکر گزاری اور ناشکری کا بدلہ مل جائے گا۔ اُس وقت کوئی شخص یا کوئی عمل غیر حاضر نہ ہو سکے گا۔ جس نے پھیلا یا اُس کو سمیٹنا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَلَهُ اِخْتِلَافُ

اور وہی ہے جلاتا اور مارتا اور اسی کا کام ہے بدلنا

النَّیْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۶﴾

رات اور دن کا سو کیا تم کو سمجھ نہیں

اُس کے قبضہ سے باہر ہوگی؟ (تفسیر عثمانی)

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم اہل علم میں سے ہو یا اگر تم جانتے ہو تو جواب دو، بتاؤ۔ مخاطب کی اہانت اور تحقیر اس سوال سے مقصود ہے کہ ایسی بات جس کو بچے اور دیوانے بھی جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تمہارا حال اور قول تمہاری جہالت کا شاہد ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں تمام لوگ اس کے قائل ہیں۔ عقل صریح اور نقل صحیح اس کی گواہ ہے اس لئے ان کو کہنا پڑے گا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

تو کہہ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک اس بڑے

العَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۸۸

تجنت کا اب بتائیے اللہ کو تو کہہ پھر تم ڈرتے نہیں

خوف خدا کرو: اتنا بڑا شہنشاہ تمہاری ان گستاخیوں اور نافرمانیوں پر تم کو دھڑکسیٹے۔ کیا یہ انتہائی گستاخی نہیں کہ اُس شہنشاہ مطلق کو ایک ذرہ کے مقدار سے عاجز قرار دینے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

عرش الہی: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ اس کا عرش آسمانوں پر اس طرح ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے قبۃ کی طرح بنا کر بٹلایا (ابوداؤد)۔ اور حدیث میں ہے ساتوں آسمان وزمین اور ان کی کل مخلوق کرسی کے مقابلے پر ایسی ہے جیسے کسی چیل میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو۔ اور کرسی اپنی تمام چیزوں سمیت عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہی ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ عرش کی ایک جانب سے دوسری جانب کی دوری پچاس ہزار سال کی مسافت کی ہے۔

بعض سلف کا قول ہے کہ عرش سرخ رنگ یا قوت کا ہے اس آیت میں عرش عظیم کہا گیا ہے اور اس سورت کے آخر میں عرش کریم کہا گیا ہے یعنی بہت بڑا اور بہت حُسن و خوبی والا پس لہائی چوڑائی و وسعت عظمت حسن و خوبی میں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے اسی لئے لوگوں نے اسے یا قوت سرخ کہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہارے رب کے پاس رات دن کچھ نہیں اس کے عرش کا نور اس کے چہرے کے نور سے ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قُلْ مَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ

تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ بچا لیتا ہے

وَلَا يُجَارِعُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ

اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا تاہم اگر تم جانتے ہو اب بتائیں گے اللہ کو

اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا:

ہر چیز پر اُسی کا اختیار چلتا ہے جس کو چاہے وہ پناہ دے سکتا ہے لیکن کوئی دوسرا اُس کے مجرم کو پناہ نہیں دے سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ يُجِزُّ وَيَكْرِهُ عَذَابُهُ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰی جس کو چاہے عذاب اور مصیبت رنج و تکلیف سے پناہ دیدے اور یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلہ پر کسی کو پناہ دیکر اُس کے عذاب و تکلیف سے بچالے یہ بات دنیا کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو کوئی تکلیف و عذاب دینا چاہے اُس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ مضمون صحیح ہے کہ جس کو وہ عذاب میں مبتلا کریگا اُس کو کوئی بچا نہ سکے گا اور جس کو جنت اور راحت دیگا اس کو کوئی روک نہ سکے گا۔ (قرطبی)

(معارف مفتی اعظم)

قُلْ فَاَنۡیُ تُسَحَّرُونَ ۸۹

تو کہہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ پڑتا ہے

تم پر کیا جادو ہے: جس سے مسحور ہو کر تم ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہو کہ ایسی موٹی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتے جب تمام زمین و آسمان کا مالک وہ ہی ہوا اور ہر چیز اُسی کے زیر تصرف و اقتدار ہوئی، تو آخر تمہارے بدن کی ہڈیاں اور ریزے اُس کے قبضہ اقتدار سے نکل کر کہاں چلے جائیں گے کہ ان پر وہ قادر مطلق اپنی مشیت نافذ نہ کر سکے گا۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ اَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَانۡتَهُمۡ لَكَذِبُونَ ۹۰

کوئی نہیں ہم نے اُن کو پہنچایا سچ اور وہ البتہ جھوٹے ہیں

دلائل کے باوجود انکارِ حق:

یعنی دلائل و شواہد سے ظاہر کر دیا گیا کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ بھو صحیح اور حق ہے اور وہ لوگ محض جھوٹے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ

اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا علم چلے

اِذَا الذَّهَبَ كُلُّۢهُ يَبۡمَآخِلُ وَّلَعَلَّآ

یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنی بنائی چیز کو اور پڑھائی کرتا

بَعۡضُهُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ

ایک پر ایک

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۹۰﴾

تو اے رب مجھ کو نہ کرے ان گنہگار لوگوں میں

ہر مومن عذاب سے بچنے کی دعا کرے:

یعنی حق تعالیٰ کی جناب میں ایسی گستاخی کی جاتی ہے تو یقیناً کوئی سخت آفت آکر رہے گی۔ اس لئے ہر مومن کو ہدایت ہوئی کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر یہ دعائیں لگے کہ جب ظالموں پر عذاب آئے تو الہی مجھ کو اسکے ذیل میں شامل نہ کرنا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا "وَإِذَا أَرَذْتَ بِقَوْمٍ فَتَنَةٌ فَتَوَقَّئْهُمْ غَيْرَ مُفْتَنُونَ" مطلب یہ ہے کہ خداوند اہم کو ایمان و احسان کی راہ پر مستقیم رکھے۔ کوئی ایسی تفسیر نہ ہو کہ العیاذ باللہ تیرے عذاب کی لپیٹ میں آجائیں۔ جیسے دوسری جگہ ارشاد ہوا "وَتَقْوَا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً" (انفال - رکوع ۳) یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا ہے اور یہ قرآن کریم کی عام عادت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شیاطین سے حفاظت کی دعا:

مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ جملہ بھی ہوتا تھا کہ خدایا جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنہ میں ڈالنے سے پہلے اٹھالے۔ (ابن کثیر)

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿۹۱﴾

اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھلا دیں جو ان سے وعدہ کر دیا ہے

إِذْ فَعَرَ بِالْأُتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ

بُزِّي بَاتِ كَيْسَ جَوَابِ مِثْلِهِ جَوَابُهُمْ هِيَ

أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۲﴾

جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں

اعلیٰ اخلاقی قدریں:

یعنی ہم کو قدرت ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا ہی میں ان کو سزا دے دیں لیکن آپ کے مقام بلند اور اعلیٰ اخلاق کا مقتضی یہ ہے کہ ان کی بُرائی کو بھلائی سے دفع کریں جہاں تک اس طرح دفع ہو سکتی ہو۔ اور ان کی بیہودہ بکواس سے مشتعل نہ ہوں۔ اُس کو ہم خوب جانتے ہیں، وقت پر کافی سزا دی جائے گی۔ آپ کے اغماض اور نرم برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ گرویدہ ہو کر آپ کی طرف جھکیں گے اور دعوت و اصلاح کا مقصود حاصل ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو نظام نہ چلتا:

یعنی زمین و آسمان اور ذرہ ذرہ کا تنہا مالک و مختار وہ ہی ہے نہ اُسے بیٹے کی ضرورت نہ مددگار کی، نہ اُس کی حکومت و فرمانروائی میں کوئی شریک جسے ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہو۔ ایسا ہوتا تو ہر ایک با اختیار حاکم اپنی رعایا کو لے کر علیحدہ ہو جاتا اور اپنی جمعیت فراہم کر کے دوسرے پر چڑھائی کر دیتا اور عالم کا یہ مضبوط و محکم نظام چند روز بھی قائم نہ رہ سکتا۔ سورہ انبیاء کی آیت "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا" کے فوائد میں اس کی تقریر کی جا چکی ہے ملاحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

(جب کوئی اور بھی الہ ہوتا تو وہ ضرور خالق بھی ہوتا) اور ہر الہ (خدا) اپنی مخلوق کو (تقسیم کر کے) جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اپنی مخلوق کو لے کر جدا ہو جاتا اور دوسرے کو اپنی مخلوق پر تصرف کرنے سے روک دیتا اور ہر ایک کی ملکیت دوسرے کی ملکیت سے علیحدہ ہو جاتی (اور ان کے باہم لڑائی ہوتی) اور (لڑائی میں) ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ جیسے دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے تعدد آلہ کے وقت باہمی جنگ و جدال ناممکن نہیں اور جنگ میں ایک دوسرے پر غلبہ ہونا ہی چاہئے نتیجہ میں ایک مغلوب ہوتا اور مغلوب خدا نہیں ہو سکتا۔ مغلوبیت کمزوری اور حدوث کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی کسی پر غالب نہ آ سکتا تو دونوں غالب آنے سے عاجز ہوتے اور بحر علامت حدوث ہے الوہیت کے منافی ہے۔ (تفسیر مظہری)

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۳﴾

اللہ ترا ہے اُن کی بتلائی باتوں سے

کیا خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ اُس کے آگے کوئی دم مار سکے یا ایک ذرہ اُس کے حکم سے باہر ہو سکے۔ (تفسیر عثمانی)

عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۴﴾

جانتے والا چھپے اور کھلے کا وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بتلاتے ہیں

اللہ شراکت سے پاک ہے: یعنی جس کی قدرت عامہ و تامہ کا حال پہلے بیان ہو چکا اور علم محیط ایسا کہ کوئی ظاہر و باطن اور غیب و شہادت اُس سے پوشیدہ نہیں۔ اُس کی حکومت میں کیا وہ چیزیں شریک ہو گئی جن کی قدرت سب صفات محدود و مستعار ہیں؟ استغفر اللہ۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿۹۵﴾

تو کہہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے

وَقُلْ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝

اور کہہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھینٹ سے

شیاطین سے بچنے کا طریقہ:

پہلے شیاطین الانس کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ بتلایا تھا۔ لیکن شیاطین الجن اُس طریقہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ کوئی تدبیر یا نرمی اُن کو رام نہیں کر سکتی۔ اُس کا علاج صرف استعاذہ ہے یعنی اللہ کی پناہ میں آ جانا، تا وہ قادر مطلق اُن کی چھینٹ خانی اور شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ شیطان کی چھینٹ یہ ہے کہ دین کے سوال و جواب میں بے موقع غصہ چڑھے اور لڑائی ہو پڑے۔ اسی پر فرمایا کہ بُرے کا جواب دے اُس سے بہتر۔ (تفسیر عثمانی)

ہمزات زور سے دھکا دینا یعنی وسوسے ڈال کر گناہوں کی طرف لے جانا۔ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ کہ میرے پاس آئیں۔ یعنی میری نماز میں عبادت میں اور دوسرے امور میں میرے پاس بھی آئیں کیونکہ شیطان جب پاس آئے گا تو ضرور وسوسہ بھی پیدا کرے گا۔ (تفسیر مظہری)

شیاطین سے حفاظت کی دُعا:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ پڑھا کرتے تھے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے کسی کام میں حائل ہو اور وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ پس ہر ایک کام کے شروع میں خدا کا ذکر شیطان کی شمولیت کو روک دیتا ہے، کھانا پینا، جماع ذبح وغیرہ کل کاموں کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پابن ہے۔ ابوداؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی اللّٰهُ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَ مِنَ الْغَرَقِ وَ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِیَ الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ۔ اے اللہ! میں تجھ سے بُرے بڑھاپے سے اور دب کر مر جانے سے اور ڈوب کر مر جانے سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو بہکا دے۔

نیند آنے کیلئے دُعا:

مسند احمد میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھاتے تھے کہ نیند اچاٹ ہو جانے کی مرض کو دور کرنے کے لئے ہم سوتے وقت پڑھا کریں بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَ مِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطَانِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ۔ حضرت ابن عمرؓ کا دستور تھا کہ اپنی اولاد میں سے جو ہشیار ہوتے انہیں تو یہ دعا سکھا دیا کرتے اور جو چھوٹے نا سمجھ ہوتے یاد نہ کر سکتے ان کے گلے میں اس دعا کو لکھ کر لٹکا دیتے۔ ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے امام

ترمذی اسے حسن غریب بتلاتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

شیاطین اور جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لئے بھی یہ دعا مجرب ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شب میں نیند نہ آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو یہ کلمات دعا تلقین فرمائے کہ یہ پڑھ کر لیٹا کریں، انہوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی وہ دعا یہ ہے اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَ عِقَابِهِ وَ مِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطَانِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ۔ (معارف مفتی اعظم)

وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۝

اور پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں

یعنی کسی حال میں بھی شیطان کو میرے پاس نہ آنے دیجئے کہ مجھ پر وہ اپنا وار کر سکے۔ (تفسیر عثمانی)

اَنْ يَّحْضُرُوْنَ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے (قرطبی) اسی سے پناہ مانگنے کے لئے یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

حَتّٰی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ

یہاں تک کہ جب پہنچے اُن میں کسی کو موت کہے گا اے رب

ارْجِعُوْنِیْ ۝ لَعَلِّیْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ

مجھ کو پھر بھیج دو شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا

موت آئے گی تو پچھتا میں گے:

یعنی آپ ان کفار کی برائیوں کو بھلے طریقہ سے دفعہ کرتے رہے۔ اور جو باتیں یہ بتاتے ہیں اُن کو ہمارے حوالہ کیجئے یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی موت کا وقت آ پہنچے اور نزع کی حالت میں مبادی عذاب کا معائنہ کر کے پچھتاوا شروع ہو۔ اُس وقت تمنا کریں گے کہ اے پروردگار! قبر کی طرف لے جانے کے بجائے ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دو۔ تا گذشتہ زندگی میں جو تقصیرات ہم نے کی ہیں اب نیک عمل سے اُن کی تلافی کر سکیں۔ آئندہ ہم ایسی خطائیں ہرگز نہیں کریں گے۔ کما قال تعالیٰ وَ اَنْفِقُوا مِنْ ثَمَرِهَا فَاَصْدَقْ وَاَكُنْ مِنَ الصَّالِحِیْنَ (منافقون۔ رکوع ۲۷) (تفسیر عثمانی)

جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ قیامت کے روز سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا نسب میرا سبب میری رشتے داری نہ ٹوٹے گی۔ بدعتیں ایجاد کرنے والے:

اس حدیث کی اصل بخاری و مسلم میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اسے ناراض کرنے والی اور اسے ستانے والی چیزیں مجھے ناراض کرنے والی اور مجھے تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ کہتے ہیں رسول اللہ کا رشتہ بھی آپ کی قوم کو کوئی فائدہ نہ دیگا۔ بخدا میرا رشتہ دنیا میں اور آخرت میں ملا ہوا ہے۔ اے لوگو! میں تمہارا میرا سامان ہوں جب تم آؤ گے ایک شخص کہے گا یا رسول اللہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ میں جواب دوں گا کہ ہاں نسب تو میں نے پہچان لیا لیکن تم لوگوں نے میرے بعد بدعتیں ایجاد کی تھیں اور ایڑیوں کے بل مرتد ہو گئے تھے۔

حضرت عمرؓ کا حضرت ام کلثومؓ سے نکاح

مسند امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ میں ہم نے کئی سندوں سے یہ روایت وارد کی ہے کہ جب آپ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالبؓ سے نکاح کیا تو فرمایا کرتے تھے واللہ مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرض تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر سبب و نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا مگر میرا نسب اور سبب۔ (تفسیر ابن کثیر) پہلا نفعی اور دوسرا نفعی:

سعید بن جبیرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ صور پھونکنے جانے سے مراد اس جگہ پہلا نفعی صور ہے۔ یعنی نفعی بیہوشی جس کے متعلق فرمایا ہے وَنُفَعُ فِي الصُّورِ فَصَبَّحَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ فَلَا انْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ جب صور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بیہوش ہو جائیں گے اور اس روز ان کے درمیان (دنیا والی) رشتہ داریاں نہیں رہیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔

ثُمَّ يُفْعَزُ فِيهِ تَخَدِي فَإِذَا كُفُّوا قِيَامًا يُنْظَرُونَ۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائیگا تو ایک دم سب (اٹھ کے) کھڑے ہو جائیں گے اور (حیرت سے) دیکھتے ہوں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کی جانب رخ کر کے باہم پوچھیں گے الخ۔

صحیح یہ ہے کہ آیت میں نفعی سے مراد نفعی بعث (جس کے بعد سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے) مراد ہے۔

قیامت میں حقوق کا اعتبار ہوگا انساب کا نہیں:

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، قیامت کے دن بندے یا بندی کا ہاتھ پکڑ

سامنے آتا ہے جس کا مزہ قیامت تک پڑا چکھتا رہیگا۔ (تفسیر عثمانی) موت کے بعد قیامت اور حشر تک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی حیات اور آخرت کے درمیان حد فاصل ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جب مرنے والا کافر، فرشتوں سے دوبارہ دنیا میں بھیجے کو کہتا ہے تو یہ کلمہ تو اُس کو کہنا ہی تھا کیونکہ اب عذاب سامنے آچکا ہے مگر اس کلمہ کا اب کوئی فائدہ اسلئے نہیں کہ وہ اب برزخ میں پہنچ چکا ہے جس کا قانون یہ ہے کہ برزخ سے لوٹ کر کوئی دنیا میں نہیں آتا اور قیامت اور بعث و نشر سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

فَإِذَا نُفَعُ فِي الصُّورِ فَلَا انْسابَ بَيْنَهُمْ

پھر جب پھونک ماریں صور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں

يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

اس دن اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں

کوئی کسی کو نہ پوچھے گا:

یعنی عالم برزخ کے بعد قیامت کی گھڑی ہے۔ دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے بعد تمام خلایق کو ایک میدان میں لا کھڑا کریں گے۔ اُس وقت ہر ایک شخص اپنی فکر میں مشغول ہوگا۔ اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے اور میاں بیوی سے سروکار نہ رکھے گا۔ ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (سجس - رکوع ۱) اسکے بعد دوسرے وقت ممکن ہے بعض قرابتوں سے کچھ نفع پہنچ جائے گا قال تعالیٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (طور - رکوع ۱) (تنبیہ) بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسب اور دامادی کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے (یعنی کام نہ دیں گے) "الْاَنْسَبِي وَصَهْرِي" (بجز میرے نسب اور صہر کے) معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات عموم سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی حدیث کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالبؓ سے نکاح کیا، اور چالیس ہزار درہم مہر باندھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ "وہاں باپ بیٹا ایک دوسرے کے شامل نہیں، ہر ایک سے اُس کے عمل کا حساب ہے۔" (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ برقرار رہے گا:

مسند احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے اور

کے، یعنی سوائے قرآن و کے۔ (تفسیر مظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء:

حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں تو خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۱۸
سو جس کی بھاری ہوئی تول تو وہی لوگ کام لے نکلے
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
اور جس کی ہلکی ہوئی تول تو وہی لوگ ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان
فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۱۹ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ
دوزخ ہی میں رہا کریں گے جھلس دے گی اُن کے منہ کو آگ اور وہ
فِيهَا كَالْحُوتِ ۲۰
اُس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے

ہونٹ سوج جائیں گے اور زبان کو پاؤں روندیں گے:

جلتے جلتے بدن سوج جائیگا، نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک اور اوپر کا پھول کر کھوپری تک پہنچ جائیگا، اور زبان باہر نکل کر زمین میں لٹکتی ہوگی جسے دوزخی پاؤں سے روندیں گے۔ (اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ سَائِرِ الْوَعْدِ الْعَذَابِ) (تفسیر عثمانی)

میدان حشر کے مختلف احوال:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ محشر میں مختلف موقف ہوں گے ہر موقف کا حال مختلف ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کو نہ پوچھے گا پھر کسی موقف میں جب وہ بیت اور ہول کا غلبہ کم ہو جائیگا تو باہم ایک دوسرے کا حال بھی دریافت کریں گے۔ (مظہری)

مؤمنین کا ملین اور کفار:

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۱۸ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۱۹ یعنی میزان عمل میں جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ ہی فلاح پانے والے ہیں اور جس کا پلہ نیکیوں کا ہلکا ہے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اور اب وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں مقابلہ صرف مؤمنین

کر علی الاعلان سب انگلوں اور پچھلوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ایک منادی ندا دے گا، یہ فلاں بن فلاں ہے اس کی طرف کسی کا حق ہو تو وہ اپنا حق لینے آجائے اس وقت جس شخص کا اپنے باپ یا بیٹے یا بی بی یا بھائی پر کوئی حق ہوگا وہ خوش ہوگا اور اپنا حق وصول کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعودؓ نے آیت فَاُولَٰئِكَ النَّاسُ الخ پڑھی۔ عطاء کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول بھی آیا ہے کہ اس جگہ فحی سے مراد دوسرا فحی ہے۔

نسب پر فخر بے کار ہے:

فَاُولَٰئِكَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ یعنی دنیا میں تو شرافت نسب پر فخر کرتے تھے، قیامت کے دن کوئی کسی پر نہسی (اور نہسی) فخر نہ کر سکے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ ر ناطے اس روز فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ کیونکہ سب اتنے وحشت زدہ اور حیران ہوں گے کہ کوئی کسی سے محبت نہیں کرے گا اور آپس میں مہر ان کا جذبہ معدوم ہو جائے گا اور یہ حالت ہو جائے گی کہ آدمی اپنے بچہ ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا۔

معصوم بچے والدین کو شراب پلائیں گے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا تو اس روز مسلمانوں کے لڑکے نکلیں گے (یعنی کوثر و تسنیم کے پاس سے ایسی حالت میں برآمد ہوں گے) کہ ان کے ہاتھوں میں شربت (شراب طہور) ہوگا۔ لوگ ان سے کہیں گے ہم کو پلا دو، وہ جواب دیں گے (نہیں) ہم اپنے ماں باپ کو پلائیں گے۔ اپنے ماں باپ کو پلائیں گے، یہاں تک کہ ساقط شدہ بچہ بھی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا کہے گا جب تک میرے باپ اندر نہ جائیں گے، میں اندر داخل نہ ہوں گا۔ رواہ ابن ابی الدنیا عن عبد اللہ بن عمر اللیثی۔ ابو ذر راہ کی حدیث بھی اسی کے ہم معنی آئی ہے۔

ابن عساکر نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نہسی اور سسرالی ناتے کے علاوہ نہسی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔

مؤمنوں کے رشتے منقطع نہ ہوں گے:

مؤمنوں کی نہسی رشتہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے باپ تھے، اور آپ کی بی بیایں مسلمانوں کی مائیں تھیں۔ (پس آپ کا رشتہ منقطع نہ ہوگا یعنی مؤمنوں کے رشتے ناطے منقطع نہ ہوں گے۔)

بنوئی نے کہا، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ذریعہ اور نسب سودمند نہ ہوگا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اور نسبت

کالمین اور کفار کا ہے اور انہیں کے وزن اعمال کا اور ان میں سے ہر ایک کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ مؤمنین کالمین کا پلہ بھاری ہوگا انکو فلاح حاصل ہوگی، کفار کا پلہ ہلکا رہے گا ان کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پڑے گا۔

ہر انسان کے اعمال کا وزن ہوگا:

بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال جو دنیا میں بے وزن بے جسم اعراض ہوتے ہیں محشر میں ان کو مجسم کر کے میزان عمل میں رکھا جائے گا وہ تولے جائیں گے۔ طبرانی وغیرہ نے یہ بروایت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ان سب روایات حدیث کے الفاظ اور متن تفسیر مظہری میں مکمل موجود ہیں وہاں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

نکتہ: موازن میزان کی جمع ہے (اور میزان کا معنی ہے ترازو) یعنی جس کی ترازو میں نیکیوں کا پلڑہ نیچے کا جھکا ہوگا۔ موازن کو بصیغہ جمع اس لئے ذکر کیا کہ ہر شخص کی (وزن کشی کی) ترازو الگ ہوگی۔ یا تعدد میزان سے مراد وزن کا تعدد ہے۔

علمائے اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میزان کا قائم ہونا اور اعمال کا اس میں تولاجانا حق ہے۔ خوراج معتزلہ اور شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اکثر اہل بدعت (جو سلف صالحین کے خلاف عقائد رکھتے ہیں) اس کے منکر ہیں۔

(۱) میزان اور ترازو پر ایمان لانا ضروری ہے

(۲) میزان کے متعلق احادیث متواتر معنی ہیں

(۱) بیہقی نے البعث میں حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے حدیث جبریل نقل کی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں اور رسولوں کو ماننا، اور جنت، دوزخ، میزان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کا یقین کرنا۔ اور اس بات کو ماننا کہ اچھی بُری تقدیر اللہ کی طرف سے (مقرر) ہے (یعنی دنیا میں جو اچھائی بُرائی ہوتی ہے اللہ نے اس کا علمی اندازہ پہلے سے کر لیا تھا) جبریل نے کہا اگر میں ایسا کر لوں تو کیا میں مؤمن ہو جاؤں گا، فرمایا، ہاں، جبریل نے کہا آپ نے سچ کہا۔

(۲) حاکم نے مستدرک میں بشرط مسلم حضرت سلمان کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان قائم کی جائے گی (اتنی بڑی ہوگی کہ) اگر آسمان و زمین اس میں رکھ دیئے جائیں تو اس میں سما جائیں۔ ابن مبارک نے الزہد میں اور اجری نے الشریعت میں حضرت سلمان کا قول موقوفاً نقل کیا ہے اور ابوالشیخ ابن جان نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا قول بھی یہی

بیان کیا ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے۔ ابن ابی الدنیا نے اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت حذیفہ کا قول بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن میزان والے حضرت جبریل ہوں گے۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے جو عظیم الجثہ اور موٹے ہوں گے اور خدا کے نزدیک ان کا وزن چھڑ کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا تلاوت فرمائی۔ متفق علیہ من حدیث ابی ہریرہ۔

(۴) ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، بیہقی اور حاکم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے ایک آدمی کو سب کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے نانوے طومار کھولے جائیں گے۔ ہر طومار کا طول بقدر رسائی نظر ہوگا پھر (اللہ اس سے) فرمائے گا کیا اس میں سے کسی بات کا تجھے انکار ہے کیا میری طرف سے اعمال نویسوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا نہیں، اے میرے رب۔ (اعمال نویسوں نے میری کوئی حق تلفی نہیں کی) اللہ فرمائے گا، کیوں نہیں، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے تجھ پر آج ظلم مطلقانہ ہوگا (اس نیکی کا بدلہ ملے گا) چنانچہ اس شخص کا ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لکھا ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب ان طوماروں کی موجودگی میں اس کارڈ کی کیا حقیقت ہے اللہ فرمائے گا تیری حق تلفی نہیں کی جائے گی، چنانچہ تمام طومار ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ کارڈ دوسرے پلڑے میں طوماروں والا پلڑا اوپر کواڑ جائے گا (یعنی اٹھ جائیگا) اور کارڈ بھاری نکلے گا۔ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ امام احمد نے حسن، صحیح سند سے حضرت ابن عمر کی روایت سے اسی طرح حدیث نقل کی ہے۔

(۵) بعض نے کہا اعمال کو مجسم بنا کر تولایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آسمانوں کو اور زمین اور ان کے اندر کی اور ان دونوں کے درمیان کی اور ان کے نیچے کی ساری کائنات کو لا کر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کی گواہی کو رکھا جائے تو لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کی شہادت والا پلڑا جھک جائے گا (وزنی نکلے گا) رواہ الطبرانی۔

ابن عبدالرزاق نے علم کی فضیلت کے باب میں اپنی سند سے ابراہیم نخعی کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے عمل لا کر اس کی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں گے تو وہ پلڑا ہلکا رہے گا پھر بادلوں کی طرح ایک

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿۱۸﴾

اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے اگر ہم پھر کریں تو ہم گنہگار

منکروں کا اعتراف: یعنی اعتراف کریں گے کہ بیشک ہماری بد بختی نے دھکا دیا جو سیدھے راستے سے بہک کر اس ابدی ہلاکت کے گڑھے میں آ پڑے۔ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ ازراہ کرم ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے پھر کبھی ایسا کریں تو گنہگار، جو سزا چاہیے دیجئے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ اخْسَوْا مِنِّي وَلَا تَكَلِّمُونِ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ

فرمایا پڑے رہو پہنکار سے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو ایک فرقہ تھا

مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا

میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے، سو معاف

وَارْحَمْنَا وَكَنتَ خَيْرَ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۹﴾

کرہم کو اور رحم کرہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے

وہاں فریاد نہیں سنی جائے گی:

یعنی بک بک مت کرو، جو کیا تھا اب اس کی سزا بھگتو۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جواب کے بعد پھر فریاد منقطع ہو جائے گی۔ بجز فیرو شہیق کے کچھ کلام نہ کر سکیں گے۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

حسن نے کہا دوزخیوں سے یہ آخری کلام ہوگا اس کے بعد وہ کلام نہ کر سکیں گے سوائے دم گھٹنے اور آہیں بھرنے کے اور کوئی بات نہ کر سکیں گے۔ کتوں کی طرح بھونکیں گے نہ خود بات سمجھیں گے نہ اپنی بات سمجھا سکیں گے، قرطبی نے کہا، جب اخْسَوْا مِنِّي وَلَا تَكَلِّمُونِ ان سے کہہ دیا جائے گا تو ان کی ساری امیدیں کٹ جائیں گی، بالکل نراس ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بھونکیں گے اس وقت دوزخ اوپر سے بند کر دی جائے گی۔

فَاتَّخَذَ تَمَوْهُمْ سَخِرَ بِيَّ حَتَّىٰ اَسْوَكُمْ ذِكْرِي

پھر تم نے ان کو ٹھٹھوں میں پکڑا یہاں تک کہ بھول گئے اُن کے پیچھے میری یاد

وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿۲۰﴾

اور تم ان سے ہنستے رہے

دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے:

یعنی دنیا میں مسلمان جب اپنے رب کے آگے دعا و استغفار کرتے تو تم کو ہنسی

ان کے چہروں کو آگ جلا ڈالے گی۔ (کذا فی القاموس) اور مومن کے چہرے کو آگ نہیں جلائے گی۔ مسلم نے حضرت جابر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور آگ ان کو جلائے گی لیکن ان کے چہروں کے گھیرے کو نہیں جلائے گی پھر کچھ مدت کے بعد ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔

پورے جسم کا گوشت اتر جائے گا:

ابن مردویہ اور ضیاء نے حضرت ابو درداء کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت تَلَفَحُوا جُوهَهُمُ النَّارُ کے متعلق دریافت کیا گیا فرمایا آگ کی ان کو ایک لپٹ لگے گی کہ ان کے گوشت بہہ کر ایز یوں پر جا پڑیں گے۔ طبرانی نے الاوسط میں اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی طرف جب دوزخیوں کو ہنکا کر لے جایا جائے گا تو آگ کی ایک لپٹ ان کو ایسی لگے گی کہ گوشت کو ہڈی پر لگانے چھوڑے گی سارا گوشت ایز یوں پر (بہا کر) ڈال دے گی۔

شکلیں بگڑ جائیں گی:

وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ اور آگ کے اندر ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔ کھون کا معنی ہے دونوں ہونٹوں کا دانتوں کے اوپر سے سکر جانا (یعنی نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف آ جانا اور اوپر کا ہونٹ اوپر کو اٹھ جانا) ترمذی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے لکھا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ کی تشریح میں فرمایا آگ اس کو بھون ڈالے گی کہ اوپر کا ہونٹ بالائی جانب کو اتار اٹھ جائے گا کہ سر کے وسط تک پہنچ جائے گا اور نیچلا ہونٹ اتار لٹک جائے گا کہ ناف سے جا لگے گا۔ ہناد نے بیان کیا کہ حضرت ابو مسعود نے آیت وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ کے متعلق فرمایا جیسے پکی ہوئی سری جس کے دانت باہر نکل آئے ہوں اور ہونٹ سکر گئے ہوں۔ (تفسیر مظہری)

اَلَمْ تَكُنْ اِتٰی تَتْلٰی عَلَیْكُمْ فَاَنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۱﴾

کیا تم کو سنائی نہ تھیں ہماری آیتیں پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے

منکروں کو جتلیا جائے گا:

یعنی اُس وقت ان سے یوں کہیں گے گویا جن باتوں کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لو سچی تھیں یا جھوٹی؟ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۲۲﴾

بولے اے رب زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور ہے ہم لوگ بہکے ہوئے

کاش کہ دنیا میں سمجھ جاتے:

یعنی واقعی دنیا کی عمر تھوڑی ہی تھی۔ لیکن اگر اس بات کو پیغمبروں کے کہنے سے دنیا میں سمجھ لیتے تو کبھی اس متاع فانی پر مغرور ہو کر انجام سے غافل نہ ہوتے اور وہ گستاخیاں اور شرارتیں نہ کرتے جن کا دنیا کے زائل و فانی لذتوں میں پڑ کر ارتکاب کیا۔ (تفسیر عثمانی)

لَوْ أَنَّكُمْ تَمَنَّائِي هِيَ جَسَدُكُمْ تَوَنُّخٌ وَمَلَامَتٌ بَعْدُ هِيَ، یعنی کاش تم دنیا میں جان لیتے کہ وہاں تمہاری مدت قیام تھوڑی ہی ہے پھر اس زندگی کو کھیل کود، تکمیل خواہشات اور نفس پرستی میں نہ کھودیتے اور آج کے دن کی پیشی کو نہ بھولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر یا راہ گیر ہو۔ رواہ البخاری عن ابن عمر، امام، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں حدیث مذکورہ کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو قبروں والوں میں شمار کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں یہ دنیا بس ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص اپنی انگلی (ذرا) سمندر میں ڈال (کر نکال) لے پھر دیکھے کہ انگلی (سمندر کے پانی سے) کیا لے کر لوٹی۔ رواہ احمد وابن ماجہ و مسلم عن المستور۔ (تفسیر مظہری)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو اور تم

إِلَيْنَا لَتَرْجِعُونَ ﴿۱۹﴾

ہمارے پاس پھر کرنا آؤ گے

تمہیں یونہی فضول نہیں بنایا:

یعنی دنیا میں تو نیکی بدی کا پورا نتیجہ نہیں ملتا۔ اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کارخانہ محض کھیل تماشہ اور بے نتیجہ تھا۔ سو حق تعالیٰ کی جناب اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی نسبت ایسا کیک خیال کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ

سو بہت اوپر ہے اللہ وہ بادشاہ سچا کوئی حاکم

إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۲۰﴾

نہیں اسکے سوائے مالک اس عزت کے تخت کا

اللہ تعالیٰ وفاداروں کو یونہی نہیں چھوڑے گا:

جب وہ بالا و برتر، شہنشاہ، مالک علی لاطلاق ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وفاداروں

سوچتی تھی۔ اس قدر ٹھنھا کرتے اور ان کے نیک خصلتوں کا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ انکے پیچھے پڑ کر تم نے مجھے بھی یاد نہ رکھا، گویا تمہارے سر پر کوئی حاکم ہی نہ تھا جو کسی وقت ان حرکتوں پر نوٹس لے اور ایسی سخت شرارتوں کی سزا دے سکے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۖ إِنَّهُمْ لَفَائِزُونَ ﴿۲۱﴾

میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے

مؤمنین کے صبر کا اجر:

پیچارنے مسلمانوں نے تمہاری زبانی اور عملی ایذاؤں پر صبر کیا تھا، آج دیکھتے ہو تمہارے بالمقابل ان کو کیا پھل ملا۔ ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ ہر طرح کامیاب اور ہر قسم کی لذتوں اور مسرتوں سے ہمکنار ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۲۲﴾ قَالُوا

فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی گنتی سے بولے

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿۲۳﴾

ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم تو پوچھ لے گنتی والوں سے

دنیا کی زندگی بہت کم معلوم ہوگی:

یعنی فرشتوں سے جنہوں نے ہر نیکی بدی گن رکھی ہے یہ بھی گنا ہوگا "زمین میں رہنا" یعنی قبر میں رہنا یا دنیا کی عمر، یہ بھی وہاں تھوڑی نظر آئے گی۔ یہ پوچھنا اس واسطے کہ دنیا میں عذاب کی شدت جی کیا کرتے تھے، اب جانا کہ شتاب ہی آیا۔ کذافی موضح القرآن۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا کی زندگی قلیل کیوں معلوم ہوگی:

(۱) دکھ اور تکلیف کے وقت گواہی طویل سمجھتا ہے اور اس سے پہلے گزرے ہوئے زمانے کو چھوٹا جانتا ہے۔ (۲) پچھلی مدت تو گزر چکی تھی اور جو مدت گزر چکے وہ حقیر ہی معلوم ہوتی ہے۔ (۳) آخرت کی زندگی لامحدود ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیوی زندگی اور قبر میں رہنے کی مدت بہت ہی کم ہے۔ (۴) پچھلی زندگی خوشی میں گزری اور خوشی کے ایام چھوٹے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ آخری توجیہ اس صورت میں صحیح ہوگی جب مدت قیام سے صرف دنیا میں زندگی کی مدت مراد ہو۔ قبر کی مدت مراد نہ ہو کیونکہ نصوص قطعیہ اور اجماع سے ثابت ہے کہ (کافروں کے لئے خصوصیت کے ساتھ) عذاب قبر حق ہے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۴﴾

فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو اگر تم جانتے ہوتے

اور مجرموں کو یوں کس میری کی حالت میں چھوڑ دے۔ (تفسیر عثمانی)

الْمَلِكُ الْحَقُّ حَقِيقَتِی بادشاہ جس کو حکومت کا حق ہے (اور جس کی حکومت واقعی ہے) دوسری مخلوق بالذات مالک نہیں مملوک ہے، (حاکم نہیں محکوم ہے) اس کی مالکیت (اور شاہیت) بالعرض ہے یعنی جب اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے تو اس کا فعل عبث نہیں ہو سکتا۔

الْعَرْشُ الْكَرِيمُ عرش بزرگ۔ اللہ کی پر عظمت تجلیات خصوصی طور پر عرش پر پڑتی ہیں اسی لئے اس کی صفت کریم قرار دی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم جس کی سند نہیں

لَدَيْهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ط

اُس کے پاس ہو اُس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک

یعنی وہاں حساب ہو کر مقدار جرم کے موافق سزا دی جائیگی۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت باطل ہے:

پکارنے سے مراد ہے عبادت کرنا۔ یہ دوسری صفت ہے اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت باطل ہے اور باطل کی کوئی دلیل نہیں یہ دوسری صفت یا تو محض تاکید ہے یا اس لئے ذکر کی گئی ہے کہ حکم تو حید کی بنا اسی پر ہے۔ اس امر پر تنبیہ بھی ہے کہ کوئی ایسا دین اختیار کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو ممنوع ہے چہ جائیکہ اس (عقیدہ و عمل) کے خلاف دلیل موجود ہو۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا آخری خطبہ:

امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو تم بیکار اور عبث پیدا نہیں کئے گئے اور تم مہمل چھوڑ نہیں دیئے گئے، یاد رکھو وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود خدائے تعالیٰ فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لئے نازل ہوگا۔ وہ نقصان میں پڑا اس نے خسارہ اٹھایا وہ بے نصیب اور بد بخت ہو گیا وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا جو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا جس کی چوڑائی مثل کل زمینوں اور آسمانوں کے ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ عذاب خدا سے بچ جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے، اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لئے بے تکان خرچ کر رہا ہے اور اپنے اس خوف کو امن سے بدلنے کے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے اگلے ہلاک ہوئے جن کے قائم مقام اب تم ہو اسی طرح تم بھی منادیے جاؤ گے اور

تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر الوارثین کے دربار میں حاضری دے گی، لوگو خیال تو کرو کہ تم دن رات اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو اور اپنے قدموں اپنی گور کی طرف جا رہے ہو تمہارے پھل پک رہے ہیں تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں تمہاری اجل نزدیک آ گئی ہے تم زمین کے گڑھوں میں دفن کر دیئے جاؤ گے جہاں نہ کوئی بستر ہوگا نہ تکیہ، دوست احباب چھوٹ جائیں گے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اعمال سامنے آ جائیں گے جو چھوڑ آئے ہو وہ دوسروں کا ہو جائے گا جو آگے بھیج چکے اسے سامنے پاؤ گے نیکیوں کے محتاج ہو گے بدیوں کی سزائیں بھگتو گے۔ اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اس کی باتیں سامنے آ جائیں۔ اس سے پہلے موت تم کو اچک لے جائے، اس سے پہلے جوابدہی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہا تھا جو رونے کے غلبے نے آواز بلند کر دی منہ پر چادر کا کونہ ڈال کر رونے لگے اور حاضرین کی بھی آہ و زاری شروع ہو گئی۔

جن کا علاج:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بیمار شخص جسے کوئی جن ستارہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے اسے سورت کے ختم تک کی آیتیں اس کے کان میں تلاوت فرمائیں۔ وہ اچھا ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ تم نے اس کان میں کیا پڑھا تھا؟ آپ نے بتلادیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اسے جلا دیا، واللہ ان آیتوں کو اگر کوئی با ایمان با یقین شخص کسی پہاڑ پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔

غرق ہونے سے تحفظ کی دُعا:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ڈوبنے سے بچاؤ کشتیوں میں سوار ہونے کے وقت یہ کہنا ہے، بِسْمِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ وَمَا قَدَّرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ بِسْمِ اللَّهِ فَجَرِّهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (ابن کثیر)

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ

بیشک بھلا نہ ہوگا منکروں کا اور تو کہہ اے رب معاف کر

وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ط

اور رحم کر اور تو ہے بہتر سب رحم والوں سے

دُعائے مغفرت:

یعنی ہماری تقصیرات سے درگزر فرما اور اپنی رحمت سے دنیا و آخرت میں سرفراز کر۔ تیری رحمت بے نہایت کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔

آخری آیات کا ورد رکھنا چاہئے:

اَلْحَسْبُكَ مِنْ خَمِ سُوْرَةِ تَكْ كِيْ يَآ اَيْتِيْنَ بَهْت بَزِيْ فُضِيْلَتِ اَوْر تَاثِيْر رَكْهَتِيْ هِيْنَ، جَسْ كَا ثَبُوْتِ بَعْضِ اَحَادِيْثِ سَ هُوَا هَ اَوْر مَشَاخُجْ نَ تَجْرِبَ كِيَا هَ۔ چاہئے کہ ان آیات کا ورد رکھا جائے، خاتمہ پر وہ دعا تبرکاً و تقاضاً نقل کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تلقین فرمائی کیونکہ اُس کے الفاظ ان آیات کے مناسب ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ طَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِيْرًا وَّ اِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

تم سورۃ المؤمنون بفضلہ و منہ و حسن توفیقہ و زجومتہ اکمال بقیہ الفوائد۔

(تفسیر عثمانی)

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ اور آپ کہا کریں اے میرے رب (میری خطائیں) معاف کر دے اور (میرے حال پر) رحم فرما تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اے اللہ تو میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے (خطاؤں کی معافی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر تکلیف دہ ضرر رساں چیز سے حفاظت ہو جائے گی) اور مجھ پر رحم فرما (ہر طرح کے رحم کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہر فائدہ بخش چیز عنایت فرما دیگا۔ مغفرت کا لازمی نتیجہ دفع مضرت ہے اور رحمت کا لازمی نتیجہ حصول منفعت)۔

اختتام سورۃ و آغاز سورۃ کا ربط: شروع سورت میں اہل ایمان کے لئے فلاح کو ثابت کیا اور اخیر سورت میں کافروں سے فلاح کی نفی کی۔

نبی اور امت کی دُعاء: اے نبی آپ اور آپ کے متبعین ہمیشہ یہ

دعا مانگا کریں۔ اے میرے پروردگار ہمارا قصور معاف فرما اور ہم پر اپنی خاص رحمت فرما یعنی ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اور ایمان پر قائم رکھ اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ کہ تیری رحمت کے بعد کسی کی رحمت کی حاجت نہیں رہتی۔

مقصود امت کو تعلیم ہے کہ اس طرح دعا مانگا کریں۔ گناہوں سے استغفار بھی فلاح کا ذریعہ ہے اگر اعمال صالحہ میں کوتاہی ہو تو استغفار سے گریز نہ کرے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔

مجاہدین کا ورد: اَلْحَسْبُكَ مِنْ خَمِ سُوْرَةِ تَكْ كِيْ يَآ اَيْتِيْنَ بَهْت بَزِيْ فُضِيْلَتِ رَكْهَتِيْ هِيْنَ۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے ایک سریہ (چھوٹا لشکر) روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ صبح اور شام یہ آیتیں پڑھا کریں یعنی اَلْحَسْبُكَ اَنَّمَا اَخْلَقْنَاكَ كَمْ عَبْتَا اَلْخِ

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حسب الاشارة یہ آیتیں پڑھیں تو ہم صحیح سالم مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ اخراجہ ابن السنی وابن مندہ و ابو نعیم

بسند حسن - روح المعانی ص: ۶۵ ج ۱۸

پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک مصیبت زدہ شخص پر گزر رہا تھا جس کے کان میں تکلیف تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے اَلْحَسْبُكَ سے لے کر آخر سورت تک آیتیں پڑھ کر اس کے کان میں دم کیں تو وہ اچھا ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر یقین والا مرد اس کو پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اخراجہ الحکیم و الترمذی وابن المنذر و ابو نعیم فی الحلیۃ و اخرون عن ابن مسعود (روح المعانی ص: ۶۵ ج ۱۸، تفسیر قرطبی ص: ۱۵۷ ج ۱۲) (معارف کاندھلوی)

الحمد للہ سورۃ المؤمنون ختم ہوئی

محفوظ رکھنے اور لازم پکڑنے کے مستحق ہیں۔ اور جو صاف صاف نصیحتیں اور کھری کھری باتیں اس سورت میں بیان فرمائی گئی ہیں، اس لائق ہیں کہ ہر مسلمان اُن کو حرز جان بنائے اور یاد رکھے۔ ایک منٹ کے لئے اُس سے غفلت نہ کرے ورنہ دین و دنیا کی تباہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سورہ نور میں بیان کئے گئے احکام کی اہمیت:

اس سورت کی پہلی آیت تو بطور تمہید کے ہے جس سے اسکے احکام کا خاص اہتمام بیان کرنا مقصود ہے اور احکام میں سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر جو مقصود سورت، عفت اور اُس کے لئے نگاہوں تک کی حفاظت، بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانے اور نظر کرنے کی ممانعت کے احکام آگے آئیو الے ہیں زنا کا ارتکاب ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچنا اور احکام الہیہ کی کھلی بغاوت ہے۔ اسی لئے اسلام میں انسانی جرائم پر جو سزائیں (حدود) قرآن میں متعین کر دی گئی ہیں زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم لیکر آتا ہے اور اُسکے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے دنیا میں جتنے قتل و غارتگری کے واقعات پیش آتے ہیں تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب کوئی عورت اور اُس سے حرام تعلق ہوتا ہے اس لئے شروع سورت میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا قلع قمع کرنے کے لئے اس کی حد شرعی بتلائی گئی ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

کی عفت پر ایمان لانا فرض ہے:

جس طرح حضرت مریم صدیقہ کی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور اس میں شک کرنا کفر ہے اسی طرح عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور عائشہ صدیقہ کی عصمت اور نزاہت میں شک کرنا کفر اور ارتداد ہے، دونوں کی عفت و عصمت نص قرآنی سے ثابت ہے اور نص قرآنی کا انکار کفر اور ارتداد ہے۔ (معارف کاندھلوی)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ہر ایک کو دونوں میں سے

مِائَةَ جَلْدَةٍ

سودو سو اڈڑے

زانی کی سزا: یہ سزا اُس زانی اور زانیہ کی ہے جو آزان، عاقل، بالغ ہو اور زنا کاح کئے ہوئے نہ ہو یا نکاح کرنے کے بعد ہمبستری نہ کر چکے ہوں اور جو آزانہ ہو

سورة النور

جس نے اس کی خواب میں تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو امر کو بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں اور اللہ کیلئے کسی سے محبت کریگا اور اللہ ہی کیلئے بغض رکھے گا دنیا میں اس کو کوئی مرض لاحق ہوگا۔ (علامہ ابن جریر)

سُورَةُ النُّوْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً تَسْمَعُ كَوْنَهَا

سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی اور اُس کی چونتیس آیتیں اور نور کو سنا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا

یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور فرض کر دی اور لازم کی اور اتاری اس میں

آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو

سورہ نور کے مضامین:

یہ سورہ بعض نہایت ضروری احکام و حدود، امثال و مواعظ، حقائق و حید اور بہت ہی اہم تنبیہات و اصلاحات پر مشتمل ہے اس کا سب سے زیادہ ممتاز اور سبق آموز حصہ وہ ہے جس کا تعلق قصہ ”افک“ سے ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو جھوٹی تہمت لگائی تھی اُس میں بعض سادہ دل اور مخلص مسلمانوں کے پائے استقامت کو بھی قدرے لغزش ہو گئی تھی جس کا خطرناک اثر نہ صرف عائشہ صدیقہ کی پوزیشن پر پڑتا تھا، بلکہ ایک حیثیت سے خود پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ مجد و شرف تک پہنچتا تھا، اس لئے ضروری ہوا کہ قرآن کریم پورے اہتمام اور قوت سے ایسی خوفناک غلط کاری یا غلط فہمی کی اصلاح کرے اور ہمیشہ کے لئے ایمانداروں کے کان کھول دے کہ آئندہ کبھی دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایسی ٹھوکرنہ کھائیں پیغمبر علیہ السلام کا مرتبہ رفیع یا آمہات المؤمنین کی پاک و محترم حیثیت ایسی نہیں جسکے سمجھنے اور یاد رکھنے میں کوئی مسلمان کسی وقت بھی ذرا تساہل روا رکھے۔ شاید اسی لئے سورت کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا **سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا** تا مخاطبین سمجھ لیں کہ اس کے مضامین ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ

(تنبیہ) کسی آیت کا محض منسوخ التلاوت ہونا اور حکم باقی رہنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جسکی تحقیق ان مختصر فوائد میں درج نہیں ہو سکتی۔ انشاء اللہ العزیز اگر مستقل تفسیر قرآن لکھنے کی نوبت آئے تو وہاں لکھا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وہ لوگ جو رحمت سے محروم ہیں

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہ جا سکیں گے اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا (۱) ماں باپ کا نافرمان (۲) وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں (۳) اور دیوث، اور تین قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا (۱) ماں باپ کا نافرمان (۲) ہمیشہ کانشے کا عادی (۳) اور راہ خدا میں دے کر احسان جتانے والا۔ مسند میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے ہمیشہ کاشرابی، ماں باپ کا نافرمان اور اپنے گھر والوں میں خیانت کو برقرار رکھنے والا۔ (تفسیر ابن کثیر) کوڑے مارنے کا طریقہ: فَاجْلِدُوْا کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ صرف جلد بدن پر مارو۔ ایسا نہ مارو جو کھال کو ادھیڑ کر گوشت تک پہنچ جائے۔ اسی سے فقہاء نے مسئلہ ذیل کا استنباط کیا ہے۔

مسئلہ: ایسے درمیانی سائز کے کوڑے سے مارا جائے جس کے سرے پر گھنڈی (گانٹھ) نہ ہو اور ضرب بھی درمیانی طور پر ماری جائے۔ ابن ابی شیبہ نے حنظلہ سدوی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے تھے، صدم یا جاتا تھا کہ کوڑے کی گھنڈی کاٹ دی جائے، پھر اس کے سرے کو دو پتھروں میں رکھ کر خوب کوٹ دیا جائے پھر مارا جائے۔ حنظلہ کا بیان ہے، میں نے دریافت کیا حضرت کس کے زمانہ میں ایسا کیا جاتا تھا فرمایا حضرت عمر بن خطاب کے عہد (خلافت) میں۔

عبدالرزاق نے یحییٰ بن ابی کثیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسے جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے جو موجب حد ہے اس لئے مجھ پر حد (شرعی) جاری فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑا طلب فرمایا، حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن جو کوڑا پیش کیا گیا وہ سخت بھی تھا اور اس میں (سرے پر) گھنڈی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کم (سخت) لاؤ۔ حسب الحکم ایک اور کوڑا پیش کیا گیا جو شکستہ بھی تھا اور نرم بھی فرمایا اس سے اونچے درجہ کا لاؤ (یعنی اتنا نرم بھی نہ ہو اور پہلے کوڑے کی طرح سخت اور گرہ دار بھی نہ ہو) چنانچہ درمیانی حیثیت کا کوڑا لایا گیا، فرمایا، یہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑے سے اس شخص کو پٹوایا۔ ابن ابی شیبہ نے زید بن اسلم کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے اور امام مالک نے موطا میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔

نکتہ: زنا کی رغبت کا ظہور عموماً عورت کی طرف سے پہلے ہوتا ہے وہ

اسکے پچاس ڈرے لگتے ہیں، اس کا حکم پانچویں پارہ کے اول رکوع کے ختم پر مذکور ہے۔ اور جو عاقل یا بالغ نہ ہو وہ مکلف ہی نہیں اور جس مسلمان میں تمام صفتیں موجود ہوں (حریت، بلوغ، عقل، نکاح اور ہمبستری سے فراغ) ایسے شخص کو "محصن" کہتے ہیں۔ اس کی سزا "رجم" (سنگسار کرنا) ہے جیسا کہ سورہ مائدہ میں "تورات" کے حوالہ سے فرمایا وَكَيْفَ يُحْكِمُ اللَّهُ لَكُمْ تَوْرَتَهُ وَعِنْدَهُ التَّوْرَةُ فِيْهَا حُكْمُ اللَّهِ الْخ اور وہ حکم اللہ رحمہ تھا جیسا کہ وہاں کے فوائد میں گذر چکا۔

زنا اور قتل عمد اور مرتد کی سزا میں تورات کا حکم باقی رکھا گیا:

چنانچہ نبی کریم نے اس کے موافق فیصلہ کیا اور فرمایا "اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا اَمْرَكَ اِذْ اَهْلَاوْهُ" (خدایا! میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ وہ اُسے مٹا چکے تھے) پھر نہ صرف ان یہود کو بلکہ جس قدر واقعات اس قسم کے پیش آئے ان سب میں زانی محسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رجم کی سزا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل برابر اسی قانون رجم پر رہا۔ بلکہ اہل سنت والجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی اس سے اختلاف کی جرأت نہ کی۔ گویا سنت متواترہ اور اجماع اہل حق نے بتلادیا کہ اس مسئلہ میں شریعت محمدیہ نے تورات کے حکم کو باقی رکھا ہے جیسا کہ قتل عمد کی سزا قتل ہونا قرآن کریم نے بحوالہ تورات بیان فرمایا تَهَا كَتَبْنَا عَلَيْهِنَّ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْخ اور مرتدین کے قتل کا بنی اسرائیل کو حکم دینا سورہ "بقرہ" میں بیان کیا گیا۔ فَاقْتُلُوْا اَنفُسَكُمْ پھر ان ہی احکام کو امت محمدیہ کے حق میں بھی قائم رکھا گیا۔

ان احکام کی حفاظت فرض ہے:

شاید رجم محسن اور مسئلہ قصاص کو نفل کرنے کے بعد جو بڑی شدت و تاکید سے ترک حکم پہنچا اُنزل اللہ کی بُرائی بیان فرمائی اور آخر میں ارشاد ہوا وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهِّمًا عَلَیْهِهٖ فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ الْخ اس سے یہ ہی غرض ہو کہ تورات کے یہ احکام اب قرآن کے زیر حفاظت ہیں جن کے قائم رکھنے میں پیغمبر کو کسی کی اہوا و آراء کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ چنانچہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروا کی نہ آپ کے خلفاء نے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب رجم محسن کے متعلق یہ اندیشہ ہوا بلکہ مشکوف ہو گیا کہ آگے چل کر بعض زانغین اس کا انکار کرنے لگیں گے (چنانچہ خوارج نے اور ہمارے زمانہ کے ایک مسوخ فرقہ نے کیا) تو آپ نے منبر پر چڑھ کر صحابہ و تابعین کے مجمع میں اس حکم خداوندی کا بہت شد و مد سے اعلان فرمایا اور اس میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں رجم محسن کا صریح حکم تھا اور جس کی تلاوت گو بعد میں منسوخ ہو گئی مگر حکم برابر باقی رہا۔

ثبوت حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور فعل زنا ثابت ہو جائے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں اور ڈانٹ ڈپٹ یا زجر و توبیخ نہ کرے۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس سے تغریب واجب کا وجوب اس طرح ثابت ہوتا ہو کہ ہم اس کو بطریق حد (زنا) واجب قرار دے سکیں۔ ہاں اقامت حد (یعنی سزائے تازیانہ کے بعد) اگر حاکم وقت کی مصلحت عامہ کا تقاضا ہو اور وہ شہر بدر بھی کر دے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ عبدالرزاق نے زہری کی روایت سے سعید بن مسیب کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے شراب خوری کی سزا میں ربیعہ بن امیہ کو جلاوطن کر کے خیبر بھیج دیا ربیعہ ہرقل سے جا کر مل گیا اور عیسائی ہو گیا حضرت عمرؓ کو جب یہ اطلاع ملی تو فرمایا آئندہ میں کسی مسلمان کو جلاوطنی کی سزا نہیں دوں گا۔

حد کے علاوہ جلاوطنی حاکم کا صواب دیدی عمل ہے:

اگر حاکم وقت مصلحت سمجھے کہ سزائے تازیانہ کے ساتھ شہر بدر بھی کر سکتا ہے بمصلحت حاکم شہر بدر کرنا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تغریب اور حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ کے فیصلے جو روایت میں آتے ہیں ان سب کا مطلب یہی ہے (کہ حاکم کا یہ اختیار تمیزی ہے اگر وہ چاہے تو جلاوطن بھی کر دے) شہر بدر کرنے کا جواز صرف زنا کی صورت میں ہی نہیں ہے بلکہ حاکم اگر مصلحت سمجھے تو ہر مفسد کو جلاوطن کر سکتا ہے۔

طحاوی نے حضرت عمرو بن شعیب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سو کوڑے لگوائے پھر اس کو ایک سال کے لئے شہر بدر کر دیا اور (اس کا حصہ) مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا اور ایک بردہ آزاد کرنے کا اس کو حکم دیا۔

سعید بن منصور راوی ہیں کہ ایک شخص نے رمضان میں شراب پی تھی حضرت عمرؓ نے اس کو دو سو کوڑے لگوائے اور جلاوطن کر کے شام کی طرف بھیج دیا۔ بخاری نے اس روایت کے ایک حصہ کو بطور تعلیق بیان کیا ہے۔ بغوی نے الجعديات میں اتنا زائد بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ جب کسی شخص پر غضبناک ہوتے تھے تو اس کو شام کی طرف بھیج دیتے تھے یہی کی روایت میں آیا ہے کہ بصرہ کی طرف جلاوطن کر کے بھیج دیتے تھے۔ عبدالرزاق نے بوساطت معمر بن ابیوب ازنا نفع بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے فذک کی طرف (ایک شخص کو) شہر بدر کر کے بھیج دیا۔

ترک معصیت اور تزکیہ کیلئے ہجرت:

مشائخ کرام اسی لئے اگر کسی مرید کے اندر غلبہ نفسانیت محسوس کرتے تو اس کو (کچھ مدت کے لئے) ترک وطن کا حکم دیدیتے تھے تاکہ اس کی

اکثر مردوں کے سامنے خود نمائی کرتی ہے اس لئے آیت میں زانیہ کا لفظ زانی کے لفظ سے پہلے ذکر کیا اور چوری کا صدور عام طور پر مردوں سے ہی ہوتا ہے اس لئے آیت سرقہ میں السارق کا ذکر السارقة سے پہلے کیا۔

مسئلہ: علمائے امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ اگر زانی اور زانیہ آزاد، عاقل، بالغ اور کنوارے ہوں تو ہر ایک کے سو کوڑے مارے جائیں اس آیت میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی سزا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نہیں دی جاسکتی۔

حضرت زید بن خالد کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ کتھ ازانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سو کوڑے مارنا اور ایک سال کی جلاوطنی۔ رواہ البخاری۔

صحیحین میں حضرت زین بن خالد اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، ایک نے کہا کتاب اللہ کے موافق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے اور مجھے کچھ بولنے کی اجازت دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو۔ اس شخص نے کہا میرا بیٹا اس شخص کے پاس مزدور تھا۔ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تیرے بیٹے کو سنگسار کی سزا دی جائے گی میں نے سزا سے بچانے کے لئے بطور معاوضہ اس شخص کو سو بکریاں اور ایک باندی دیدی، پھر علماء سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا تیرے بیٹے کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لئے شہر بدر کیا جائے گا اور اس عورت کو سنگسار کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان سننے کے بعد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے موافق کروں گا، تیری بکریاں اور باندی تو واپس کی جائیں گی اور تیرے بیٹے کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لئے شہر بدر کیا جائے گا اور (حضرت انسؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا) انس اٹھ اور میرے پاس اس شخص کی عورت کو لوٹا کر لے آ۔ اگر وہ اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دے، چنانچہ اس عورت نے اقرار کر لیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کر دیا۔

امام مالک اور امام شافعیؒ کا مسلک:

امام مالک نے شہر بدر کرنے کا حکم صرف مردوں کے لئے خاص قرار دیا ہے، اور عورتوں کے لئے شہر بدر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور امام شافعیؒ نے محرم کے ہمراہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔

طحاوی نے لکھا ہے کہ جب عورتوں کے لئے تہا سفر کرنے کی وجہ سے شہر بدر کرنے کا حکم ان کے لئے باقی نہیں رہا تو مردوں کو شہر بدر کرنے کی نفی بھی اس سے نکل آئی۔

جلاوطنی حد زنا کا حصہ نہیں ہے:

طحاوی نے لکھا ہے کہ حد زنا میں تغریب (جلاوطنی) داخل نہیں اس کا

طبرانی نے حضرت ابوامامہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کریں تو ان کو اس لذت اندوزی کی پاداش میں سنگسار کر دو۔

صحیح ابن حبان میں آیا ہے کہ سورۃ احزاب سورۃ بقرہ کے برابر تھی اور اس میں آیت رجم الشیخ و الشیخۃ اذا زنیٰ الخ بھی تھی۔

تین چیزیں جو مسلمان کا خون حلال کرتی ہیں:

صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لا الہ الا اللہ اور مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ کی شہادت دیتا ہو اس کا خون حلال نہیں مگر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے (۱) جان کے بدلے جان یعنی قصاص کی وجہ سے (۲) یا شادی شدہ زانی ہو (۳) یا دین سے نکل گیا ہو جماعت (مسلمین) کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گیا ہو۔

حضرت ابوامامہ بن بھل بن حنیف کا بیان ہے کہ جس روز حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا اس روز دریچہ سے باہر گردن نکال کر آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیکر دریافت کرتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے (۱) شادی شدہ ہونے کے بعد اس نے زنا کیا ہو (۲) مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا ہو (۳) یا ناحق کسی کو قتل کر دیا ہو۔ پس خدا کی قسم میں نے زنا نہیں کیا نہ اسلامی دور سے پہلے نہ اسلام کی حالت میں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں اسلام سے پھرا اور نہ کسی کو ناحق قتل کیا جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہو تو پھر تم لوگ مجھے کیوں قتل کرتے ہو۔ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ والیداری۔ ورواہ الشافعی فی مسندہ ورواہ البزار والحاکم۔ حاکم نے اس کو بشرط صحیحین صحیح قرار دیا ہے ورواہ البیہقی وابو داؤد۔ بخاری نے حسب روایت ابو قلابہ اس حدیث کو فعلی قرار دیا ہے، حضرت ابو قلابہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو قتل نہیں کیا مگر تین وجوہ سے (اگر) کسی نے (ناحق) قتل کیا تو اس کو (قصاص میں) قتل کیا گیا۔ یا شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی نے زنا کیا (تو اس کو سنگسار کیا گیا) یا کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا اور اسلام سے مرتد ہو گیا (تو اس کو قتل کیا)۔

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی سنگساری:

صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک کو سنگسار کرایا تھا جبکہ انہوں نے خود زنا کا اقرار کیا تھا، رواہ مسلم و البخاری من حدیث ابن عباس ورواہ الترمذی وابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ۔

حضور نے غیر محسن مرد کو کوڑے لگوائے

اور محسنہ عورت کو سنگسار کرایا

صحیحین میں حضرت زید بن خالد کی روایت کردہ حدیث پہلے نقل کی جا

نفسانیت کا غلبہ ٹوٹ جائے اور دل میں نرمی آجائے۔

میں کہتا ہوں اگر کسی مسلمان کو کوئی حاکم مبتلا عصیت دیکھے اور اس مسلمان کو اپنے کیے پر ندامت بھی ہو اور وہ اپنے قصور پر شرمندہ بھی ہو تو اس کو سفر کرنے اور وطن کو (کچھ مدت کے لئے) چھوڑ دینے کا حکم دیدے لیکن جو مجرم اپنے قصور پر شرمندہ اور پشیمان نہ ہو اس کی سزا یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کرے ساری زمین سے اس کو نکال دیا جائے۔ ساری زمین سے نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ واللہ اعلم۔

سنگسار کرنا احادیث متواترہ سے ثابت ہے:

اگر زانی اور زانیہ شادی شدہ ہوں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے بعد کے علماء کا بھی اس پر اجماع ہے۔ صرف خارجی اس کے منکر ہیں کیونکہ اجماع صحابہ اور خبر آحاد کا وہ انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ رجم (سنگسار کرنے) کا حکم قرآن سے ثابت نہیں۔ خبر آحاد میں آیا ہے اور خبر آحاد موجب حکم نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ رجم کا حکم احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔

حضرت عمرؓ کا خطبہ:

بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے خطبہ دیا اور خطبہ میں فرمایا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ نازل کردہ آیات میں آیت رجم بھی نازل فرمائی ہم نے وہ آیت پڑھی اور یاد رکھی (آیت یہ تھی) الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَا رْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا بَيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ۔ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کریں تو دونوں کو قطعاً اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر سنگسار کر دو اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرایا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کرایا اس حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہنے لگیں گے عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں مصحف کے حاشیہ پر آیت رجم لکھ دیتا ابو داؤد نے حضرت عمرؓ کا خطبہ نقل کیا ہے اس خطبہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب طویل زمانہ گزر جائے گا تو لوگ کہنے لگیں گے کہ رجم کا حکم ہم کو کتاب اللہ میں نہیں ملتا۔ ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں (حضرت عمرؓ نے خطبہ میں فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لوگ کہیں عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا۔ کیونکہ مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ آئندہ کچھ لوگ آئیں گے اور اس آیت کو قرآن میں نہیں پائیں گے تو اس کے منکر ہو جائیں گے (اور کہیں گے رجم کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے) حضرت عمرؓ نے یہ خطبہ صحابہ کے سامنے دیا تھا اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا (معلوم ہوا کہ آیت رجم کا قرآن میں ہونا اجماعی ہے) حاکم اور

زانی اور زانیہ کو رجم کرنے کے لئے جو احسان کی شرط شرعاً ضروری ہے اس سے مراد ہے نکاحی ہونا یعنی صحیح نکاح میں ہونا، کیونکہ نکاح کے بعد عورت مرو کی حصن و حفاظت میں داخل ہو جاتی ہے، نتیجہ تزویج محصن ہو جانا ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصن کو کتھا اور غیر محصن کو ناکتھا (شیب اور بکر) کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔

علماء نے احسان رجم کی شرائط میں سے زانی کا آزاد، عاقل، بالغ ہونا بھی ضروری قرار دیا ہے اور یہی لازم قرار دیا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد زوجہ سے قربت صنفی بھی کر لی ہو۔ یہ پانچوں شرطیں باجماع علماء ضروری ہیں (ان میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو تو رجم کا حکم جاری نہیں کیا جاسکتا) عقل اور بلوغ تو قابل سزا ہونے کی بلکہ اللہ کی طرف سے احکام کا مکلف اور مامور ہونے کی ضروری شرط ہے احسان رجم ہی میں ان کا خصوصی ذکر مناسب نہیں اور آزاد ہونا ہر سزا کی تکمیل کی شرط ہے رجم ہی کی کوئی خصوصیت نہیں، یہاں تک کہ غلام کے سو کوڑے بھی نہیں مارے جائیں گے بلکہ آدھی سزا دی جائے گی، ہاں نکاح کا صحیح ہونا رجم کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک زانی کو سنگسار کرنے کے لئے اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔

یہودی زنا کاروں کی سنگساری کا واقعہ:

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق کیا فیصلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجم کی بابت تو ریت میں تم کو کیا ملتا ہے؟ کہنے لگے (توریت کے موافق تو) زنا کرنے والوں کو ہم تعزیر کرتے ہیں (یعنی منہ کالا کر کے بازار میں گشت کراتے اور مشہری کرتے ہیں) اور کوڑے مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام بولے تم نے جھوٹ کہا تو ریت میں تو سنگسار کر دینے کا حکم ہے۔ توریت لاؤ۔ توریت لائی گئی اور اس کو کھول کر پڑھا گیا تو ایک یہودی نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس نے اول و آخر کی عبارت پڑھ دی۔ عبداللہ نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم سامنے آ گئی۔ اس پر یہودی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! عبداللہ نے سچ کہا، توریت میں آیت رجم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنگسار کر دینے کا حکم نافذ فرمادیا۔ حسب احکام دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ اس حدیث سے امام احمد و امام شافعی کے قول کا ثبوت ہوتا ہے کہ زانی کو رجم کرنے کے لئے اسلام کی شرط نہیں ہے۔

سابقہ شریعتوں کے احکام:

میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ گزشتہ شریعتوں کے احکام

چکی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے مزدور نے اس کی بیوی سے زنا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کے تو کوڑے لگوائے اور آپ سال کے لئے شہر بدر کرنے کا حکم دیا۔ اور حضرت انس سے فرمایا، انیس اٹھ کر جا، اگر عورت اعتراف کر لے تو اس کو سنگسار کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے اس کے کوڑے مارنا اور پھر سنگسار کرنا۔

ایک صاحب کی بیوی کی سنگساری:

طحاوی نے حضرت ابو واقد لیشی اشجعی صحابی کا بیان نقل کیا ہے، حضرت ابو واقد نے فرمایا، ہم حضرت عمر کے پاس موجود تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا امیر المؤمنین میری بیوی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ اس فعل کا اعتراف کرتی ہے، حضرت عمر نے مجھ کو چند لوگوں کے ساتھ اس عورت کے پاس دریافت کرنے کے لئے بھیجا۔ حسب احکام ہم نے جا کر دریافت کیا اس عورت نے وہی بیان کیا جو اس کے شوہر نے کہا تھا اور کہا میرے شوہر نے سچ کہا، ہم نے یہ اطلاع حضرت عمر کو جا کر دیدی۔ آپ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیدیا۔ سنگسار کرنے سے پہلے کوڑے نہیں لگوائے اور یہ واقعہ صحابہ کی جماعت کے سامنے کا ہے (کسی نے اس کا انکار نہیں کیا)۔

ایک خاتون کی دوہری سزا:

میں کہتا ہوں حضرت علی نے جو ہمدانیہ عورت کو دوہری سزا دی اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ پہلے اس کا شادی شدہ ہونا آپ کو معلوم نہیں ہوا تھا اس لئے کوڑے لگوائے پھر شادی شدہ ہونا معلوم ہو گیا تو رجم کی سزا دی۔ اور حضرت علی نے جو فرمایا کہ کتاب اللہ کے موافق میں اس کے کوڑے لگواتا ہوں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اس کو رجم کرتا ہوں اس کا مطلب یہی ہے کہ ناکتھا کی سزا کوڑے مارنا قرآن میں مذکور ہے اور شادی شدہ کو سنگسار کرنے کا حکم حدیث میں ہے، پس جب تک اس کے شادی شدہ ہونے کا علم نہ تھا آپ نے قرآن کے مطابق اس کے کوڑے لگوا دیئے اور جب شادی شدہ ہونے کا علم ہو گیا تو آپ نے اس کو رجم کرا دیا، یہی تشریح ایک روایت میں بھی آئی ہے۔

ایک شخص کی دوہری سزا:

طحاوی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے زنا کا ارتکاب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کے کوڑے مار دیئے گئے، پھر آپ کو اطلاع ملی کہ وہ شادی شدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرا دیا۔

احسان کا معنی اور شرائط:

احصن سے مراد ہے نکاح کر لینا اور المحصن سے مراد ہیں آزاد عورتیں۔

صحبت کر لی تو اس کو زنا نہیں کہا جائے گا نہ اس فعل پر شرعی سزا جاری ہوگی کیونکہ ان تمام صورتوں میں کسی قدر ملکیت موجود ہے ہاں ایسا کرنے پر گناہگار ضرور ہوگا۔ اگر شبہ ملک ہو تو شرعاً اس کا حکم بھی ملک کی طرح ہے، چاروں ائمہ اور سوائے ظاہریہ فرقہ کے تمام علماء کے نزدیک حد ساقط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شبہات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو۔ (یعنی اگر ارتکاب جرم میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس فعل کی مقررہ شرعی سزا جاری مت کرو) ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بواسطہ مقسم حضرت ابن عباس کی روایت سے مسند ابو حنیفہ میں مذکور ہے۔

شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے:

ترمذی، حاکم اور بیہقی نے بطریق زہری بواسطہ عروہ حضرت عائشہ کی روایت سے حدیث مذکور کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو ساقط کر دو اگر اس (مجرم) کے لئے کوئی راستہ نکل سکے تو اس کو چھوڑ دو کیونکہ حاکم کا معافی میں غلطی کرنا، غلط طور پر سزا دینے سے بہتر ہے۔ اس روایت میں یزید بن زیاد دمشقی ضعیف ہے بخاری نے اس کو منکر اور نسائی نے متروک قرار دیا ہے۔ وکیع نے اس حدیث کو موقوفاً بیان کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح بھی ہے۔ ترمذی نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ متعدد صحابہ کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت علیؓ کی مرفوع روایت کے یہ الفاظ ہیں شبہات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو اور حدود کو معطل کر دینا (جاری نہ کرنا) حاکم کے لئے جائز نہیں ہے (یعنی شبہات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دینا چاہئے لیکن ثبوت کے بعد حاکم حدود کو معطل نہیں کر سکتا) اس کی سند میں مختار بن نافع ہے جو منکر الحدیث ہے۔ امام بخاری نے اس کے متعلق یہی کہا ہے۔

اس موضوع کی صحیح ترین حدیث سفیان ثوری کے سلسلہ سے آئی ہے جس کے قائل حضرت ابن مسعود ہیں کہ شبہات سے حدود کو ساقط کر دو اور جہاں تک تم سے ہو سکے مسلمانوں سے قتل (یعنی جان لینے والی سزا) کو دفع کر دو۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔ حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت معاذ سے بھی یہ حدیث موقوفاً مروی ہے رواہ ابن ابی شیبہ حضرت عمرؓ سے بھی منقطعاً اور موقوفاً یہ حدیث آئی ہے ابن حزم نے کتاب الایصال میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمرؓ پر اس کو موقوف قرار دیا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ابراہیم نخعی کے طریق سے حضرت عمرؓ کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ اگر شبہات کی وجہ سے میں غلطی سے حدود ساقط کر دوں تو میرے نزدیک یہ فعل اس سے بہتر ہے کہ شہات کی موجودگی میں میں حدود جاری کروں۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ شبہ کی وجہ سے سقوط حد کی حدیث کو ساری امت نے قبول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو اقوال اس

ہمارے لئے واجب العمل ہیں تا وقتیکہ ان کا منسوخ کیا جانا ہماری شریعت میں واضح طور پر نہ آ گیا ہو خاص کر اس صورت میں تو ان کا واجب العمل ہونا ضروری قرار پا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا ہو شریعت سابقہ کے حکم پر رسول اللہ کا عمل کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حکم ہماری شریعت میں بھی باقی ہے اگر ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہرگز عمل نہ کرتے اور اللہ کے (آخری) نازل کردہ حکم کے خلاف کبھی حکم نہ دیتے۔ جب امام ابو حنیفہ کا خود یہ قول ہے کہ بغیر شرعی ناسخ کے شریعت سابقہ کا حکم ہمارے لئے بھی واجب العمل ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی آیت یا حدیث ایسی ہے جو حکم رجم کو منسوخ کر رہی ہو ہم کو تو ایسی نہ کوئی آیت ملتی ہے نہ حدیث۔ زانی زانیہ، شیخ، شیبہ، شیب اور بکر کے الفاظ تو عام ہیں مؤمن کو بھی شامل ہیں۔

مسئلہ: اگر دونوں میں سے ایک پاگل اور دوسرا عاقل ہو تو امام مالک و امام شافعی و امام احمد کے نزدیک دونوں میں سے جو مجنون نہ ہوگا اس پر حد شرعی قائم کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر مرد عاقل ہے اور عورت پاگل تو حد شرعی مرد پر جاری ہوگی اور اگر عورت عاقل ہے اور مرد پاگل تو عورت پر حد جاری نہ ہوگی۔ کیونکہ فعل زنا کا فاعل تو مرد ہوتا ہے عورت تو نخل زنا ہے عورت کو زانیہ مجازاً کہا جاتا ہے (حقیقت میں عورت مزنیہ ہوتی ہے) عورت کو جو زنا کی سزا دی جاتی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے مرد کو فعل زنا کی اجازت دی۔ باقی ائمہ نے کہا اگر عورت عذر شرعی رکھتی ہو اور اس کو سزا نہ دی جائے تو مرد جو غیر معذور ہے اجماعاً شرعی سزا سے نہیں بچ سکتا اسی طرح اگر مرد معذور ہو اور عورت عاقل ہو تو مرد کا معذور ہونا عورت سے حد شرعی کو ساقط نہیں کر سکتا۔

زنا کی تعریف:

مرد کا عورت سے آگے کے مقام میں بغیر کسی استحقاق ملکیت کے (یعنی بغیر نکاح اور بغیر ملکیت شخص کے) جماع کرنا شرعاً اور لغتاً زنا کہلاتا ہے ذہن میں جماع کرنا زنا نہیں کہلاتا خواہ مفعول عورت ہو یا مرد۔ سورت نساء کی آیت وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے لواطت کی سزا کی تشریح کر دی ہے۔

ایسی صورتیں جو زنا نہیں مگر زنا کے مشابہ ہیں:

پس اگر کسی نے اپنی حائضہ بی بی سے یا اپنی روزہ دار بیوی سے یا محرم (یعنی جس نے حج یا عمرہ کا احرام کر لیا ہو) بیوی سے یا استبراء کی مدت (تقریباً ایک ماہ) کے ختم کا انتظار کئے بغیر یا اس باندی سے جو اس کے اور دوسرے شخص کے درمیان مشترک ہو یا مشترک باندی سے یا دوسرے کی منکوحہ باندی سے یا اس باندی سے جو دودھ کے رشتہ سے حرام ہو گئی ہے

سلسلہ میں مروی ہیں تو مسئلہ کا قطعی الثبوت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعزؓ سے فرمایا تھا۔ شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا۔ شاید تو نے چھو لیا ہوگا شاید تو نے دبایا ہوگا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار زنا کے بعد حضرت ماعزؓ کو اپنے اقرار سے لوٹ جانے کی درپردہ تلقین فرمائی تھی اور اس کا فائدہ سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح جو چور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اس کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں اس نے چوری نہیں کی۔

غائد یہ عورت (جس نے زنا کا اقرار کیا تھا) سے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ حضرت علیؓ نے بھی اسی طرح سراح سے (جس نے زنا کا اقرار کیا تھا) فرمایا تھا، شاید تو سو رہی ہوگی اور وہ تیرے اوپر آ پڑا ہوگا۔ شاید اس نے تجھ پر جبر کیا ہوگا شاید تیرے آقاؐ نے تیرا نکاح اسی سے کرا دیا ہوگا اور تو اس بات کو چھپا رہی ہے۔ صحابہ کے اس طرح کے اقوال تلاش کے بعد بہت مل سکتے ہیں جن کی تفصیل موجب طول ہے خلاصہ یہ کہ تمام احادیث و آثار کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ حد کو ساقط کرنے کی ہر ممکن تدبیر کی جائے۔

شبہ اشتباہ: یعنی ایسا شبہ جو شبہ میں پڑنے والوں کے لئے تو ہوتا ہے اور جو شبہ نہ کریں ان کے لئے نہیں ہوتا، ایسا شبہ اس وقت ہوتا ہے جب حلت کی کوئی واقعی دلیل تو موجود نہیں ہوتی، لیکن مرتکب زنا اس چیز کو دلیل سمجھ لیتا ہے جو واقع میں دلیل نہیں ہو سکتی۔

مثلاً کسی نے ماں باپ یا اپنی بی بی کی باندی سے یہ سمجھتے ہوئے صحبت کر لی کہ ماں باپ کے ساتھ رشتہ ولادت سے اور بی بی سے رشتہ زوجیت کی وجہ سے ملکیت مشترک ہے اسی لئے ماں باپ اور بی بی کے لئے اس کی شہادت اور اس کے لئے والدین اور بی بی کی شہادت شرعاً قابل قبول نہیں۔ یا جس عورت کو تین طلاقیں دے چکا ہے اور وہ ابھی عدت میں ہے اس سے قربت کر لی یہ سمجھ کر کہ ابھی حقوق نکاح باقی ہیں عدت کا نفقہ میں دے رہا ہوں اور عدت میں عورت کا نکاح کسی دوسرے سے ہو بھی نہیں سکتا۔ ان تمام صورتوں میں اگر اس کو حرمت قربت کا علم نہیں ہے اور صحبت کر لی تو (اگرچہ یہ فعل زنا ہوگا لیکن) حد زنا جاری نہیں ہوگی اور اگر حرمت صحبت کا علم رکھنے کے بعد ایسا کرے گا تو حد زنا جاری ہوگی۔

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں گذارش کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا مال بھی ہے اور اولاد بھی مگر میرا باپ میرا مال چھین لینا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال (سب کچھ) تیرے باپ کا ہے، ابن القطان اور منذری نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے الاصحیح میں اور بیہقی نے دلائل میں بھی نقل کی ہے۔

حد کا مطلب: حدود تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ دیکھو تہمت زنا لگانے کی سزا شرعاً اسی کوڑے مقرر ہے اور تہمت کفر تہمت زنا سے زیادہ سخت ہے مگر اس کی کوئی سزا شرعاً مقرر نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے زیادہ سخت قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے غیبت، زنا سے زیادہ سخت ہے۔ رواہ التیہقی فی شعب الایمان، عن ابی سعید و جابر۔ (اس کے باوجود غیبت کی کوئی شرعی سزا مقرر نہیں۔)

وہ عورتیں جن سے نکاح حلال نہیں:

جن عورتوں سے نکاح حلال نہیں ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کی حرمت دوائی ہو کبھی ان سے نکاح حلال نہ ہو خواہ نسبی قرابت وارہوں یا رضاعی یا سرالی رشتہ دارہوں (مثلاً ماں، دادی، نانی تمام اصول اور بی بی پوتی نواسی تمام فروع اسی طرح تمام رضاعی محرمات یعنی رضاعی ماں کے تمام اصول و فروع وغیرہ اور منکوحہ موطوءہ بیوی کے تمام اصول و فروع وغیرہ) لیکن اگر صحت نکاح اختلافی ہو۔ جیسے بلا گواہوں کے نکاح تو ان سے نکاح حد زنا کو ساقط کر دیتا ہے۔

مسئلہ: اگر چار مردوں نے الگ الگ (متفرق اوقات یا متعدد مجالس میں) شہادت دی تو امام شافعی کے نزدیک ثبوت زنا ہو جائے گا اور حد زنا جاری کر دی جائے گی۔ دوسرے تینوں اماموں کے نزدیک زنا کا ثبوت نہ ہوگا اور شاہدوں کو تہمت زنا لگانے والا قرار دیا جائے گا کیونکہ ابتداء میں ایک گواہ یا دو گواہ یا تین گواہ پیش ہوئے تھے اس وقت نصاب شہادت پورا نہ تھا اور شہادت واجب الروی ہو گئی اور جب قلت تعداد کی وجہ سے ان کی شہادت رد کر دی گئی تو دوبارہ صرف اس وجہ سے کہ چوتھا شاہد بھی آ گیا اور اس نے شہادت دیدی رد شدہ شہادتوں کو قبول نہیں کیا جاسکتا پہلی شہادتوں کا اعتبار تو ختم ہو گیا اگر گواہ آئے تو الگ الگ پھر شہادت دینے کے وقت سب جمع ہو گئے اور سب نے ساتھ شہادت دی تو امام احمد کے نزدیک ایسی شہادت قبول کر لی جائے گی لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک چاروں گواہوں کا ساتھ آنا اور ساتھ ساتھ شہادت دینا ضروری ہے اس لئے الگ الگ آنے والے لوگوں کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی گو شہادت کے وقت سب کا اجتماع ہو جائے۔

مسئلہ: کیا اقرار کی صورت میں متعدد بار اقرار ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور اکثر علماء کے نزدیک اقرار کا تعدد لازم ہے۔ عاقل بالغ شخص (ثبوت شہادت نہ ہونے کی صورت میں) اگر خود چار مرتبہ اقرار کرے گا تو ثبوت زنا ہو جائے گا اس تعداد سے کم اقرار کافی نہیں ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک ہی مجلس میں چار بار اقرار کرنا بھی کافی نہیں ہے ہر اقرار کی مجلس بھی الگ ہونی چاہئے ثبوت زنا میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

امام احمد، اسحاق بن راہویہ اور مصنف میں ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو بکرؓ کی

گچھا جس میں سو قچیاں ہوں لیکر ایک مرتبہ اس گچھے سے اس کو اس طرح مار دیا جائے کہ ہر چچی اس کے بدن پر پڑ جائے۔ جیسا کہ بغوی نے شرح السنۃ میں اور ابن ماجہ نے حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کی وساطت سے حسب روایت سعید بن عبادہ بیان کیا ہے کہ ہماری باندیوں میں ایک مردہ بتا تھا جو پیدائشی طور پر بہت کمزور تھا ایک روز دیکھتے کیا ہیں کہ وہ ایک باندی پر پڑا ہوا فعل گناہ میں مشغول ہے۔ حضرت سعید بن عبادہ نے اس کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سو کوڑے مارو۔ حضرت سعید نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ تو بہت ہی کمزور ہے اگر ہم اس کے سو کوڑے ماریں گے تو وہ یقیناً مر جائے گا فرمایا، تو ایک گچھا جس میں سو قچیاں ہوں ایک بار اس کے مارو اور پھر اس کو نکال دو۔ ابو داؤد نے یہ حدیث حضرت ابو امامہ بن سہل کی روایت سے ایک انصاری کے حوالہ سے بیان کی ہے اور نسائی نے بروایت ابو امامہ بن سہل عن ابیہ (یعنی سہل کی وساطت سے) اور طبرانی نے بروایت ابو امامہ بحوالہ ابو سعید خدری بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہ تمام طرق روایت محفوظ ہیں گویا ابو امامہ نے صحابہ کی ایک جماعت کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے اور تہمتی نے اس کو ابو امامہ سے مرسل بیان کیا ہے۔

حاملہ عورت پر حد:

حاملہ عورت کو زنا کی سزا میں وضع حمل سے پہلے حد زنا نہیں ماری جائے گی تاکہ پیٹ کا بچہ ہلاک نہ ہو جائے اگر وہ سزائے تازیانہ کی مستحق ہو تو نفاس سے فراغت سے پہلے اس کو کوڑے نہ مارے جائیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا لوگو اپنے باندی غلاموں پر حد شرعی جاری کرو۔ شادی شدہ ہو یا ناکتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی نے جب زنا کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس کے کوڑے ماروں لیکن نفاس شروع ہوئے اس کو تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اس کے کوڑے ماروں گا تو یہ مر جائے گی۔ میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فرمایا تم نے خوب کیا، رواہ مسلم۔ ابو داؤد کی روایت اس طرح ہے اس وقت تک باندی کو رہنے دو کہ اس کا خون بند ہو جائے پھر اس پر حد جاری کرنا اور اپنے باندی غلاموں پر حد زنا قائم کرتے رہنا۔

اور اگر نفاس میں مبتلا عورت کی سزار جم ہو تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا کیونکہ بچہ پیدا ہو چکا اور وہ رجم کی مستحق ہے اس کو تو مرنایا ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، عورت کو رجم کرنے میں اتنی مدت کی تاخیر کی جائے گی کہ بچہ کو اس کی ضرورت نہ رہے۔

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ سے فرمایا جا اور اس وقت تک انتظار کر کہ بچہ پیدا ہو جائے جب بچہ پیدا ہو گیا اور وہ عورت

روایت سے بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ ماعز نے حاضر ہو کر ایک بار زنا کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا، ماعز پھر آئے اور آکر دوبارہ اقرار کیا آپ نے پھر بھی لوٹا دیا وہ پھر آئے اور تیسری بار اقرار کیا۔ میں نے ماعز سے کہا اب اگر چوتھی بار تم نے اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سنگسار کر دیں گے مگر ماعز نے چوتھی بار بھی اقرار کیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قید کر دیا، اور اس کے متعلق (قبیلہ والوں سے) دریافت کیا (کہ یہ کیسا آدمی ہے اس کو جنون تو نہیں ہے) سب نے کہا ہم کو تو (اس کے اندر) بھلائی ہی معلوم ہے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کر دیا۔

اس حدیث سے بھی صراحۃً معلوم ہو رہا ہے کہ ماعز متعدد مرتبہ آئے تھے۔ اور تعدد آمد بغیر عائب ہوئے ممکن نہیں اسی لئے حنفیہ قائل ہیں کہ اگر غائب ہو کر پھر لوٹ آئے تو یہ دوسری مجلس مانی جائے گی۔

مسئلہ: حاکم کے لئے مستحب ہے کہ اقرار زنا کرنے والے کو پردے پردے میں اقرار سے لوٹ جانے کی تعلیم دے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز سے فرمایا، شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا، شاید تو نے چھو لیا ہوگا۔

مسئلہ: چار مرتبہ اقرار کرنے کے بعد حد جاری ہونے سے پہلے یا حد جاری ہونے کے بعد اقرار سے لوٹ جائے تو تینوں اماموں کے نزدیک اس کا رجوع قبول کیا جائے گا اور حد ساقط ہو جائے گی۔

ابو داؤد نے حضرت یزید بن منعم کی روایت سے حضرت ماعز کے قصہ کی جو تفصیل بیان کی ہے اس میں راوی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ پتھر لگنے سے ماعز کو جب چوٹ کی تکلیف محسوس ہوئی تو وہ تیزی کے ساتھ بھاگ نکلے۔ سب مارنے والے لوگ پکڑ نہ سکے صرف عبداللہ بن انیس نے ماعز کو جالیا اور انٹ کے پاؤں کی ہڈی ماعز کے پھینک ماری جس سے وہ ختم ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا۔ شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا (اور گناہ معاف فرما دیتا) ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حضرت ماعز کا جو قصہ بیان کیا ہے وہ اسی جیسا ہے۔

مریض پر حد جاری کرنا:

اگر مریض زنا کر لے اور رجم کا مستحق ہو جائے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ بیماری کا عذر مانع نہ ہوگا کیونکہ رجم کا مقصد ہی ہلاک کر دینا ہے لیکن اگر زانی مریض سزائے تازیانہ کا مستحق ہو تو صحت یاب ہونے تک سزا کو ملتوی رکھا جائے گا تاکہ سزا موجب ہلاکت نہ ہو جائے۔ اگر زانی مریض ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے صحت یاب ہونے کی امید ہی نہ ہو مثلاً سل کے مرض میں مبتلا ہو یا پیدائشی طور پر ضعیف ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک ایک ایسا

بہن بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے جب یہ رشتے ہی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہے جو زنا سے بھی زیادہ اشد مجرم ہے۔

فعل زنا ایک ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بیباکی اور بے پروائی سے ہو سکتا ہے کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر ایک حیاء اور اپنی عفت کی حفاظت کا جذبہ قویہ ودیعت فرمایا ہے اور اسکی حفاظت کے لئے بڑے سامان جمع فرمائے ہیں اس کی طرف سے اس فعل کا صدور بہ نسبت مرد کے زیادہ اشد ہے۔

نکتہ: فَاجْلِدُوا لَفْظ جَلْد کوڑا مارنے کے معنی میں آتا ہے وہ جلد سے مشتق ہے کیونکہ کوڑا عموماً چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لَفْظ جَلْد سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوڑوں یا ڈڑوں کی ضرب اس حد تک دینی چاہئے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے۔

جس جرم کی سزا سخت ہے اسکے ثبوت کی شرائط بھی سخت ہیں:

زنا کی سزا اسلام میں سب جرائم کی سزائوں سے زیادہ سخت ہے اس کے ساتھ اسلامی قانون میں اس کے ثبوت کے لئے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں جن میں ذرا بھی کمی رہے یا شبہ پیدا ہو جائے تو زنا کی انتہائی سزا جس کو حد کہا جاتا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے صرف تعزیری سزا بقدر جرم باقی رہ جاتی ہے۔ تمام معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ثبوت کے لئے کافی ہو جاتی ہے مگر حد زنا جاری کرنے کے لئے چار مرد گواہوں کی یعنی شہادت جس میں کوئی التباس نہ ہو شرط ضروری ہے جیسا کہ سورہ نساء کی آیت میں گزر چکا ہے۔ دوسری احتیاط اور شدت اس شہادت میں یہ ہے کہ اگر شہادت زنا کی کوئی شرط مفقود ہونے کی بنا پر شہادت رد کی گئی تو پھر شہادت دینے والوں کی خیر نہیں، ان پر قذف یعنی زنا کی جھوٹی تہمت کا جرم قائم ہو کر حد قذف اسی کوڑے لگائے جانے کی صورت میں جاری کی جاتی ہے اس لئے ذرا سا شبہ ہونے کی صورت میں کوئی شخص اس کی شہادت پر اقدام نہیں کر سکتا۔ البتہ جس صورت میں صریح زنا کا ثبوت نہ ہو مگر شہادت سے دو مرد و عورت کا غیر مشروع حالت میں دیکھنا ثابت ہو جائے تو قاضی ان کے جرم کی حیثیت کے مطابق تعزیری سزا کوڑے لگانے وغیرہ کی جاری کر سکتا ہے سزائے زنا اور اس کی شرائط وغیرہ کے مفصل احکام کتب فقہ میں مذکور ہیں وہاں دیکھے جاسکتے ہیں۔ (معارف القرآن جلد ششم)

آیت رجم جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں جس آیت رجم کا ذکر فرمایا وہ پوری آیت اس طرح ہے: الشیخ والشیخۃ اذا زلیا فارجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ (اخرجه السانی وصححه العاکم)

پھر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور بچہ کو دودھ پلاتی رہ جب دودھ چھڑا دے تو آنا جب غامدیہ نے (مدت پوری کر کے) دودھ چھڑا دیا تو بچہ کو لے کر آئی بچہ کے ہاتھ میں روٹی کی کرچ تھی، عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا اور یہ کھانا کھانے لگا ہے حضور نے وہ بچہ ایک مسلمان کے سپرد کر دیا (تاکہ وہ پرورش کرتا رہے) اس کے بعد ایک گڑھا کھدوا کر جس کی گہرائی عورت کے سینہ تک تھی لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو سنگسار کرو۔ سب نے سنگسار کر دیا۔

مسئلہ: آیت فَاجْلِدُوا میں حاکموں کو خطاب ہے اسی لئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی آقا، حاکم کی اجازت کے بغیر اپنے باندی غلام پر حد جاری نہیں کر سکتا، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کا قول اس کے خلاف ہے ایک روایت میں امام مالک کے نزدیک باندی پر اس کا آقا اجازت حاکم کے بغیر حد جاری کر سکتا ہے ہاں اگر باندی کسی کی منکوحہ ہو تو خود حد جاری نہیں کر سکتا۔

نووی (شافعی) نے کہا صحیح تر یہ بات ہے کہ (بغیر اجازت حاکم کے) اقامت حدود کا حکم عام ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ میں اطلاق ہے (ہر حد کی اقامت کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے) تہذیب میں ہے کہ قطع دست اور قتل کر دینے کا اختیار صرف حاکم کو ہے یہی صحیح ترین قول ہے۔

امام شافعی نے بحوالہ امام مالک بروایت نافع بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک غلام نے چوری کی، حضرت عبداللہ نے سعید بن عاص حاکم مدینہ کے پاس ہاتھ کاٹنے کے لئے بھیج دیا۔ سعید نے غلام کا ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا اور کہا غلام کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر اس نے چوری کی ہو۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے، پھر آپ نے خود حکم دیدیا اور اس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

امام ابو حنیفہ نے اپنے مسلک کے استدلال میں اصحاب السنن کی اس روایت کو پیش کیا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں موقوفاً و مرفوعاً لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر نے چار چیزوں کو حاکموں کے اختیار میں دیا ہے۔ حدود، زکوٰۃ (کی وصولی اور تقسیم) صلوة جمعہ اور مال فے (یعنی مال غنیمت کو جمع کرنا اور تقسیم کرنا)۔ (تفسیر مظہری اردو جلد ششم)

زنا کی تباہ کاریاں:

باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور ماحول وغیرہ کے مجموعہ پر نظر کر کے جس قدر سزا دینے کو انسداد مجرم کے لئے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے ایسی سزائوں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔

جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ ماں

نرمی نہ پکڑ لے کہ ہلکی مار مارو۔ ایسا نہ کرو بلکہ دردناک مار مارو۔ سعید بن مسیب اور حسن نے یہی تفسیر کی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، زنا کی حد تو سختی سے جاری کی جائے پھر اس سے کم سختی شراب کی حد مارنے میں کی جائے اور تہمت زنا کی سزا میں اور بھی خفت سے کام لیا جائے۔ کیونکہ ممکن ہے تہمت زنا لگانے والا واقع میں سچا ہو (لیکن اپنے قول کو شہادت سے ثابت نہ کر سکا ہو) اور شراب پینے کی حد میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا اور زنا کا جرم شراب خوری سے بڑا ہے (اس لئے اس کی سزا کو جاری کرنے میں بہت زیادہ سختی سے کام لینا چاہئے) قتادہ کا قول ہے کہ شراب خوری اور تہمت زنا کی سزا میں خفت برتی جائے۔ زنا کی سزا جاری کرنے میں سختی سے کام لیا جائے۔ زہری نے کہا جرم زنا اور تہمت زنا کی سزا دینے میں خفت اختیار کی جائے کیونکہ ان کی سزائیں کتاب اللہ میں مذکور ہیں اور شراب کی سزا میں خفت اختیار کی جائے شراب کی سزا صرف حدیث میں آئی ہے قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔

حد سے آگے بھی نہ بڑھو:

بغوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک باندی نے زنا کیا آپ نے اس کے کوڑے لگوائے اور کوڑے مارنے والے سے فرمایا، اس کی پیٹھ اور ٹانگوں پر کوڑے مارنا، آپ کے ایک بیٹے نے کہا لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (اللہ کا حکم ہے) حضرت عبداللہ نے فرمایا بیٹے! اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ میں نے (کوڑے) مار دیئے اور درد پہنچا دیا۔ (اتاقی کافی ہے) (تفسیر مظہری)

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ لوگ مسلمان

سزا برسر عام ہو:

یعنی سزا تنہائی میں نہیں۔ مسلمانوں کے مجمع میں دینی چاہئے کیونکہ اس رسوائی میں سزا کی تکمیل و تشہیر اور دیکھنے سننے والوں کے لئے سامان عبرت ہے۔ اور شاید یہ بھی غرض ہو کہ دیکھنے والے مسلمان اس کی حالت پر رحم کھا کر مغفوت مغفرت کی دعاء کریں گے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

برسر عام سزا کی حکمت:

فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کیلئے اسلام نے دُور دُور تک پہرے بٹھائے ہیں عورتوں پر پردہ الزم کر دیا گیا۔ مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ زیور کی آوازی عورت کے گانے کی آواز کو ممنوع قرار دیا گیا کہ وہ بے حیائی کے لئے محرک ہیں اس کے ساتھ ہی جس شخص سے ان معاملات میں کوتاہی دیکھ لی جائے اس کو خلوت میں تو سمجھانے کا حکم ہے مگر اس کو زسوا

(ترجمہ) شادی شدہ مرد یا عورت جب (دیکھو فتح الباری ص ۱۲۷ ج ۱۲) زنا کریں تو ان دونوں کو رجم یعنی سنگسار کر ڈالو قطعی طور پر اور یہ رجم کا حکم اللہ کی طرف سے بطور عبرت ہے تاکہ اس عبرت کا سزا کو دیکھ کر لوگ زنا سے باز آجائیں اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

اور نہ آدے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم چلانے میں

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر

احکام الہی جاری کرنے میں کوئی چیز مانع نہ بنے دو:

یعنی اگر اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس کے احکام و حدود جاری کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مجرم پر ترس کھا کر سزا بالکل روک لو یا اس میں کمی کرنے لگو یا سزا دینے کی ایسی ہلکی اور غیر مؤثر طرز اختیار کرو کہ سزا سزا نہ رہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق اور تم سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اس کا کوئی حکم سخت ہو یا نرم مجموعہ عالم کے حق میں حکمت و رحمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس کے احکام و حدود کے اجراء میں کوتاہی کرو گے تو آخرت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا:

صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت سے آیا ہے کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی قریش کے لئے اس معاملہ نے بڑی پریشان کن حیثیت اختیار کر لی انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دیتا، سب نے کہا سوائے اسامہ بن زید کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور کوئی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں گزارش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قائم کردہ حد کے متعلق سفارش کر رہے ہو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (منبر پر) کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ کر دیئے گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

حدود میں نرمی نہ کرو:

اہل تفسیر نے آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ تم کو اللہ کے دین میں کوئی

کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو شخص ان تمام شرعی احتیاطوں کو توڑ کر اس درجہ میں پہنچ گیا کہ اس کا جرم شرعی شہادت سے ثابت ہو گیا تو اب اس کی پردہ پوشی دوسرے لوگوں کی جرأت بڑھانے کا موجب ہو سکتی ہے۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ

بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے

لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک

زانی کی طبیعت کا تجزیہ:

زنا کی سزا ذکر کرنے کے بعد اس فعل کی غایت شاعت بیان فرماتے ہیں یعنی جو مرد یا عورت اس عادت شنیع میں مبتلا ہیں حقیقت میں وہ اس لائق نہیں رہتے کہ کسی عقیف مسلمان سے ان کا تعلق ازدواج و ہمبستری قائم کیا جائے ان کی پلید طبیعت اور میلان کے مناسب تو یہ ہے کہ ایسے ہی کسی بدکار و تباہ حال مرد و عورت سے یا ان سے بھی بدتر کسی مشرک و مشرکہ سے ان کا تعلق ہو۔ کما قال تعالیٰ اَخْبِثْتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ (سورۃ نور)۔

کند بجنس با بجنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باباز

ان کی حرکت کا لصلی اقتضاء تو یہ ہی تھا۔ اب یہ خدا گناہ امر ہے کہ حق تعالیٰ نے دوسری مصالح و حکم کی بنا پر کسی نام نہاد مسلمان کا مشرک و مشرکہ سے عقد جائز نہیں رکھا۔ یا مثلاً بدکار مرد کا پاکباز عورت سے نکاح ہو جائے تو بالکل باطل نہیں ٹھہرایا۔ (تنبیہ) آیت کی جو تقریر ہم نے کی وہ بالکل سہل اور بے تکلف ہے اس میں ”لَا يَنْكِحُ“ کے معنی وہ لئے گئے جو ”السلطان لَا يَنْكِحُ ب“ وغیرہ محاورات میں لئے جاتے ہیں یعنی نفی لیاقت فعل کو نفی فعل کی حیثیت دے دی گئی۔ فافہم واستقم۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ترمذی شریف میں ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرشد بن ابو مرشد تھا یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا لایا کرتے تھے اور مدینے پہنچا دیا کرتے تھے۔ عناق نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کیلئے مکہ شریف گیا۔ ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا چاندنی چمکی ہوئی تھی۔ اتفاق سے عناق آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا بلکہ پہچان بھی لیا اور آواز دیکر کہا کیا مرشد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرشد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی چلو رات میرے ہاں گزارنا۔ میں نے کہا عناق اللہ تعالیٰ نے زنا کاری حرام کر دی

ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لئے غل مچانا شروع کیا کہ اے خیمے والو ہوشیار ہو جاؤ دیکھو چور آ گیا ہے۔ یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ لوگوں میں جاگ ہو گئی اور آٹھ آدمی میرے پکڑنے کو میرے پیچھے دوڑے میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے غار پر آ پہنچے لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے واللہ ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا۔ لیکن اللہ نے انہیں اندھا کر دیا۔ انکی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں ادھر ادھر ڈھونڈ بھال کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا پھر مکہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا۔ چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے میں جب اذخر میں پہنچا تو تھک گیا میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیئے اور آزاد کر دیا۔ اب اٹھاتا چلاتا مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ عناق کی محبت میرے دل میں تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور یہ آیت اتری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مرشد! زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔

نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت تھی جس کو ام مہزول کہا جاتا تھا وہ بدکار پیشہ ور عورت تھی کسی صحابی نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

زانیہ سے زانی کا نکاح جائز ہے:

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے زنا کے سلسلہ میں ایک مرد اور ایک عورت کو پٹوایا اور ان کو ترغیب دی کہ دونوں میں نکاح ہو جائے لیکن اس مرد نے انکار کر دیا (معلوم ہوا کہ زانیہ سے زانی کا نکاح جائز ہے) طبرانی اور دارقطنی نے بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور پھر اس سے نکاح کر لینا چاہے تو کیا حکم ہے، فرمایا حرام حلال کو حرام نہیں بنادیتا۔ عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ نے اپنی اپنی مصنف میں بیان کیا ہے کہ کسی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا ہو پھر نکاح کر لینا چاہتا ہو تو کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا آغاز زنا ہے اور انجام نکاح۔ (تفسیر مظہری)

مذکورہ تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں زانی اور زانیہ سے مراد وہ ہیں جو زنا سے توبہ نہ کریں اور اپنی اس بُری عادت پر قائم رہیں۔ اور اگر

پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا:

یعنی ایسی پاکدامن عورتوں کو زنا کی تہمت لگائیں جن کا بدکار ہونا کسی دلیل یا قرینہ شرعیہ سے ثابت نہیں۔ اُس کی سزا بیان فرماتے ہیں اور یہ ہی حکم پاکباز مردوں پر تہمت لگانے کا ہے۔ چونکہ یہ آیات ایک عورت کے قصہ میں نازل ہوئیں اس لئے اُن ہی کا ذکر فرمایا۔ اگر چار گواہ پیش کر دیئے اور اُن کی شہادت بقاعدہ شریعت پوری اُتری تو مقذوف یا مقذوفہ پر حد زنا جاری کی جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت زنا لگاتے ہیں۔ یعنی صراحۃً لفظ زنا کی کسی پاک دامن عورت کی طرف نسبت کرتے ہیں مثلاً کوئی یوں کہتا ہے تو نے زنا کیا یا کہتا ہے اے زانیہ۔ برہمنوں کی یہ تفسیر تمام علمائے تفسیر و فقہ کے نزدیک مسلمہ ہے کیونکہ چار شہادیں پیش کرنے کی شرط آیت میں صراحۃً مذکور ہے (اور یہ شرط صرف زنا ہی کے ثبوت کی ہے) اب کسی شخص نے کسی پر کسی دوسرے گناہ کی تہمت لگائی تو باجماع علماء حد قذف (تہمت زنا لگانے کی سزا) اس پر لازم نہ ہوگی۔ بلکہ حاکم حسب صوابدید اس کو تعزیر کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر صراحۃً زنا کی تہمت نہیں لگائی بلکہ پردے میں تعزیر کسی کی طرف زنا کی نسبت کی (مثلاً یوں کہا، میں تو زانی نہیں۔ مطلب یہ کہ تم زانی ہو) تو امام ابوحنیفہ امام شافعی، امام احمد، سفیان ثوری، ابن سیرین اور حسن بن صلاح کے نزدیک حد قذف جاری نہیں کی جائے گی۔

محسنات کا مطلب:

باجماع علماء احسان سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ آزاد ہو بالغ ہو عاقل ہو مسلمان ہو پاکدامن ہو اس سے پہلے متہم بالزنا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا من اشرك بالله فليس بمحصن (جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ عبادت میں ساجھی بنایا وہ محصن نہیں ہے) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔

اگر کسی نے اپنی عمر میں کبھی جرم زنا کا ارتکاب کیا ہو پھر توبہ کر لی ہو اور اس کی حالت درست ہو گئی ہو اور درستی پر ایک مدت گزر گئی ہو پھر اس کی طرف مجرم زنا ہونے کی کوئی نسبت کرے تو تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ زنا کی نسبت کرنے والا اپنے قول میں سچا ہوتا ہے البتہ اس کو تعزیر کی جائے گی کیونکہ جس شخص نے توبہ کر لی ہے اس کی طرف اس نے گزشتہ گناہ کی نسبت کی حالانکہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی باندی غلام یا بچے یا پاگل کی طرف زنا کی نسبت کرنے والا بھی حد قذف کا مستوجب نہیں ہوتا۔ داؤد کے متعلق روایت میں آیا ہے کہ ان کے نزدیک باندی غلام پر تہمت زنا لگانے والے پر

ان میں سے کوئی مرد خانہ داری یا اولاد کی مصلحت سے کسی پاکدامن شریف عورت سے نکاح کر لے یا ایسی عورت کسی نیک مرد سے نکاح کر لے تو اس آیت سے اس نکاح کی نفی لازم نہیں آتی۔ یہ نکاح شرعاً درست ہو جائے گا۔ جمہور فقہاء ائمہ امام اعظم ابوحنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے اور صحابہ کرام سے ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس کا بھی یہی فتویٰ نقل کیا ہے۔

وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر

مؤمنین کیلئے زنا اور زانیہ سے نکاح حرام ہے:

یعنی زنا مؤمنین پر حرام ہے۔ ایک مومن مومن رہتے ہوئے یہ حرکت کیسے کرے گا۔ حدیث میں ہے ”لَا يَزُولِي الزَّانِي حَيْثُ يَزُولِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ یا یہ مطلب ہو کہ زانیہ سے نکاح کرنا اُن پاکباز مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے جو حقیقی معنوں میں مؤمنین کہلانے کے مستحق ہیں یعنی تکوینی طور پر اُن کے پاک نفوس کو ایسی گندی جگہ کی طرف مائل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ اس وقت ”حُرْمٌ“ کے معنی وہ ہوں گے جو وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ لِهَرَاضَةٍ میں یا وَحَرَّمْنَا عَلَى قَرِيْبِهِ أَهْلًا كُنْهًا میں لئے گئے ہیں۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

حرام نکاح اور حرام فعل:

کسی مشرک عورت سے یا جو عورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لیا تو یہ گناہ عظیم بھی ہے اور ایسا نکاح شرعاً کالعدم ہے زنا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے یہ کہ فعل حرام ہے یعنی گناہ موجب سزا ہے مگر دنیا میں اس فعل کے کچھ ثمرات رہتے ہیں معاملہ صحیح ہو جاتا ہے جیسے کسی عورت کو دھوکہ دے کر یا اغوا کر کے لے آیا پھر شرعی قاعدے کے مطابق دو گواہوں کے سامنے اس کی مرضی سے نکاح کر لیا تو یہ فعل تو ناجائز و حرام تھا مگر نکاح صحیح ہو گیا اولاد ثابت المنسب ہوگی اسی طرح زانیہ اور زانی کا نکاح جبکہ اُن کا مقصود اصلی زنا ہی ہو، نکاح محض کسی دینی مصلحت سے کرتے ہوں اور زنا سے توبہ نہیں کرتے ایسا نکاح حرام ہے مگر دنیوی احکام میں باطل کالعدم نہیں۔ نکاح کے ثمرات شرعیہ نفقہ، مہر، ثبوت نسب اور میراث سب جاری ہوں گے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

پھر نہ آئے چار مرد شاہد

حد قذف جاری کی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عائشہؓ کی فضیلت:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مائی صلیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کے آخری وقت آئے تو فرمانے لگے اُم المؤمنین! آپ خوش ہو جائیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پیش آتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی اور باکرہ سے نکاح نہیں کیا اور آپ کی براءت آسمان سے نازل ہوئی۔
مؤمنوں والا کلمہ:

ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ اور حضرت زینبؓ اپنے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنے لگیں تو حضرت زینبؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میرا نکاح آسمان سے اُترا۔ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میری پاکیزگی کی شہادت قرآن کریم میں آسمان سے اُتری جب کہ صفوان بن معطلؓ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لائے تھے۔ حضرت زینبؓ نے پوچھا یہ تو بتلاؤ جب تم اس اونٹ پر سوار ہوئی تھیں تو تم نے کیا کلمات کہے تھے؟ آپ نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل اس پر وہ بول اُٹھیں کہ تم نے مؤمنوں کا کلمہ کہا تھا۔ پھر فرمایا جس جس نے پاک و امن صدیقہ پر تہمت لگائی ہے ہر ایک کو بڑا عذاب ہوگا اور جس نے اس کی ابتدا اُٹھائی ہے جو اسے ادھر ادھر پھیلاتا رہا ہے اس کے لئے سخت تر عذاب ہیں۔ اس سے مراد عبد اللہ بن ابی بن سلول ملعون ہے۔ ٹھیک قول یہی ہے۔

ثبوت تہمت کی شرائط:

ثُمَّ لَئِنْ يَأْتَاكَ بِاَبْعَةِ شُهَدَاءَ يَكْفُرْكَ بِمَا نَزَّلْنَا بِاَلْزَمَانِ
اگر زنا کا انکار کیا ہو اور تہمت زنا لگانے والا چار گواہ نہ پیش کر سکے ہو تو تہمت لگانے والے کے کوڑے مارو اور اگر چار گواہ زنا کے پیش کر دے تو اب قذف کرنے والا سبکدوش ہو جائے گا اس کے اوپر حد قذف جاری نہیں کی جائے گی (بلکہ ثبوت زنا مکمل ہو جانے کی وجہ سے زانی کو کوڑے مارے جائیں گے) اگر چار گواہ زنا کے تو پیش کر دیئے لیکن مختلف اوقات میں متفرق طور پر پیش کیے اور سب گواہ مجتمع ہو کر نہیں آئے تو زنا کا ثبوت نہ ہوگا اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس پر حد زنا جاری نہ ہوگی، امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ لیکن تہمت لگانے والا بھی مستحق سزا نہیں رہے گا وہ بھی حد قذف سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ زنا کی شہادت کی تعداد تو بہر حال موجود ہے۔ گواہوں کے ساتھ ساتھ آنے کی شرط شخص احتیاطاً لگائی گئی ہے تاکہ زنا کی حد ساقط ہو جائے۔ قاذف (تہمت زنا لگانے والے) پر حد قذف لازم کرنے کے لئے یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے (کہ اگر گواہ اجتماعی شکل میں شہادت نہ دیں یا ساتھ ساتھ نہ آئیں تو قاذف پر حد جاری کر دی جائے) اسی طرح اگر متہم بالزنا نے ایک بار اقرار کر

لیا تو اس پر حد زنا جاری نہ ہوگی اور نہ قاذف پر حد قذف جاری ہوگی۔

آیت میں شہداء سے مراد وہ شاہد ہیں جو شرعاً شہادت کے اہل ہوں، اسی لئے اگر اندھوں نے شہادت دی یا ایسے لوگوں نے شہادت دی جو جرم قذف کے سزا یافتہ ہوں یا شاہدوں میں کوئی غلام ہو، ان سب صورتوں میں زنا کا ثبوت نہ ہوگا، بلکہ ان گواہوں پر حد قذف جاری کی جائے گی، ایسے لوگ شرعاً شہادت کے قابل نہیں۔ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے غلام تو نہ شاہد بننے کا اہل ہے نہ شہادت دینے کا اس کی شہادت سے تو زنا کے شبہ کا ثبوت بھی نہ ہوگا زنا کا ثبوت تو ادائے شہادت سے ہوتا ہے۔

لیکن اگر گواہ فاسق ہوں تو ان پر حد قذف تو جاری نہ ہوگی لیکن ان کی شہادت سے زنا کا ثبوت بھی نہ ہو سکے گا۔ اس لئے متہم بالزنا پر حد زنا بھی جاری نہ ہوگی، کیونکہ فاسق شہادت ادا کرنے اور شاہد بننے کا اہل تو ہے لیکن فسق کی وجہ سے اس کی شہادت میں کسی قدر ضعف ہے اس لئے فسقوں کی شہادت سے شبہ زنا تو پیدا ہو جائے گا اور وہ حد قذف سے محفوظ رہیں گے اور ثبوت زنا نہ ہوگا اس لئے زانی پر حد زنا جاری نہ ہوگی۔ امام شافعی کے نزدیک فاسق گواہوں پر حد قذف جاری کی جائے گی کیونکہ شافعی کے نزدیک فاسق غلام کی طرح شہادت کا اہل ہی نہیں ہے۔

اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر گواہوں کی تعداد چار سے کم ہو تو ان پر حد قذف جاری کی جائے گی (اللہ کی قانم کی ہوئی حد معطل نہ ہو اور مجرم آزادی کے ساتھ جرم نہ کریں) اس نیت خیر کے لئے زنا کی (اور ہر جرم کی) شہادت کی ضرورت تھی اور چار سے کم گواہ ہوں تو یہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی (پھر گواہوں کی گواہی صرف بدنام کرنے اور مسلمانوں کی آبروریزی کے جذبہ کے زیر اثر مانی جائے گی بلکہ واقع میں بھی ایسا ہی ہوگا۔) (تفسیر مظہری)

شریعت اسلام نے بغیر ثبوت شرعی کے جس کا انصاب چار مرد گواہ عادل ہونا ہے اگر کوئی کسی پر تہمت صریح زنا کی لگائے تو اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا اور اس جرم پر بھی حد شرعی اسی کوڑے مقرر کی جس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ کسی شخص پر زنا کا الزام کوئی شخص اُسی وقت لگانے کی جرأت کرے گا جبکہ اس کے اس فعل خبیث کو خود اپنی آنکھ سے دیکھا بھی اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اور تین مردوں نے دیکھا ہے اور وہ گواہی دیں گے۔ کیونکہ اگر دوسرے گواہ ہیں ہی نہیں یا چار سے کم ہیں یا ان کے گواہی دینے میں شبہ ہے تو اکیلا یہ شخص گواہی دے کر تہمت زنا کی سزا کا مستحق بننا کسی حال گوارا نہ کرے گا۔

ایک شبہ اور جواب:

رہا یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت کے لئے ایسی کڑی شرطیں لگا دی گئیں تو مجرموں کو کھلی چھٹی مل گئی نہ کسی کو شہادت کی جرأت ہوگی نہ کبھی ثبوت شرعی بہم

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۸﴾

اور وہ ہی لوگ ہیں نافرمان

تہمت لگانے والا فاسق ہوا:

اگر واقع میں جان بوجھ کر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو اُن کا فاسق و نافرمان ہونا ظاہر ہے اور اگر واقعی سچ بیان کیا تھا لیکن جانتے تھے کہ چار گواہوں سے ہم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیں گے تو ایسی بات کا اظہار کرنے سے بجز ایک مسلمان کی آبروریزی اور پردہ داری کے کیا مقصود ہوا جو بجائے خود ایک مستقل گناہ ہے اور علماء نے اُس کو کبار میں شمار کیا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ

مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے پیچھے اور

أَصْدَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

سنور گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

توبہ سے فسق کا ازالہ ہو جاتا ہے:

یعنی توبہ اور اصلاح حال کے بعد اللہ کے نافرمان بندوں میں اُس کا شمار نہ رہے گا۔ گو پچھلے قذف کی مزا میں مردود الشہادت پھر بھی رہے۔ یہ ہی مذہب سلف میں سے قاضی شریح۔ ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، مکیول، عبد الرحمن بن زید بن جابر حسن، بصری محمد بن سیرین اور سعید بن المسیب رحمہم اللہ کا ہے۔ کمافی الدر المنثور و ابن کثیر۔ (تفسیر عثمانی)

توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی:

امام ابو حنیفہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ کا استثناء گذشتہ آخری جملہ کی طرف راجع ہے (یعنی جو لوگ توبہ کر لیں گے اور اپنے احوال کو درست کر لیں گے وہ فاسق نہیں رہیں گے مطلب یہ ہے کہ توبہ سے قذف کی سزا معاف نہیں ہوگی صرف فاسق ہونے کا حکم جاتا رہے گا) اصول فقہ میں امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے۔ توبہ سے فسق ختم ہو جاتا ہے، حدود ساقط نہیں ہوتیں جمہور علماء کے نزدیک توبہ سے حدود ساقط نہیں ہوتی۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

اور جو لوگ عیب لگائیں اپنی (منکوحہ) بیویوں کو

یعنی زنا کی تہمت لگائے یا اپنے بچہ کو کہے کہ یہ میرے نطفہ سے نہیں۔

(تفسیر عثمانی)

پہنچے گا نالیے مجرم کبھی سزا یاب ہو سکیں گے مگر یہ خیال اس لئے غلط ہے کہ زنا کی حد شرعی یعنی سو کوڑے یا رجم و سنگساری کی سزا دینے کے لئے تو یہ شرطیں ہیں لیکن دو غیر محرم مرد و عورت کو یکجا قابل اعتراض حالت میں یا بیچائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں اور ایسے تمام امور جو زنا کے مقدمات ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابل سزا جرم ہیں لیکن حد شرعی کی سزا نہیں بلکہ تعزیری سزا قاضی یا حاکم کی صوابدید کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جاتی ہے اس لئے جس شخص نے دو مرد و عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو صریح زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے مگر بے حجابانہ اختلاط کی گواہی دے سکتا ہے اور حاکم قاضی اس پر تعزیری سزا بعد ثبوت جرم جاری کر سکتا ہے۔

محضت کون ہیں:

یہ "لفظ" احصان سے مشتق ہے اصطلاح شرع میں احصان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا حد زنا میں اعتبار کیا گیا ہے وہ یہ کہ جس پر زنا کا ثبوت ہو جاوے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور کسی عورت کے ساتھ نکاح صحیح کر چکا ہو اور اُس سے مباشرت بھی ہو چکی ہو تو اس پر سزائے رجم و سنگساری جاری ہو گی۔ (معارف مفتی اعظم)

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

تو مارو اُن کو آسی ڈرے اور نہ مانو

لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا ﴿۲۰﴾

اُن کی کوئی گواہی کبھی

زنا کی تہمت لگانے کی سزا:

یہ سزا قاذف (تہمت لگانے والے) کی ہوئی کہ (مقدوف کے مطالبہ پر) اسی ڈرے لگائے جائیں اور آئندہ ہمیشہ کے لئے (معاملات) میں مردود الشہادت قرار دیا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک توبہ کے بعد بھی اُس کی شہادت معاملات میں قبول نہیں کی جاسکتی۔ (تفسیر عثمانی)

ثَمَانِينَ جَلْدَةً اسی کوڑے۔ بشرطیکہ گواہی دینے والے آزاد ہوں (غلام نہ ہوں) اگر گواہ غلام ہوں تو باجماع فقہاء ہر ایک کی سزا آدھی ہو جائے گی، یعنی ہر غلام گواہ کے چالیس کوڑے مارے جائیں گے۔ فقہاء نے حد قذف کو حد زنا پر قیاس کیا ہے (زانی غلام یا باندی ہو تو پچاس کوڑے مارے جانے کا حکم آیت قرآنی اور حدیث میں آیا ہے۔ اس لئے قاذف اگر غلام ہو تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی)۔ اللہ نے زانی باندیوں کے متعلق فرمایا فَعَلَيْنَ هُنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (تفسیر مظہری)

پھر دونوں نے مسجد کے اندر لعان کیا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا لعان سے دونوں فارغ ہو گئے تو عویمیر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اس کے بعد میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں گا تو فرمایا (کیونکہ غیرت مند آدمی زنا کار عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھتا ہے) چنانچہ انہوں نے عورت کو تین طلاقیں دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرادیکھتے رہنا اگر اس عورت کے بچہ پیدا ہو اور وہ سنا نولا، سیاہ چشم بھاری سرینوں اور گداز پنڈلیوں والا ہو تو میرا خیال ہو جائے گا کہ عویمیر (یعنی ابن عویمیر) نے سچ کہا تھا اور اگر اسی کی طرح سرخ رنگ کا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ عویمیر نے اس عورت پر دروغ بندی کی چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ایسا ہی تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق عویمیر کی سچائی ظاہر ہوتی تھی چنانچہ آئندہ اس بچہ کا نسب ماں سے ملایا جاتا (اور ولد عویمیر نہیں کہا جاتا تھا)

حضرت سعید بن معاذ کی گفتگو، حضرت ہلال کا واقعہ:

امام احمد نے بروایت عمرہ حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِبَيِّنَةٍ فَادْعُوهُنَّ إِلَى زِينَتِهِنَّ

فَاجْلِدُوهُنَّ مِائَتًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ مَهْرًا بَعْدَ ذَلِكَ

نازل ہوئی تو انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا (کیا) اسی طرح آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار سن رہے ہو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے (اس کو نزول آیت میں شبہ ہے) انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ پر ان کہیں یہ بڑے غیرت مند آدمی ہیں بخدا انہوں نے (کبھی کسی بیوہ یا مطلقہ سے نکاح نہیں کیا) ہمیشہ ناکتہ اسے ہی نکاح کیا اور نہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دی (یعنی جس عورت کا پردہ کسی مرد نے اٹھالیا ہو اس کو انہوں نے کبھی ساتھ رکھنا پسند نہیں کیا اور انتہائی غیرت یہ کہ کسی عورت کو طلاق نہیں دی۔ کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکے) ان کی اسی شدت غیرت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی شخص جرات نہیں کر سکتا کہ (اگر ان کی چسوڑی ہوئی کوئی عورت ہو تو) اس سے نکاح کر لے۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان بخدا یہ تو میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ آیت حق ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اگر میں بدکار عورت کو اس حالت میں دیکھوں کہ کوئی شخص اس کو اپنی رانوں میں دبائے ہوئے ہے تو مجھے یہ بھی اجازت نہیں کہ میں اس کو اس کی جگہ سے ہلا سکوں جب تک کہ چار گواہ لا کر ان کو آنکھوں سے دکھانہ دوں خدا کی قسم جب تک میں گواہ لاؤں گا وہ شخص اپنا کام کر کے چل دے گا۔ اس واقعہ کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ

شان نزول: بخاری نے صحیح میں حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سحبا سے زنا کرنے کی تہمت لگائی (واقعہ یقیناً سچا تھا لیکن شرعی شہادت موجود نہیں تھی اس لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا شرعی ثبوت پیش کرو (اور نہ تمہاری پشت پر کوڑے مارے جائیں گے ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنی بیوی پر دیکھے تو کیا گواہوں کو تلاش کرنے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ یا تمہاری پشت پر کوڑے۔ ہلال نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے میں بلا شک و شبہ سچا ہوں اللہ ضرور (کوئی حکم ایسا) نازل فرمائے گا جس سے میری پشت کوڑوں سے بچ جائے گی، اس وقت جبریل آیات ذیل لے کر نازل ہوئے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ بَيِّنَةٌ فَمِنْ أَتَىٰهُنَّ فَسَبَّهِنَّ فَذَلِكُمُ الَّذِي يَنْفَرُ مِنَ اللَّهِ فَمَا يَزِيدُهُ إِلَّا جُودًا

ہیں۔ کیفیت وحی دور ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کاں من الصدیقین تک تلاوت فرمائی حسب الحکم ہلال آئے اور انہوں نے شہادت دی یعنی لعان کیا اور حضور برابر فرماتے رہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں سے کوئی ایک اپنے قول سے رجوع کرے گا۔ ہلال کی شہادت کے بعد عورت کھڑی ہوئی اور اس نے شہادت دی یعنی لعان کیا جب پانچویں شہادت کا نمبر آیا تو لوگوں نے اس کو روکا اور کہا یہ شہادت فیصلہ کر دینے والی ہے (اگر تو نے جرم کیا ہے تو شہادت سے اب بھی لوٹ سکتی ہے) عورت ذرا جھجکی اور مڑی یہاں تک کہ ہمارا خیال ہوا کہ یہ (شہادت سے) لوٹ جائے گی پھر کہنے لگی میں اپنے خاندان کو آئندہ ہمیشہ کے لئے رسوا نہیں کروں گی چنانچہ اس نے شہادت جاری رکھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس عورت کو دیکھتے رہنا (اگر اس کے بچہ پیدا ہو اور آنکھیں سرگلیں ہوں سرین بھاری ہوں اور پنڈلیاں گداز ہوں تو) خیال کر لینا کہ وہ شریک بن سحبا کا ہے، چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ایسا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتاب اللہ کا فیصلہ نازل نہ ہوا ہوتا تو پھر میں اس عورت سے سمجھتا۔

ابن عویمیر کی بیوی کا واقعہ:

صحیح میں حضرت سہل بن سعد ساعدی کی روایت سے آیا ہے کہ ابن عویمیر ثبائی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو (مشغول) دیکھ لے تو کیا کرے اگر وہ قتل کر دے گا تو لوگ (قصاص میں) اس کو قتل کر دیں گے (گواہ لینے جائے گا تو مرد فارغ ہو کر جا چکے گا) بتائیے وہ کیا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملہ میں حکم نازل ہو گیا ہے جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ حضرت سہل کا بیان ہے

ہلال بن امیہ کا قصہ ہو گیا حضرت ہلال ان تینوں میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول ہونے کی صراحت آیت میں آئی تھی۔ (غزوہ تبوک کو تین شخص باوجود قدرت کے نہیں گئے تھے اور واپسی کے وقت حاضر خدمت ہو کر انہوں نے سچ سچ عرض کر دیا تھا اور اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سخت عتاب کیا تھا اور مسلمانوں کو ان کے بائی کاٹ کا حکم دے دیا تھا انہوں نے چالیس پچاس دن برابر اللہ سے زاری کی اور روتے رہے آخر ان کی توبہ قبول ہوئی اور قبول توبہ کی آیت اللہ نے نازل فرمادی، واقعہ یوں ہوا کہ حضرت ہلال رات کو اندھیرا پڑے اپنی زمین سے واپس آئے آکر دیکھا کوئی شخص ان کی بیوی کے پاس موجود ہے (اور کام میں مشغول ہے) آپ نے اپنی آنکھوں سے ان کی حرکت دیکھی اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنیں لیکن اس شخص کو متنبہ نہیں کیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں اندھیرا پڑے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی کے پاس ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے (ان کی باتیں) سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ناگوار ہوئی اور بارگزری، دوسری طرف انصار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا سعد بن عبادہ کے قول نے ہم کو آزمائش میں ڈال دیا، اب ہلال بن امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کوڑے) لگوائیں گے اور لوگوں میں ان کی شہادت کو باطل قرار دیں گے۔ ہلال نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لئے اس سے رہائی کا کوئی راستہ ضرور نکال دے گا (راوی کا بیان ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے لگوانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ جب وحی نازل ہو گئی (اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی) لوگ ہلال کو کوڑے مارنے سے رک گئے۔ آیت نازل یہ تھی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْهُمَا وَهُمْ يَكْفُرُونَ کیا ہے بغوی نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد اس کے آخر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلال تم کو خوش خبری ہو اللہ نے تمہارے لئے کشمکش پیدا کر دی ہلال نے کہا مجھے اللہ سے اس کی امید تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو بلاؤ حسب الحکم عورت حاضر ہوئی جب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکٹھے ہوئے تو عورت سے (ہلال کا قول) کہا گیا عورت نے ہلال کے قول کو جھوٹا قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یقیناً جانتا ہے کہ تم دونوں میں ایک جھوٹا ہے تو کیا تم دونوں میں سے کوئی (اپنے بیان سے) رجوع کرنے والا ہے۔ ہلال نے کہا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ قربان میں سچ کہہ چکا اور میں نے حق بات کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان دونوں کے درمیان لعان کرادو۔ حسب الحکم ہلال سے کہا گیا، شہادت دو

ہلال نے چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں یقیناً سچا ہوں، پانچویں شہادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا، ہلال اللہ سے ڈر دنیوی عذاب، آخرت کے عذاب سے آسان ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کے عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے اور یہ پانچویں شہادت واجب کر دینے والی ہے (اگر تو جھوٹا ہے تو) عذاب کو تجھ پر واجب کر دے گی۔ ہلال نے کہا خدا کی قسم اللہ اس شہادت پر مجھے عذاب نہیں دے گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میرے کوڑے نہیں ماریں گے۔ اس کے بعد پانچویں شہادت میں ہلال نے کہا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں، پھر پانچویں شہادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو روکا اور فرمایا اللہ سے ڈر پانچویں شہادت یقیناً واجب کرنے دینے والی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کے عذاب سے زیادہ سخت ہے، یہ سن کر عورت تھوڑی دیر کے لئے کچھ جھجکی اور اقرار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر کہنے لگی، خدا کی قسم میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کروں گی، چنانچہ اس نے پانچویں شہادت دے دی اور کہا اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر وہ (ہلال) سچا ہو، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور فیصلہ کر دیا کہ بچہ (اگر ہوگا تو) عورت کا ہوگا باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ لیکن بچہ کو ولد حرام نہیں کہا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر بچہ ایسا ایسا ہو تو شوہر کا ہو گا اور اگر ایسا ایسا ہو تو وہ اس شخص کا ہوگا جس کا نام لیا گیا ہے۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو خاکستری رنگ کے اونٹ کی طرح بد شکل تھا جو آئندہ زندگی میں مصر کا حاکم بنا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میرا باپ کون تھا۔

عکرمہ نے کہا وہ بچہ مصر کا گورنر ہوا اور کسی باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی تھی۔ اکثر طرق روایت میں آیا ہے کہ لعان کرنے کے وقت ہلال کی بیوی حاملہ تھی۔

عویمیر کے واقعہ کی تفصیل:

بغوی نے لکھا ہے کہ تمام روایات میں حضرت ابن عباس کا بیان مندرجہ ذیل آیا ہے اور یہی مقاتل نے بیان کیا کہ جب آیت وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْهُمَا وَهُمْ يَكْفُرُونَ اُنْحَ نازل ہوئی۔ اور منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تو عاصم بن عدی انصاری نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے (یہ فرمائیے) اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو (مشغول) دیکھ لے اور جو کچھ دیکھا ہے اس کو بیان کر دے تو اس کے اسی کوڑے مارے جائیں گے اور مسلمان اس کو فاسق کہیں گے اور آئندہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم گواہ اس وقت تک کہاں سے لاسکتے ہیں گواہوں کی تلاش میں جائیں گے تو اتنے وقت میں وہ شخص اپنے کام سے

فارغ ہو کر جا چکا ہوگا۔ انہی عاصم کے ایک چچا زادے تھے جن کا نام عویمیر تھا اور عویمیر کی بیوی خولہ بنت قیس بن مخصن تھیں (چند روز بعد کا ذکر ہے کہ) عویمیر عاصم کے پاس پہنچے اور کہا (بھائی) میں نے اپنی بیوی خولہ کے پیٹ پر سوار خود شریک بن سخی گود دیکھ پایا (اب کیا کروں) عاصم نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور آئندہ جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! گزشتہ جمعہ کو جو بات میں نے عرض کی تھی اس میں بتلا میرے ہی خاندان کا ایک شخص ہو گیا۔ عویمیر خولہ اور شریک، سب عاصم کے بنی عم (یعنی ایک ہی واداک کی اولاد) تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلب فرمایا اور عویمیر سے ارشاد فرمایا وہ تیری بیوی اور تیرے بچے کی بیٹی ہے، اللہ سے ڈر اس کو بہتان تراشی کا نشانہ نہ بنا۔ عویمیر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے شریک کو اس کے پیٹ پر دیکھا اور چار مہینے سے میں خولہ کے قریب بھی نہیں گیا۔ اس کو اگر حمل ہے تو کسی اور کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور جو کچھ تو نے کیا مجھ سے بیان کر دے۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! عویمیر بڑا غیر متند آدمی ہے اس نے دیکھا کہ میں اور شریک دیر تک بیدار رہتے اور باہم باتیں کرتے رہتے، اس کو غیرت آئی اور غیرت نے اس سے وہ بات کہلوائی (جو اس نے آپ سے کہی تھی)، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک سے فرمایا تیرا کیا بیان ہے؟ اس نے کہا جو عورت کہہ رہی ہے وہی میں کہتا ہوں، اس پر اللہ نے آیت وَلَئِذَا بَلَغَ الْبُرْجُ نَارًا جَهَنَّمَ نَازِلًا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کا حکم دیا کہ الصلوٰۃ جامعۃ کی ندا کر دے، منادی نے ندا کر دی لوگ جمع ہو گئے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھر عویمیر سے فرمایا، اٹھ اور کھڑا ہو کر اللہ کو گواہ کر کے کہہ کہ خولہ زانیہ ہے اور میں یقیناً بلاشبہ سچا ہوں۔ عویمیر نے کھڑے ہو کر یہی شہادت دی، پھر دوسری شہادت میں عویمیر نے کہا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے شریک کو خولہ کے پیٹ پر دیکھا اور میں بلاشبہ سچا ہوں، پھر تیسری شہادت میں عویمیر نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اس عورت کو جو حمل ہے وہ میرا نہیں کسی اور کا ہے اور میں سچا ہوں پھر چوتھی شہادت میں عویمیر نے کہا میں اللہ کو شاہد جان کر کہتا ہوں کہ میں نے چار مہینے سے اس سے قربت نہیں کی اور بلاشک میں سچا ہوں، پھر پانچویں مرتبہ عویمیر نے کہا اگر عویمیر اس بات میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہو (اس کے بعد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے فرمایا، کھڑی ہو (اور قسم کھا کر بیان کر) خولہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں زانیہ نہیں ہوں اور عویمیر جھوٹا ہے، پھر دوسری شہادت میں خولہ نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ عویمیر نے شریک کو میرے پیٹ پر نہیں دیکھا اور عویمیر جھوٹا ہے، پھر تیسری شہادت میں عورت نے کہا میں عویمیر سے حاملہ ہوں اور یہ جھوٹا ہے، پھر چوتھی شہادت میں

عورت نے کہا عویمیر نے کبھی مجھے زنا کی حالت میں بتلا نہیں دیکھا اور یہ جھوٹا ہے، پھر پانچویں شہادت میں اس نے کہا اگر عویمیر اس قول میں سچا ہو تو خولہ پر اللہ کا عذاب لوٹے، تکمیل شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ کر دیا اور فرمایا اگر یہ قسمیں نہ ہوتیں تو اس وقت اس عورت کے معاملے میں کچھ رائے ہوتی، پھر لوگوں سے فرمایا بچے کی پیدائش کے وقت کو دیکھتے رہو اگر بچے کے دونوں ابرو کشادہ ہوں دونوں میں فاصلہ ہو بال بھورے ہوں رنگ مائل بہ سیاہی ہو تو (سمجھو کہ) وہ شریک بن سحا کا ہے اور اگر رنگ خاکستری ہو بال گھنگھریا لے ہوں، اعضاء کے جوڑاؤں کی طرح ہوں تو سمجھو کہ وہ اس شخص کا نہیں ہے جس کی طرف زنا کی نسبت کی گئی ہے (بلکہ وہ عویمیر کا سوگا) حضرت ابن عباس نے فرمایا خولہ کے بچہ پیدا ہوا تو وہ شریک سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔

لعان کیلئے دو شرطیں:

امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جب تک دو شرطیں نہ ہوں گی لعان جائز نہ ہوگا ایک شرط یہ ہے کہ مرد اہل شہادت ہو یعنی مسلمان آزاد عاقل بالغ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ عورت ایسی ہو کہ اس کے قاذف (تہمت زنا لگانے والے) کو حد لگائی جاسکتی ہو یعنی مسلمان ہو آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور (اس سے پہلے) اس کی طرف زنا کی نسبت نہ کی گئی ہو امام صاحب کے اس قول پر اگر عورت ایسی ہو کہ اس کے قاذف کو حد زنا لگائی جاسکتی ہو اور مرد غلام ہو یا کافر ہو یا تہمت زنا کا پہلے سزا یافتہ ہو (اور ایسا مرد تہمت زنا لگائے) تو لعان کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ حاکم اگر مناسب سمجھے گا تو تعزیری سزا مرد کو دے گا۔

امام صاحب نے شوہر کے لئے شہادت کا اہل ہونے کی شرط لگائی ہے اور یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ عورت ایسی ہو جس کے قاذف پر حد قذف جاری کی جاسکتی ہو ان دونوں باتوں کا ثبوت عمرہ بن شعیب کے واداک کی روایت کردہ حدیث سے ملتا ہے اس حدیث کو ابن ماجہ اور دارقطنی نے چند طرق سے نقل کیا ہے۔

دارقطنی نے بروایت عثمان بن عبد الرحمن زہری بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار (صورتیں) ہیں جن میں لعان نہیں ہے۔ آزاد مرد اور باندی عورت کے درمیان لعان نہیں ہے غلام مرد اور آزاد بی بی کے درمیان لعان نہیں ہے مسلم مرد اور یہودیہ عورت کے درمیان لعان نہیں ہے۔ مسلم مرد اور نصرانی عورت کے درمیان لعان نہیں ہے۔ یحییٰ، بخاری، ابو حاتم رازی اور ابو داؤد نے کہا عثمان بن عبد الرحمن کچھ نہیں ہے (بیچ ہے ناقابل اعتبار ہے) یحییٰ نے ایک بار کہا وہ جھوٹ کہتا تھا ابن حبان نے کہا موضوع احادیث کی روایت کا سلسلہ قابل اعتماد راویوں سے ملاتا تھا اس کی روایت کردہ حدیث کو حجت میں پیش کرنا جائز نہیں۔ نسائی اور دارقطنی نے کہا یہ متروک الحدیث ہے۔

آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے

اور عورت سے نہیں جائے گی ماریوں کہ وہ گواہی دے چار گواہی

لعان کے بعد تفریق واجب ہے:

فریقین کے لعان کر چکے۔ بعد دونوں میں تفریق کر دینا حاکم پر واجب ہو جاتا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لعان کرنے والوں (یعنی مرد اور عورت) سے فرمایا۔ تمہارا حساب اللہ کے ذمے ہے یقینی بات ہے کہ تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے (مرد کو مخاطب کر کے فرمایا) اب تیری اس پر کوئی راہ نہیں (یعنی اس سے ملنے کا اب تیرے لئے کوئی راستہ نہیں رہا دوا می انقطاع ہو گیا) اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مال (یعنی جو مہر میں نے دیا اس کا کیا ہوگا) فرمایا اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا ہے تو مال (مہر) اس حلت کا معاوضہ ہو گیا جو تجھے اس سے جماع کرنے کی حاصل تھی (یعنی تو اس سے قربت کر چکا مہر اس کا معاوضہ ہو جائے گا) اور اگر تو نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے تو یہ مال بہت دور چلا گیا اس لئے تیرے لئے اب کوئی مال نہیں ہو سکتا۔ ابوداؤد نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے لعان کرنے والے مرد و عورت کے مقدمہ میں جو حدیث بیان کی ہے وہ اوپر گزر چکی ہے کہ دونوں میں (دوا می) تفریق کرادی جائے کہ آئندہ کبھی دونوں نہ مل سکیں۔ دارقطنی نے حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔

لعان سے فسخ نکاح از خود نہیں ہو جاتا:

امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ثبوت حرمت فسخ نکاح کا تقاضا نہیں کرتا۔ دیکھو ظہار سے حرمت ہو جاتی ہے اور نکاح فسخ نہیں ہوتا (بلکہ کفارہ ظہار ادا کرنے کے بعد پھر حلت ہو جاتی ہے) ہاں ثبوت حرمت کے بعد شوہر بیوی کو دستور شرعی کے مطابق اپنے پاس رکھنے سے جب قاصر ہے تو اچھی طرح بحسن و خوبی عورت کو آزاد کر دینا اس پر لازم ہے اور جب اس نے ایسا نہیں کیا تو حاکم نے قائم مقام کی حیثیت سے عورت کو اس سے الگ کر دیا تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ اس کا ثبوت صحیحین کی اس روایت سے ہوتا ہے جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ہیں کہ دونوں کے لعان کر چکنے کے بعد عویمیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر میں نے اس کو اپنے پاس روکے رکھا (یعنی اپنے نکاح میں رکھا) تو (گویا) میں نے اس پر جھوٹی تہمت تراشی کی چنانچہ لعان کے بعد عویمیر نے اس کو تین طلاقیں دے دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کے سلسلے میں اس کے خلاف کچھ نہیں فرمایا۔

میں کہتا ہوں لعان کے بعد حرمت ہو جانا باجماع علماء ثابت ہے۔ امام شافعی امام زفر اور دوسرے ائمہ کے نزدیک تو حرمت کا ثبوت ظاہری ہے (کہ یہ حضرات لعان کو فسخ نکاح قرار دیتے ہیں اور لعان کے بعد بغیر حکم حاکم کے

فرقت واقع ہو جاتی ہے) اور امام ابو حنیفہ کے قول پر بھی حرمت کا ثبوت یقینی ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعان کے بعد دونوں میں تفریق نہ کراتے امام صاحب خود قائل ہیں کہ لعان کے بعد قاضی دونوں میں تفریق کرا دے۔

امام صاحب کا یہ قول کہ چونکہ شوہر لعان کے بعد بیوی کو دستور شرعی کے مطابق اپنے پاس روک نہیں سکتا اس لئے حاکم عورت کو آزاد کر دینے کا فیصلہ کر دے تشریح بالا احسان کے لئے قاضی شوہر کا قائم مقام ہے۔ یہ قول چاہتا ہے کہ لعان کے بعد قاضی شوہر کو طلاق دینے کا حکم دے۔

مسئلہ: اگر مرد نے عورت سے کہا تیرا (یہ) حمل مجھ سے نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ، امام زفر اور امام احمد کے نزدیک لعان کا حکم نہیں دیا جائے (نہ مرد پر حد قذف جاری ہوگی نہ عورت کو زانیہ قرار دیا جائے گا) کیونکہ بچہ ہونا یقینی نہیں ہے (ممکن ہے حمل ہی نہ ہو)

نسائی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجلانی اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کرایا، بیوی اس وقت حاملہ تھی۔ عبدالرزاق نے بھی یہ واقعہ اسی طرح نقل کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شوہر نے کہا میں عفار النخل سے ہی اس (عورت) کے قریب نہیں گیا ہوں (اس لئے یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے) عفار النخل کا یہ معنی ہے کہ شاخ تراشی کے بعد دو مہینہ تک درخت کو سینچنا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ظاہر کر دے چنانچہ پیدا ہوا تو بڑی بری شکل کا تھا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکار حمل کی صورت میں لعان جائز ہے۔

عویمیر کو اس کے خاندان والے بہت ملامت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس عورت کو نیک ہی جانتے ہیں لیکن جب بچہ شریک کا ہم شکل پیدا ہوا تو پھر لوگوں نے عویمیر کو معذور سمجھا (یعنی ملامت کرنا چھوڑ دیا) بچہ دو سال زندہ رہ کر مر گیا اس کی ماں بھی اس کے کچھ دنوں بعد مر گئی اور شریک اس واقعہ کے بعد لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو گیا۔ قصہ کی یہ تفصیل دلالت کر رہی ہے کہ عویمیر نے عورت کے زنا کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا اور حمل کا بھی انکار کیا تھا۔

زنا کار خاتون اور تہمت تراش مرد کی اخروی سزا:

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس عورت نے کسی دوسری قوم کے آدمی کو اپنی قوم میں شامل کیا (یعنی کسی دوسرے شخص سے زنا کر کے بچہ کو اپنے شوہر کا بتایا) وہ اللہ کی رحمت سے خارج ہوگی اور اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اور جس مرد نے دیدہ دانستہ اپنے بچہ کا باپ ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اس سے پردہ کرے گا (اللہ کا دیدار اسے میسر نہ ہوگا) اور اگلے پچھلوں کے سامنے اس کو رسوا کرے گا۔ رواہ ابوداؤد والنسائی والشافعی و

احتمال موجود ہے پس ایسے طور پر لعان کا مشروع کرنا کہ سب کی رعایت رہے یہ اثر ہے حق تعالیٰ کے فضل و رحمت کا، کیونکہ فریقین میں سے جو سچا ہو وہ بے محل سزا سے بچ گیا۔ اور جھوٹے کی دنیا میں پردہ پوشی کر کے مہلت دی گئی کہ شاید توبہ کر لے۔ پھر اس کی توبہ کا قبول کر لینا یہ اثر صفتِ توابیت کا ہوا۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ

جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان

حضرت عائشہؓ پر نہمت کا واقعہ:

یہاں سے اُس طوفان کا ذکر ہے جو حضرت عائشہؓ پر اٹھایا گیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ۶ھ میں غزوہ بنی المصطلق سے واپس مدینہ تشریف لارہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ بھی ہمراہ تھیں، اُن کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا، وہ ہودہ میں پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتیں۔ حمال ہودہ سے کو اونٹ پر باندھ دیتے۔ ایک منزل پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، کوچ سے ذرا پہلے حضرت عائشہ کو قضاے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ جس کے لئے قافلہ سے علیحدہ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں۔ وہاں اتفاق سے اُن کا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اُس کی تلاش میں درہلگ گئی، یہاں پیچھے کوچ ہو گیا۔ حمال حسبِ عادت اونٹ پر ہودہ باندھنے آئے۔ اور اُس کے پردے پڑے رہنے سے گمان کیا کہ حضرت عائشہؓ اُس میں تشریف رکھتی ہیں۔ اٹھاتے وقت بھی شبہ نہ ہوا۔ کیونکہ اُن کی عمر تھوڑی تھی اور بدن بہت ہلکا تھا۔ غرض حمالوں نے ہودہ باندھ کر اونٹ کو چلتا کر دیا۔ حضرت عائشہؓ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا۔ نہایت استقلال سے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں سے اب جانا خلافِ مصلحت ہے۔ جب آگے جا کر میں نہ ملوں گی تو یہیں تلاش کرنے آئیں گے۔ آخر وہیں قیام کیا، رات کا وقت تھا، میند کا غلبہ ہوا وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ گرے پڑے کی خبر گیری کی غرض سے قافلہ کے پیچھے کچھ فاصلہ سے رہا کرتے تھے، وہ اس موقع پر صبح کے وقت پہنچے۔ دیکھا کوئی آدمی پڑا ہوا ہے۔ قریب آ کر پہچانا کہ حضرت عائشہؓ ہیں (کیونکہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے اُن کو دیکھا تھا) دیکھ کر گھبرا گئے اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ جس سے اُن کی آنکھ کھل گئی فوراً چہرہ چادر سے ڈھانک لیا۔ حضرت صفوانؓ نے اونٹ اُن کے قریب لا کر بٹھلا دیا۔ یہ اُس پر پردہ کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ انہوں نے اونٹ کی ٹکیل پکڑ کر دوپہر کے وقت قافلہ سے جا ملایا۔ عبداللہ بن ابی بزاخبیث، بد باطن، اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اُسے ایک بات ہاتھ لگ گئی اور بد بخت نے وہی تباہی بلنا شروع کیا۔ اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی (مثلاً مردوں میں سے حضرت حسان، حضرت مسطح، اور عورتوں میں سے حضرت حمنہ بنت جحش) منافقین کے مغویانہ پراپیگنڈہ سے متاثر ہو کر اس قسم کے

ابن حبان والی کلمہ۔ دارقطنی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

غیر باپ کو اپنا باپ بنانا حرام ہے:

صحیحین میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو بکرہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام (کے دور) میں کسی نے غیر باپ کو اپنا باپ قرار دیا او وہ واقف بھی ہے کہ جس شخص کی طرف وہ اپنے باپ ہونے کی نسبت کر رہا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ مسئلہ: اگر بچے کی پیدائش کے وقت مرد کہیں غائب تھا تو واپس آنے کے بعد کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا۔ صامعین کے نزدیک اتنی مدت غور کرنے کے لئے دی جائے گی جتنی مدت نفاس کی ہوتی ہے اور امام صاحب کے نزدیک مدت مبارکہ کی برابر مدت تامل کے لئے کافی ہے۔

مسئلہ: اگر شوہر کو اپنی بیوی کے زنا کا یقین ہو گیا یا زید سے زنا کرنے کی خبر مشہور ہونے کی بناء پر پختہ گمان ہو گیا اور تائیدی قرینہ بھی موجود ہے (مثلاً شوہر نے زید کو اس عورت کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لیا تو اس صورت میں وہ عورت پر زنا کا الزام قائم کر سکتا ہے یا اگر عورت کے کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے بیوی سے قرابت ہی نہیں کی اس لئے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے تو انکارِ ولدیت کرنا جائز ہے۔

مسئلہ: اگر جماع کیا یا عزل کیا یا عورت کے زنا کرنے کا اس کو (یقینی) علم ہو گیا اور اس بات کا احتمال ہے کہ بچہ اس کا ہو یا زانی کا ہو تو اپنا بچہ ہونے کا انکار حرام ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت

وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے حکمتیں جاننے والا تو کیا کچھ نہ ہوتا

قانونِ الہی رحمت و فضل ہے:

یعنی اگر یہ حکم لعان مشروع نہ ہوتا تو قذف کے عام قاعدہ کے موافق زوج پر حد قذف آتی اور یا ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا۔ کیونکہ ممکن ہے وہ سچا ہو۔ بخلاف غیر شوہر کے کہ وہ اظہار میں مضطر نہیں، اس لئے اس کے قانون میں ان امور کی رعایت ضرور نہیں۔ دوسری طرف اگر محض خاوند کے قسمیں کھانے پر زنا کا ثبوت ہو جایا کرتا تو عورت کی سخت مصیبت تھی، حالانکہ ممکن ہے وہ ہی سچی ہو۔ اسی طرح اگر عورت کو قسمیں کھانے پر یقیناً بری سمجھ لیا جاتا تو مرد پر حد قذف واجب ہو جاتی باوجود یہ کہ اس کے صادق ہونے کا بھی مساوی

افسوسناک تذکرے کرنے لگے۔ عموماً مسلمانوں کو اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے واہیات تذکروں اور شہرتوں سے سخت صدمہ تھا۔ ایک مہینہ تک یہی چرچا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور بغیر تحقیق کچھ نہ کہتے، مگر دل میں خفا رہتے۔ ایک ماہ بعد اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس شہرت کی اطلاع ہوئی شدت غم سے بیتاب ہو گئیں اور بیمار پڑ گئیں۔ شب و روز روتی تھیں۔ ایک منٹ کے لئے آنسو نہ تھمتے تھے۔ اسی دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے اور گفتگوئیں ہوئیں جو صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ آخر حضرت صدیقہ کی براءت میں خود حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور کی یہ آیتیں اِنَّ الدِّينَ جَاؤُ بِاِلٰفِكَ اِنَّ سَے دور تک نازل فرمائیں جس پر عائشہ صدیقہ غمخیز کیا کرتی تھیں اور بلاشبہ جتنا غم کریں تھوڑا تھا۔ (تفسیر ثانی)

مفصل واقعہ خود حضرت عائشہ کی زبانی:

زہری نے کہا مجھ سے متعدد اہل حدیث نے یہ قصہ بیان کیا، بعض نے کم بعض نے زیادہ لیکن ہر ایک کا بیان دوسرے کے بیان کی تائید کرتا ہے۔

سفر کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول:

عروہ کی روایت میں حضرت عائشہ کا بیان حسب ذیل آیا ہے۔ اُم المؤمنین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی بیبیوں میں قرعہ اندازی کرتے تھے، جس بی بی کا نام نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔

غزوہ بنی مصطلق کے سفر میں میری رفاقت:

چنانچہ ایک جہاد پر آپ تشریف لے جانے لگے تو حسب معمول قرعہ اندازی کی، میرا نام نکل آیا، مجھے آپ نے ساتھ لے لیا، یہ واقعہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ہودج میں سوار ہوئی میرا ہودج ہی اٹھا کر (اونٹ پر) رکھا جاتا تھا اور نیچے اتارا جاتا تھا (مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی) اس طرح ہم مدینے سے چل دیے۔

میرا پیچھے رہ جانا:

جب جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچ کر ایک جگہ اترے، رات کو کوچ کرنے کا اعلان ہوا۔ میں (رفع ضرورت کو جانے کے لئے) اٹھی اور چل کر لشکر سے آگے نکل گئی۔ ضرورت سے فارغ ہو کر جب اپنے مقام پر پہنچی اور سینہ کو ٹٹولا تو عقیق یمنی کا جو ہار میں پہنے تھی وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا، میں ہار کو ڈھونڈنے کے لئے فوراً ٹوٹ پڑی، ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی، میرے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والے لوگ آئے اور یہ خیال کر کے کہ میں ہودج کے اندر ہوں خالی ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا

دیا، اس زمانہ میں عورتیں بلکی پھلکی ہوتی تھیں بھاری نہیں ہوتی تھیں ان پر گوشت نہیں چڑھا ہوتا تھا، کھانا تھوڑا کھاتی تھیں، اس لئے لوگوں نے ہودج کی خفت محسوس نہ کی، پھر میں تو کم سن لڑکی ہی تھی انہوں نے ہودج کو اونٹ پر لا دیا اور اونٹ کو کھڑا کر کے چل دیئے لشکر کے روانہ ہونے کے بعد مجھے بار مل گیا۔ پڑاؤ پر واپس آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا پڑاؤ بالکل خالی تھا، مجبوراً میں اپنی فرودگاہ پر ہی رُک گئی اور خیال کیا کہ جب لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اونٹ کر ضرور آئیں گے۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔

حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ قافلہ کے ساتھ شمولیت:

صفوان بن معطل سلمیٰ ذکوانی نے لشکر سے پیچھے بہت دور قیام کیا تھا (کیونکہ لشکر کی کوئی گری پڑی چیز تلاش کرنے اور نگرانی رکھنے پر ان کو مامور کیا گیا تھا) وہ رات کے آخری حصہ میں اپنی فرودگاہ سے (حسب الحکم) روانہ ہوئے اور صبح کو میری فرودگاہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی سوراہا ہے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھا۔ میں ان کے پڑھنے کی آواز سے بیدار ہو گئی اور اپنا چہرہ چادر سے ڈھانک لیا، خدا کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی اور سوائے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کے اور کوئی لفظ میں نے ان سے نہیں سنا، اپنی اونٹنی انہوں نے میرے پاس لا کر بٹھا دی اور اس کا ڈھکن کا باندھ دیا، میں اُٹھ کر اونٹنی پر سوار ہو گئی وہ مہار پکڑے ہوئے آگے چلتے رہے ہمارا لشکر ٹھیک دوپہر کے وقت ایک جگہ ٹھہر گیا تھا، میں اس طرح لشکر تک پہنچ گئی۔

واپسی پر میری علالت:

میرے معاملہ میں جس (تہمت تراش) کو ہلاک ہونا تھا وہ (غلط افواہیں پھیلا کر) مارا گیا۔ اس تہمت تراشی کا سب سے بڑا ذمہ دار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، میں مدینے پہنچ کر بیمار ہو گئی اور ایک مہینہ بیمار رہی لوگ الزام تراشیوں کی باتوں میں مشغول تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے التفات میں کمی:

بیماری کے زمانے میں مجھے پتہ نہیں تھا صرف یہ بات میرے لئے ضرور پریشان کن اور شبہ پیدا کرنے والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ التفات میری طرف نہ تھا جو میری بیماری میں پہلے ہوا کرتا تھا، بس اتنی بات ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حسب معمول) آتے اور سلام علیک کرتے اور فرماتے تھے تم لوگ کیسے ہو پھر واپس چلے جاتے اس سے مجھے شبہ ہوتا پریشانی ہوتی، لیکن راز کا پتہ نہ تھا۔

تہمت تراشی کی خبر:

جب میں اچھی ہو گئی مگر کمزور تھی تو ایک رات کو ام سطح کو ساتھ لے کر میں

سے تیرے دل میں کچھ شک گزرا ہو بریرہ نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے میں نے عائشہؓ کی کوئی بات ایسی نہیں دیکھی کہ میں نکتہ چینی کر سکوں ہاں بس اتنی بات ضرور ہے کہ وہ چونکہ کم سن لڑکی ہے سو جاتی ہے آنا گوندھا ہوا رکھا رہتا ہے بکری آتی ہے اس کو کھا جاتی ہے۔

برسر منبر بہتان تراشوں کی تردید میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب

اس تحقیقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور عبد اللہ بن ابی کی طرف سے معذرت پیش کرنے کے خواستہ گار ہوئے اور فرمایا اے گروہ اہل اسلام میرے گھر والوں کے معاملہ میں عبد اللہ بن ابی کی ذات سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے کیا کوئی اس کی طرف سے میرے سامنے کوئی عذر پیش کر سکتا ہے خدا کی قسم مجھے اپنی بیوی کے متعلق (کوئی بُری بات معلوم نہیں ہوئی) اچھائی ہی معلوم ہوئی لوگ ایک ایسے آدمی کا نام لے رہے ہیں جس کے اندر مجھے کوئی بُرائی معلوم نہیں ہے (وہ اچھا ہی ہے) اور وہ میرے گھر کے اندر میرے ساتھ ہی جاتا ہے، (تنہا نہیں جاتا) یہ سن کر سعد بن معاذ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اگر آپ کی طرف سے تہمت تراش کو کچھ دکھ پہنچ جائے تو) میں آپ کو معذور جانتا ہوں اگر وہ اس کے قبیلہ میں ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور اگر ہمارے خزانہ بھائیوں میں سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ بات سن کر قبیلہ خزانہ کا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ حسان کی ماں اس شخص کے چچا کی بیٹی تھی، یعنی سعد بن عبادہ سردار خزانہ کھڑے ہوئے پہلے یہ نیک آدمی تھے لیکن قبیلہ کی حمیت ان پر سوار ہو گئی اور سعد بن معاذ سے کہنے لگے خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا تم نے اس کو قتل کرو گے نہ اس کو قتل کرنے کی تم میں ہمت ہے اور اگر تم ہمارے قبیلہ والوں میں سے وہ ہوتا تو میرے خیال میں تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہی نہ کرتے اس پر سعد بن معاذ کے بچازاد بھائی اسید بن حضیر نے سعد بن عبادہ سے کہا تم نے خدا کی قسم جھوٹ کہا ہم اس کو ضرور بالضرور قتل کر دیں گے تم یقیناً منافق ہو منافقوں کی طرف سے لڑتے ہو اس کے بعد اُس اور خزانہ دونوں قبیلے جوش میں آ گئے قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر موجود تھے آپ سب کو ٹھنڈا کر رہے تھے آخر سب خاموش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔

میرا رات دن روتے رہنا:

حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں اس روز بھی دن بھر روتی رہی اور رات بھر بھی میرا آنسو نہ تھما نہ غیند آئی والدین کو اندیشہ ہو گیا کہ روتے روتے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ دونوں حضرات میرے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے

مناصح کی طرف جانے کے لئے نکلی پہلے ہمارے گھروں کے پاس بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، رفع ضرورت کے لئے رات کو ہم جنگل کی طرف عربوں کے پہلے رواج کے مطابق جایا کرتے تھے ہم کو گھروں کے قریب مٹیاں بنانے سے (بدبو سے) ایذا ہوتی تھی۔ (مسطح کی ماں ابوہم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور مسطح کی نانی صخر بن عامر کی بیٹی تھی صخر کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خالہ تھی اور اس کا بیٹا مسطح بن اثاثہ تھا) غرض میں اور ام مسطح دونوں ساتھ ساتھ ضرورت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف کولوئے، ام مسطح کا پاؤں چادر میں الجھ گیا اور اس نے ٹھوکر کھائی گرتے ہی اس کے منہ سے نکلا مسطح مرے، میں نے کہا تم نے یہ بہت بُری بات کہی، کیا تم ایسے شخص کو کوس رہی ہو جو بدر میں شریک تھا۔ ام مسطح نے کہا بیٹی کیا تم نے اس کی بات نہیں سنی؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا۔ اس پر ام مسطح نے مجھے تہمت تراشوں کی کہی ہوئی بات بتائی، اس کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔

والدین کے گھر جا کر رات بھر روتے رہنا:

جب گھر لوٹ کر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حب معمول) تشریف لائے اور دریافت کیا آپ لوگ کیسے ہیں تو میں نے کہا کیا آپ کی اجازت ہے میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ مجھے یقینی خبر ماں باپ سے مل جائے گی، آپ نے اجازت دے دی میں والدین کے گھر پہنچی اور اپنی والدہ سے پوچھا اماں لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں والدہ نے کہا بیٹا تم اس کا رنج نہ کرو جب کوئی عورت کسی شوہر کی نظر میں چمکیلی ہوتی ہے اور شوہر اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سونکیں بھی ہوتی ہیں تو سونکیں اس کے خلاف بڑی بڑی باتیں بناتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں اس خبر کو سن کر رات بھر روتی رہی صبح تک نہ میرا آنسو تھا نہ غیند آئی، پھر صبح کو بھی روتی رہی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلقین سے تحقیق کرنا:

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو مشورہ کے لئے بلایا کیونکہ وحی آنے میں دیر ہو گئی تھی (مدت سے وحی نہیں آئی تھی) اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی پاک دامنی سے واقف تھے انہوں نے پاک دامن ہونے کا ہی مشورہ دیا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اسامہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت تھی اسی کے مطابق انہوں نے مشورہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم تو ان کو اچھا ہی جانتے ہیں لیکن علی نے کہا آپ کے لئے اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ان کے علاوہ بہت عورتیں ہیں۔ آپ خادمہ سے دریافت کریں وہ سچ کہہ دے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا کیا تو نے عائشہؓ کی کوئی ایسی حرکت دیکھی ہے جس

اجازت دے دی وہ آ کر بیٹھ گئی اور میرے ساتھ رونے لگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی:

کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے اس سے پہلے جب سے میرے متعلق چہ میگوئیاں شروع ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، اور ایک مہینہ کا وقفہ گزر چکا تھا اس عرصہ میں میرے معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، عائشہ مجھے تیرے متعلق ایسی ایسی خبریں پہنچی ہیں اگر تو ان سے پاک ہے تو اللہ تیری پاکی ظاہر فرما دے گا اور اگر تو اتفاقاً کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ واستغفار کر، بندہ جب گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا بیان:

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر چکے تو میرے آنسو ٹھہر گئے کہ ایک قطرہ بھی نکلتا مجھے محسوس نہ ہوا پھر میں نے اپنے والد سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے، والد نے کہا خدا کی قسم مجھے کوئی جواب معلوم نہیں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے یہی بات کہی کہ آپ جواب دیجئے، انہوں نے بھی والد کی طرح یہی کہا کہ میں کیا کہوں مجھے کوئی جواب معلوم نہیں، آخر میں نے خود کہا (اس وقت میں نو عمر لڑکی تھی زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا) خدا کی قسم میں جان گوا کہ تم لوگوں نے یہ بات سن کر اپنے دلوں میں جمالی ہے اور اس کو سچ ماننے لگے ہو، اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے پاک ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو تم مجھے سچا نہ جانو گے اور اگر میں تمہارے سامنے اقرار کر لوں اور خدا جانتا ہے کہ میں اس فعل سے پاک ہوں تو تم مجھے سچا سمجھو گے (اس لئے میں کچھ نہیں کہہ سکتی) مجھے اپنی اور تمہاری حالت کی سوائے اس کے اور کوئی مثال نہیں ملتی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فَصَبِرْ جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (پس میں بھی یہی کہتی ہوں) یہ کہنے کے بعد میں نے منہ موڑ لیا اور بستر پر لیٹ گئی۔

مجھے اپنی براءت کا یقین تھا:

میں یہ تو جانتی تھی کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ ضرور میری پاکی کا اظہار فرما دے گا۔ لیکن میرا یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں اللہ کوئی ایسی وحی نازل فرمائے گا جو (ہمیشہ قرآن میں) پڑھی جائے گی۔ میرے دل میں میری حالت اس قابل نہ تھی کہ اللہ اس کے سلسلہ میں اپنا کلام نازل فرماتا جو (ہمیشہ) پڑھا جائے گا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے میری پاک دامنی کا کوئی خواب دکھادیا جائے گا۔

وحی اترنا:

خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے بٹے بھی نہ تھے اور نہ کوئی گھر والا باہر نکلا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی اور نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف ہوئی تھی وہ ہونے لگی، سخت سردی کے زمانے میں نزول وحی کے وقت چاندی کے موتیوں جیسے پسینے کے قطرے (آپ کی پیشانی سے) ٹپکنے لگتے تھے۔

خوشخبری:

کچھ دیر کے بعد وحی کی وہ حالت دور ہوئی اور ہنستے ہوئے جو لفظ آپ نے سب سے پہلے اپنے منہ سے نکالا وہ یہ تھا، عائشہ! خوش رہو جہاں اللہ نے تیری پاک دامنی کا اظہار کر دیا، میری ماں نے کہا اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں گی نہ اللہ کے سوا کسی کا شکر کروں گی، اللہ نے میری پاکی ظاہر فرمائی ہے۔ (تفسیر مظہری)

صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھے تھے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا بشری یا عائشہ اما اللہ فقد ابراک یعنی اے عائشہ! خوشخبری سنو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں نہ کھڑی ہوں گی میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اسی نے مجھے بری فرمایا۔

حضرت صدیقہ کی چند خصوصیات:

امام بغوی نے انہیں آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں اور صدیقہ عائشہ بھی (بطور تحدیث بالعمۃ) ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔

پہلی خصوصیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے (رواہ الترمذی عن عائشہ) اور بعض روایات

لیتے اور اپنے کو مسلمان بتلاتے ہیں۔ ان میں سے چند آدمیوں نے مل کر یہ سازش کی اور کچھ لوگ نادانستہ اُن کی عیارانہ سازش کا شکار ہو گئے۔ تاہم خدا کا احسان ہے کہ جمہور مسلمان اُن کے جال میں نہیں پھنسے۔ (تفسیر عثمانی)

عُصْبَةُ دس سے چالیس تک کے آدمیوں کی جماعت۔ اس کا کوئی واحد نہیں۔ کَذَابِي النَّهْيَةِ مِنْكُمْ یعنی مسلمانوں میں سے۔

بخاری وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں (ام المؤمنین) زینب بنت جحش کو ان کی دینداری کی وجہ سے اللہ نے (اس تہمت تراشی سے) بچائے رکھا، انہوں نے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں کیا، لیکن ان کی بہن حمزہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی (یعنی تہمت تراشی کرنے والوں کی ہمنوا بن گئی) یہ باتیں کرنے والے مسطح حسان بن ثابت اور عبد اللہ بن ابی منافق تھے۔ عبد اللہ بن ابی ہی ایسی باتیں نکال کر لاتا اور جمع کرتا تھا۔

بغوی نے لکھا ہے عروہ نے اہل افک میں صرف حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ، اور حمزہ بنت جحش کے نام دوسرے لوگوں کے ساتھ ذکر کئے، مجھے باقی لوگوں کے نام معلوم نہیں، اتنا ضرور معلوم ہے کہ ایک جماعت تھی جیسا کہ اللہ نے عُصْبَةُ مِنْكُمْ فرمایا ہے (اور عصبہ دس سے کم کو نہیں کہتے)۔

حضرت عائشہؓ کا حسن خلق و مروت:

عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ کو پسند نہ تھا کہ آپ کے سامنے حضرت حسان کو برا کہا جائے آپ فرماتی تھیں حسان کا ہی تو یہ شعر ہے۔

فَإِنْ أَبَىٰ وَوَالِدَتِي وَعَوَضِي لَعَرَضَ مُحَمَّدٌ مِنْكُمْ وَقَاءُ
(ترجمہ) میرے ماں باپ اور میری آبرو تم سے محمد کی آبرو کو بچانے والے ہیں۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر میرے والدین اور آبرو قربان۔ (نکھ مظهری)

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

تم اس کو نہ سمجھو اُس اپنے حق میں بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں

الزام سے متاثرہ شخصیات کیلئے تسلی:

یہ خطاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لئے ہے جنہیں اس واقعہ سے صدمہ پہنچا تھا بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور اُن کا گھر انا کہ ظاہر ہے وہ سخت غمزدہ اور پریشان تھے یعنی گو بظاہر یہ چرچا بہت کمزور، رنجیدہ اور ناخوشگوار تھا۔ لیکن فی الحقیقت تمہارے لئے اس کی تیرے میں بڑی بہتری چھپی ہوئی تھی۔ آخر اتنی مدت تک ایسے جگر خراش حملوں اور ایذاؤں پر صبر کرنا کیا خالی جاسکتا ہے۔ کیا یہ شرف تھوڑا ہے کہ خود حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تمہاری نزاہت و براءت اُتاری۔ اور دشمنوں کو رسوا کیا اور قیامت تک کے لئے تمہارا ذکر خیر قرآن پڑھنے والوں کی زبان پر جاری کر دیا۔ اور مسلمانوں

میں ہے کہ جبرائیل امین اپنی پتیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے تھے۔

دوسری خصوصیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔

تیسری خصوصیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔

چوتھی خصوصیت:

بیت عائشہؓ ہی میں آپ مدفون ہوئے۔

پانچویں خصوصیت:

آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ حضرت عائشہؓ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔

چھٹی خصوصیت:

آسمان سے اُن کی براءت نازل ہوئی۔

ساتویں خصوصیت:

وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمالیا ہے۔ (مظہری)

حضرت صدیقہؓ کی فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہؓ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہؓ سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ (رواہ الترمذی) (معارف مفتی اعظم)

افک کا معنی اور مطلب:

افک، انتہائی درجہ کا جھوٹ، افک کا لغوی معنی ہے موڑ دینا، الٹ دینا، حضرت عائشہؓ پر تہمت کو افک اس وجہ سے فرمایا کہ آپ اپنی پاک دامنی اور شرافت نفس کی وجہ سے تعریف اور دعا کی مستحق تھیں، صدیق اکبرؓ کی بیٹی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ مسلمانوں کی ماں تھیں ہر طرح کی تعظیم و تکریم آپ کی واجب تھی، پس اس کے برعکس جس نے آپ کے اوپر تہمت لگائی اس نے (گویا) حقیقت کو ہی الٹ دیا۔ یہ قلب حقیقت ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

عُصْبَةُ مِنْكُمْ

تمہیں میں ایک جماعت ہیں

طوفان اٹھانے والے:

یعنی طوفان اٹھانے والے خیر سے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ یا جج اسلام کا نام

کہنے لگا یہ عورت کون ہے۔ ساتھیوں نے جواب دیا عائشہ ہے، عبداللہ بولا خدا کی قسم یہ اس سے نہیں نیکی اور نہ وہ اس سے بچا، تمہارے نبی کی بیوی رات بھر ایک مرد کے ساتھ رہی۔ پھر صبح ہوئی تو وہ شخص آگے آگے چلنے لگا۔

آیت کی تفسیر میں ایک کمزور قول:

بعض کا قول ہے کہ: وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ سے چار شخص مراد ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول، حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حنہ بنت جحش۔ یہ قول کمزور ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وَالَّذِي تَوَلَّى کے بجائے وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا (بصیغہ جمع) ہوتا، اس کے علاوہ مسطح اور حسان تو بدری تھے، بدر میں شریک تھے اور شرکا، بدر کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں (اس لئے ان پر آخرت میں عذاب عظیم نہیں ہو سکتا)۔

اہل بدر کی فضیلت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر سے فرمایا تھا جو چاہو کرو اللہ نے تم کو بخش دیا ہے۔ اللہ نے تمام (مخلص) صحابیوں کے متعلق فرمایا ہے: وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اور ہر ایک کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ (اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ عذاب نہ ہو گا ممکن ہے عذاب کے بعد جنت میں داخلہ ہو) مسروق نے کہا، میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا حسان بن ثابت اُس وقت ام المومنین کے پاس موجود تھے اور حضرت عائشہ کی شان میں یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

حَصَانٌ وَرَّانٌ مَّائِنٌ بَرِيَّةٌ
وَتَصْبِحُ غُرْنِيًّا مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

(ترجمہ) وہ بڑی پاک دامن اور بڑی باوقار ہیں، گھسی شب کی بات سے متہم نہیں کی جاسکتیں ان کا پیٹ بے خبر بھولی عورتوں کے گوشت سے خالی رہتا ہے (یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتیں)۔ (تفسیر عثمانی)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

کیونکہ نہ جب تم نے اُس کو سنا تھا خیال آیا ہوتا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں

بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ ۝

نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال اور کہا ہوتا یہ صریح طوفان ہے

ایک مسلمان کا طرز معاشرت:

مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ حسن ظن رکھے اور جب سُنے کہ لوگ ایک نیک شخص پر یوں ہی رحما بالغیب پڑی ہمتیں لگاتے ہیں تو اپنے میں ایسے خیالات گوراء نہ دے بلکہ اُن کو بھلائے۔ پیغمبر

کو پیغمبر علیہ السلام کی ازواج و اہل بیت کا حق پہچاننے کے لئے ایسا سبق دیا جو کبھی فراموش نہ ہو سکے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ. (تفسیر عثمانی)

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ

ہر آدمی کے لئے اُس میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور جس نے اُٹھایا ہے اُس کا بڑا بوجھ اُس کے واسطے بڑا عذاب ہے

الزام تراشی کے فتنہ کے حصہ داروں کا گناہ:

یعنی جس شخص نے اس فتنہ میں جس قدر حصہ لیا اسی قدر گناہ سمیٹا اور سزا کا مستحق ہوا۔ مثلاً بعض خوش ہو کر اور خوب مزے لے کر ان واپسیت باتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ بعض اظہارِ افسوس کے طرز میں بعض چھیڑ کر مجلس میں چرچا اُٹھا دیتے اور آپ خود چپکے سُنا کرتے۔ بعض سن کر تردد میں پڑ جاتے، بہت سے خاموش رہتے اور بہت سے سن کر جھٹا دیتے ان پچھلوں کو پسند فرمایا اور سب کو درجہ بدرجہ کم و بیش الزام دیا۔ اور بڑا بوجھ اٹھانے والا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جیسا کہ روایات کثیرہ میں تصریح ہے۔ یہ ہی خبیث لوگوں کو جمع کرتا اور ابھارتا اور نہایت چالاکی سے خود دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا۔ اس کے لئے آخرت میں بڑا عذاب تو ہے ہی، دنیا میں بھی ملعون خوب ذلیل و رسوا ہوا اور قیامت تک اسی ذلت و خواری سے یاد کیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

کوڑوں کی سزا:

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت تراشی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک (پر حد قذف جاری کی ہر ایک) کو اسی کوڑے لگوائے میں کہتا ہوں سزائے تازیانہ اور دنیا میں رسوائی تو ان کی دنیوی سزا تھی اور آخرت میں جتنی سزا اللہ کو منظور ہوگی مل جائے گی۔

عبداللہ بن ابی کی بکواس بازی:

ابن ابی ملیکہ نے بروایت عروہ قصہ افک کے ذیل میں حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، پھر میں سوار ہو گئی صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ لی (اور مہار پکڑے آگے آگے چلنے لگے) چلتے چلتے منافقوں کی ایک جماعت کی طرف سے ہمارا گذر ہوا منافقوں کا قاعدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے عام (لشکر سے الگ اپنا پڑاؤ کرتے تھے) ان کی فرودگاہ عام مسلمانوں کی فرودگاہ سے الگ ہوتی تھی (منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی

نہ اس کا چرچا کرنا پسند فرمایا بلکہ صحابہ کرام کے مجمع میں یہی فرمایا کہ ما علمت علیٰ اہلی الاخیرۃ رواہ البخاری۔ یعنی میں اپنی اہلیہ کے بارہ میں بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب انہیں آیات مذکورہ کے مقتضی پر عمل اور حسن ظن رکھنے کے شواہد ہیں۔ البتہ قطعی اور یقینی علم جس سے طبعی تردد (بھی) رفع ہو جاوے وہ اس وقت ہو واجب آیات براءت نازل ہو گئیں۔

ہر مسلمان کو گناہوں سے پاک صاف سمجھنا اصل شرعی ہے جو دلیل سے ثابت ہے اسکے خلاف جو بات بغیر دلیل کے کہی جائے اس کو جھوٹا سمجھنے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ ایک مؤمن مسلمان پر بغیر کسی دلیل شرعی کے الزام لگایا گیا ہے لہذا یہ بہتان ہے۔

اسناد و فواحش کا قرآنی نظام:

قرآن حکیم نے فواحش کے اسناد کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اول تو اس قسم کی خبر کہیں مشہور نہ ہونے پاوے اور شہرت ہو تو ثبوت شرعی کے ساتھ ہوتا کہ اس شہرت کے ساتھ ہی مجمع عام میں حد زنا اُس پر جاری کر کے اُس شہرت ہی کو سبب اسناد و بنا دیا جائے۔ اور جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا اور شہرت دینا جبکہ اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں طبعی طور پر لوگوں کے دلوں سے بے حیائی اور فواحش کی نفرت کم کر دینے اور جرائم پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا موجب ہوتی ہے جس کا مشاہدہ آج کل کے اخبارات میں روزانہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں ہر روز ہر اخبار میں نشر ہوتی رہتی ہیں، نو جوان مرد اور عورتیں اُن کو دیکھتے رہتے ہیں روزانہ ایسی خبروں کے سامنے آنے اور اُس پر کسی خاص سزا کے مرتب نہ ہونے کا لازمی اور طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ فعل خبیث نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے اور پھر نفس میں بیجان پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے اسی لئے قرآن حکیم نے ایسی خبروں کی تشہیر کی اجازت صرف اُس صورت میں دی ہے جبکہ وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ہو اُس کے نتیجہ میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہولناک پاداش بھی دیکھنے سننے والوں کے سامنے آ جائے۔ اور جہاں ثبوت اور سزا نہ ہو تو ایسی خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں میں فواحش پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کاش مسلمان اس پر غور کریں۔ (مفتی اعظم)

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْكَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا

کیونکہ نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد پھر جب نہ لائے

بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

شاہد تو وہ لوگ اللہ کے یہاں وہی ہیں جھوٹے

علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی پیچھے پیچھے بھائی مسلمان کی مدد کرے اللہ پیچھے پیچھے اُس کی مدد کرے گا۔ بے تحقیق تہمتیں تراشنا ایمان سے بعید ہے۔ چاہئے کہ آدمی خود اپنی آبرو پر دوسروں کی آبرو کو قیاس کر لے۔

حضرت ابوایوبؓ کا کمال:

جیسا کہ حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ نے قصہ "افک" میں کیا۔ ایک روز اُن کی بیوی نے کہا کہ لوگ عائشہ صدیقہؓ کی نسبت ایسا کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جھوٹے ہیں۔ کیا ایسا کام تو کر سکتی ہے؟ بولی ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر (صدیقؓ کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی) عائشہ صدیقہؓ تجھ سے کہیں بڑھ کر پاک و صاف اور طاہر و مطہر ہیں، اُن کی نسبت بے وجہ ایسا گمان کیوں کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت کے آخری جملے ؕكَالْوَاهِدِ الْفُلْكِ قَمِيْنٌ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تقاضا ایمان کا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل شرعی سے نہ ہو جائے اُس وقت تک اُس کے ساتھ نیگ گمان رکھنا اور بلا کسی دلیل کے عیب و گناہ کی بات اُس کی طرف منسوب کرنے کو جھوٹ قرار دینا بین تقاضا ہے ایمان ہے۔

بلا دلیل مسلمان سے بدگمانی جائز نہیں ہے:

اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے جب تک کسی دلیل شرعی سے اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے۔ اور جو شخص بلا دلیل شرعی کے اُس پر الزام لگاتا ہے اُس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹا قرار دینا بھی واجب ہے کیونکہ وہ محض ایک غیبت اور مسلمان کو بلا وجہ زسوا کرنا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ایک اہم اور ضروری تنبیہ:

مذکورہ دونوں آیتوں میں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں سے حسن ظن رکھنے کی ہدایت اور اس کے خلاف بے دلیل باتوں کی تردید کو واجب قرار دیا ہے اس پر کسی کو یہ شبہ نہ ہونا چاہیئے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس خبر کے غلط ہونے پر یقین کیوں نہ فرمایا اور اس خبر کی تردید کیوں نہ کر دی اور ایک مہینہ تک تردید کی حالت میں کیوں رہے یہاں تک کہ حضرت صدیقہ عائشہؓ سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لغزش ہوگی ہو تو توبہ کر لینا چاہئے۔ (کنز العمال)

مجہ یہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حسن ظن رکھنے کا حکم ہے وہ اس تردد کے منافی نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ کیونکہ آپ نے اس خبر کی نہ تصدیق فرمائی اور نہ اس کے مقتضی پر کوئی عمل فرمایا

بغیر ثبوت الزام اٹھانا غلط ہے:

یعنی اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے موافق وہ لوگ جھوٹے قرار دیئے گئے ہیں۔ جو کسی پر بدکاری کی تہمت لگا کر چار گواہ پیش نہ کر سکیں۔ اور بدون کافی ثبوت کے ایسی سنگین بات زبان سے کہتے پھریں۔ (تفسیر عثمانی)

اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام قائم کرے اور اتنے گواہ بھی پیش کر دے جو زنا کی سزا جاری کرنے کے لئے کافی ہوں تو ممکن ہو اس کی نیت بخیر ہو وہ اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہو لیکن ضروری شہادت پیش نہ کر سکے تو اس صورت میں کسی پر زنا کا الزام لگانے کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتا ہے حد شرعی قائم کرنا نہیں چاہتا اس حالت میں اگر وہ شرعی سزا قائم کرانے کی نیت کا دعویٰ کرتا ہے تو عند اللہ جھوٹا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا

وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور آخرت میں تو تم پر پڑتی اس جہ چا کرنے میں کوئی آفت بڑی

اللہ کے فضل نے بچا لیا:

یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغمبر کے طفیل دنیا کے عذابوں سے بچایا ہے۔ نہیں تو یہ بات قابل تھی عذاب کے۔ (موضح القرآن) نیز تم میں سے مخلصین کو تو بہ کی توفیق دے کر خطا معاف کر دی ورنہ منافقین کی طرح وہ بھی قیامت کے دن عذاب عظیم میں گرفتار ہوتے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

یعنی اے مسلمانو! اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم پر اللہ کا کرم نہ ہوتا اور دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں وہ اپنی رحمت سے نہ دیتا (مُجْمَل) دوسری نعمتوں کے ایک اسلام کی توفیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا میسر آ جانا بھی ہے جس کی وجہ سے عذاب کے نزول میں رکاوٹ ہوئی اور توبہ کا وقت مل گیا) اور آخرت میں اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی (کہ اس نے عفو و درگزر اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے) تو جس نازیبا اور پُر معصیت مشغلہ میں تم گھس گئے تھے اس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ (تفسیر عثمانی)

إِذْ تَقُولُونَ بِآلِئِنَّكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَهِكُمْ مَا لَيْسَ

بب لیتے گئے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولتے گئے اپنے من سے جس چیز کی تم کو

لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۚ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

خبر نہیں اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے

جرم کی سنگینی: یعنی عذاب عظیم کے مستحق کیوں نہ ہوتے جبکہ تم ایسی بے تحقیق اور ظاہر البطلان بات کو ایک دوسرے کی طرف چلتا کر رہے تھے۔ اور زبان سے وہ اٹکل پچو باتیں نکالتے تھے جن کی واقعیت کی تمہیں کچھ بھی خبر نہ تھی پھر اصل یہ ہے کہ ایسی سخت بات کو (یعنی کسی محضہ خصوصاً پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اور مومنین کی روحانی والدہ کو متہم کرنا) جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا سنگین جرم ہے محض ایک ہلکی اور معمولی بات سمجھنا، یہ اصل جرم سے بھی بڑا جرم تھا۔ (تفسیر عثمانی)

تمام نیکیوں کا مدار: حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے دور کر دے فرمایا تم نے بڑی بات دریافت کی لیکن جن کے لئے اللہ آسان کر دے اس کے لئے آسان بھی ہے اللہ کی عبادت کرو۔ کسی چیز کو اس کے ساتھ (الوہیت و ربوبیت میں) سا جھپی نہ بناؤ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو، کعبے کا حج کرو۔ آخر میں فرمایا کیا میں تم کو بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں، (یاد رکھو) روزہ (عذاب سے بچنے کی) سپر ہے، خیرات، گناہوں (کی آگ) کو اس طرح بجھا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو اور رات کے جوف (وسط) میں نماز پڑھنا (بھی گناہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے) پھر آپ نے آیت تَنجَانِي جَنَّاتٍ مِّنَ الْمَدَائِنِ يَعْمَلُونَ تک تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں (دینی) امور کا سر اور ستون اور اس کے گواہان کی چوٹی نہ بتا دوں، اسلام اس کا سر ہے، نماز اس کا ستون ہے اور جہاد اس کے گواہان کی چوٹی ہے، پھر فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جس پر ان سب کا مدار ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو روک رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کرنے پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، فرمایا، معاذ! تجھ پر تیری ماں روئے زبانوں کے نتائج ہی تو لوگوں کو اوندھے منہ دوزخ میں گرائیں گے (یعنی باتوں کی کھیتی دوزخ کی شکل میں کٹ کر سامنے آئے گی) (رواہ احمد، الترمذی وابن ماجہ)۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ

اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر لائیں

نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَنَكَ هَذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ

یہ بات اللہ تو پاکہ ہے یہ تو بڑا بہتان ہے

تہمت کی بات سنتے ہی انکار کیوں نہ کیا:

یعنی اول تو حسن ظن کا اقتضاء یہ تھا کہ دل میں بھی یہ خیال نہ گزرنے پائے۔ جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا لیکن اگر شیطانی اغواء سے فرض کیجئے کسی کے

اِنَّ تَعُوْذُوْا بِالْمِثْلَةِ کہ ایسی حرکت دوبارہ پھر کبھی نہ کرنا۔ وعظ کا معنی ہے ایسی بازداشت جس میں خوف بھی دلایا گیا ہو۔ ظلیل نے کہا وعظ کا معنی ہے اس طور پر خیر کی یاد دہانی کرنا کہ دلوں میں رقت پیدا ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو اپنا عذاب یاد دلاتا اور سزا سے ڈراتا ہے۔

یہ مطلب ہے کہ اللہ تم کو تنبیہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے کیونکہ اس کو تمہارا پھر ایسا کرنا پسند نہیں ہے۔

مجاہد نے يعظکم کا ترجمہ کیا تم کو منع کرتا ہے دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے۔
 اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ یعنی اگر تم مومن ہو تو نصیحت مانو، ایسی حرکت پھر کبھی نہ کرنا یہ حرکت تقاضائے ایمان کے خلاف ہے۔

جو شیعاہ المومنین حضرت عائشہؓ کو تنبیہ کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

اور کھلاتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے کی باتیں اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ہے

اللہ کی طرف سے راہنمائی:

یعنی پتے اس کا کہ یہ طوفان اٹھایا کس نے معلوم ہوا کہ منافقین نے جو ہمیشہ بچھے دشمن تھے۔ انکی آیت میں پتے بتلادیا۔ (کذا فی الموضع) عموماً مفسرین نے آیات سے مراد احکام، نصائح، حدود اور قبول توبہ وغیرہ کے مضامین لئے ہیں۔ اس وقت صفات علم و حکمت کے ذکر سے یہ غرض ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے مخلصین کی ندامت قلبی کا حال خوب جانتا ہے۔ اس لئے توبہ قبول کی اور چونکہ حکیم مطلق ہے اس لئے نہایت حکمت و دانائی کے ساتھ تمہاری سیاست کی گئی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ

جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا

فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ایمان والوں میں

بدکاری کی خبروں کا چرچا کرنے والے:

یعنی بدکاری پھیلے یا بدکاری کی خبریں پھیلیں۔ یہ چاہنے والے منافقین تھے لیکن اُن کا تذکرہ کر کے مومنین کو بھی متنبہ فرمادیا کہ اگر فرض کر و کسی کے دل میں ایک بُری بات کا خطرہ گزرا اور بے پروائی سے کوئی لفظ زبان سے بھی کہہ گزرا تو چاہیے کہ اب ایسی مہمل بات کا چرچا کرتا نہ پھرے۔ اگر خواہی نہ خواہی کسی مومن کی آبروریزی کرے گا تو خوب سمجھ لے کہ اس کی آبرو بھی محفوظ نہ رہے گی۔ حق تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کافی حدیث احمد رحمہ اللہ۔ (تفسیر عثمانی)

دل میں کوئی بُرا دوسرے گزرے تو پھر یہ جائز نہیں کہ ایسی ناپاک بات زبان پر لائی جائے۔ چاہئے کہ اُس وقت مومن اپنی حیثیت اور دیانت کو ملحوظ رکھے اور صاف کہہ دے کہ ایسی بے سیر و یا پاپا بات کا زبان سے نکالنا مجھ کو زیب نہیں دیتا اے اللہ تو پاک ہے۔ کس طرح لوگ ایسی نامعقول بات منہ سے نکالتے ہیں۔ بھلا جس پاکیزہ خاتون کو تو نے سید الانبیاء اور اس المستقین کی زوجیت کے لئے چنا کیا وہ (معاذ اللہ) خود بے آبرو ہو کر پیغمبر کی آبرو کو بے لگائے گی (حاشا ہاشم حاشا!) ہونے ہو دشمنوں نے ایک بے قصور پر بہتان باندھا ہے۔ (تفسیر عثمانی) یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے لئے یہ بات کہنی بھی جائز نہیں اے اللہ تو پاک ہے (تیسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے تیسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پاک ہے) یہ بڑا بہتان ہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی بیٹی کیلئے ایسی بات کیوں کہی گئی:

هٰذَا يَكُوْنُ لَنَا یعنی ہمارے لئے جائز نہیں، سزاوار نہیں کہ یہ بات یا اس قسم کی باتیں کہیں، صدیق اکبرؓ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق ایسے بات کہنی تو سچے مسلمانوں کے لئے بہت ہی شاق تھی ویسے بھی کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانی فاسق بنادیتی ہے آئندہ ایسے شخص کی شہادت قابل پذیرائی نہیں رہتی اور تہمت تراش مستحق سزا ہو جاتا ہے۔
 سُبْحٰنَكَ یعنی اے اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ تیسرے نبی کی بیوی زانیہ ہو، کیونکہ بیوی کی زنا کاری تو شوہر کی آبرو کو تباہ کر دیتی ہے۔ نبی لوگوں کو دعوت اصلاح دیتا ہے۔

یہ بہت بڑا بہتان تھا:

هٰذَا بُهْتَانٌ یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ سننے والا اس کو سن کر حیران رہ جاتا ہے جس پر دروغ بندی کی جارہی ہے اس کی عظمت شان اور پھر اس کی طرف ایسی ذلیل حرکت کی نسبت سننے والے کو متحیر بنادیتی ہے جس پر دروغ تراشی کی جاتی ہے اس کے مرتبے کے موافق تہمت (کے ہلکے بھاری ہونے) کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْذُوْا بِالْمِثْلَةِ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام بھی اگر تم ایمان رکھتے ہو

خبردار! آئندہ ایسا نہ ہو:

یعنی مومنین کو پوری طرح چوکس اور ہشیار رہنا چاہیے۔ بد باطن منافقین کے چکموں میں کبھی نہ آئیں۔ ہمیشہ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کی عظمت شان کو ملحوظ رکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

دخل اندازی کی تھی۔ شہ ط کی جزاء محذوف ہے، یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو دنیا میں ایسا عذاب تم پر نازل کرتا کہ تمہاری سیخ و بن اکھڑ جاتی اور آخرت میں تم کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دیتا۔

اللہ نے اس آیت میں دوبارہ عذاب سے ڈرایا ہے اور اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ بڑا اہم اور جرم بہت سنگین تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا آیت اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ یَّتَشَبَّهَ الْفَاحِشَةُ الخ میں عبد اللہ بن ابی اور اسکے ساتھی مراد ہیں اور اِنَّہُمْ عَذَابُ الْاَلِیْمِ الخی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ سے مراد ہے دنیا میں حد قذف اور آخرت میں دوائی دوزخ اور وَکَلَّا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ میں مراد ہیں حسان، اور مسطح اور عتصم۔ (تفسیر مفسر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

اے ایمان والو! نہ چلو قدموں پر شیطان کے

وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّہٗ

اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے سوا وہ تو

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

یعنی بتائے گا بے حیائی اور برائی بات

شیطانی چالوں سے ہوشیار رہو:

یعنی شیطان کی چالوں سے ہشیار رہا کرو۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہئے کہ شیاطین الانس والجن کے قدم بقدم چلنے لگے۔ اُن ملعونوں کا تو مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائیں تم جان بوجھ کر کیوں اُن کے بھرنے میں آتے ہو۔ دیکھ لو شیطان نے ذرا سا چر کہ لگا کر کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا اور کئی سیدھے سادھے مسلمان کس طرح اُس کے قدم پر چل پڑے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ نَازَکِ

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو نہ سنو رہا

مِنْکُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَکِن اللّٰہُ یُرِزْکِی مَنْ یَّشَآءُ

تم میں ایک شخص بھی کبھی اور لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہے

وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے

اللہ نے شیطان کو ناکام کر دیا:

یعنی شیطان تو سب کو بگاڑ کر چھوڑتا ایک کو بھی سیدھے راستہ پر نہ رہنے دیتا۔ یہ تو

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ

اُن کے لئے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں

دنیا میں حد قذف، رسوائی اور قسم قسم کی سزائیں اور آخرت میں دوزخ کی سزا۔ (تفسیر مفسر)

وَاللّٰہُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

اللہ جانتا ہے کس کا کتنا جرم ہے:

یعنی ایسے فتنہ پردازوں کو خدا خوب جانتا ہے گو تم نہ جانتے ہو۔ اور اسی کے علم میں ہے کہ کس کا جرم کتنا ہے اور کس کی کیا غرض ہے۔ (تفسیر) حب شیوع فاحشہ، حسد و کینہ وغیرہ کی طرح اعمال قلبیہ میں سے ہے۔ مراتب قصد میں سے نہیں۔ اس لئے اس پر ماحوذ ہونے میں اختلاف نہ ہونا چاہئے۔ (تفسیر مفسر)

وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اور (اے لوگو!) تم نہیں جانتے۔ اس لئے تم کو تو ظاہری امور کا اتباع کرنا چاہیے تھا، اگر الزام زنا کے ریزی اس کا مقصد نہیں وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم کرنا اور زمین سے بگاڑ کو دور کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر شرعی گواہ نہ ہوں تو الزام زنا لگانے والا اچھی نیت نہیں رکھتا۔ حدود البیہ کو قائم نہیں کرا سکتا۔ مسلمانوں کی آبروریزی کرنا اس کا مقصد ہے اس لئے حد قذف اس پر جاری کرو۔ خواہ واقع میں سچا ہو حقیقت خدا جانے۔ اللہ کے حکم کے بموجب وہ جھوٹا ہے تم ظاہری احکام کے پابند ہو اللہ نے ایسے لوگوں کو بہتان تراش کہا، اور تہمت تراشی کی سزا مقرر کر دی ہے۔ (تفسیر مفسر)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت

وَاِنَّ اللّٰہَ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ

اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان تو کیا کچھ نہ ہوتا

اللہ کی مہربانی سے فتنہ ختم ہوا:

یعنی یہ طوفان تو ایسا اٹھا تھا کہ نہ معلوم کون کون اس کی نذر ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و رحمت اور شفقت و مہربانی سے تم میں سے تائید کی توبہ کو قبول فرمایا اور بعض کو حد شرعی جاری کر کے پاک کیا اور جو زیادہ خبیث تھے اُن کو ایک گونہ مہلت دی۔ (تفسیر مفسر)

یہ خطاب ان مسلمانوں کو ہے جنہوں نے حضرات عائشہ کے قصہ میں کچھ

خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کی دستگیری فرما کر بہتروں کو محفوظ رکھتا ہے اور بعض کو مبتلا ہو جانے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر درست کر دیتا ہے۔ یہ بات اسی خدا کے واحد کے اختیار میں ہے اور وہ ہی اپنے علم محیط اور حکمت کاملہ سے جانتا ہے کہ کون بندہ سنوارے جانے کے قابل ہے اور کس کی توبہ قبول ہونی چاہئے۔ وہ سب کی توبہ غیرہ کو مستحق اور ان کی قلبی کیفیات سے پوری طرح آگاہ ہے۔

وَلَا يَأْتِكُمْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ

اور قسم نہ کھاؤ کہ تم میں سے اور کشائش والے

أَنْ يَكُونُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُهَاجِرِينَ

اس پر کہ دیں قریبیوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلَا يُصَفَّحُوا إِلَّا تَحِبُّونَ

اللہ کی راہ میں اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے

أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

کہ اللہ تم کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان

احسان و مروت کی تعلیم

حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت مسطحؓ کا معاملہ

حضرت عائشہؓ پر طوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت مسطحؓ تھے جو ایک مفلس مہاجر ہونے کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں قصہ ”افک“ سے پہلے حضرت صدیق اکبرؓ ان کی امداد اور خبر گیری کیا کرتے۔ جب یہ قصہ ختم ہوا اور عائشہ صدیقہؓ کی براءت آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ مسطحؓ کی امداد نہ کروں گا۔ شاید بعض دوسرے صحابہؓ کو بھی ایسی صورت پیش آئی ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسم کھائیں ان کا ظرف بہت بڑا اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہئیں۔ بڑی جوانمردی تو یہ ہی ہے کہ بُرائی کا ابطال سے دیا جائے۔ محتاج رشتہ داروں اور خدا کے لئے وطن چھوڑنے والوں کی اعانت سے دست کش ہو جانا بزرگوں اور بہادروں کا کام نہیں۔ اگر قسم کھائی ہے تو ایسی قسم کو پورا مت کرو۔ اس کا کفارہ ادا کرو۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ خطا کاروں کی خطا سے انماض اور درگزر کرو۔ ایسا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا۔ کیا تم حق تعالیٰ سے عفو و درگزر

کی امید اور خواہش نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہو تو تم کو اس کے بندوں کے معاملہ میں یہ ہی تم اختیار کرنی چاہیے۔ گویا اس میں ”تخلق باخلاق اللہ“ کی تعلیم ہوئی۔ احادیث میں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے جب سنا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے تو فوراً بول اُٹھے۔ ہلی یاربنا اِنَّا نَحِبُّ (بیشک اے پروردگار! ہم ضرور چاہتے ہیں) یہ کہہ کر مسطحؓ کی جو امداد کرتے تھے بدستور جاری فرما دی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے دگنی کر دی۔ رضی اللہ عنہ (تفسیر عثمانی)

اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (اے فضیلت اور دولت والو!) کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ (تمہارے درگزر کرنے اور حسن سلوک کرنے اور معاف کر دینے کے بدلے میں) تمہارے قصور معاف کر دے۔ یعنی تم سے بھی تو اللہ کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے تم پر اللہ کی نعمتیں اور حقوق بہت زیادہ ہیں اور وہ بدلہ لینے پر پوری پوری قدرت بھی رکھتا ہے اس کے باوجود وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ لہذا تم بھی اپنے اندر اللہ کی یہ پسندیدہ صفت پیدا کرو۔

تسخیرین وغیرہ کی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا خدا کی قسم میں تو دل سے خواستگار ہوں کہ اللہ میرے قصور بخش دے۔ اس کے بعد آپؓ نے دوبارہ حضرت مسطحؓ کے مصارف جاری کر دیئے اور فرمایا واللہ! آئندہ کبھی میں یہ مصارف نہیں روکوں گا۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحم جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو برابر کا بدلہ لے لے بلکہ واصل رحم وہ شخص ہے کہ اگر کوئی تم سے اپنا رشتہ توڑے تو تم اس کو جوڑے رکھو۔ (رواہ البخاری) حضرت ابن عباسؓ اور سخاک کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور دوسرے چند صحابیوں نے قسم کھائی تھی کہ جن لوگوں نے اس بھجان تراشی میں حصہ لیا ہے ان کو کچھ نہیں دیں گے اس پر آیت مذکور کا نزول ہوا۔ (تفسیر مظہری) ایک اہم تنبیہ: حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت کے قضیہ میں جو بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے یہ قضیہ اس وقت کا تھا جب تک آیات براءت قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ آیات براءت نازل ہونے کے بعد جو شخص حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت لگائے وہ بلاشبہ کافر منکر قرآن ہے جیسا کہ شیعوں کے بعض فرقے اور بعض افراد اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں اُن کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں وہ باجماع امت کافر ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں بے خبر ایمان والیوں کو

لُعْنَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ان کو پھٹکارے دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے لئے ہے بڑا عذاب

ہوئیں۔ ایک زبان جو قذف کا اصلی آلہ ہے اور چار ہاتھ پاؤں جو اس کی شرارت کے گواہ ہوں گے۔ (تفسیر مثنوی)

مومن کی پردہ پوشی اور کافر کی رسوائی:

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن حساب کے لئے مومن کو طلب کیا جائے گا اور اس کا رب اس کے کئے ہوئے وہ اعمال اسکے سامنے لائے گا جو بندے اور رب کے درمیان تھے، یعنی حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے اعمال جن سے بندہ واقف ہوگا اور اس کا رب بندے کے سامنے لائے جائیں گے مومن ان کا اقرار کرے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب! میں نے یہ کئے تھے میں نے یہ کئے تھے، اقرار کرانے کے بعد اللہ ان پر پردہ ڈال دے گا اور معاف فرمادے گا، وہ گناہ اس طرح چھپا دیئے جائیں گے کہ روئے زمین پر کوئی مخلوق اس کو نہ دیکھ سکے گی ہاں اس کی نیکیاں بنی نیکیاں نمایاں ہوں گی سارے لوگ اس کی نیکیاں دیکھیں گے اور باہم بیان کریں گے۔ منافق کو جب حساب کے لئے طلب کیا جائے گا اور اس کا رب اس کے ثمل اس کے سامنے لائے گا تو وہ انکار کرے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب! تیری عزت کی قسم میں نے یہ کام نہیں کئے، بھلیے کام فرشتے نے مجھ پر لکھ دیئے ہیں۔ فرشتہ کہے گا کیا تو نے فلاں دن فلاں جگہ یہ کام نہیں کیا تھا۔ منافق کہے گا قسم ہے عزت رب کی میں نے نہیں کئے اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی (اور اعضاء شہادت دیں گے) حضرت ابو موسیٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کی دہنی ران بولے گی، پھر ابو موسیٰ نے آیت الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ الخ تلاوت کی۔

ابو یعلیٰ اور حاکم نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا (یعنی یہ حدیث مرفوع ہے)

زبان پر مہر اور مختلف اعضاء کی گواہی:

احمد نے سند صحیح اور طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس روز منہ پر مہر لگا دی جائے گی اس روز انسان کی سب سے پہلی ہڈی جو کلام کرے گی وہ اس کی بائیں ران کی ہو گی۔ احمد نسائی، حاکم اور بیہقی حضرت معاویہ بن جیدہ کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن (منافق) لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے مونہوں پر دہانے چڑھے ہوں گے (کہ منہ بند ہوں گے بول نہ سکیں گے) سب سے پہلے آدمی کی ران اور پھٹیلی کلام کرے گی۔ مسلم نے روایت باری تعالیٰ کے باب میں

پاکدامن خواتین پر تہمت گناہ کبیرہ ہے:

صحیحین کی حدیث میں ہے۔ "اَحْتَسِبُ السَّبْعَ الْمَوَاقِفَاتِ الشَّرَكَ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ الْاَبْلَحُ وَاتِّكَلُ الرَّبَّ وَاتِّكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّيْتُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قذف محصنات مطلقاً مہلکات میں سے ہے۔

ازواج مطہرات میں سے کسی پر تہمت لگانا کفر ہے:

پھر ان میں سے بھی ازواج مطہرات بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قذف تو کس درجہ کا گناہ ہوگا، علماء نے تصریح کی ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جو شخص عائشہ صدیقہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو متہم کرے وہ کافر، مکذب قرآن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور طبرانی کی ایک حدیث میں ہے۔ "قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ يَهْدِمُ عَمَلُ مِائَةِ مَسْنَةِ" (محسنہ پر تہمت لگانا سو برس کے عمل کو ڈھارتا ہے)۔ العیاذ باللہ (تفسیر مثنوی)

عوام بن حوشب نے قبیلہ بنی کاہل کے ایک شیخ کے حوالہ سے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا آیت مذکورہ حضرت عائشہ اور دوسری امہات المؤمنین کے حق میں خاص طور پر نازل ہوئی اس میں توبہ کا ذکر نہیں ہے اور اگر کوئی کسی دوسری مومن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اس کے لئے اللہ نے توبہ کی گنجائش رکھی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے آیت: وَالَّذِينَ يَمْنَعُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَمْنَعْنَ لَهُنَّ بَارِعًا يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ اور فرمایا ان لوگوں کے لئے توبہ کا ذکر کیا گیا اور (آیت مذکورہ بالا میں) ان لوگوں کے لئے توبہ کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح طبرانی نے ضحاک بن مزاحم کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول صرف امہات المؤمنین کے حق میں ہوا تھا۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ

جس دن کہ ظاہر کریں گی اُن کی زبانیں اور ہاتھ

وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

اور پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے

قیامت کے دن مجرم کی رسوائی:

یعنی مجرم منہ سے بولنا اور ظاہر کرنا نہ چاہے گا۔ مگر خود زبان اور ہاتھ پاؤں بولیں گے اور اُن میں سے ہر عضو اس عمل کو ظاہر کرے گا جو اُس کے ذریعہ سے کیا گیا تھا (لطیف) قاذف نے زبان سے تہمت لگائی تھی اور چار گواہوں کا اس سے مطالبہ تھا جو پورا نہ کر سکا۔ اُس کے بالمقابل یہاں یہی پانچ چیزیں ذمہ

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ آدمی کے عمل (کی شہادت دینے کے لئے) اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈی بولے گی اور یہ شخص منافق ہوگا جس پر اللہ کا غضب ہوگا۔

منہ پر مہر لگانے کا یہ مطلب ہے کہ خود اپنے ارادے سے وہ منہ سے بول نہ سکیں گے (اپنی مرضی کے مطابق زبانوں سے کلام نہ کر سکیں گے) یہ مطلب نہیں کہ ان کے ارادے کے خلاف بھی ان کی زبانوں سے کوئی لفظ نکل نہ سکے گا (اور گویائی کی قوت سلب ہو جائے گی)۔

قرطبی نے لکھا ہے جسمانی اعضاء ان لوگوں کے خلاف شہادت دیں گے جو اعمال ناموں کی تحریر کے منکر ہوں گے (اور اعمال نامہ کے اندراج کو غلط بتائیں گے، اور جھگڑا کریں گے۔ ایسے لوگوں کے خلاف اعضاء جسم شہادت دیں گے۔ میں کہتا ہوں اس تفسیر پر گزشتہ آیات کا نزول عبد اللہ بن ابی کے لئے مانا جائے گا جیسا کہ قنادہ کا خیال ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ

اُس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہے اور جان لیں گے

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۱۰﴾

کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا

رتی رتی عمل سامنے آئے گا:

جو رتی رتی عمل کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے اور جس کا حساب بالکل صاف ہے اس کے ہاں کسی طرح کا ظلم و تعدی نہیں۔ یہ مضمون قیامت کے دن سب کو مشکوف و مشہود ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ

گندیاں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

اور ستھریاں ہیں ستھروں کے واسطے اور ستھرے واسطے ستھریوں کے

بروں کیلئے برے اچھوں کیلئے اچھے:

یعنی بدکار اور گندی عورتیں گندے اور بدکار مردوں کے لائق ہیں۔ اسی طرح بدکار اور گندے مرد اس قابل ہیں کہ ان کا تعلق اپنے جیسی گندی اور بدکار عورتوں سے ہو۔ پاک اور ستھرے آدمیوں کا ناپاک بدکاروں سے کیا مطلب۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ پیغمبر کی عورت بدکار (زانیہ) نہیں ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ناموس کی حفاظت فرماتا ہے نقلہ فی موضح القرآن۔ (تنبیہ) آیت کا یہ

مطلب تو ترجمہ کے موافق ہوا۔ مگر بعض مفسرین سلف سے یہ منقول ہے کہ "الْخَبِيثَاتُ" اور "الطَّيِّبَاتُ" سے یہاں عورتیں مراد نہیں بلکہ اقوال و کلمات مراد ہیں یعنی گندی باتیں گندوں کے لائق ہیں۔ اور ستھری باتیں ستھرے آدمیوں کے۔ پاکباز اور ستھرے مرد و عورت ایسی گندی تہمتوں سے بری ہوتے ہیں جیسا کہ آگے "أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ" سے ظاہر ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ گندی باتیں گندوں کی زبان سے نکلا کرتی ہیں۔ تو جنہوں نے کسی پاکباز کی نسبت گندی بات کہی، سمجھ لو کہ وہ خود گندے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عائشہؓ کی براءت:

ابن زید نے کہا، خبیثات سے گندی عورتیں اور خبیثین سے گندے مرد مراد ہیں یعنی اکثر گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہوتے ہیں اور عائشہؓ پاک ہیں، اس لئے اللہ نے ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لئے منتخب فرمایا۔ عائشہؓ اور ان جیسے لوگ ان افتراء پردازوں کی الزام تراشی سے پاک ہیں۔ اگر عائشہؓ پاک نہ ہوتیں تو پاک رسول کی بیوی بننے کی اہل نہ ہوتیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جنتی ہیں:

حضرت ہند بن ابی بالہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کو ناپسند ہے کہ میں سوائے جنتی (عورت) کے کسی اور سے نکاح کروں۔ رواہ ابن عساکر۔

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

وہ لوگ بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں

یعنی ستھرے آدمی ان باتوں سے بری ہیں جو یہ گندے لوگ بکتے پھرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۱۱﴾

ان کے واسطے بخشش ہے اور روزی بے عزت کی

یعنی بُرا کہنے سے وہ بُرے نہیں ہو جاتے، بلکہ جب وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ چیز ان کی خطاؤں یا لغزشوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اور یہاں مفسد لوگ جس قدر ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہاں اُس کے بدلہ میں عزت کی روزی ملتی ہے۔ (تفسیر عثمانی) قرآن مجید کی ان آیات سے جو عائشہ صدیقہؓ کی عند اللہ قدر و منزلت ثابت ہوئی وہ روز روشن سے زیادہ واضح ہے حق جل شانہ کی اس شہادت کے بعد بھی اگر کوئی بد باطن عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگائے تو با اتفاق علماء امت وہ کافر ہے اور عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگانے والے کا وہی حکم ہے جو مریم

لے کوئی وعید اتنی سخت نہیں نازل ہوئی۔ جتنی حضرت عائشہؓ پر تہمت تراشے والوں کے حق میں نازل ہوئی۔

صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے (یعنی تیری صورت کو) تین رات برابر خواب میں میری نظر کے سامنے لایا گیا، فرشتہ ایک ریشمی کپڑے میں تجھے لاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا یہ آپ کی بیوی ہے، میں نے تیرے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تیری ہی صورت تھی، میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا کر دے گا۔

جبریلؑ کا حضرت عائشہؓ کو سلام:

صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جبریلؑ ہیں تم کو سلام کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا وایکیم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ نظر آتا تھا جو میں نہیں دیکھتی تھی۔

تمام ازواج مطہرات پر فضیلت:

یہ بھی حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ لوگ قصداً عائشہؓ کی باری کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہدیے بھیجتے تھے (باری کی اس تعمین سے) ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوتی تھی۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دو گروہ (جدا جدا) ہو گئے تھے۔ ایک گروہ عائشہؓ، حفصہ، صفیہ اور سودہ کا تھا اور دوسرا گروہ ام سلمہ اور باقی بیویوں کا تھا۔ ایک روز ام سلمہ کی ساتھ والی بیویوں نے ام سلمہ سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ آپ لوگوں سے فرمادیں کہ اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے گھر ہوں وہیں بھیج دیں (عائشہؓ کی باری ہی کی تخصیص نہ رکھیں) چنانچہ ام سلمہ نے (بیویوں کا قول) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے عائشہؓ کے معاملے میں مت ستاؤ۔ سوائے عائشہؓ کے اور کسی عورت کی چادر میں (اگر میں موجود ہوتا ہوں تو) میرے پاس وحی نہیں آتی۔ ام سلمہ نے کہا میں اللہ کے رسول کو ایذا دینے سے اللہ سے تو بہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد بیویوں نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی) فاطمہؓ کو اسی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور (سیدہ) فاطمہؓ نے اس بات کے سلسلے میں گزارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا! کیا تجھے وہ بات ناپسند ہے جو مجھے پسند ہے۔ سیدہ نے کہا کیوں نہیں (پسند ہے)۔ فرمایا تو تو بھی اس سے محبت کر۔ متفق علیہ۔

صدیقہ پر تہمت لگانے والے کا ہے۔ حضرت مسروق (جو کبار علماء تابعین میں سے ہیں) ان کی یہ عادت تھی جب وہ عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے تو یوں کہتے کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق، حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبرأۃ من السماء نے اس طرح بیان کیا۔

(نکتہ) خاتمہ پر اُولَئِكَ نَبُذْنُوْنَ وَعَابَقِلُوْنَ بصیغہ جمع ذکر فرمایا سو اس عموم میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ حکم فقط عائشہ صدیقہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہی حکم تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے۔ (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم) (معارف القرآن کا مضمون)

لَہُمْ مَغْفِرَةٌ وَّیَرْزُقُکُمْ لَہِ ان کے (یعنی عائشہؓ اور ان جیسے لوگوں کے) لئے (گناہوں کی) مغفرت ہے اور عزت والا رزق یعنی جنت ہے۔

حضرت عائشہؓ کی مایہ ناز خصوصیتیں:

بغوی نے لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے حضرت عائشہؓ چند باتوں پر ناز کرتی تھیں جو آپ ہی کو عطا کی گئی تھیں، کسی اور عورت کو نہیں دی گئیں۔

(۱) حضرت جبریلؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہؓ کی تصویر ایک ریشمی کپڑے میں (پیٹ کر) لائے اور کہا یہ آپ کی بیوی ہیں۔

میں کہتا ہوں ترمذی نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبریلؑ حضرت عائشہؓ کی تصویر اپنے ہاتھ میں لائے تھے۔ (۲) حضرت عائشہؓ کے سوا کسی اور ناکھڑا (دوشیزہ) سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضور والا کا سر حضرت عائشہؓ کی گود میں تھا۔ (۴) حضرت عائشہؓ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دفن کیا گیا۔ (۵) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کے ساتھ ایک چادر میں ہوتے تو (کبھی اسی حالت میں) وحی آ جاتی (اور کسی بیوی کو یہ شرف حاصل نہیں تھا) (۶) حضرت عائشہؓ کی پاک دامنی کی صراحت آسمان سے نازل ہوئی۔ (۷) آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (اول) خلیفہ کی صاحبزادی ہیں۔ (۸) آپ صدیقہ طاہرہ تھی۔ (۹) آپ سے مغفرت اور رزق کریم عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا۔

صدیق کی بیٹی صدیقہ:

مسروق اگر حضرت عائشہؓ کی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تو یہ الفاظ کہتے، مجھ سے بیان کیا صدیق کی صاحبزادی صدیقہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھیں اور جن کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی گئی تھی۔

حضرت عائشہؓ کی خاص عظمت:

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اگر پورے قرآن میں تلاش کیا جائے تو کسی کے

تمام عورتوں پر حضرت عائشہؓ کی فضیلت:

صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے آیا ہے (کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) عائشہؓ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید (ایک خاص قسم کا کھانا) کی فضیلت اور کھانوں پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا۔ صحابہ کو جب کسی حدیث (کے سمجھنے) میں کوئی دشواری ہوتی تو ہم جا کر حضرت عائشہؓ سے دریافت کرتے تو اس کا علم ہم کو ان کے پاس ملتا۔ رواہ الترمذی۔

حضرت عائشہؓ کی بلاغت و سلاست:

حضرت موسیٰ بن طلحہ کا بیان ہے میں نے عائشہؓ سے زیادہ سلیمس بیان والا کسی کو نہیں پایا۔ رواہ الترمذی۔

چار شخصیتوں کی براءت:

بیضاوی نے لکھا ہے، اللہ نے چار شخصوں کو چار کے ذریعہ سے پاکی (یعنی تہمت سے براءت) عنایت کر دی۔

(۱) یوسفؑ کو زلیخا کے ایک گھر والے (بچے) کی شہادت کی وجہ سے۔
(۲) موسیٰؑ کو یہودیوں کی تہمت سے اس پتھر کے ذریعہ جو آپ کے کپڑے لے بھاگا تھا۔

(۳) مریمؑ کو انہی کے بچے (عیسیٰ) کی شہادت کی وجہ سے۔
(۴) عائشہؓ کو ان مذکور آیات کے ذریعے سے اور مختلف پرزور طریقوں سے، حضرت عائشہؓ کی پاک دامنی کا اظہار اتنی موکد عبارتوں میں محض منصب رسول کی عظمت کو بیان کرنے اور آپ کے مرتبے کو بالا اور اعلیٰ بنانے کے لئے کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت عائشہؓ کی عظمت و شان کا اظہار بھی مقصود ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

اے ایمان والو! مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھروں کے سوائے

حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ

جب تک بول چال نہ کر لو، اور سلام کر لو ان گھر والوں پر یہ

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۹﴾

بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو

کسی کے ہاں جانے کے آداب:

یعنی خاص اپنے ہی رہنے کا جو گھر ہو اس کے سوا کسی دوسرے کے رہنے

کے گھر میں یوں ہی بے خبر نہ گھس جائے کیا جانے وہ کس حال میں ہو اور اس وقت کسی کا اندر آنا پسند کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دے کر اجازت حاصل کرے اور سب سے بہتر آواز سلام کی، حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کی لے۔ اگر تین بار سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ فی الحقیقت یہ ایسی حکیمانہ تعلیم ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ مگر افسوس آج مسلمان ان مفید ہدایات کو ترک کرتے جاتے ہیں جن کو دوسری قومیں ان ہی سے سیکھ کر ترقی کر رہی ہیں (ربط) شروع سورت سے احکام زنا و زانیہ وغیرہ کے بیان ہوئے تھے۔ چونکہ بسا اوقات بلا اجازت کسی کے گھر میں چلا جانا ان امور کی طرف مفقہ ہو جاتا ہے اس لئے ان آیات میں مسائل استنبذ ان کو بیان فرما دیا۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن جریر نے حضرت عدی بن ثابت کی روایت سے بیان کیا کہ ایک انصاری عورت نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کے اندر (بعض وقت) ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں کوئی مجھے دیکھے، لیکن گھر کے آدمیوں سے کوئی (نہ کوئی) آدمی (بے روک ٹوک) اندر آ جاتا ہے اور اس حالت میں مجھے دیکھ لیتا ہے، میں کیا کروں۔ اس سوال پر آیت ذیل کا نزول ہوا۔ (تفسیر مظہری)

استیناس کا مطلب:

ابن ابی حاتم نے کہا کہ حضرت ابو ایوب کے بھتیجے حضرت ابوسودہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں لیکن استیناس (طلب انس) کا کیا مطلب ہے، فرمایا (استیناس یہ ہے کہ) آدمی (باہر ہی رہ کر) سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور الحمد للہ کہے اور کھٹکھارے (تاکہ گھر والے کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے) پھر اہل خانہ اجازت دے دے۔ (تو اندر داخل ہو جائے)

قاموس میں ہے انس، ضد و حشت (کو کہتے ہیں) انس الشیء کسی چیز کو دیکھا جانا، احساس کیا انس الصوت آواز کو سنا، خلیل نے کہا استیناس کا معنی دیکھنا۔

حضور کی نصیحت:

تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا یعنی گھر والوں کو السلام علیکم کہو۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے! جب تو گھر والوں کے پاس جائے تو انہیں سلام کر تیرے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت حاصل ہو گی۔ رواہ الترمذی۔

سلام کے بغیر داخلہ کی اجازت نہ دو:

حضرت گلہ ۴ بن ضبیل کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا، نہ اجازت داخلہ مانگی نہ سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور واپس جا کر کہو السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں،
رواہ ابوداؤد و الترمذی۔

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہلے سلام نہ کیا ہو اس کو (داخلہ کی) اجازت نہ دو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔

بغوی نے لکھا ہے ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے داخلہ کی اجازت طلب کی اور کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، نہیں ایک شخص نے آئے والے کو مشورہ دیا کہ پہلے سلام کر پھر اجازت داخلہ طلب کر۔ حسب مشورہ اس نے سلام کیا پھر اجازت طلب کی حضرت ابن عمر نے اجازت داخلہ دے دی۔

امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استیذان کرے اس کو اجازت نہ دو۔ کیونکہ اُس نے مسنون طریقہ کو چھوڑ دیا۔ (روح المعانی) اور ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح استیذان کیا کہ باہر سے کہا الحج کیا میں کھس جاؤں۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استیذان کا طریقہ نہیں جانتا باہر جا کر اس کو طریقہ سکھاؤ گے۔ یٰۤاَیُّهَا السَّلَامُ عَلَیکُمْ اَدْخُلْ یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ ابھی یہ خادم باہر نہیں گیا تھا کہ اُس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سن لئے اور اس طرح کہا السلام علیکم اَدْخُلْ تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی (ابن کثیر) اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَأْذَنُوا الْمَسْلَمَ لَمْ يَلِدْ بِالْسَّلَامِ یعنی جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ (مظہری)

ترمدی میں ہے حضرت ابن عمرؓ حاجت سے فارغ ہو کر آ رہے تھے لیکن دھوپ کی تاب نہ لاسکے تو ایک قریشی عورت کی جھونپڑی کے پاس پہنچ کر فرمایا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کہا سلامتی سے آ جاؤ۔ آپ نے پھر یہی کہا اس نے پھر یہی جواب دیا۔ آپ کے پاؤں جل رہے تھے کبھی اس قدم پر سہارا لیتے کبھی اس قدم پر فرمایا یوں کہو کہ آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ اب آپ اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہؓ کے پاس چار عورتیں گئیں اجازت چاہی کیا ہم آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں تم میں جو اجازت کا طریقہ جانتی ہو اسے کہو کہ وہ اجازت لے لے تو ایک عورت نے پہلے سلام کیا پھر اجازت مانگی۔

حضرت عائشہؓ نے اجازت دے دی پھر یہی آیت پڑھ کر سنائی۔

حضرت نذیب فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جب میرے پاس گھر میں آتے تو کھنکھار کر آتے۔ کبھی بلند آواز سے دروازے کے باہر کسی سے باتیں کرنے لگتے تاکہ گھر والوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو جائے چنانچہ حضرت مجاہدؒ نے تستانیسوا کے معنی بھی یہی کہے ہیں کہ کھنکھار دینا، تھوک دینا وغیرہ۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں جانا چاہے باہر سے ہی کھنکھار دے یا بڑتیوں کی آہٹ سنا دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سفر سے رات کے وقت بے اطلاع گھر آ جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس سے گویا گھر والوں کی خیانت کو پوشیدہ طور پر منو لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے صبح کے وقت آئے تو حکم دیا کہ بستی کے پاس لوگ اتریں تاکہ مدینہ میں خبر مشہور ہو جائے شام کو اپنے گھروں میں جانا اس لئے کہ اس اثناء میں عورتیں اپنی صفائی ستھرائی کر لیں۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سلام تو ہم جانتے ہیں لیکن استیناس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر بلند آواز سے کہہ دینا یا کھنکھار دینا جس سے گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں آ رہا ہے۔ (تفسیر ابن شہ)

مسئلہ: اگر قاصد بھیج کر کسی کو بلوایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو مزید اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر تم میں سے کسی کو بلوایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو یہی اس کے لئے اجازت ہے۔ رواہ ابو داؤد۔

دوسری روایت میں آیا ہے کسی کو بلوانے کیلئے قاصد بھیجنا ہی اجازت ہے۔

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ يَهِي تَهَارَةً لِّكُمْ يَهِي تَهَارَةً لِّكُمْ۔ یعنی اچانک اندر گھس پڑنے سے یا رسم جاہلیت سے یہ طریقہ بہتر ہے۔

جاہلیت کا طریقہ: حضرت عمران بن حصین کا بیان ہے ہم جاہلیت کے زمانے میں (بجائے سلام علیک کے) کہتے تھے انعم اللہ بک عیسا۔ اللہ تم کو خنک چشم رکھے۔ انعم صبا حاصی بخیر۔ جب اسلام آیا تو اس نے ہم کو ایسا کرنے کی ممانعت کر دی۔ (رواہ ابو داؤد)۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: ان آیات میں يَذَرْنَهُنَّ اَنَّهُنَّ اُمَّوُ سے خطاب کیا گیا جو مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں جیسا کہ عام احکام قرآنیہ اسی طرح مردوں کو مخاطب کر کے آتے ہیں عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں بجز مخصوص مسائل کے جن کی خصوصیت مردوں کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ نساء صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جائیں تو پہلے اُن سے استئذان کریں۔ حضرت اُم ایاسؓ فرماتی ہیں کہ ہم چار عورتیں

اکثر حضرت صدیقہ عائشہؓ کے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے اُن سے استیذان کرتی تھیں جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی تھیں۔

(ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم)

مسئلہ: اسی آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے استیذان کا حکم عام ہے مرد و عورت محرم غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد مرد کے پاس، سب کو استیذان کرنا واجب ہے، اسی طرح ایک شخص اگر اپنی ماں اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی استیذان کرنا چاہئے۔

اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہونا:

حضرت ابو موسیٰ اور حضرت حذیفہؓ اپنی محرم عورتوں کے پاس (گھر کے اندر) آنا چاہتے تو ان سے بھی اجازت داخلہ کے طلب گار ہوتے تھے۔

امام مالکؒ نے مؤطا میں مرسلہ عطاء بن یسار سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے وقت بھی استیذان کروں آپ نے فرمایا ہاں استیذان کرو۔ اُس شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لئے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہر وقت اُن کی خدمت میں رہتا ہوں آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لئے بغیر گھر میں نہ جاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو تنگی دیکھو اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی لئے استیذان کرنا چاہئے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں۔ (مظہری)

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت قرآن میں غیر بیو تکم آیا ہے اس میں بیو تکم سے مراد وہ بیوت اور گھر ہیں جن میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو۔ والدین، بہن بھائی وغیرہ اُس میں نہ ہوں۔

مسئلہ: جب گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اُس میں داخل ہونے کے لئے اگرچہ استیذان واجب نہیں مگر مستحب اور طریق سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے یا کھٹکھار سے کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب کبھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازہ میں کھٹکھار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو (ابن کثیر بحوالہ ابن جریر و قال اسنادہ صحیح) (مظہری)

اجازت لیتے وقت اپنا نام بتائے:

پہلے سلام اور پھر داخل ہونے کی اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث

سے ثابت ہوا اس میں بہتر یہ ہے کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لے کر اجازت طلب کرے جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کا عمل تھا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آ کر یہ الفاظ کہے۔ السلام علیٰ رسول اللہ السلام علیکم ایدخل عمرو یعنی سلام کے بعد کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے (رواہ قاسم بن اصبح و ابن عبدالبر فی التمهید عن ابن عباس عن عمرؓ) (ابن کثیر) اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حضرت عمرؓ کے پاس گئے تو استیذان کے لئے یہ الفاظ فرمائے السلام علیکم هذا ابو موسیٰ السلام علیکم هذا الاشعری (قرطبی) اس میں بھی پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتلایا پھر مزید وضاحت کے لئے اشعری کا ذکر کیا۔ اور یہ اس لئے کہ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے نہیں تو جواب دینے میں تشویش ہوگی۔ اس تشویش سے بھی مخاطب کو پہچانا چاہئے۔

خطیب بغدادی نے اپنے جامع میں علی بن عاصم واسطی سے نقل کیا ہے کہ وہ بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی ملاقات کو حاضر ہوئے۔ دروازہ پر دستک دی۔ حضرت مغیرہؓ نے اندر سے پوچھا کون ہے تو جواب دیا انا (یعنی میں ہوں) تو حضرت مغیرہؓ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا ہو پھر باہر تشریف لائے اور اُن کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر عبداللہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لئے دروازہ پر دستک دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں، تو جابرؓ نے یہی لفظ کہہ دیا انا یعنی میں ہوں۔ آپ نے بطور زجر و تنبیہ کے فرمایا انا انا یعنی انا انا کہنے سے کیا حاصل ہے اس سے کوئی پہچانا نہیں جاتا۔

ایک برا طریقہ:

اس سے بھی زیادہ برا یہ طریقہ ہے جو آج کل بہت سے لکھے پڑھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازہ پر دستک دی جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں تو خاموش کھڑے ہیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے اور ایذا پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے جس سے استیذان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتی ہے۔

جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر دستک دیتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازہ پر دستک دیتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو (رواہ الخطیب فی جامعہ۔ قرطبی) جو شخص استیذان کے مقصد کو سمجھ لے کہ اصل اُس سے استیذان ہے یعنی مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرنا وہ خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہو اُس سے بچائے گا۔ اپنا نام ظاہر کرے

ہے کہ بغیر اجازت داخلے سے ننگا کھلا آدمی سامنے آ جاتا ہے اور بے پردگی ہو جاتی ہے، بلکہ ایک وجہ ممانعت کی یہ بھی ہے کہ اس سے بعض ان باتوں یا چیزوں کا اظہار ہو جاتا ہے جس کو آدمی لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے پھر ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرے کی چیز میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا یوں بھی ممنوع ہے ہاں اس مکان میں بدون اجازت داخلہ کی ممانعت نہیں جس میں اچانک داخلہ کی کوئی معقول وجہ ہو مثلاً مکان میں آگ لگ گئی ہو یا ڈھسے رہا ہو۔ یا اس میں کوئی ممنوع فعل ہو رہا ہو۔ (مثلاً چوری ہو رہی ہو یا قتل ہو رہا ہو یا شراب فروخت ہو رہی ہو) (تفسیر مظہری)

وَأِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا

اور اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ

هُوَ آذَنُكُمْ

اُس میں خوب ستمرائی ہے تمہارے لئے

اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ:

یعنی ایسا کہہ سے برا نہ مانو بسا اوقات آدمی کی طبیعت کسی سے ملنے کو نہیں چاہتی یا حرج ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پر غیر کو مطلع کرنا پسند نہیں کرتا تم کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اُس پر بوجھ ڈالو۔ اس طرح بار خاطر بننے سے تعلقات صاف نہیں رہتے۔ (تفسیر عثمانی)

تین مرتبہ مانگنے سے اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ:

حضرت ابوسعید خدری کا بیان ہے میرے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے اور کہا، مجھے حضرت عمرؓ نے آدمی بھیج کر بلوایا (آدمی کہہ کر واپس چلا گیا) حسب الطلب میں حضرت عمرؓ کے دروازے پر پہنچا اور تین بار (باہر سے) سلام کیا لیکن (اندر سے) حضرت عمرؓ نے سلام کا جواب نہیں دیا، میں لوٹ آیا۔ اب جو ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے مجھ سے جواب طلب کیا کہ تم کیوں نہیں آئے۔ میں نے جواب دیا، میں تو آیا تھا اور تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی جب سلام کا جواب آپ کی طرف سے نہیں ملا تو لوٹ گیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرما دیا تھا، اگر تم میں سے کوئی تین مرتبہ (داخلہ کی) اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو لوٹ جانا چاہئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، اس ارشاد پر شہادت پیش کرو۔ (اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس فرمان کا شاہد ہو تو میرے ساتھ چل کر شہادت دے دے) حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا، میں اُنھ کھڑا ہوا، اور ان کے ساتھ جا کر حضرت عمرؓ کے سامنے شہادت دے دی۔ متفق علیہ۔

حضرت ابویوب انصاریؓ کی مرفوع روایت ہے کہ تسلیم (جس کا حکم آیت

اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے یہ سب چیزیں اُس میں شامل ہیں۔ مسئلہ: کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلیفون پر مخاطب کرنا جو عادی اُس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں کیونکہ اس میں بھی وہی ایذا رسائی ہے جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اُس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔

مسئلہ: جس شخص سے ٹیلیفون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب یہ ہے کہ اُس سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلیفون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے پھر اس کی پابندی کرے۔

مسئلہ: ٹیلیفون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا سی فرصت ہو تو میں اپنی بات عرض کروں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلیفون کی گھنٹی آنے پر آدمی طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ فورا معلوم کرے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے اور اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال میں اور اپنے ضروری کام میں ہو اس کو چھوڑ کر ٹیلیفون اٹھاتا ہے۔ کوئی بے رحم آدمی اس وقت لمبی بات کرنے لگے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

مسئلہ: بعض لوگ ٹیلیفون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کوئی پروا نہیں کرتے نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے کیا کہنا چاہتا ہے یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے ان لزورک علیک حقا یعنی جو شخص آپ کی ملاقات کو آئے اُس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو اسی طرح جو آدمی ٹیلیفون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔ (معارف مفتی اعظم)

فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا

پھر اگر نہ پاؤ اُس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ

حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ

جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو

بہر حال دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو جائز نہیں:

اگر یہ معلوم ہوا ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تب بھی دوسرے کے گھر میں بدون مالک و مختار کی اجازت کے مت جاؤ۔ کیونکہ ملک غیر میں بدون اجازت تصرف کا کوئی حق نہیں۔ نہ معلوم بے اجازت چلے جانے سے کیا جھگڑا پیش آ جائے ہاں صراحت یا دلالت اجازت ہو تو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جب تک گھر والا آ کر تم کو اجازت نہ دے دے اندر نہ جاؤ۔ بات یہ ہے کہ بغیر اجازت اندر داخل ہو جانے کی ممانعت کی وجہ صرف یہی نہیں

جھریوں سے اندر جھانکے حضرت عبداللہ بن بسر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر جاتے تو دروازے کے بالکل سامنے منہ کر کے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں بازو کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے السلام علیکم، السلام علیکم اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں گھروں (کے دروازوں) پر پردے نہیں ہوتے تھے۔ رواہ ابوداؤد۔

حضرت کہل بن سعد ساعدی راوی ہیں کہ ایک بار ایک شخص نے حجرے کے پردے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جھانک کر دیکھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی نوک دار لوہے کی چیز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کی آنکھ میں اس کو چھو دیتا۔ طلب اجازت کا حکم تو فقط نہ دیکھنے کے لئے ہی دیا گیا ہے (جب دیکھ لیا تو طلب اجازت بیکار ہے) رواہ البغوی۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تم کو جھانک کر دیکھے اور تم کوئی کنکری اس کے پھینک مارو اور کنکری اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تمہارا کوئی جرم نہیں۔ رواہ احمد والشیخان فی المسحورین۔

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۱۵

اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے

جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے:

وہ تمہارے تمام اعمال قلبیہ و قالبیہ سے باخبر ہے جیسا کچھ کرو گے اور جس نیت سے کرو گے حق تعالیٰ اس کے مناسب جزا دے گا۔ اور اس نے اپنے علم محیط سے تمام امور کی رعایت کر کے یہ احکام دیئے ہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا

نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں

غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ

جہاں کوئی نہیں بتا اس میں کچھ چیز ہو تمہاری

غیر رہائشی مکانات کا مسئلہ:

یعنی جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ کوئی روک ٹوک ہے مثلاً مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ہسپتال وغیرہ۔ اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو چندے اس کے برتنے کی ضرورت ہے تو بیشک وہاں جا سکتے ہو اس کے لئے استیذان کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے مسائل کی تفصیل فقہ میں دیکھی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

میں دیا گیا ہے) یہ ہے کہ تین مرتبہ کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر اجازت مل جائے تو اندر چلا جائے ورنہ لوٹ جائے۔ رواہ ابن ماجہ۔

حسن نے کہا، پہلی مرتبہ (اجازت طلبی اور سلام) اطلاع آمد ہے اور دوسری مرتبہ سلام و اجازت طلبی ایک قسم کا مشورہ اور طلب امر ہے اور تیسری مرتبہ الفاظ مذکور کہنا واپسی کیلئے اجازت کی طلب ہے۔ حضرت انس راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے پاس (ملاقات کے لئے) تشریف لے گئے اور (باہر سے) داخلے کی اجازت طلب کی اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت سعد نے چپکے سے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ یہاں تک کہ آپ نے تین بار سلام علیک کی اور سعد نے ایسی آواز سے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن سکے۔ بالآخر آپ لوٹ آئے۔ اب سعد پیچھے دوڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر آپ نے جتنی بار سلام علیک کی میں نے اپنے کانوں سے اس کو سنا اور جواب بھی برابر دیا، لیکن اپنا جواب آپ کو نہیں سنایا (اتنی پست آواز سے جواب دیا کہ آپ نہ سن سکیں) مجھے دل سے خواہش تھی کہ آپ کی طرف سے سلامتی اور برکت زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے۔ (آپ برابر مجھے برکت و سلامتی کی دعا دیتے رہیں) اس کے بعد سب لوگ سعد کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سعد نے کشمش پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی اور کھانے سے فارغ ہو کر فرمایا، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور ملائکہ نے تمہارے لئے نزول رحمت کی دعا کی اور روزہ داروں نے تمہارے پاس روزہ کھولا۔ رواہ البغوی فی شرح السنۃ۔

مسئلہ: اگر کوئی کسی کے دروازے پر جائے اور اجازت داخلہ طلب نہ کرے بلکہ صاحب خانہ کے باہر نکلنے کے انتظار میں دروازے پر بیٹھ جائے تو جائز ہے۔ حضرت ابن عباس ایک انصاری کے دروازے پر طلب حدیث کے لئے جاتے اور انصاری کے برآمد ہونے کے انتظار میں دروازے پر بیٹھ جاتے۔ داخل ہونے کی اجازت طلب نہ کرتے۔ انصاری فرماتے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ نے مجھے اطلاع دے دی ہوتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہم کو اسی طرح طلب علم کا حکم دیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ اَنَّكُمْ صَبَرْتُمْ اَحَتٰی تَخْرِجَ الْبَیْہُتَ كَانَ خَيْرًا لَّكُمْ یہ آیت بھی مضمون مذکور پر دلالت کر رہی ہے۔

کسی کے گھر جھانکنا منع ہے:

اگر کوئی کسی کے دروازے پر جائے اور اجازت طلب کرے اور دروازے پر پردہ نہ ہو تو دروازے کے سامنے منہ کر کے نہ کھڑا ہو اور نہ دروازے کی

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو

اُس نے تمہارے تمام کھلے چھپے حالات کی رعایت سے یہ احکام مشروع کئے ہیں جن سے مقصود فتنہ و فساد کے مدخل کو بند کرنا ہے۔ مومن کو چاہئے کہ اپنے دل میں اسی غرض کو پیش نظر رکھ کر عمل کرے۔ (تفسیر عثمانی)

تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ یہ وعید ان لوگوں کے لئے ہے جو کسی فساد کی غرض سے یا لوگوں کو بہرہ دیکھنے کے لئے گھروں میں بلا اجازت داخل ہوتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ

کہہ دے ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذری اپنی آنکھیں

بد نظری حرام ہے: بد نظری عموماً زنا کی پہلی بیڑھی ہے۔ اسی سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے قرآن کریم نے بدکاری اور نیچائی کا انسداد کرنے کے لئے اول اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا۔ یعنی مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوات کو قابو میں رکھیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادہ سے اُس طرف نظر نہ کرے۔ کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اُس کے اختیار سے ہوگا جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر آدمی نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار و ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے چونکہ پہلی مرتبہ دفعہ جو بے ساختہ نظر پڑتی ہے۔ ازراہ شہوت و نفسانیت نہیں ہوتی۔ اس لئے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ شاید یہاں بھی مِنْ ابْصَارِهِمْ میں کو تبعیضیہ لے کر اسی طرف اشارہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حسن کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے (نامحرم کو) دیکھنے والے پر اور جس عورت کو دیکھا جائے اس پر رواہ الترمذی فی شعب الایمان یَعْضُوا امر کا صیغہ ہے۔

مومنوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ کس کو نہ دیکھیں سب کی طرف سے آنکھیں بند رکھیں، بلکہ جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں اس کی طرف نظر اٹھانے کی ممانعت ہے بلکہ نامحرم کی طرف بالا راوہ دوسری بار دیکھنے کی بندش ہے۔ پہلی مرتبہ جو بلا ارادہ نظر پڑ جائے اس کا گناہ نہیں۔ حضرت بریدہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا، علیؓ یہ پہلی (بے ساختہ) نظر کے پیچھے (دوسری بالا راوہ) نظر نہ کرنا پہلی نظر تمہارے لئے جائز ہے دوسری نظر مباح نہیں۔ رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و الدارمی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ جن بیوت میں بلا اجازت داخلے کا حکم آیت مذکور میں دیا گیا ہے ان سے مراد گون سے مکان ہیں۔ علماء کے اقوال اس میں مختلف آئے ہیں، قتادہ نے کہا ان سے مراد وہ دوکانیں، کوٹھڑیاں اور مکان ہیں جو قافلوں کے لئے بنادینے جاتے تھے، قافلے آتے جاتے وہاں ٹھہرتے تھے اور اپنا سامان رکھتے تھے۔ ان مکانوں میں بغیر اجازت بلبی کے داخلے کو جائز کر دیا گیا۔ اس صورت میں متاع (بمعنی منفعت) یہ ہوگی کہ وہاں لوگ اترتے ہیں اور سامان رکھتے ہیں اور سردی گرمی سے بچتے ہیں۔

ابن زید نے کہا، ان سے مراد وہ تجارتی کوٹھیاں اور دوکانیں ہیں جو بازاروں میں ہوتی ہیں جہاں خرید و فروخت کے لئے لوگ داخل ہوتے ہیں یہی منفعت ہے۔

ابراہیم نخعی نے کہا بازار کی دوکانوں میں داخل ہونے کی اجازت یعنی ضروری نہیں۔ ابن سیرین جب بازار کی کسی دوکان پر جاتے تو فرماتے السلام علیکم، میں داخل ہو جاؤں، پھر (جواب کا انتظار کئے بغیر داخل ہو جاتے) (تفسیر مظہری)

شان نزول: حضرت صدیق اکبرؓ سے روایت ہے کہ جب استیذان کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں جنہیں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ہے تو صدیق اکبرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے کیونکہ مکہ اور مدینہ سے ملک شام تک ان کے تجارتی سفر ہوتے ہیں اور اس راستہ میں جا بجا ان کے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جن میں دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں۔ ان میں کوئی مستقل رہنے والا نہیں ہوتا تو وہاں استیذان کی کیا صورت ہوگی اجازت کس سے حاصل کی جائے گی۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (رواہ ابن ابی حاتم۔ مظہری)

مسئلہ: رفاہ عام کے اداروں میں جس مقام پر اُس کے مالکان یا متولیان کی طرف سے داخلہ کے لئے کچھ شرائط اور پابندیاں ہوں اس کی پابندی شرعاً واجب ہے مثلاً ریلوے اسٹیشن پر اگر بغیر پلیٹ فارم کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو پلیٹ فارم تک حاصل کرنا ضروری ہے اس کی خلاف ورزی ناجائز ہے ایرڈروم (ہوائی اڈے) کے جس حصہ میں جانے کی محکمہ کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے جانا شرعاً ناجائز نہیں۔

مسئلہ: اسی طرح مساجد۔ مدارس۔ خانقاہوں۔ ہسپتالوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لئے مخصوص ہوں جیسے مساجد مدارس اور خانقاہوں کے خاص حجرے یا ریلوے۔ ایرڈروم اور ہسپتالوں کے دفاتر اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دوسرے لوگوں کی رہائش گاہ ہیں وہ بیوت غیر مسکونہ کے حکم میں نہیں۔ بلکہ مسکونہ کے حکم میں ہیں ان میں بغیر اجازت جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

اچانک نظر پڑنا:

حضرت جریر بن عبد اللہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کا مسئلہ دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر پھیر لیا کرو۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی (اجنبی) عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ (اچانک) دیکھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے عبادت میں احساسِ حلاوت پیدا کر دیتا ہے رواہ احمد۔ (تفسیر مظہری)

نا بینا سے بھی پردہ ضروری ہے:

ابوداؤد اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی تھیں جو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نا بینا ہیں نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نا بینا نہیں ہو کہ اسے نہ دیکھو۔

دیور موت ہے: صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دیور جیٹھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو موت ہے۔

عورت کا خوشبو لگا کر مسجد آنا:

ابوداؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت خوشبو سے مہکتی ہوئی ملی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں! فرمایا کیا تم نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد میں آنے کے لئے خوشبو لگائے اس کی نماز نامقبول ہے جب تک کہ وہ لوٹ کر جنابت کی طرح غسل نہ کرے۔

غیر جگہ زینت ظاہر کرنا:

ترمذی میں ہے کہ اپنی زینت کو غیر جگہ ظاہر کرنے والی عورت کی مثال قیامت کے اس اندھیرے جیسی ہے جس میں نور نہ ہو۔

عورتیں راستہ کے ایک طرف ہو کر چلیں:

ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں کو راستے میں ملے جلے چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا عورتو! تم ادھر ادھر ہو جاؤ۔ تمہیں بیچ راہ میں نہ چلنا چاہئے۔ یہ سن کر عورتیں دیواروں سے لگی لگی چلنے لگیں

یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیواروں سے رگڑتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ

اور تھامتے رہیں اپنے ستر کو

یعنی حرام کاری سے بچیں اور ستر کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ الا عندہ من اباحہ الشارع من الازواج وما ملکت ايما نفہم۔

انسدادِ فواحش اور حفاظتِ عصمت:

عورتوں کے لئے حجاب اور پردہ کے احکام کی پہلی آیات وہ ہیں جو سورہ احزاب میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحشؓ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے وقت نازل ہوئیں، جس کی تاریخ بعض حضرات نے ۳ھ اور بعض نے ۵ھ بتائی ہے تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوطار میں ۵ھ کو ترجیح دی ہے اور روج المعانی میں حضرت انسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ ذی قعدہ ۵ھ میں یہ عقد ہوا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی آیت حجاب اسی موقع پر نازل ہوئی۔ اور سورہ نور کی یہ آیات قصافک کے ساتھ نازل ہوئی ہیں جو غزوہ بنی المصطلق یا مریسج سے واپسی میں پیش آیا یہ غزوہ ۶ ہجری میں ہوا۔

غیر محرم عورت کی طرف بُری نیت سے دیکھنا تحریم اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتِ داخل ہے اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے (مواضع ضرورت جیسے علاج معالجہ وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں) کسی کا راز معلوم کرنے کے لئے اُس کے گھر میں جھانکنا اور تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ اس میں زنا، لواطت اور دو عورتوں کا باہمی سحاق جس سے شہوت پوری ہو جائے، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا یہ سب ناجائز و حرام چیزیں داخل ہیں۔ مراد اس آیت کی ناجائز و حرام شہوت رانی اور اس کے تمام مقدمات کو ممنوع کرنا ہے جن میں سے ابتدا اور انتہا کو تصریحاً بیان فرما دیا باقی درمیانی مقدمات سب اس میں داخل ہو گئے۔ فتنہ شہوت کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا ہے اور آخری نتیجہ زنا ہے ان دونوں کو صراحتاً ذکر کر کے حرام کر دیا گیا ان کے درمیانی حرام مقدمات مثلاً باتیں سننا۔ ہاتھ لگانا وغیرہ یہ سب ضمناً آ گئے۔

ابن کثیر نے حضرت عبیدہ سے نقل کیا ہے کہ کل ما عصى الله به فهو كبيرة وقد ذكر الطرفين۔ یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہو سب کبیرہ ہی ہیں لیکن آیت میں ان کے دو طرف ابتدا و انتہا

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے

زینت کو ظاہر نہ کرنا:

سنگار عرف میں خارجی اور کسی آرائش کو کہتے ہیں جو مثلاً لباس یا زیور وغیرہ سے حاصل ہو۔ اختر کے نزدیک یہاں ”زینت“ کا ترجمہ ”سنگار“ کے بجائے ”زیبائش“ کیا جاتا تو زیادہ جامع اور مناسب ہوتا۔ زیبائش کا لفظ ہر قسم کی خلعتی اور کسی زینت کو شامل ہے، خواہ وہ جسم کی پیدائشی ساخت سے متعلق ہو یا پوشاک وغیرہ خارجی ٹیپ ٹاپ سے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی قسم کی خلعتی یا کسی زیبائش کا اظہار مجزئ محارم کے جن کا ذکر آگے آتا ہے کسی کے سامنے جائز نہیں۔ ہاں جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس کے ظہور کو بسبب عدم قدرت یا ضرورت کے روک نہیں سکتی، اس کے مجبوری یا ضرورت کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں (بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو) حدیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ اور کفین ہتھیلیاں ”إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا“ میں داخل ہیں کیونکہ بہت سی ضروریات دینی و دنیوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ان کے چھپانے کا مطلق حکم دیا جائے تو عورتوں کے لئے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ آگے فقہاء نے قدیم کو بھی ان ہی اعضاء پر قیاس کیا ہے اور جب یہ اعضاء مستثنی ہوئے تو ان کے متعلقات مثلاً انگوٹھی، چھلایا مہندی کا جل وغیرہ کو بھی استثناء میں داخل ماننا پڑے گا لیکن واضح ہے کہ ”إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا“ سے صرف عورتوں کو ضرورت ان کے کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ نامحرم مردوں کو اجازت نہیں دے گئی کہ وہ آنکھیں لایا کریں اور ان اعضاء کا نظارہ کیا کریں۔ شاید اسی لئے اس اجازت سے پیشتر ہی حق تعالیٰ نے غصص بصر کا حکم مومنین کو سنا دیا ہے معلوم ہوا کہ ایک طرف سے کسی عضو کے کھولنے کی اجازت اس کو مستلزم نہیں کہ دوسری طرف سے اس کو دیکھنا بھی جائز ہو آخر مرد و جن کے لئے پردہ کا حکم نہیں اسی آیت بالا میں عورتوں کو ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا۔ نیز یاد رکھنا چاہئے کہ ان آیات میں محض ستر کا مسئلہ بیان ہوا ہے یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر عورت کو کس حصہ بدن کا کس گے سامنے کن حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے۔ باقی مسئلہ ”حجاب“ یعنی شریعت نے اس کو کن حالات میں گھر سے باہر نکلنے اور سیر و سیاحت کرنے کی اجازت دی، یہاں مذکور نہیں۔ اس کی کچھ تفصیل انشاء اللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ اور ہم نے فتنہ کا خوف نہ ہونے کی جو شرط بڑھائی وہ دوسرے دلائل اور قواعد شرعیہ سے ماخوذ ہے جو ادنی تامل اور مراجعت نصوص سے دریافت ہو سکتی ہیں۔ (تفسیر عربی)

کو ذکر کر دیا گیا ابتداءً نظر اٹھا کر دیکھنا اور انتہا زنا ہے۔ طہرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
النظر سهم من سهام ابليس مسموم من تركها مخافتى
ابدلته ايماناً يجد حلاوته فى قلبه۔ (ابن کثیر)

(ترجمہ) نظر ایک زہریلا تیر شیطان کے تیروں سے ہے جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ (ابن کثیر)

برہنہ ہونے سے بچو:

بہز بن حکیم کے دادا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کو سوائے اپنی بیوی اور اپنی باندی کے اوروں سے محفوظ رکھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی تنہائی میں ہو تو کیا حکم ہے فرمایا اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے شرم کی جائے۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ۔

حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برہنہ ہونے سے بچو تمہارے ساتھ (ہر وقت) ایسی ہستیاں رہتی ہیں جو تم سے کسی وقت الگ نہیں ہوتیں سوائے رفع حاجت کے وقت کے یا اس وقت کے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے۔ لہذا تم ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو۔

ذَلِكَ اَزْكَى لِهَعْمِ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

اس میں خوب سہرائی ہے اُن کے لئے بیشک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں

آنکھ کی چوری اور دل کا بھید اللہ کو معلوم ہے:

یعنی آنکھ کی چوری اور دلوں کے بھید اور نیتوں کا حال اس کو سب معلوم ہے لہذا اس کا خیال کر کے بدنگاہی اور ہر قسم کی بدکاری سے بچو۔ ورنہ وہ اپنے علم کے موافق تم کو سزا دے گا۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (مومن - رکوع ۲) حضرت شاہ صاحبؒ نے ”مَا يَصْنَعُونَ“ سے مراد غالباً جاہلیت کی بے اعتدالیاں لی ہیں یعنی جو بے اعتدالیاں پہلے سے کرتے آ رہے ہیں وہ اللہ کو سب معلوم ہے اسی لئے اب اُس نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے یہ احکام جاری کئے تا تمہارا تزکیہ ہو سکے۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ابْصَارِهِنَّ

اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

اور تھمتی رہیں اپنے ستر کو اور نہ دکھائیں اپنا سنگار

شانِ نزول: ابن ابی حاتم نے بحوالہ مقاتل بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا، (ایک بار) حضرت اسماء بنت مرثد اپنے نخلستان میں تھیں کچھ عورتیں ان کے پاس آئیں جو ازار پہنے ہوئے نہ تھیں اس لئے جو کچھ وہ پانوں میں پہنے ہوئی تھیں (یعنی پازیب وغیرہ) وہ کھلانظر آ رہا تھا ان کے سینہ اور گیسو بھی کھلے ہوئے تھے۔ حضرت اسماء نے فرمایا یہ کیسی بُری ہیئت ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ۚ اَیْکَ بار حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ حضرت ابن ام مکتوم بھی آ گئے (یہ واقعہ حکمِ حجاب نازل ہونے کے بعد کا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں پردے میں ہو جاؤ (حضرت ام سلمہ کا بیان ہے) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہیں۔ فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کیا تم اس کو نہیں دیکھ سکتیں۔ رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی۔

مسئلہ: ناف سے زانو تک عورت کو عورت نہیں دیکھ سکتی اور نہ مرد مرد کو۔ حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور نہ عورت، عورت کے ستر کو، مرد، مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیئے اور نہ عورت، عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیئے۔ رواہ مسلم۔
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَذُرِّيَّاتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی نگہداشت کریں اور اپنی زینت (کے مواقع) کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس (موقع زینت) میں سے (غالباً) کھلا رہتا ہے۔ زینت سے مراد ہیں۔ زیور کپڑے، سنگھار یعنی جج دھجج اور سنگھار کو پردہ سے نہیں ہے کیونکہ آزاد عورت کا سارا بدن واجب الستر ہے سوائے شوہر اور محرم کے عورت کے بدن کا کوئی حصہ دیکھنا کسی مرد کے لئے جائز نہیں۔ ہاں مجبوری ہو تو الگ بات ہے جیسے بیماری کا علاج یا ادائے شہادت وغیرہ۔

عورت سرتاپا پردے کی چیز ہے:

حُسن کا اصل سرچشمہ تو چہرہ ہی ہے چہرے کو دیکھنے سے ہی فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت (سرتاپا) عورت ہے (یعنی قابل ستر ہے) جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں رہتا ہے۔ رواہ الترمذی من ابن مسعود۔

یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورت (از سرتاپا) واجب الستر ہے۔

ضرورت و مجبوری کا حکم:

ضرورتیں اس حکم سے باجماع امت مستثنیٰ ہیں۔ عورت کو بازار سے

ضروری سودا سلف لانے والا نہ ملے تو یہ بھی ایک طرح کی ضرورت ہے، برقعہ پہن کر وہ نکل سکتی ہے۔ راستہ دیکھنے کے لئے وہ ایک آنکھ کھلی رکھے، سر سے پاؤں تک چھپانے والا کپڑا نہ ملے تو جہاں تک ممکن ہو اور جو کپڑے میسر ہوں وہی کپڑے پہن کر اور بدن کو چھپا کر باہر آ سکتی ہے۔ کبھی علاج معالجہ کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی گواہوں کے پاس اور کبھی عدالت میں حاکم کے سامنے جانے کی مجبوری ہوتی ہے ان سب صورتوں میں بقدر ضرورت پردے کا انکشاف درست ہے۔ ہم نے زینت کا مرادی معنی دو طرح سے بیان کیا ہے (۱) کپڑے، زیور اور بناؤ سنگھار کی چیزیں۔ بیضاوی کے نزدیک زینت سے یہی مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود نے بھی زینت سے مراد کپڑے لئے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

اوپر کے کپڑے:

حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ماظہر منها میں جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں جیسے برقع یا لمبی چادر جو برقع کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں تو مراد آیت کی یہ ہوگی کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں۔ بجز اُن اوپر کے کپڑوں کے جن کا چھپانا بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں جیسے برقع وغیرہ۔
چہرہ کا کھولنا جائز نہیں ہے:

حضرت عبد اللہ بن مسعود کی تفسیر کے مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں صرف اوپر کے کپڑے برقع وغیرہ کا اظہار بضرورت مستثنیٰ ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ حسن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے اور زمانہ فتنہ و فساد اور غلبہ ہوئی اور غفلت کا ہے اس لئے بجز مخصوص ضرورتوں کے مثلاً علاج معالجہ یا کوئی خطرہ شدیدہ وغیرہ عورت کو غیر محرم کے سامنے قصداً چہرہ کھولنا بھی ممنوع ہے اور مردوں کو اس کی طرف قصداً نظر کرنا بھی بغیر ضرورت شرعیہ کے جائز نہیں۔

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

اور ڈالیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر

سینہ چھپانے کی تاکید:

بدن کی خلقی زیبائش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز سینہ کا ابھار ہے اس کے مزید تسر کی خاص طور پر تاکید فرمائی اور جاہلیت کی رسم کو مٹانے کی صورت بھی بتلا دی۔ جاہلیت میں عورتیں خمار اوڑھنی سر پر ڈال کر اس کے دونوں پلے پشت پر لٹکا لیتی تھیں۔ اس طرح سینہ کی ہیئت نمایاں رہتی تھی۔ یہ

گویا حسن کا مظاہرہ تھا۔ قرآن کریم نے بتلادیا کہ اوڑھنی کو سر پر سے لا کر گریبان پر ڈالنا چاہیے تاکہ اس طرح کان، گردن اور سینہ پوری طرح مستور رہے۔ (تفسیر عثمانی)

زینت ظاہرہ کے استثناء کے بعد ارشاد ہے: **وَلْيَخْضِبْنَ بِخُمْهُنَّ عَلَيَّ جُيُوبَهُنَّ** یعنی آنچل مار لیا کریں اپنے دو پیوں کا اپنے سینوں پر، خمر، خمار کی جمع ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرے اور اس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ جیوب جیب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گریبان، چونکہ زمانہ قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے کا معمول ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھیں جس سے گریبان اور گلا اور سینہ اور کان کھلے رہتے تھے اس لئے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ دوپٹے کے دونوں پلے ایک دوسرے پر الٹ لیں تاکہ یہ سب اعضاء چھپ جائیں۔ (رواہ ابن ابی حاتم عن ابن جبر۔ روح) آگے دوسرا استثناء اُن مردوں کا بیان کیا گیا ہے جن سے شرعاً پردہ نہیں جس کے دو سبب ہیں اول تو جن مردوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اُن سے کسی فتنہ کا خطرہ نہیں وہ محارم ہیں جن کی طبائع کو حق تعالیٰ نے خلقت ایسا بنایا ہے کہ وہ ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں اُن سے خود کوئی فتنہ کا احتمال نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے

محرم رشتہ داروں کا حکم:

چچا اور ماموں کا بھی یہی حکم ہے اور ان محارم میں پھر فرق مراتب ہے مثلاً جو زینت خاوند کے آگے ظاہر کر سکتی ہے دوسرے محارم کے سامنے نہیں کر سکتی۔ ابدائے زینت کے درجات ہیں جن کی تفصیل تفاسیر اور کتب فقہ میں دیکھنی چاہیے۔ یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ جس قدر ستر کا اہتمام اجنبیوں سے تھا، اتنا محارم سے نہیں یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک عضو کو ان میں سے ہر ایک کے آگے کھول سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

خاوند کا حکم:

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شوہروں کے لئے، زینت کا مرکز نقطہ شوہر ہی ہیں اپنی بیویوں کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، یہاں تک کہ شرمگاہوں کو بھی۔ مگر شرمگاہوں کو دیکھنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنی بیوی سے قربت کرے تو پردہ کر لے۔ دونوں گدھوں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ (رواہ الشافعی والظہری والبیہقی عن ابن مسعود

عن عقبہ بن عمرو والنسائی عن عبد اللہ بن مسعود والظہری والبیہقی عن ابی امامۃ ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ (تفسیر مظہری)

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "اذا جامع احدکم زوجته او جاريتہ فلا ينظر الی فرجھا فان ذلک یورث العمی." قال ابن الصلاح جید الاسناد کذا فی شرح الجامع الصغیر.

جب کوئی اپنی بیوی اور باندی سے جماع کرے تو اس کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے یہ دیکھنا بینائی پیدا کرتا ہے۔

ابن صلاح کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند نہایت عمدہ ہے۔ مسئلہ: کسی بیگم صاحب کا تنہا موٹر میں بیٹھ کر کہیں جانا جبکہ ان کا شوہر یا باپ یا بھائی ان کے ساتھ نہ ہو اور فقط موٹر چلانے والا اس موٹر میں موجود ہو تو یہ خلوت بالاجنبیہ ہے اور بلاشبہ حرام ہے۔

محرم کے سامنے زینت کا اظہار مقصود نہ ہو:

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے محارم کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ عورت کے لئے اپنی زینت کو ان محارم کے سامنے ظاہر کرنا اور کھولنا جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ محارم کے سامنے بھی اس کشف و اظہار سے اپنے حسن و جمال کا اظہار مقصود نہ ہو۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۴ ج ۳۔

جیسا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت **فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْغَضٌ** اس بارہ میں نص صریح ہے مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ چلتے وقت ایسی حرکت نہ کریں جس سے مردوں کو عورتوں کے جانے اور چہنے کا علم ہو جائے اور ان کے پازیب کی آواز مردوں کی شہوت کو برا میچھت کرنے کا سبب بنے۔

خوشبو لگا کر لوگوں پر گزرنا:

اور اسی قسم سے ہے کہ عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نہ نکلے اگرچہ وہ برقعہ اوڑھے ہوئے ہو جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر گھر سے نکلے اور کسی مجلس پر گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ اور بدکار ہے۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی والترمذی وقال ہذا حدیث حسن صحیح۔)

آواز سننا: پس جب عورت کے لئے اپنے زیور کی آواز کا نکالنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو عورت کا خود اپنی آواز کا نکالنا مثلاً کسی اجنبی مرد سے باتیں کرنا یا گانا بجانا وہ بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے اور عورت کی اذان اور اقامت بھی بالاجماع ناجائز ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جس کا پردہ

جاتا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی سز چنڈ لیاں، بازو اور سینہ۔ پیٹ اور پشت کو دیکھنا وانہیں، نہ ناف سے زانو تک کوئی حصہ دیکھنا جائز ہے عام طور پر یہ حصے کام کے وقت بھی چھپے رہتے ہیں اور ان کو چھپا رکھنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یہ حکم ان مردوں اور عورتوں کے لئے ہے جو باہم محرم ہیں جن کے درمیان سلسلہ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا ہے، خواہ حرمت نسبی ہو یا دودھ کی شرکت کی وجہ سے۔ آیت میں باپ کے بھائیوں اور ماں کے بھائیوں کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں کیا گیا کیونکہ دلالت النص سے ان کا حکم وہی معلوم ہو جاتا ہے جو بھتیجیوں اور بھانجیوں کا ہے اس پر اجماع اہل علم ہے کیونکہ جب پھوپھی اپنی زینت کا اظہار اپنے بھتیجے کے سامنے کر سکتی ہے تو بھتیجی کے لئے بھی اپنے چچا کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہوگا۔ دونوں رشتے برابر کے ہیں اسی طرح خالہ بھانجے کے سامنے جب اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے تو بھانجی ماموں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ اعمام و احوال کو صراحت کے ساتھ ذکر نہ کرنے سے اس طرف اشارہ ہو کہ چچا اور ماموں کے سامنے اظہار زینت نہ کرنا تقاضاء احتیاط ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ان کی زینت کو دیکھ کر اپنے بیٹوں کے سامنے ان عورتوں کی زینت کو بیان کر دیں۔

آنکھوں اور ہاتھوں کا زنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور دونوں آنکھوں کا زنا (نہی نیت سے) دیکھنا ہے اور دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا (نہی نیت سے) پکڑنا ہے۔ دوسری روایت میں ہے دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ زنا کرتی ہے۔ رواہ احمد والطبرانی عن ابن مسعود۔ مرفوعاً۔

اگر خطرہ ہو تو محرم سے بھی پرہیز کرے:

محرم عورتوں سے زنا کرنے کا جرم بہت ہی سخت ہے۔ اس لئے اگر ان کو دیکھنے یا چھونے سے نفسانیت کے بیدار ہو جانے کا کسی ایک طرف بھی خطرہ ہو تو دیکھنے سے پرہیز رکھے اور چھونے سے بھی۔

عورت کا عورت کی زینت کو دیکھنا:

اَوْنِسَاءٍ یَّہْنِ یا اپنی عورتوں کے لئے یعنی ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے خواہ وہ عورت مومنہ ہو یا غیر مومنہ آزاد ہو یا باندی کیونکہ ہر عورت دوسری عورت کی ہم جنس ہے اور نفسانی خواہشات کی بیداری کا عام طور پر خطرہ نہیں ہوتا۔ ہاں ناف سے زانو تک کا انکشاف ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بھی (باستثناء ضرورت خاص) نہیں کر سکتی۔

واجب ہے پس جب عورت کی اذان اور اقامت نا جائز ہے تو جلسہ عام میں عورت کی تقریر بدرجہ اولیٰ حرام اور نا جائز ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ عورت کا کھلے منہ جلسوں میں آنا اور تقریر کرنا اور مردوں کی پارٹیوں میں کھلے منہ شرکت کرنا اور اپنی تصویر اتر وانا اور اس کا اخباروں میں چھپوانا بالاشبہ حرام ہوگا۔ جب عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے اور اس کا اظہار نا جائز ہے تو خود عورت کی تصویر اور اس کی آواز کیسے فتنہ ہوگی اور اس کا اظہار اور اشتہار کیوں حرام نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ عورت کی تقریر اور عورت کی تصویر یہ سب زنا کے دروازے ہیں۔ شریعت مطہرہ ان کو بند کرنا چاہتی ہے مگر یہ دلدادگان مغربیت اس فکر میں ہیں کہ بے پردگی اس درجہ بام عروج پر پہنچ جائے کہ نفس پرستوں کو نکاح ہی کی ضرورت نہ ہو۔

نیز احادیث میں عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی ممانعت ہے۔

اور عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

اور عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے مسجد وغیرہ میں جانے کی ممانعت آئی ہے۔ اس ممانعت کی علت صرف یہی فتنہ شہوت و نفسانیت ہے جس کا شریعت مطہرہ سد باب کرنا چاہتی ہے۔ (معارف کا دہلوی)

اَوَابَاءُ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِہِنَّ اَوْ اَبْنَاءُ بُعُولَتِهِنَّ

یا اپنے خاندان کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاندان کے بیٹے کے

اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنۡیَ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنۡیَ

یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجیوں کے یا اپنے بھانجیوں کے

اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ

یا اپنی عورتوں کے

یعنی جو عورتیں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں۔ بشرطیکہ نیک چلن ہوں۔ بدراہ عورتوں کے سامنے نہیں اور بہت سے سلف کے نزدیک اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں۔ کافر عورت اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔ (تفسیر عثمانی) اَوْ بَنۡیَ اِخْوَانِهِنَّ یا اپنے بھانجیوں کے لئے۔ بہنوں کے پوتے نواسے بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔ مذکورہ بالا سب لوگ عام طور پر اپنی بزرگ یا خور و عورتوں کے گھروں میں ہر وقت آمد و رفت رکھتے ہیں اور عموماً کسی فتنہ کا اندیشہ نہیں ہوتا، اصول و فروع سے صنفی تعلقات کو طبعاً لوگ بُرا سمجھتے ہیں پھر حیاء و شرم بھی دامن گیر ہوتی ہے۔ اس لئے مذکورہ بالا مردوں کے سامنے مذکورہ عورتوں کا آنا اور اپنی زینت کو ظاہر کرنا اللہ نے جائز قرار دیا اور مردوں کے لئے مباح کر دیا کہ خدمت کے وقت جو حصہ بدن کھلا رہتا ہے یا کھل

امام ابو حنیفہ کا ایک قول منقول ہے کہ عورت کا عورت کی طرف دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے مرد کا اپنی محرم عورتوں کی طرف دیکھنا۔ (تفسیر مظہری)

بارہ قسم کے محارم

تنبیہ: یاد رہے کہ اس جگہ لفظ محرم عام معنی میں استعمال ہوا ہے جو شوہر پر بھی مشتمل ہے فقہاء کی اصطلاح میں محرم کی جو خاص تفسیر ہے کہ جس سے کبھی نکاح جائز نہ ہو وہ یہاں مراد نہیں تفصیل ان بارہ مستثنیات کی جو سورہ نور کی مذکورہ آیت میں ہے یہ سب سے پہلے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں اگرچہ اعضا مخصوصہ کو بلا ضرورت دیکھنا خلاف اولیٰ ہے حضرت صدیقہ عائشہؓ نے فرمایا ہمارا ہی منی ولا رأیت منه یعنی نہ آپ نے میری خاص عضو کو دیکھا نہ میں نے آپ کے۔

دوسرے اپنے باپ ہیں۔ جس میں دادا، پردا اور سب داخل ہیں۔ تیسرے شوہر کا باپ ہے اس میں بھی دادا، پردا اور سب داخل ہیں چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی اولاد میں ہیں۔ پانچویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں۔ چھٹے اپنے بھائی، اس میں حقیقی بھی داخل ہیں اور باپ شریک یعنی علاقائی اور ماں شریک یعنی اخیانی بھی۔ لیکن ماموں، خالہ، چچا، تایا اور پھوپھی کے لڑکے جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں وہ غیر محرم ہیں۔ ساتویں بھائیوں کے لڑکے یہاں بھی صرف حقیقی یا علاقائی یا اخیانی بھائی کے لڑکے مراد ہیں دوسرے عرفی بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں۔ آٹھویں بہنوں کے لڑکے۔ اس میں بھی بہنوں سے حقیقی اور علاقائی یا اخیانی نہیں مراد ہیں۔ پہلے لفظ نساکھن میں داخل ہیں ان کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کا جواب بھصاؓ نے یہ دیا ہے کہ لفظ نساکھن اپنے ظاہر کے اعتبار سے صرف مسلمان عورتوں کے لئے ہے۔ اور مملوکہ باندیوں میں اگر کا فر بھی ہوں تو ان کو مستثنیٰ کرنے کے لئے یہ لفظ علیحدہ لایا گیا ہے۔

گیارہویں قسم اب لِّلْمَعْنِ غَيْرِ اُولَى الْاَرْحَامِ مِنَ النِّجَالِ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مغفل اور بدحواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت و دلچسپی ہی نہ ہو (ابن کثیر) اور یہ ہی مضمون ابن جریر نے ابو عبد اللہ، ابن جبر، ابن عطاء، وغیرہ سے نقل کیا ہے اس لئے اس سے مراد وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرف نہ کوئی رغبت و شہوت رکھتے ہیں، نہ ان کے اوصاف حسن اور حالات سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے بیان کر دیں بخلاف منث قسم کے لوگوں کے جو عورتوں کے اوصاف خاص سے تعلق رکھتے ہوں ان سے بھی پردہ واجب ہے جیسا کہ صدیقہ عائشہؓ کی حدیث میں ہے کہ ایک منث ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا اور امہات المؤمنین اس کو غَيْرِ اُولَى الْاَرْحَامِ مِنَ النِّجَالِ جو اس آیت میں مذکور ہے داخل سمجھ کر اُس کے

سامنے آ جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اُس کو دیکھا اور اُس کی باتیں سنیں تو گھروں میں داخل ہونے سے، اس کو روک دیا (روح المعانی)

اسی لئے ابن حجر مکیؒ نے شرح منہاج میں فرمایا ہے کہ مرد اگرچہ عین (نامرد) یا مجبوب (مقطوع العضو) یا بہت بوڑھا ہو وہ اس غیر اولی الارحام کے لفظ میں داخل نہیں ان سب سے پردہ واجب ہے۔ اس میں غیر اولی الارحام کے لفظ کے ساتھ جو التبعین کا لفظ مذکور ہے۔ اُس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مغفل بدحواس لوگ جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لئے گھروں میں چلے جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اس کا ذکر صرف اس لئے کیا گیا کہ اس وقت ایسے مغفل قسم کے کچھ مرد ایسے ہی تھے جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لئے گھروں میں جاتے تھے اصل مدار حکم کا ان کے مغفل بدحواس ہونے پر ہے تابع اور طفیلی ہونے پر نہیں۔ واللہ اعلم۔

بارہویں قسم اَوِ الظُّفُلِ الذَّيْنِ ہے۔ اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات اور حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہوں اور جو لڑکا ان امور سے دلچسپی لیتا ہو وہ مراہق یعنی قریب البلوغ ہے اُس سے پردہ واجب ہے (ابن کثیر) امام بھصاؓ نے فرمایا کہ یہاں طفل سے مراد وہ بچے ہیں جو مخصوص معاملات کے لحاظ سے عورتوں اور مردوں میں کوئی امتیاز نہ کرتے ہوں (ذکرہ عن المجاہد) پردہ سے مستثنیات کا بیان ختم ہوا۔ (معارف مفتی اعظم)

اَوْ مَا مَلَكَتْ اِيْمَانُهُنَّ
یا اپنے ہاتھ کے مال کے

غلام اور باندی:

یعنی اپنی لونڈیاں (باندیاں) اور بعض سلف کے نزدیک مملوک غلام بھی اس میں داخل ہے اور ظاہر قرآن سے اسی کی تائید ہوتی ہے لیکن جمہور ائمہ اور سلف کا یہ مذہب نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا اور غلام کو ساتھ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اس وقت حضرت سیدہ کے پاس صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر سر چھپاتی تھیں تو پاؤں کھلے رہتے تھے اور ٹانگیں چھپاتی تھیں تو سر تک کپڑا نہیں پہنچتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ملاحظہ فرمائی تو ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں (کوئی غیر نہیں ہے) صرف تمہارا باپ اور تمہارا غلام ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے وہ غلام چھوٹی عمر کا ہو۔ حدیث میں جو لفظ غلام آیا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے (غلام کا معنی ہے لڑکا) (تفسیر مظہری)

یا جن لڑکوں کو ابھی تک نسوانی سرائی کی کوئی تمیز نہیں، نہ نفسانی جذبات رکھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے

مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار

یعنی چال ڈھال ایسی نہ ہونی چاہیے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے اجانب کو ادھر میلان اور توجہ ہو۔ بسا اوقات اس قسم کی آواز صورت دیکھنے سے بھی زیادہ نفسانی جذبات کے لئے محرک ہو جاتی ہے۔

عورت عورت سے قرآن سیکھے:

بیضاوی نے النوازل میں صراحت کی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اسی پر یہ مسئلہ مبنی ہے کہ عورت کا عورت سے قرآن سیکھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا مردوں کے لئے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لئے۔ متفق علیہ۔

ابن ہمام نے لکھا ہے اسی وجہ سے اگر کہا جائے کہ عورت نماز میں اگر جہری قرأت کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد معقول ہے امام کو نماز میں اگر سہو ہو جائے تو اس کو متنبہ کرنے کے لئے بجائے اس کے کہ عورت آواز سے سبحان اللہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تالی بجانے کا حکم دیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا قدم بھی عورت ہے۔ (تفسیر مظہری) اپنی مخفی زینت کا اظہار خواہ کسی ذریعہ سے ہو وہ بھی جائز نہیں۔ زیور کے اندر خود کوئی چیز ایسی ڈالی جائے جس سے وہ بچنے لگے یا ایک زیور دوسرے زیور سے نکلا کر بجے یا پاؤں زمین پر اس طرح مارے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مرد نہیں یہ سب چیزیں اس آیت کی رو سے ناجائز ہیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے فقہاء نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا اس آیت سے ناجائز ثابت ہوا تو خود عورت کی آواز کا سنانا اس سے بھی زیادہ سخت اور بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا اس لئے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے ستر میں داخل قرار دیا ہے اور اسی بنا پر نوازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہیے۔ مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے۔

صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کر دے مگر عورت آواز نہ نکالے بلکہ اپنی ایک ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبہ کرے۔

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

یا کارہ بار کرنے والوں کے جو مرد کہ کچھ غرض نہیں رکھتے

یعنی کیرے خدمتگار جو محض اپنے کام سے کام رکھیں اور کھانے سونے غرق ہوں، شوخی نہ رکھتے ہوں یا فاتر العقل پاگل جن کے حواس وغیرہ بھی ٹھکانے نہ ہوں، محض کھانے پینے میں گھروالوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی) منخت وغیرہ: صحیح یہ ہے کہ خصی اور ذکر بریدہ نامحرم عورت کے معاملہ میں نہ کا حکم رکھتے ہیں۔ ہدایہ میں ہے خصی نہ قابل جماع ہوتا ہے اور ذکر بریدہ کی بھی یہی حالت ہوتی ہے مس کر سکتا ہے، رگڑ سکتا ہے اس کو انزال ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ زنانہ جو بد فعلیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زنانہ بن گیا ہو وہ بھی بد چلن نہ ہوتا ہے یہ سب لوگ آیت قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ کے حکم میں داخل ہیں، آیت کا حکم ذکر بریدہ خصی اور منخت کو بھی شامل ہے اور یہ شمول قطعی ہے۔ اور آیت التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ میں ان ذکر بریدہ خصی وغیرہ کا شامل ہونا قطعی نہیں ہے اس لئے اول آیت میں جو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ان پر لاگو ہوگا۔

میں کہتا ہوں اصلی فطری خشتی جس کے پاس آلہ مردانگی بھی ہوتا ہے اور شرمگاہ نسوانی بھی۔ اگر اس میں نسوانی علامات نمایاں ہوں، مثلاً عورتوں کی طرح پستان ہوں یا عورتوں کی مثل پستانوں میں دودھ اتر آئے، یا حیض آتا ہو یا حمل ہو، یا شرمگاہ نسوانی سے اس سے جماع کیا جا سکتا ہو تو ایسا خشتی عورت کے حکم میں ہے۔ ورنہ مرد کا حکم اس پر لاگو ہوگا، عورتوں کے لئے اس کے سامنے اظہار زینت جائز نہ ہوگا۔ اور اگر خشتی مشکل ہے تو محتاط طریقہ اختیار کیا جائے گا نہ وہ مردوں کے سامنے اپنا کشف کر سکے گا نہ عورتیں اس کے سامنے اپنی زینت کو نمایاں کر سکیں گی۔ واللہ اعلم۔

سیحین نے صحیحین میں حضرت ام سلمہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس موجود تھے اور گھر میں ایک منخت بھی موجود تھا، منخت نے حضرت ام سلمہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن امیہ سے کہا عبداللہ! اگر کل کو اللہ تم کو طائف کی فتح عنایت فرمادے تو میں تم کو غیلان کی بیٹی کا پتہ بتاؤں گا، وہ چار کے ساتھ سامنے آتی ہے اور آٹھ کے ساتھ پیٹھ موڑ کر جاتی ہے (یعنی اس کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جب وہ سامنے سے آتی ہے تو پیٹ پر چار شکنیں پڑتی دکھائی دیتی ہیں اور پشت پھیر کر واپس جاتی ہے تو آٹھ شکنیں نمودار ہوتی ہیں، چارواکس پہلو کی طرف اور چار باکس پہلو کی طرف) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تمہارے پاس اندر نہ آئیں۔ (تفسیر مظہری)

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ

یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے پیچید کو

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

فلاح دارین توبہ ہی سے وابستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لئے خوشی ہے جو اپنے اعمال نامے میں بکثرت استغفار پائیگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ واستغفار:

حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ میں ہر روز سو بار اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں دن میں ستر بار سے زیادہ اپنے رب سے معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ رواہ البخاری۔
اعرابی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ میرے دل پر کثافت آ جاتی ہے اور میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابن عمر کا بیان ہے ہم گنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سو بار فرماتے تھے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والبوداؤد۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ

اور نکاح کرو دراندوں کا اپنے اندر

بیوہ، رنڈوں اور غیر شادی شدہ کا نکاح کرو:

اوپر استیذان، غرض بصر اور تستر وغیرہ کے احکام بیان ہوئے تھے تاکہ بے حیائی اور بدکاری کی روک تھام کی جائے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جن کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ اور رنڈو ہو گئے تو موقع مناسب ملنے پر ان کا نکاح کر دیا کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے علی! تین کاموں میں دیر نہ کر، نماز فرض کا جب وقت آ جائے، جنازہ جب موجود ہو اور رانڈ عورت جب اس کا کفول جائے۔“ جو تو میں رانڈوں کے نکاح پر ناک بھوں چڑھاتی ہیں سمجھ لیں کہ ان کا ایمان سلامت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بقائے نسل کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ حدود کے اندر رہ کر مرد و عورت کے اختلاط کی کوئی صورت تجویز کی جائے۔ اسی کا نام قرآن و سنت کی اصطلاح میں نکاح ہے۔ آیت مذکورہ میں اس کے متعلق حرہ عورتوں کے اولیا، اور کینروں غلاموں کے آقاؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دیا کریں۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ الْاَيَةُ، ایامی ایہ کی جمع ہے جو ہر اس مرد و عورت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کا نکاح موجود نہ ہو۔ خواہ اول ہی سے نکاح نہ کیا ہو یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت سے یا طلاق سے نکاح ختم ہو چکا

حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزولِ حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں اس مجموعہ سے رائج اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے جہاں یہ نہ ہو جائز ہے (بصا ص) اور احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں۔ واللہ اعلم۔

خوشبو لگا کر باہر نکلنا:

اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے غیر محرم تک یہ خوشبو پہنچے تو ناجائز ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث ہے جس میں خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کو بُرا کہا گیا ہے۔
مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے۔

وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۱﴾

تاکہ تم بھلائی پاؤ

آئندہ کیلئے توبہ کر لو:

یعنی پہلے جو کچھ حرکات ہو چکیں ان سے توبہ کرو اور آئندہ کے لئے ہر مرد و عورت کو خدا سے ڈر کر اپنی تمام حرکات و سکنات اور چال چلن میں انابت اور تقویٰ کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں دارین کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ (تفسیر عثمانی)
اور اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے اوامر و نواہی کی تعمیل میں کوتاہی ہر شخص سے ہوتی ہے اس لئے سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم خطاوار ہیں اور خطاواروں میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔

بعض اہل تفسیر نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سورہ نور میں اللہ نے جن اخلاق و آداب کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کی تم کو ہدایت کی ہے اس کی تعمیل کی طرف رجوع کرو۔

بعض نے کہا جاہلیت کے زمانہ میں تم جو کچھ کرتے تھے اس سے توبہ کرو، اسلام کی وجہ سے اگرچہ پچھلے دور کفر کے اعمال قابل مواخذہ نہیں رہے، لیکن جب بھی ان بد اعمالیوں کی یاد آ جائے ان پر ندامت تو بہر حال واجب ہی ہے اور ان کو دوبارہ اختیار نہ کرنے کا پکا ارادہ لازم ہی ہے۔

ہو۔ ایسے مردوں و عورتوں کے نکاح کے لئے اُن کے اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اُن کے نکاح کا انتظام کریں۔

نکاح کرنے کا مسنون طریقہ:

آیت مذکورہ کے طرز خطاب سے اتنی بات تو باتفاق ائمہ فقہاء ثابت ہے کہ نکاح کا مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لئے کوئی مرد یا عورت بلا واسطہ اقدام کے بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے یہ کام انجام دے اس میں دین و دنیا کے بہت سے مصالح اور فوائد ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے معاملہ میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں، یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اس میں فواحش کے راستے کھل جانے کا خطرہ بھی، اسی لئے بعض روایات حدیث میں عورتوں کو خود اپنا نکاح بلا واسطہ ولی کرنے سے روکا بھی گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے کفو میں کرے تو نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہوگی جبکہ اس نے کسی مجبوری سے اس پر اقدام نہ کیا ہو۔

لفظ ایامی میں بالغان مرد و عورت دونوں داخل ہیں اور بالغ لڑکوں کا نکاح بلا واسطہ ولی سب کے نزدیک صحیح ہو جاتا ہے اس کو کوئی باطل نہیں کہتا۔ اسی طرح ظاہر یہ ہے کہ لڑکی بالغ اگر اپنا نکاح خود کرے تو وہ بھی صحیح اور منعقد ہو جائے ہاں خلاف سنت کام کرنے پر ملامت دونوں کو کی جائے گی۔

نکاح واجب ہے یا سنت یا مختلف حالات میں حکم مختلف ہے:

اس پر ائمہ مجتہدین تقریباً سبھی متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ حدود شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور نکاح کرنے پر اس کو قدرت بھی ہو کہ اس کے وسائل موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے جب تک نکاح نہ کرے گا گنہگار رہے گا۔

مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عکافؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ ہے انہوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے کہا کہ نہیں پھر آپ نے دریافت کیا کہ تم صاحب وسعت ہو یا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں، مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لئے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو اور فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے۔ تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح ہوں اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے۔ (مظہری) اس روایت کو بھی جمہور فقہاء نے اسی حالت پر محمول فرمایا ہے جبکہ نکاح

نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ غالب ہو۔ عکافؓ کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ وہ صبر نہیں کر سکتے۔

اور امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک نکاح میں عبادت کا پہلو بہ نسبت دوسرے مباحات کے غالب ہے احادیث صحیحہ میں اُس کو سنت المرسلین اور اپنی سنت قرار دے کر تاکیدات بکثرت آئی ہیں، اُن روایات حدیث کے مجموعہ سے اتنا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکاح عام مباحات کی طرح مباح نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے جس کی تاکیدات بھی حدیث میں آئی ہیں۔ صرف نیت کی وجہ سے عبادت کی حیثیت اس میں نہیں بلکہ سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو کھانا پینا سونا بھی سنت انبیاء ہے کہ سب نے ایسا کیا ہے مگر جواب واضح ہے کہ ان چیزوں پر سب انبیاء کا عمل ہونے کے باوجود یہ کسی نے نہیں کہا نہ کسی حدیث میں آیا کہ کھانا پینا اور سونا سنت انبیاء ہے بلکہ اس کو عام انسانی عادت کے تابع انبیاء کا عمل قرار دیا ہے بخلاف نکاح کے کہ اس کو صراحتاً سنت المرسلین اور اپنی سنت فرمایا ہے۔

تفسیر مظہری میں اس موقع پر ایک معتدل بات یہ کہی ہے کہ جو شخص حالت اعتدال میں ہو کہ نہ غلبہ شہوت سے مجبور و مغلوب ہو اور نہ نکاح کرنے سے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رکھتا ہو یہ شخص اگر یہ محسوس کرے کہ نکاح کرنے کے باوجود نکاح اور اہل و عیال کی مشغولیت میرے لئے کثرت ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ سے مانع نہیں ہوگی تو اس کے لئے نکاح افضل ہے اور انبیاء علیہم السلام اور صلحاء اُمت کا عام حال یہی تھا۔ اور اگر اس کا اندازہ یہ ہے کہ نکاح اور اہل و عیال کے مشاغل اس کو دینی ترقی، کثرت ذکر وغیرہ سے روک دیں گے تو بحالت اعتدال اس کے لئے عبادت کے لئے خلوت گزینی اور ترک نکاح افضل ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

صدیق اکبرؓ کا قول ہے کہ تم نکاح کے بارے میں خدا کا حکم مانو وہ تم سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں امیری کو نکاح میں طلب کرو۔

تین آدمی جن کی مدد ضرور ہوتی ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگوں کی مدد کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ حق ہے نکاح کرنے والا جو حرام کاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے، وہ لکھت لکھ دینے والا غلام جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو، وہ غازی جو خدا تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہو (ترمذی وغیرہ)

ایک بے سروسامان آدمی کا نکاح:

اسی کی تائید میں وہ روایت ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نکاح ایک عورت سے کر دیا جس کے پاس بجز تہہ کے اور کچھ نہ تھا یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اس کے پاس سے نہیں نکلی تھی۔

بعد حق تلفی کا اندیشہ نہ ہو، اگر لوازم نکاح ادا نہ کر سکنے کا خوف ہو تو نکاح مکروہ ہے۔ ابن ہمام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حق تلفی کا خوف بھی تفصیل طلب ہے اگر فریضہ نکاح کے تلف ہونے کا یقین ہو تو نکاح حرام ہے اگر حق تلفی کا خطرہ ہو یقین نہ ہو تو نکاح مکروہ تحریمی ہے۔

بدائع میں ذکر کیا گیا ہے جوش شہوانی (کے وقت) جو نکاح فرض ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ بقدر مہر مہر قبل ادا کرنے اور نفقت برداشت کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر جوش شہوانی کے ساتھ یہ شرطیں بھی موجود ہوں اور نکاح نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔

بغیر نکاح رہنے کی ممانعت:

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مجرد رہنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔

دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاف سے فرمایا کیا تیری بیوی ہے عکاف نے کہا نہیں فرمایا اور کوئی باندی بھی نہیں ہے۔ عکاف نے کہا، نہیں۔ فرمایا تو خوش حال (مالدار) بھی ہے عکاف نے کہا میں فراخ حال ہوں (مالدار ہوں) فرمایا، تب تو تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری سنت (طریقہ) نکاح ہے تم میں جو لوگ مجرد ہیں وہ برے لوگ ہیں اور جو مجرد ہونے کی حالت میں مر گئے وہ بہت رذیل مردے ہیں۔ رواہ احمد۔

حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کا حکم دیتے تھے اور مجرد رہنے کی سختی کے ساتھ ممانعت فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اس عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بکثرت بچے پیدا کرنے والی ہو۔ میں قیامت کے دن متقی لوگوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ رواہ احمد و ابوداؤد والنسائی۔

خطاب سرپرستوں کو ہے کہ اگر ایامی نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح نہ روکیں نکاح فرض عین نہیں ہے اس پر اجماع امت ہے۔ بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے بعض کے نزدیک مستحب لیکن سنت یا مستحب ہونا صرف اس شرط کے ساتھ ہے کہ جماع پر قدرت رکھتا ہو بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے اور حق تلفی کا اس کو خطرہ نہ ہو ان میں سے اگر کوئی شرط مفقود ہو تو نکاح مکروہ ہے یا حرام۔

جوانوں کو حکم:

عملی سنت ہونے کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوا می مثل سے ملتا ہے اور قولی سنت کے ثبوت کے لئے یہ حدیث کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ جوانان تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے اور جس میں (مالی) استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، روزہ اس

باوجود اس فقیری اور مقنسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کرا دیا اور مہر یہ ٹھہرایا کہ جو قرآن اسے یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کرا دے۔

اسلام میں سب سے پہلی قسطیں:

حضرت عمرؓ کے غلام ابوامیہؓ نے مکاتبہ کیا تھا۔ جب وہ اپنی رقم کی پہلی قسط لے کر آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنی اس رقم میں دوسروں سے بھی مدد طلب کرو۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین! آپ آخری قسط تک تو مجھے ہی محنت کرنے دیجئے۔ فرمایا نہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم چھوڑ نہ بیٹھیں کہ انہیں کا وہ مال دو جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے پس یہ پہلی قسطیں تھیں جو اسلام میں ادا کی گئیں ان عمرؓ کی عادت تھی کہ شروع شروع میں آپ نہ کچھ دیتے تھے نہ معاف فرماتے تھے۔ کیونکہ خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو آخر میں یہ رقم پوری نہ کر سکے تو میرا دیا ہوا مجھے ہی واپس آ جائے۔ ہاں آخری قسطیں ہوتیں تو جو چاہتے اپنی طرف سے معاف کر دیتے۔

حفاظت عصمت کا نسخہ:

عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو اسے چاہیے کہ اگر اس کی بیوی موجود ہو تو اس کے پاس چلا جائے ورنہ خدا تعالیٰ کی خدائی میں نظریں ڈالے اور صبر کرے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اسے غنی کر دے۔

وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں

لونڈیوں اور غلاموں کا نکاح:

یعنی لونڈی غلام کو اگر اس لائق سمجھو کہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں گے اور نکاح ہو جانے پر مغرور ہو کر تمہاری خدمت نہ چھوڑ بیٹھیں گے تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ صالحین سے مراد ہیں وہ لوگ جن میں نکاح کرنے اور حقوق نکاح ادا کرنے کی صلاحیت و اہلیت ہو۔

مسئلہ: اگر جوش صنفی غالب ہو، اور حرام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو نکاح واجب ہے صاحب نہایہ نے لکھا ہے اگر زمانہ میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہو اور بچنے پر قدرت نہ ہو تو ایسی حالت میں نکاح فرض ہے۔ ابن ہمام نے لکھا ہے اگر ایسا قوی اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کرے گا تو اپنے پر قابو نہ پاسکے گا۔ یقیناً حرام میں مبتلا ہو جائے گا تو نکاح فرض ہے اور اگر مغلوبیت اس حد تک نہ ہو بلکہ جوش کی وجہ سے مبتلا، معصیت ہو جانے کا خطرہ ہو تو نکاح واجب ہے لیکن یہ وجوب اس وقت ہے جب حقوق نکاح ادا کرنے کا یقین ہو نکاح کے

کے لئے شہوت شکن ہے۔ (خصی بننے کی ضرورت نہیں، روزہ خود ایسا ہی شہوت شکن ہے جیسے خصی ہونا، متفق علیہ من حدیث ابن مسعود۔

نکاح میری سنت ہے:

ابن ماجہ نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے (متعلق) نہیں ہے۔ (یعنی میری تعلیم سے اس کا تعلق نہیں) نکاح کرو۔ دوسری اُمتوں کے مقابلہ میں، میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ جو استطاعت رکھتا ہو اس کو نکاح کرنا چاہیے جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن میمون ہے اور یہ راوی ضعیف ہے۔

پیغمبروں کی چار سنتیں:

صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے آیا ہے کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) میں روزے رکھتا ہوں اور ناناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے (یعنی وہ میرا نہیں مجھ سے اس کا تعلق نہیں ہے)

ترمذی نے ایوب کی روایت سے لکھا ہے کہ پیغمبروں کی چار سنتیں ہیں۔ حیا، خوشبو کا استعمال، مسواک اور نکاح۔

ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طاهر اور مظہر ہونے کی حالت میں اللہ سے ملنے کا خواستگار ہو اس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔

بعض صحابہ کے جذبات کی اصلاح:

شیخین نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ چند صحابہ نے امہات المؤمنین سے (اندون خانہ) پوشیدگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے متعلق دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوقات غیر معمولی عبادت میں نہیں گزرتے تھے، آپ سوتے بھی تھے عبادت بھی کرتے تھے تو کہنے لگے ہم میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فروگزاشتیں تو اللہ نے پہلے ہی سے معاف فرمادی ہیں۔ ایک صاحب بولے، میں تو عورتوں سے قربت ہی چھوڑ دوں گا، دوسرے نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تیسرے کہنے لگے میں بستر پر نہیں سوؤں گا، اس گفتگو کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی اور خطبہ میں حمد و ثناء کے بعد فرمایا کیا وجہ کہ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کیں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناناغہ بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے (متعلق) نہیں ہے۔

اس امت کے سب سے افضل آدمی:

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے ابن عباسؓ نے فرمایا، نکاح کرو۔ اس امت کے سب سے افضل آدمی کی بیبیاں بہت تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل تھے آپ کی بیبیاں بھی بہت تھیں اور بیبیوں کی کثرت نے آپ کے مرتبہ کی عظمت کم نہیں کی۔ اوپر گزر چکا ہے کہ مجرور بننے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ جو شخص اپنے لئے نکاح کرنے اور اہل و عیال سے تعلق رکھنے کو تعلق باللہ رکھنے میں رکاوٹ نہیں سمجھتا اس کو اپنے اوپر اتنا قابو ہے کہ باوجود ان مشاغل کے عبادت اور ذکر اللہ کی کثرت اور تعمیر اوقات میں اس کے کوئی فرق نہیں آ سکتا تو اس کے لئے نکاح افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انبیاء، صحابہ کرام اور بیشتر علمائے صالحین اسی درجہ پر فائز تھے، باوجود کثرت موانع کے ان بزرگوں کے مجاہدے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا تھا ان کا مرتبہ یقیناً بہت اونچا تھا اور ان کا ثبات فکر و نظر نہایت پختہ تھا اور ان کا عملی جہاد نفس سب عواقب و موانع پر غالب تھا۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو اتنا راح القدم نہیں سمجھتا وہ ڈرتا ہے کہ نکاح کرنے اور اہل و عیال کی پرورش میں مشغول ہونے سے اس کے تعمیری اوقات میں فرق آ جائے گا، اس کے دل کی دنیا جاڑ ہو جائے گی وہ پراگندہ خاطر ہو کر ذکر اللہ کی کثرت نہ کر سکے گا اور انقطاع کلی میں رخنہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لئے ترک نکاح افضل ہے لیکن یہ ترک کی افضلیت اس وقت ہے جب اس کو زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ نے ذکر خدا اور تعلق باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ پر زور دیتے ہوئے تمام پرکشش اسباب دنیا اور پرفریب جذبات قربت سے مغلوب نہ ہونے کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے۔

مسلم نے حضرت عمرو بن العاصؓ کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع (فائدہ اندوزی کی چیز) ہے اور دنیا کے متاع میں صالحہ عورت سب سے اچھی متاع ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح دنیاوی امور میں سے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اللہ کے) فرض کے بعد حلال کی طلب بھی فرض ہے رواہ الطبرانی والبیہقی عن ابن مسعود۔

طبرانی نے حضرت انسؓ بن مالک کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان کی ہے کہ حلال کی طلب ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بقائے نسل کے لئے نکاح جس طرح فرض کفایہ ہے (تا کہ مسلمانوں کی نسل دنیا میں ختم نہ ہو) اسی طرح بقدر بقائے زندگی کھانا پینا ہر شخص پر فرض عین ہے او

گویا آیت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اگر غلام آقا سے یا بالغ عورت سرپرست سے اپنا نکاح کرانے کی درخواست کرے تو آقا اور ولی پر ان کا نکاح کر دینا واجب ہے یہ مطلب امام شافعی کے مسلک پر ہوگا اور ان لوگوں کے نزدیک بھی آیت کا یہی مفہوم ہوگا جو عورتوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے نکاح کو جائز نہیں قرار دیتے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو آیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ سرپرست لوگ عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں یہی مفہوم آیت **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَكَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** کا ہے۔

مناسب رشتہ آئے تو نکاح کرو:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیام نکاح بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے (اپنی بہن، بیٹی یا عزیزہ کا) نکاح کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور لمبا چوڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا (رسوائی ذلت اور زنا کاری کا بُرا نتیجہ پیدا ہوگا) رواہ الترمذی۔

اولاد کا نکاح نہ کرنے کا نقصان:

حضرت عمر بن خطابؓ اور انس بن مالکؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ریت میں لکھا ہوا تھا کہ جس کی بیٹی بارہ سال کی ہو جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اس حالت میں اگر لڑکی کسی گناہ کا ارتکاب کر لے تو گناہ نکاح نہ کرنے والے پر پڑے گا۔

حضرت ابو سعید اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے لڑکا ہو وہ لڑکے کا اچھا نام رکھے اور اچھی تہذیب سکھائے، جو ان ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اگر بالغ ہو جانے کے بعد اس کا نکاح نہیں کرے گا اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھے گا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا، دونوں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

غلام اور باندیاں نکاح کے قابل ہوں

تو انکے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو

وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَّا بَيْنَكُمْ
صالح ہوں، اُن کے نکاح کر دیا کرو۔ یہ خطاب اُن کے آقاؤں اور مالکوں کو ہے اس جگہ صالحین کا لفظ اپنے لغوی معنی میں آیا ہے یعنی ان میں جو شخص نکاح کی صلاحیت و استطاعت رکھتا ہو اس کا نکاح کر دینے کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ہے مراد اس صلاحیت سے وہی ہے کہ بیوی کے حقوق زوجیت اور نفقہ و مہر معجل ادا کرنے کے قابل ہوں۔ اور اگر صالحین کو معروف

تجارت زراعت وغیرہ دوسرے معاملات اور پیشے فرض کفایہ ہیں۔ اگر سب لوگ ان کو چھوڑ دیں گے تو معاشی انتظام درہم برہم ہو جائے گا اور نئی نظم بھی بگڑ جائے گا (اور سب گناہگار ہوں گے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امانت دار سچا تاجر (قیامت کے دن) انبیاء اور صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، رواہ الترمذی عن ابی سعید الخدری وحسنہ وابن ماجہ عن حدیث ابن عمر۔

بغوی نے شرح السنۃ میں حضرت انسؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ لیکن (نکاح ہو یا تجارت یا زراعت یا کھانا پینا) ان تمام امور کی خوبی (یعنی عبادت ہو جانا) بالغیر ہے (حسن نیت کی وجہ سے یہ امور عبادت بن جاتے ہیں) اور ذکر خداوندی اور سب سے کثرت کر اللہ سے لو لگانا فی نفسہ عبادت ہیں ان کی خوبی ذاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی وجہ سے برابر میرا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، الحدیث رواہ البخاری۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ نکاح یا کھانے پینے سے برابر میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس وحی نہیں آئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں بلکہ یہ وحی آئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کروں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ رواہ البغوی فی تفسیر سورۃ الحج۔

تمام پیغمبروں کی شریعتوں میں نکاح کرنا مجرور ہونے سے افضل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کو سنن انبیاء میں شمار کیا ہے ان چار چیزوں میں ایک نکاح کو بھی شامل کیا ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، ایوب، داؤد، سلیمان، زکریا وغیرہم سب ہی نے نکاح کئے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہیں جن کو ہنکا کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے (اور سب سے الگ ہو جائے) تاکہ فتنوں سے اپنے دین کو بچا کر بھاگ جائے۔ رہبانیت سے مراد ہے ان جائز امور کو ترک کر دینا جن کو ترک کرنے کا کوئی ثواب نہیں، جیسے نکاح کا ترک کر دینا بستر پر سونا ترک کر دینا، گوشت ترک کر دینا، ہمیشہ چپ رہنا اور کلام کو ترک کر دینا، جیسے نصاریٰ کے راہب کیا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ہے **قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الدِّينِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّوْقِ** شریعت میں ممانعت اسی اختراعی خود ساختہ رہبانیت کی ہے۔ جائز شرعی رہبانیت کی ممانعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف میں حدیث میں آیا ہے وہ رات میں راہب اور دن میں شیر تھے۔

نکاح کے ذریعہ اللہ کا فضل تلاش کرو:

حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نکاح کے سلسلہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ نے جو تم سے غنی بنادینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے **إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** حضرت قتادہ کا بیان ہے، حضرت عمر بن خطاب کا فرمان ہم سے نقل کیا گیا ہے۔ میں نے اس شخص کی طرح (عجیب آدمی) نہیں دیکھا جو نکاح کے ذریعہ غنا کا طلبگار نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس سلسلہ میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ فرماتا ہے نکاح کے ذریعہ سے غنا طلب کرو۔ نکاح کر کے ہی اللہ کے فضل کے خواستگار بنو۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

بزار خطیب اور دارقطنی نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو۔ وہ خود مال لے کر آئیں گی (یعنی نکاح کے بعد اللہ تمہارے لئے فراخ دستی کے دروازے کھول دے گا) رواہ ابوداؤد فی مراسیلہ مرسلہ عن عروۃ۔

نقاشی اور دیلمی مؤلف مسند الفردوس نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے نکاح کے ذریعہ سے رزق کی تلاش کرو۔

میں کہتا ہوں شاید یہ وعدہ ان لوگوں کے لئے ہے جو نکاح کے ذریعہ سے پاک دامن رہنے کے خواستگار ہوتے ہیں اور رزق کا بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں۔ ذیل کی آیت سے اس کی تائید ہو رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

اور اللہ کشائش والا ہے سب کچھ جانتا ہے

جس کے حق میں مناسب جانتا ہے کشائش کر دیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ

اور اپنے آپکو تھمتے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا جب تک

يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

کہ مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے

جب تک نکاح کی ہمت نہیں عفت محفوظ رکھو:

یعنی جن کو فی الحال اتنا بھی مقدور نہیں کہ کسی عورت کو نکاح میں لائیں تو جب تک خدا تعالیٰ مقدور دے چاہئے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ اور عقیف رہنے کی کوشش کریں۔ کچھ بعید نہیں کہ اسی ضبط نفس اور عفت کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنی کر دے اور نکاح کے بہترین مواقع مہیا فرما دے۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ

اور جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی مال دے کر ان میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ

یعنی نیک لوگوں کے معنے میں لیا جائے تو پھر ان کی تخصیص بالذکر اس وجہ سے ہوگی کہ نکاح کا اصل مقصد حرام سے بچنے کا وہ صالحین ہی میں ہو سکتا ہے۔

بہر حال اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صلاحیت نکاح کی رکھنے والے ہوں ان کے نکاح کا حکم ان کے آقاؤں کو دیا گیا ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نکاح کی ضرورت ظاہر کریں اور خواہش کریں کہ ان کا نکاح کر دیا جائے تو آقاؤں پر بعض فقہاء کے نزدیک واجب ہوگا کہ ان کے نکاح کر دیں اور جمہور فقہاء کے نزدیک ان پر لازم ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ اجازت دے دیں کیونکہ مملوک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح بغیر مالکوں کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکم ایسا ہی ہوگا جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ** یعنی عورتوں کے اولیاء پر لازم ہے کہ اپنی زیر ولایت عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی لے کر آئے اور اخلاق آپ کو پسند ہوں تو ضرور نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور وسیع پیمانے کا فساد پیدا ہو جائے گا۔ (رواہ الترمذی)

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم آقاؤں کو اس لئے دیا گیا کہ وہ اجازت نکاح دینے میں کوتاہی نہ کریں خود نکاح کرنا ان کے ذمہ واجب ہو یہ ضروری نہیں۔ واللہ اعلم۔

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے

رزق کے خوف سے نکاح ترک نہ کرو:

بعض لوگ نکاح میں اس لئے پس و پیش کیا کرتے ہیں کہ نکاح ہو جانے کے بعد بیوی بچوں کا بار کیسے اٹھے گا۔ انہیں سمجھا دیا کہ ایسے موہوم خطرات پر نکاح سے مت رکو۔ روزی تمہاری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا معلوم ہے کہ خدا چاہے تو ان ہی کی قسمت سے تمہارے رزق میں کشائش کر دے۔ نہ مجرد رہنا غنا کا موجب ہے اور نہ نکاح کرنا فقر و افلاس کو تسلزم ہے۔ یہ باتیں حق تعالیٰ کی مشیت پر ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا۔ **وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتَكُمْ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ** (توبہ۔ رکوع ۴) اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی یہ چیز معقول ہے کہ نکاح کر لینے یا ایسا ارادہ کرنے سے آدمی پر بوجھ پڑتا ہے اور وہ پہلے سے بڑھ کر کمائی کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ ادھر بیوی اور اولاد ہو جائے تو وہ بلکہ بعض اوقات بیوی کے کنبہ والے بھی کسب معاش میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بہر حال روزی کی تنگی یا وسعت نکاح یا تجرد پر موقوف نہیں۔ پھر یہ خیال نکاح سے مانع کیوں ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

کے مال ہیں تو ان کو لکھ کر دے دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی

غلام اور لونڈی کی آزادی:

یعنی کسی کا غلام یا لونڈی کہے یا مزید توثیق کے لئے لکھوانا چاہے کہ میں اتنی مدت میں اس قدر مال تجھ کو کمادوں تو مجھے آزاد کر دے، تو مالک کو چاہیے کہ قبول کر لے اور لکھ دے (اس معاملہ کو مکاتب کہتے ہیں) اور یہ غلاموں کے آزاد کرانے کی ایک خاص صورت ہے (لیکن یہ مالک کو اس وقت قبول کرنا چاہیے جبکہ وہ سمجھے کہ واقعی اس غلام یا لونڈی کے حق میں آزادی بہتر ہوگی۔ قید غلامی سے چھوٹ کر چوری یا بدکاری یا اور طرح کی بد معاشیاں کرتا نہ پھرے گا۔ اگر یہ اطمینان ہو تو بیشک اس کو آزادی کا موقع دینا چاہیے۔ تا وہ آزاد ہو کر اپنی فلاح کے میدانوں میں خوب ترقی کر سکے اور کہیں نکاح کرنا چاہے تو باختیار خود نکاح کر لے۔ غلامی کی وجہ سے میدان تنگ نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

بنغوی نے لکھا یہ آیت نازل ہوئی تو حویطب نے اپنے غلام کو سودینا رادا کرنے کی شرط پر مکاتب بنادیا اور بیس دینار (تجارت وغیرہ کے لئے) اس کو خود دے دیئے، چنانچہ غلام نے (کمائی کر کے) سودینا رادا کر دیئے (اور آزاد ہو گیا) یہ غلام جنگ حنین میں شہید ہو گیا۔

آیت مذکور میں، جمہور علماء کے نزدیک امر استحبابی ہے وجوبی نہیں مکاتب بنانا واجب نہیں)

حضرت ابن سیرین کی آزادی:

بنغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابن سیرین نے اپنے آقا حضرت انس بن مالک سے درخواست کی کہ مجھے مکاتب بنادیتے۔ حضرت انس نے کچھ توقف کیا۔ ابن سیرین نے حضرت عمر سے جا کر شکایت کی۔ حضرت عمر ڈرہ لے کر حضرت انس پر چڑھ دوڑے۔ اور مکاتب بنانے کا حکم دیا۔ حضرت انس نے ابن سیرین کو مکاتب بنادیا۔ (تفسیر مظہری)

اگر آزادی میں ان کی بہتری ہو تو آزاد کرو:

لِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا یعنی مکاتب بنانا جب درست ہوگا جبکہ تم ان میں بہتری کے آثار دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور اکثر حضرات ائمہ نے اس بہتری سے مراد قوت کسب بتلائی ہے یعنی جس شخص میں یہ دیکھو کہ اگر اس کو مکاتب بنادیا تو کم کر معینہ رقم جمع کر لے گا اس کو مکاتب بناؤرنہ جو اس قابل نہ ہو اس کو مکاتب بنادینے سے غلام کی محنت بھی ضائع ہوگی آقا کا نقصان بھی ہوگا۔ اور صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ خیر اور بہتری سے مراد اس

جگہ یہ ہے کہ اس کے آزاد ہونے سے مسلمانوں کو کسی نقصان کے پہنچنے کا خطرہ نہ ہو مثلاً یہ کہ وہ کافر ہو اور اپنے کافر بھائیوں کی مدد کرتا ہو اور کج بات یہ ہے کہ لفظ خیر اس جگہ دونوں چیزوں پر حاوی ہے کہ غلام میں قوت کسب بھی ہو اور اس کی آزادی سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ (مظہری)

جدید مادہ پرستانہ نظریات اور قرآن کا نظریہ ملکیت:

آج کل دنیا میں مادہ پرستی کا دور دورہ ہے۔ ساری دنیا معاویہ آخرت کو بھال کر صرف معاش کے جال میں پھنس گئی ہے ان کی علمی تحقیقات اور غور و فکر کا دائرہ صرف معاشیات ہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اس میں بحث و تحقیق کے زور نے ایک ایک معمولی مسئلہ کو ایک مستقل فن بنا دیا ہے۔ ان فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے۔

اس معاملہ میں آج کل عقلاء دنیا کے دو نظریے زیادہ معروف و مشہور ہیں اور دونوں ہی باہم متصادم ہیں ان کے تصادم نے اقوام دنیا میں تصادم اور جنگ و جدال کے ایسے دروازے کھول دیئے ہیں کہ ساری دنیا امن و اطمینان سے محروم ہو گئی۔

قرآن کریم نے اصول یہ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز دراصل اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو ان کا خالق ہے پھر اس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک خاص قانون کے تحت ملکیت عطا فرمائی ہے جن چیزوں کا اس قانون کی رو سے وہ مالک بنادیا گیا ہے اس میں دوسروں کے تصرف کو بغیر اس کی اجازت کے حرام قرار دیا مگر مالک بننے کے بعد بھی اس کو آزاد ملکیت نہیں دی کہ جس طرح چاہے کمائے اور جس طرح چاہے خرچ کرے بلکہ دونوں طرف ایک عادلانہ اور حکیمانہ قانون رکھا ہے کہ فلاں طریقہ کمانے کا حلال ہے فلاں حرام اور فلاں جگہ خرچ کرنا حلال ہے اور فلاں حرام۔ اور یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں دی ہے اس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی لگا دیئے ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ (منہجی اعظم)

وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّا لِيَ اللَّهِ الَّذِي لَكُمْ

اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے

غلاموں کی آزادی میں مالی امداد کرو:

یہ دو ائمہ مسلمانوں کو فرمایا کہ ایسی لونڈی غلام کی مالی امداد کرو خواہ زکوٰۃ سے یا عام صدقات و خیرات وغیرہ سے، تا وہ جلد آزادی حاصل کر سکیں اور اگر مالک بدل کتابت کا کوئی حصہ معاف کر دے، یہ بھی بڑی امداد ہے (تنبیہ) مصارف زکوٰۃ میں جو وفی الرقاب کا ایک مد رکھا ہے وہ ان ہی غلاموں کے آزاد کرانے کا فنڈ ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں بیت المال سے ایسے غلاموں کی امداد ہوتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تُكْرَهُوَافَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

اور نہ زبردستی کرو اپنی پھوکریوں پر بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہیں قید سے رہنا

لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا

لونڈیوں کو غلط کاری نہ کراؤ:

جاہلیت میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے کسب کراتے تھے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے پاس کئی لونڈیاں تھیں جن سے بدکاری کرا کر روپیہ حاصل کرتا تھا۔ اُن میں بعض مسلمان ہو گئیں تو اس فعل شنیع سے انکار کیا۔ اس پر وہ ملعون زد و کوب کرتا تھا، یہ آیت اسی قصہ میں نازل ہوئی۔ اور اسی شان نزول کی رعایت سے مزید تفسیر کیلئے اِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا اور لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی قیود بڑھاتی ہیں ورنہ لونڈیوں سے بدکاری کرنا بہر حال حرام ہے اور اس طرح جو کمائی کریں سب ناپاک ہے۔ خواہ لونڈیاں یہ کام رضاء و رغبت سے کریں یا زبردستی اور ناخوشی سے۔ ہاں اگر لونڈیاں نہ چاہیں اور یہ محض دنیا کے حقیر فائدے کے لئے زبردستی مجبور کرے تو اور بھی زیادہ وبال اور انتہائی وقاحت اور بے شرمی کی دلیل ہے۔

وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

اور جو کوئی اُن پر زبردستی کرے گا تو اللہ اُن کی بے بسی کے پیچھے

أَكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

بخشنے والا مہربان ہے

مجبور و محکوم قابل رحم ہے:

یعنی زنا ایسی بُری چیز ہے جو جبر و اکراہ کے بعد بھی بُری رہتی ہے لیکن حق تعالیٰ محض اپنی رحمت سے مکرہ کی بے بسی اور بیچارگی کو دیکھ کر درگزر فرماتا ہے۔ اس صورت میں مکرہ (زبردستی کرنے والے) پر سخت عذاب ہوگا اور مکرہ پر (جس پر زبردستی کی گئی) رحم کیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

گناہ اس وقت قرار نہ دیا جائے گا جب جبر کرنے والا اضطراب کی حد تک مجبور کر کے وہ گناہ کرائے یعنی مجبور کو یہ اندیشہ ہو جائے اگر میں جابر کے قول پر عمل نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا یا میرا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا۔ اگر اس حد تک اندیشہ نہ ہو تو گناہ قائم رہتا ہے۔ اور چونکہ عبداللہ نے باندیوں کو اس حد تک مجبور نہیں کیا تھا کہ اگر وہ زنا نہ کریں گی تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا یا توڑ پھوڑ دیا جائے گا اس لئے گناہ قائم رہا وہ عورتیں زنا کرنے کے بعد بے گناہ نہیں ہوئیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ

اور ہم نے اتاریں تمہاری طرف آیتیں کھلی ہوئی اور کچھ مثال اُن کا جو

خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

ہو چکے تم سے پہلے اور نصیحت ڈرنے والوں کو

قرآن کا بیان نصیحت و عبرت کا کامل سامان ہے:

یعنی قرآن میں سب کچھ نصیحتیں احکام اور گزشتہ اقوام کے بہر تناک واقعات بیان کر دیئے گئے ہیں۔ تا خدا کا ڈر رکھنے والے سن کر نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام کو سوچیں وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا اس کی مراد یہ ہو کہ پہلی امتوں پر بھی اسی طرح کی حدود اور احکام جاری کئے گئے تھے جو اس سورت میں مذکور ہوئے۔ اور بعض قصے بھی اس قصہ افک کے مشابہ پیش آئے جو سورت ہذا میں بیان کیا گیا ہے۔ پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ اور حضرت یوسف صدیق کی دشمنوں کے بہتان سے براءۃ ظاہر فرمائی، عائشہ صدیقہ بنت الصدیق کی براءۃ اور بزرگی بھی تا قیام قیامت صادقین کے قلوب میں نقش فی الحجر کر دی۔ اور دشمنوں کا منہ کالا کیا۔ (تفسیر عثمانی)

اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بعض حکایات یعنی جس طرح یوسف، مریم وغیرہ کے ہم نے عجیب تاریخی واقعات بیان کئے انہی کی طرح عجیب واقعہ ہم نے عائشہ کا بھی بیان کر دیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو حالات اور نتائج گزشتہ قوموں کے ہم نے بیان کئے انہی کی طرح اے دروغ بندی، تہمت تراشی کرنے والو تمہارا حال بھی بیان کر دیا جو تمہارا حال کا ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی

اللہ کے نور سے جہاں آباد ہے:

یعنی اللہ سے رونق اور بستی ہے زمین اور آسمان کی، اُس کی مدد نہ ہو تو سب ویران ہو جائیں (موضح القرآن) سب مخلوق کو نور وجود اُسی سے ملا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، فرشتے اور انبیاء و اولیاء میں جو ظاہری یا باطنی روشنی ہے اسی منبع النور سے مستفاد ہے۔ ہدایت و معرفت کا جو چمکا راکسی کو پہنچتا ہے اُسی بارگاہِ رفیع سے پہنچتا ہے تمام علویات و سفلیات اُس کی آیات تکوینیہ و تزیلیہ سے منور ہیں حسن و جمال یا خوبی و کمال کی کوئی چمک اگر کہیں نظر پڑتی ہے وہ اُسی کے وجہ منور اور ذات مبارک کے جمال و کمال کا ایک پر تو ہے۔

طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاء:

سیرۃ ابن الحنفی میں ہے کہ طائف میں جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ

ہے، پس نور السموات سے مراد ہے آسمانوں کا موجود ہونا۔ اللہ بذات خود موجود ہے اور دوسری چیزوں کو موجود کرنے والا ہے۔

باصرفہ، (قوت بینائی) پر بھی اس کا اطلاق اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ادراک اشیاء اس پر موقوف ہے اور بصیرت تو، بہر حال اعلیٰ ترین مدرک ہے آنکھ اپنا ادراک نہیں کرتی بصیرت اپنا بھی ادراک ہے اور اپنی ذات کے علاوہ تمام کلیات و جزئیات کا ادراک بھی اسی پر موقوف ہے۔ یہی حقائق پر غور کرتی اور ان کی تحلیل و ترکیب کرتی ہے اس لئے اس کو نور کہنا تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے۔ اور چونکہ بصیرت بذات خود اور باختیار کامل نہ اپنی ذات کا ادراک کر سکتی ہے نہ دوسری چیزوں کا بلکہ اللہ کی طرف سے اس پر فیضان ادراک ہوتا ہے کبھی بلا واسطہ اور کبھی ملائکہ و انبیاء کے توسط سے اس لئے ان سب کو انوار کہا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مذکورہ مثال کا حاصل:

اس لئے حاصل اس مثال کا یہ ہے کہ مؤمن کا سینہ ایک طاق کی مثال ہے اس میں اس کا دل ایک قندیل کی مثال ہے اس میں نہایت شفاف روغن زیتون فطری نور ہدایت کی مثال ہے جو مؤمن کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ جس کا خاصہ خود بخود بھی قبول حق کا ہے پھر جس طرح روغن زیتون آگ کے شعلہ سے روشن ہو کر دوسروں کو روشن کرنے لگتا ہے اسی طرح فطری نور ہدایت جو قلب مؤمن میں رکھا گیا ہے جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو روشن ہو کر عالم کو روشن کرنے لگتا ہے اور حضرات صحابہ و تابعین نے جو اس مثال کو قلب مؤمن کے ساتھ مخصوص فرمایا وہ بھی غالباً اس لئے ہے کہ فائدہ اس نور کا صرف مؤمن ہی اٹھاتا ہے ورنہ وہ فطری نور ہدایت جو ابتداء تخلیق کے وقت انسان کے قلب میں رکھا جاتا ہے وہ مؤمن کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان کی فطرت اور جبلت میں وہ نور ہدایت رکھا جاتا ہے اسی کا یہ اثر دنیا کی ہر قوم ہر مذہب و مشرب کے لوگوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اور اس کی عظیم قدرت کو فطرۃً مانتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے تصور اور تعبیر میں خواہ کیسی ہی غلطیاں کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نفس وجود کا ہر انسان فطرۃً قائل ہوتا ہے بجز چند مادہ پرست افراد کے جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ وہ خدا ہی کے وجود کے منکر ہیں۔

ایک صحیح حدیث سے اس عموم کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ ارشاد ہے کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس فطرت سے مراد ہدایت ایمان ہے۔

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ

مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک طاق اس میں ہو ایک چراغ وہ چراغ دھرا ہو

وسلم کو ستایا تو یہ دُعا زبان پر تھی۔ اَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي اشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَنْ يَحِلَّ بِيْ غَضَبِكَ اَوْ يَنْزِلَ بِيْ سَخَطِكَ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو "اَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ" کہہ کر پکارا کرتے اور اپنے کان، آنکھ، دل، ہر ہر عضو بلکہ بال بال میں اُس سے نور طلب فرماتے تھے اور اخیر میں بطور خلاصہ فرماتے "وَاجْعَلْ لِّيْ نُورًا يَا وَاعْظُمْ لِّيْ نُورًا يَا" "وَاجْعَلْنِيْ نُورًا" یعنی میرے نور کو بڑھا بلکہ مجھے نور ہی نور بنادے۔ اور ایک حدیث میں ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِيْ ظُلُمَةٍ ثُمَّ اَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ اَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ يَوْمِئِذٍ اهْتَدَى وَمَنْ اَخْطَاهُ ضَلَّ (فتح الباری ص ۴۳۰) یعنی جس کو اُس وقت اللہ کے نور (توفیق) سے حصہ ملا وہ ہدایت پر آیا اور جو اُس سے چوکا گمراہ رہا۔ واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات مثلاً سمع۔ بصر وغیرہ کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ ایسے ہی صفت نور بھی ہے ممکنات کے نور پر قیاس نہ کیا جائے۔ تفصیل کے لئے امام غزالی کا رسالہ "مشکوٰۃ الانوار" دیکھو۔ (تفسیر عثمانی)

نور کا مطلب:

اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ نور اس کیفیت کا نام ہے جس کو آنکھ سب سے پہلے ادراک کرتی ہے پھر اس کے ذریعے سے دوسری قابل دید چیزوں کا انکشاف کرتی ہے۔ جیسے چاند سورج کی روشنی کہ (پہلے چاند سورج اس سے روشن ہوتے ہیں پھر) ان چیزوں کا اس سے انجلاء ہو جاتا ہے جو سورج و چاند کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس تعریف کی رو سے لفظ نور کا ذات باری تعالیٰ پر حقیقی اطلاق ممکن نہیں (کیونکہ یہ نور مادی ہے اور عوارض مادیات میں سے ہے) لامحالہ تاویل کی جائے گی۔ تاویل کی چند صورتیں ہیں۔

(۱) مضاف کو محذوف مانا جائے یعنی اللہ زمین و آسمان کو نور عطا کرنے والا ہے (۲) بطور مبالغہ مصدر کو اللہ پر محمول کیا جائے (اللہ میں اتنی زیادہ نور بخشی ہے کہ گویا خدا خود نور ہو گیا) جیسے زید کا اگر بہت زیادہ منصف ہونا ظاہر کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں زید عدل یا اعلیٰ ترین کریم کو کرم کہہ لیتے ہیں۔

کبھی لفظ نور کا اطلاق بطور مدح بھی کیا جاتا ہے جیسے ایک شاعر کا شعر ہے۔ جب کسی رات کو عبد اللہ مرد سے چلا جاتا ہے تو مرد کا نور اور حسن چلا جاتا ہے۔ بعض نے کہا نور سے مراد ہے مدبر جو سردار قوم بڑا مدبر اور منتظم ہو اس کو نور القوم کہا جاتا ہے۔

بعض نے کہا نور وہ کیفیت ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والی ہو اور اصل ظہور وجود و ہستی ہے جس طرح اصل خفاء عدم و نیستی

فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ

ایک شیشہ میں وہ شیشہ ہے جیسے ایک ستارہ چمکتا ہوا تیل جلتا ہے

مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا

اُس میں ایک برکت کے درخت کا وہ زیتون ہے نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ

غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

مغرب کی طرف قریب ہے اُس کا تیل کہ روشن ہو جائے اگر چہ نہ لگی ہو اُس میں آگ

نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

روشنی پر روشنی اللہ راہ دکھلا دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ

اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے اور اللہ سب

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

چیز کو جانتا ہے

مومن نور الہی سے کس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے:

یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی نمود ہے لیکن مومنین مہتدین کو نور الہی سے ہدایت و عرفان کا جو خصوصی حصہ ملتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو گویا مومن قانت کا جسم ایک طاق کی طرح ہے جس کے اندر ایک ستارہ کی طرح چمکدار شیشہ (قندیل) رکھا ہو یہ شیشہ اُس کا قلب ہو جس کا تعلق عام بالا سے ہے۔ اُس شیشہ (قندیل) میں معرفت و ہدایت کا چراغ روشن ہے، یہ روشنی ایسے صاف و شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے جو ایک نہایت ہی مبارک درخت (زیتون) سے نکل کر آیا ہے اور زیتون بھی وہ جو کسی حجاب سے نہ مشرق میں ہونہ مغرب میں یعنی کسی طرف دھوپ کی روک نہیں کھلے میدان میں کھڑا ہے جس پر صبح و شام دونوں وقت کی دھوپ پڑتی ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایسے زیتون کا تیل اور بھی زیادہ لطیف و صاف ہوتا ہے غرض اُس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ بدون آگ دکھلائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود نمود روشن ہو جائے گا۔ یہ تیل میرے نزدیک اسی حسن استعداد اور نور توفیق کا ہوا جو نور مبارک کے القاء سے بدء فطرت میں مومن کو حاصل ہوا تھا۔ جیسا کہ اوپر کے فائدہ میں گذر چکا اور جس طرح شجرہ مبارکہ کو لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ فرمایا تھا وہ نور ربانی بھی جہت کی قید سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کا شیشہ دل نہایت صاف ہوتا ہے اور خدا کی توفیق سے اُس میں قبول حق کی ایسی زبردست

استعداد پائی جاتی ہے کہ بدون دیا سلائی دکھائے ہی جل اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ اب جہاں ذرا آگ دکھائی یعنی وحی و قرآن کی تیز روشنی نے اس کو مس کیا فوراً اُس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی۔ اسی کو ”نور علی نور“ فرمایا۔ باقی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، جس کو چاہے اپنی روشنی عنایت فرمائے اور وہ ہی جانتا ہے کہ کس کو یہ روشنی ملنی چاہئے کس کو نہیں ان عجیب و غریب مثالوں کا بیان فرمانا بھی اسی غرض سے ہے کہ استعداد رکھنے والوں کو بصیرت کی ایک روشنی حاصل ہو۔ حق تعالیٰ ہی تمثیل کے مناسب موقع محل کو پوری طرح جانتا ہے کسی دوسرے کو قدرت کہاں کہ ایسی موزوں و جامع مثال پیش کر سکے۔ آگے فرمایا کہ وہ روشنی ملتی ہے اس سے کہ جن مسجدوں میں کامل لوگ صبح و شام بندگی کرتے ہیں وہاں دھیان لگا رہے۔ (تنبیہ) مفسرین نے تشبیہ کی تقریر بہت طرح کی ہے، حضرت شاہ صاحب نے بھی موضح القرآن میں نہایت لطیف و عمیق تقریر فرمائی ہے مگر بندہ کے خیال میں جو توجیہ آئی وہ درج کردی۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعشقُونَ مذہب واضح رہے کہ ”یوقد اور وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ“ میں جس نار کی طرف اشارہ ہے میں نے مشبہ میں اُس کی جگہ وحی و قرآن کو رکھا ہے۔ اس کا ماخذ وہ فائدہ ہے جو حضرت شاہ صاحب نے ”مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا“ پر لکھا ہے اور جس کی تائید یحسین کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ ”إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَرَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اضْءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشَ وَهَذِهِ الدُّوَابَّ الَّتِي يَقَعْنَ فِيهَا النَّحْلُ“ (تفسیر ثمالی)

دلوں کی چار قسمیں:

مسند کی ایک حدیث میں ہے دلوں کی چار قسمیں ہیں ایک تو صاف اور روشن، ایک غلاف دار بندھا ہوا ایک الٹا اور اوندھا، ایک پھرا ہوا الٹا سیدھا، پہلا دل تو مومن کا دل ہے جو نورانی ہوتا ہے اور دوسرا دل کافر کا دل ہے اور تیسرا دل منافق کا دل ہے کہ اس نے جانا پھر انجان ہو گیا، پہچان لیا پھر منکر ہو گیا۔ چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے۔ ایمان کی مثال تو اس میں مثل ترکاری کے درخت کے ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے اور نفاق کی مثال اس میں مثل پھوڑے کے ہے کہ خون پیپ اسے ابھار دیتا ہے اب جو غالب آ گیا وہ اس دل پر چھا جاتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم:

اور امام بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے کعب احبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپؐ کیا کہتے ہیں مثل نورہ کمشکوۃ الآیۃ کعب احبار جو تورات و انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے۔ مشکوۃ آپؐ کا سینہ اور زجاجة (قندیل) آپؐ کا قلب

قدیل کی طرح ہے جس میں چراغ موجود ہو۔ مصباح چراغ۔ یہ اسم آلہ بروزن مفعول ہے، صبح کا معنی ہے روشنی مصباح روشنی کا آلہ۔

النَّجَّارُ حُرْفٌ نُّجَّاجِيَّةٌ چراغ شیشہ (کے فانوس) میں ہو۔ زجاج نے کہا شیشے کے اندر نور اور آگ کی روشنی بہت زیادہ جھلکتی ہے، اسی لئے لفظ زجاجہ ذکر کیا۔

النُّجَّارُ حُرْفٌ نُّجَّاجِيَّةٌ دُرِّ شیشے کا فانوس ایسا معلوم ہوتا ہو۔ دُرِّیٰ میں یا نسبتی ہے۔ دُرِّ موتی۔ (یعنی موتی جیسا تارا) صفائی اور حسن میں موتی کی طرح۔
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ وہ چراغ جو برکت والے درخت یعنی زیتون (کے تیل) سے روشن ہو۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے زیتون کے تیل سے ناسورا چھا ہوتا ہے۔ چوٹی سے جڑ تک اس کے درخت میں تیل ہی تیل ہوتا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے حضرت اسید بن ثابت یا حضرت اسید انصاری کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور استعمال کرو یہ مبارک درخت ہے۔ رواہ الترمذی عن عمرؓ۔ و احمد الترمذی والحاکم عن ابی اسید و رواہ ابن ماجہ والحاکم عن ابی ہریرہؓ۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں زیتون کا تیل کھاؤ اور استعمال کرو یہ نفیس اور برکت والا ہوتا ہے۔

ابونعیم نے الطب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ یہ ستر بیماریوں کے لئے شفاء ہے جن میں سے ایک کوڑھ کی بیماری بھی ہے۔
لَا شَرَّ قَبِيحَةٍ وَلَا غَدْرٍ بِكَيْفٍ جو نہ شرعی ہو نہ غری۔

بعض نے کہا وہ درخت نہ زمین کے مشرقی حصہ میں واقع ہے نہ مغربی حصہ میں بلکہ درمیان میں یعنی ملک شام میں واقع ہے، شام کا زیتون بہت عمدہ ہوتا ہے۔

نُورٌ مِثْلُ نُورِ نُوْرٍ بالائے نور ہے۔ ایک تو تیل کی بجائے خود چمک پھر آگ کی وجہ سے اس کی اشتعالی روشنی۔ یہ دو ہر نور ہے۔ بلکہ چند در چند نور ہے تیل کے صاف ہونے کی وجہ سے اس کی ذاتی چمک شیشہ کے اشتعال کی چمک اور ایسے طاقت کی جگمگاہٹ جس میں ادھر ادھر سوراخ اور آ رہا راستہ نہیں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بیان ہے میں نے بحالت حمل خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے اندر سے نکلا جس کی وجہ سے شہر بھرئی علاقہ شام کے محلات میری نظر کے سامنے چمک اُٹھے پھر پیدا ہوتے ہی آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے ایک نور دیکھا جس سے ملک شام کے محل ان کی نظر کے سامنے چمک اُٹھے، ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

مبارک اور مصباح (چراغ) نبوت ہے۔ اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لئے روشنی کا سامان ہے پھر وحی الہی اور اس کے اعلان کا اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے تو یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔

بہت سے واقعات عجیبہ صحیح روایات سے ثابت ہیں جن کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں اور ابونعیم نے دلائل النبوة میں اور دوسرے علماء نے بھی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ اس کا ایک کافی حصہ اس جگہ تفسیر مظہری میں بھی نقل کر دیا ہے۔

روغن زیتون کی برکات:

شَجَرَةٌ مُّبَارَكَةٌ زَيْتُونَةٍ اس سے زیتون اور اس کے درخت کا مبارک اور رافع و مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روغن زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن پر ماش بھی کرو کیونکہ یہ شجرہ مبارک ہے (رواہ البغوی و الترمذی عن عمرؓ مرفوعاً۔ مظہری) (معارف مفتی اعظم)

مؤمن کے دل کا نور:

مِثْلُ نُورِهِ اللہ کے نور کی صفت۔ یعنی وہ نور جو مؤمن کے دل میں جگمگاتا ہے جس کی پر تو اندازگی وجہ سے مؤمن کا دل اللہ کی ذات و صفات کی طرف راستہ پاتا ہے عقل انسانی جس کو پا نہیں سکتی تھی۔ اس نور کی ضیاء پاشی کی وجہ سے وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور جس کے ذریعہ یہ عقل بشری حق کو حق اور باطل کو باطل جان لیتی ہے، اللہ نے فرمایا، فَهَوَّ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن مسعود پڑھتے تھے مِثْلُ نُورِهِ فِی قَلْبِ الْمُؤْمِنِ بقول سعید بن جبیر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اس نور کی حالت و صفت جو اللہ نے مؤمن کو عطا فرمایا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نورہ کی ضمیر مؤمن کی طرف راجع ہے۔ حضرت ابی نے فرمایا، مؤمن کے دل کے نور کی صفت۔ یہ مؤمن وہ بندہ ہے، جس کے دل کے اندر اللہ نے ایمان اور سینہ کے اندر قرآن جمادیا ہے۔ حسن اور زید بن اسلم نے کہا نور سے مراد قرآن ہے، سعید بن جبیر اور ضحاک نے کہا نور سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ بعض کے نزدیک نور سے اللہ کی طاعت مراد ہے۔ بندے کی طاعت کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔

مُشْكُوَةٌ فِيْهَا مِصْبَاحٌ جیسے ایک طاقت جس میں ایک چراغ ہو۔ مشکوٰۃ طاقت جس میں آ رہا سوراخ نہ ہو اگر آ رہا سوراخ ہو تو اس کو کوۃ (روشن دان) کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک مشکوٰۃ حبشیز بان کا لفظ ہے۔ مجاہد نے مشکوٰۃ کا ترجمہ قدیل کیا ہے اس وقت مضاف محذوف ہوگا، یعنی نور

حضرت حلیمہ کی گود میں برکتیں:

ابو یعلیٰ اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا حضرت حلیمہ نے کہا جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا تو فوراً میری چھاتیاں بقدر ضرورت دودھ سے بھر آئیں پہلے میرا بچہ یعنی ضمیرہ بھوکا رہنے کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اب دونوں نے سیر ہو کر پی لیا اور دونوں سو گئے پہلے میری پستان میں اتنا دودھ ہی نہ تھا جو بچہ کے لئے کافی ہوتا نہ ہماری اونٹنی کے پاس دودھ تھا جو بچہ کو پلایا جاسکتا اب جو میرا شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا گیا ہے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں میرے شوہر نے اس کو دو با اور میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور شوہر نے بھی خوب پیا اور وہ رات بڑے چین سے گزری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں واپس آئی اور گدھی پر سوار ہوئی تو خدا کی قسم وہ تو اتنی تیز چلنے لگی کہ ساتھیوں کا کوئی گدھا اس کا مقابلہ نہ کرے کا ساتھ والیاں کہنے لگیں اری ابی ذویب کی بیٹی! ذرا ٹھہر تو، کیا یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو آئی تھی، میں نے کہا ہاں۔ بات یہ تھی کہ کمزوری اور لاغری کی وجہ سے میری گدھی ساتھ والے قافلہ کے لئے بار ہو گئی تھی بار بار ان کو رکنا پڑتا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام:

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت حلیمہ نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ نے کہا، اللہ اکبر کثیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلاً۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ الحدیث۔

بادل کا سایہ: حضرت ابن عباس کا بیان ہے حلیمہ آپ کو دودھ نہیں جانے دیتی تھیں تاکہ آپ کی طرف سے ان کو بے خبری نہ رہے ایک روز آپ اپنی (رضاعی) بہن شیماء کے ساتھ باہر چلے گئے اور جہاں (جنگل میں) اونٹ تھے وہاں جا پہنچے حلیمہ تلاش میں نکلیں آپ اپنی بہن کے ساتھ (کہیں) مل گئے حلیمہ نے کہا اس گرمی میں تم کہاں پھر رہے ہو شیماء نے کہا اماں! مجھے اپنے بھائی کے ساتھ تو گرمی محسوس ہی نہیں ہوئی، برابر ان کے اوپر ایک بدلی سایہ کئے رہی جب یہ کہیں ٹھہر جاتے تھے بدلی بھی (ان کے اوپر) ٹھہر جاتی تھی یہ چل دیتے تھے تو بدلی بھی ان کے اوپر چل دیتی تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چراغ کی ضرورت نہیں تھی:

شامل مجددیہ میں مذکور ہے کہ حلیمہ نے کہا جس روز سے ہم نے آپ کو لیا کبھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی آپ کے چہرہ کی روشنی تو چراغ سے زیادہ نورانی تھی۔ اگر ہم کو کسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ کو وہاں لے جاتے آپ کی برکت سے تمام مقامات روشن ہو جاتے۔

مہر نبوت: ابو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بیان کیا جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتے نے آپ کو تین بار پانی میں غوطہ دیا۔ پھر ایک ریشمی بنوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانہ پر لگائی جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح چیز پیدا ہو گئی جو زہرہ کی طرح چمکنے لگی۔

عالم کفر میں زلزلہ: بیہقی، ابن ابی الدنیا اور ابن السکن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو کسری کے محل میں لرزہ آ گیا اس کے چودہ کنگرے گر پڑے اور کسری خوف زدہ ہو گیا۔ اور فارس کی جو آگ ہزار برس سے نہیں بجھی تھی وہ بجھ گئی اور سادت جھیل خشک ہو گئی۔

یہودی تاجر کی خبر: حضرت عائشہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا اور تجارت کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کہا اے گروہ قریش آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے اور نشان میں گھوڑے کے ریال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے لوگ یہودی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچے اور نومولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی یہودی کی نظر جب مس پر پڑی فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا ارے ارے تجھے کیا ہو گیا، یہودی کہنے لگا واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ رواہ الحاکم۔

راہب کی پیش گوئی:

مواہب لدنیہ میں عمیر راہب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، عمیر مکہ والوں سے کہتا تھا اے اہل مکہ عنقریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے۔ سارا عرب جس کا تابع ہو جائے گا اور عجم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا یہ زمانہ اس کی پیدائش کا ہے۔

حضرت عباس کے مسلمان ہونے کا خاص سبب:

حضرت عباس بن عبدالمطلب کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے دین میں میرے داخل ہونے کا ایک خاص باعث ہوا آپ کے نبی ہونے کی نشانی میں نے اسی وقت دیکھ لی تھی جب آپ جھولنے میں پڑے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ (کنارہ) جھک جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جب وہ عرش کے نیچے سر بسجود ہوتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔

فرشتے جھولا جھلاتے تھے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی شمار کی گئی ہے کہ آپ کے جھولنے کو فرشتے جھلاتے تھے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے کلام کیا تھا۔

بت اور حجر اسود تعظیم سے جھک گئے:

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حلیمہ جب آپ کو لے کر بتوں کی طرف گئیں تو ہبل اور دوسرے بت آپ کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرنگوں ہو گئے اور سنگ اسود کے پاس لے کر گئیں تو سنگ اسود خود اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے منہ کو چمٹ گیا۔

خشک وادیاں سرسبز ہو گئیں:

یہ بھی مروی ہے کہ حلیمہ جب آپ کو دودھ پلانے لگیں تو پستانوں سے اتنا دودھ بہنے لگا جو دس بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کے لئے کافی ہوتا۔ جب حلیمہ آپ کو لے کر کسی خشک وادی سے گزرتیں تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی، حضرت حلیمہ خود سنتی اور دیکھتی تھیں کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے تھے اور درختوں کی شاخیں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضاعی بھائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رضاعی بھائی کا بیان ہے کہ میرا رضاعی بھائی جب کسی وادی پر جا کر کھڑا ہوتا تھا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی تھی۔ اور بکریوں کو پانی پلانے کے لئے ہم کنویں پر آتے تھے تو کنویں کا پانی ابل کر کنویں کے منہ تک آ جاتا تھا، جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو بدلی آ کر سایہ کر لیتی تھی اور جنگلی جانور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے تھے۔

شق صدر:

خلاصہ السیر میں ہے کہ آپ کی امانت بیان کیا ایک بار آپ ہمارے اونٹوں کے مقام پر تھے اچانک آپ کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ دو سفید پوش آدمیوں نے میرے قرشی بھائی کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر پیٹ پھاڑ دیا، حضرت حلیمہ کا بیان ہے ہم یہ بات سن کر فوراً ان کی طرف نکل کھڑے ہوئے جا کر دیکھا تو آپ منہ لپیٹے کھڑے ہوئے تھے ہم نے آپ کو چمٹا لیا اور دریافت کیا، کیا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی سفید پوش آئے اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ پھاڑا پھر اس کے اندر کسی چیز کو ٹٹولا، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا چیز نکالی۔ حضرت شداد بن اوس کی روایت سے ابو یعلیٰ، ابو نعیم اور ابن ابی عساکر نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ تین آدمیوں کا ایک گروہ آیا ان کے پاس سونے کا طشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا ان میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹایا (اور پیٹ پھاڑ کر) پھر پیٹ کے اندر کی چیزیں نکالیں۔ پھر ان کو برف سے دھویا اور خوب دھویا پھر ان کو ان کی جگہ دوبارہ رکھ دیا پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے میرا دل نکال کر پھاڑا اور اس کو صاف کیا یہ سب باتیں میں دیکھ رہا تھا، پھر ایک سیاہ بوٹی اس کے اندر سے نکال کر پھینک دی پھر داکیں بائیں طرف

ہاتھ گھمانے لگا معلوم ہوتا تھا کوئی چیز تلاش کر رہا ہے پھر مجھے نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگلی تھی ہے جو مجسم نور ہے اس کو دیکھنے سے نگاہ میں چکا چوندا ہو رہی تھی اس انگلی سے اس نے میرے دل پر مہر لگا دی مہر لگاتے ہی میرا دل نور سے بھر گیا یہ نبوت و دانش کا نور تھا پھر دل کو لوٹا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا میں اس مہر کی خنکی اپنے دل میں مدت تک محسوس کرتا رہا پھر تیسرے شخص نے اپنے ساتھی سے کہا تم ہٹ جاؤ (وہ ہٹ گیا) تیسرے شخص نے سینے کی وسطی لکیر (خط ابیض) کے آغاز سے زیر ناف کے آخری حصہ تک ہاتھ پھیرا فوراً اشکاف ہو گیا۔ حضرت انس کا بیان ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر سلامتی کا نشان دیکھتا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط دور ہو گیا:

ابن عساکر کی روایت میں آیا ہے کہ ایک سال کال پڑا، ابوطالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کرنے کے لئے کے پاس پہنچے کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی اس وقت آسمان پر بادل کا ٹکڑا بھی نہ تھا، فوراً ادھر ادھر سے بادل آ گیا اور موسلا دھار خوب بارش ہوئی اتنی کہ ساری وادی بہ نکلی۔ اس واقعہ کی طرف ابوطالب نے ذیل کے شعر میں اشارہ کیا ہے "ان کا رنگ گورا ہے ان کے طفیل میں بارش کی دعا کی جاتی ہے وہ تیبوں کی پناہ گاہ اور رانڈوں کی عصمت بچانے والے ہیں۔"

راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا:

خلاصہ السیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کی عمر میں اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے۔ مقام بصری میں پہنچے تو بحیرا راہب نے آپ کا حلیہ دیکھ کر پہچان لیا اور دست مبارک کو پکڑ کر کہا۔ یہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ ان کو انسانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ راہب سے دریافت کیا گیا تم کو اس کا کیسے علم ہوا، راہب نے کہا جب تم لوگ گھائی سے نکل کر آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر درخت اور پتھر ان کی طرف کو جھک رہا تھا اور ایسا صرف نبی کے لئے ہی ہوتا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں ان کے حالات پڑھے ہیں۔ پھر ابوطالب سے بحیرا راہب نے کہا اگر تم ان کو لے کر شام کو گئے تو یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ راہب کے مشورے سے ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصری سے ہی واپس کر دیا (یا ساتھ لے کر واپس لوٹ آئے) دوبارہ حضرت خدیجہ کے غلام کو ساتھ لے کر تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کو گئے اس وقت سن مبارک پچیس ۲۵ سال کا تھا اور حضرت خدیجہ سے نکاح نہیں ہو پایا تھا، شام میں پہنچ کر ایک راہب کے گرجے کے پاس اترے راہب نے اوپر سے میسرہ کی طرف جھانک کر دریافت کیا تمہارے ساتھ یہ کون شخص ہے

میسرہ نے کہا باشندگان حرم میں سے ایک قرشی شخص ہے۔ راہب نے کہا اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کبھی کوئی اور نہیں اترے۔

راہب مسلمان ہو گیا:

بعض روایات میں آیا ہے کہ راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں ایمان لے آیا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ وہی (نبی) ہیں جن کا ذکر اللہ نے توریت میں کیا ہے، پھر مہربانیت کو دیکھ کر چوما اور کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول نبی امی ہاشمی عربی ہیں آپ ہی صاحب حوض ہیں آپ ہی شفاعت کرنے والے ہیں آپ ہی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔

فرشتے سایہ کرنے لگے:

بعض روایات میں آیا ہے کہ میسرہ نے بیان کیا دو پہر کا وقت ہوا اور گرمی سخت ہو گئی تو دو فرشتے اتر کر آپ پر سایہ کرنے لگے تاکہ گرمی (اور سورج کی تیزی) سے آپ کو تکلیف نہ ہو آپ اس وقت اپنے اونٹ پر سفر کر رہے تھے حضرت خدیجہ نے میسرہ کا جب بیان سنا تو آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔

علامہ سہیلی کی توجیہ:

سہیلی نے راہب مذکور کے قول کا مطلب اس طرح بیان کیا۔ راہب کی مراد یہ تھی کہ اس وقت اس درخت کے نیچے پیغمبر ہی فروکش ہوا ہے۔ سہیلی کو اس تاویل کی ضرورت اس لئے پڑی کہ انبیاء کے دور کو گزرے ایک طویل مدت (تقریباً پانچ سو سال) گزر چکے تھے اتنی طویل مدت کسی ایک درخت کا باقی رہنا بعید از عقل تھا پھر درخت بھی سر راہ تھا آنے جانے والے ضرور اس کے نیچے آرام لیتے رہے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لب راہ درخت کے نیچے کوئی مسافر سوائے نبی کے کبھی نہ اترے ہو۔ سہیلی کی توجیہ ٹھیک ہے لیکن یہ توجیہ لفظ قَطُّ کے خلاف ہے قَطُّ کا تو یہ معنی ہے کہ کبھی اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں اترے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہمہ گیر معمولی حالات اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی کبھی نہ اترے ہو۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں۔ (سہیلی کی توجیہ کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ یہ درخت جس کی عمر دس بیس یا پچاس برس ہے اس مدت میں کوئی شخص کبھی اس کے نیچے نہیں نازل ہوا اس وقت صرف پیغمبر ہی فروکش ہوا اور حسب صراحت توریت اس کے نیچے پیغمبر ہی اتر سکتا تھا) واللہ اعلم۔

حضرت ابن عمرؓ کا قول:

سالم کی روایت میں آیا ہے کہ آیت مذکورہ کی تفسیر میں حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا

”مشکوٰۃ“ سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ اور ”زجلجہ“ سے مراد ہے آپ کا دل اور مصباح وہ نور تھا جو آپ کے دل میں روشن تھا اور ”شجرہ مبارکہ“ سے مراد ہیں حضرت ابراہیم اور ”شرقی غریبی“ نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی اور ”نور علی نور“ کا یہ مطلب ہے کہ ایک نور تو حضرت ابراہیم کے دل کا نور تھا اور دوسرا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا نور۔

محمد بن کعب کا قول:

محمد بن کعب قرظی نے کہا ”مشکوٰۃ“ حضرت ابراہیم تھے اور ”زجلجہ“ حضرت اسماعیلؑ اور ”مصباح“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے آیت سراجاً منیراً میں سراج فرمایا ہے۔ یہ چراغ ایک برکت والے درخت کے تیل یعنی حضرت ابراہیم کی ذات سے روشن تھا، حضرت ابراہیم یقیناً بہت ہی بابرکت تھے اکثر انبیاء آپ ہی کے نسل سے ہوئے پھر آپ ایسے درخت کی طرح تھے جو نہ شرقی ہو نہ غربی یعنی آپ نہ یہودی تھے نہ عیسائی یہودی مغرب کو منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اس لئے یہودیوں کو غربی قرار دیا اور عیسائی شرقی قرار پائے۔

وحی سے قبل ہی کمالات ظاہر ہونے لگے:

يَكَاذِبُ زَيْنُهَا يُضَيُّهَا وَكَوْنُهَا تَمَسُّهُ نَارًا سے اس طرف اشارہ ہے کہ وحی آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور محاسن ظہور پذیر ہونے والے تھے (آگ کے چھونے یعنی وحی آنے کے بعد تو ان کا ظہور ہو ہی گیا وحی سے پہلے ہی وہ قریب الظہور تھے)

نور اصل اور نور نسل:

نور بالائے نور کا یہ مطلب ہے کہ نور اصل نور نسل کے ساتھ شامل ہو گیا ایک تو نور ابراہیمی تھا پھر نور محمدی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پس نور محمدی نور بالائے نور ہو گیا۔

حضرت ابی بن کعب کی تفسیر:

ابوالعالیہ نے حسب ذیل تفسیر کی حضرت ابی بن کعب کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ مومن کی مثال ہے مومن کی ذات ایک مشکوٰۃ ہے زجلجہ مومن کا سینہ ہے مصباح اس کا دل ہے نور مصباح ایمان اور قرآن کی روشنی ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ شجرہ مبارکہ سے یہ روشنی اخلاص اللہ کے مبارک درخت سے حاصل ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سرسبز شاداب درخت جو گھنے باغ میں دوسرے درختوں سے گھرا ہوا ہو کہ سورج کے طلوع و غروب کے وقت دھوپ سے محفوظ ہو مومن بھی ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، چار اوصاف اس کے خصوصی اوصاف ہوتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے اس کو کچھ ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے تو

ہدایت چراغ کی طرح ہے جس کو ہر طرف سے ظلمت محیط ہوتی ہے (اور وہ بیچ میں جگمگاتا رہتا ہے)

انسان کی پانچ علمی ادراکی قوتیں:

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پانچ علمی ادراکی قوتیں عطا فرمائی ہیں جن سے انسانی معاش و معاد وابستہ ہے۔

(۱) حسی قوت (یعنی حس مشترک) جس کے ذریعہ سے دماغ ان چیزوں کو جان لیتا ہے جو ظاہری پانچوں حواس کے ذریعہ سے محسوس ہوتی ہیں۔

(۲) خیال کی قوت یہ طاقت احساسی قوت کے معلومات کا خزانہ ہے محسوسات کی جو صورتیں حسی قوت میں آتی ہیں ان کو یہ اپنے اندر جمع رکھتی ہے تاکہ ضرورت کے وقت قوت عقلیہ کے سامنے لائے۔

(۳) قوت عاقلہ جو صرف کلی حقائق کا ادراک کرتی ہے (جزئی صورتوں سے حقائق کلیہ کا تجرّد اور استنباط کر لیتی ہے)

(۴) فکری قوت یعنی قوت متفکرہ جو معلومات کو ترتیب دے کر نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے اس کا کام دلائل کو جوڑنا اور معلومات کو ترتیب دینا ہے۔

(۵) قوت قدسیہ یہ قوت انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے اسرار ملکوت اور انوار غیب کا اس کے ذریعہ سے انکشاف ہوتا ہے آیت **وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا قَدْ هَدٰى يٰٓهٗ مَنْ نُّشٰكُ مِنْ عِبَادِنَا** میں یہی قوت مراد ہے۔ آیت زیر تفسیر میں یہی پانچوں قوتیں مشکوٰۃ، زجلجہ، مصباح، شجرہ اور زیت سے مراد ہیں۔

حسی قوت، مشکوٰۃ کی طرح ہے گویا یہ ایک کھڑکی یا روشندان ہے جس کا رخ باہر کی طرف کو ہے اور صرف محسوسات خارجیہ کو جانتی ہے اپنے پیچھے کا اس کو کچھ ادراک نہیں، اس کا معقولات کے ذریعہ سے روشن ہو جانا بالذات نہیں۔

قوت خیالیہ، اس قارورے یا شیشے کی طرح ہے جو ہر جہتی معقولات کی صورتوں کا ادراک کرتی ہے اور انوار عقلیہ کو اپنے اندر محفوظ رکھتی اور قوت عاقلہ کی ضیاء پاشی سے روشن رہتی ہے۔

قوت عاقلہ ایک چراغ ہے جو علوم کلیہ اور معارف ربانیہ کے نور سے جگمگا رہا ہے، قوت متفکرہ ایک مبارک درخت ہے جس کے پھل لامحدود ہیں یہ زیتون کا درخت ہے جس سے روغن پیدا ہوتا ہے اور اسی روغن سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ یہ درخت نہ غربی ہے نہ شرقی، کیونکہ تمام جسمانی عوارض سے پاک ہے یا یوں کہو کہ یہ درخت فکریہ صورتوں اور معانی کے درمیان واقع ہے، دونوں سے بہرہ یاب ہوتا ہے اور دونوں میں تصرف کرتا ہے۔

قوت قدسیہ روغن زیتون کی طرح صاف و شفاف ہے، بغیر سوچ، بچار اور کسی سے سیکھنے کے خود ہی معارف و علوم کی نورانیت سے جگمگا جانے کے

انصاف کا کرتا ہے بات کہتا ہے تو سچی کہتا ہے اس کا دل ایسا چراغ ہوتا ہے جو آگ چھو جانے کے بغیر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روشن ہو جانے کے قریب ہے یعنی ظہور حق سے پہلے ہی اس کو معرفت حق حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا دل فطری طور پر حق پرست ہے، وہ نور بالائے نور ہوتا ہے اس کا قول ایک نور ہوتا ہے اس کا علم ایک نور ہوتا ہے اس کا آنا نور اور جانا نور ہوتا ہے اور قیامت کے دن وہ نور ہی کی طرف جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ اللہ کے نور کی مثال ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے مومن کا دل فطرّاً ہدایت پر عمل کرتا ہے جب اس کو (شریعت کے ذریعہ سے) علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی ہدایت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے نور بالائے نور ہو جاتا ہے۔

صوفی کا دل:

میں کہتا ہوں صوفی کا دل حق بات، حق عمل اور حق اعتقاد کی وجہ سے کھل جاتا ہے حق کو قبول کرتا ہے اور باطل کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، باطل سے اس میں انقباض ہو جاتا ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے دل سے (مشتبہ امور میں) فتویٰ طلب کرو۔ اگرچہ مفتیوں نے تم کو فتویٰ دے دیا رواہ البخاری فی التاریخ بسند حسن۔ جب مومن کے دل میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آ جاتا ہے تو اس کے اندر یقین و ہدایت کا نور اور بڑھ جاتا ہے۔ "نور علی نور" کی تشریح میں کبھی نے کہا یعنی مومن کا ایمان اور اس کا عمل، سدی نے کہا نور ایمان اور نور قرآن۔

حسن اور ابن زید کا قول:

حسن اور ابن زید نے کہا یہ قرآن کی مثال ہے مصباح قرآن ہے جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ زجلجہ مومن کا دل ہے مشکوٰۃ اس کا منہ اور زبان ہے، مبارک درخت وحی کا درخت ہے، زیت سے مراد ہے قرآنی دلائل، تیل کے روشن ہو جانے سے مراد ہے حجت قرآن کا واضح ہو جانا خواہ اس کو پڑھا نہ گیا ہو، یعنی نزول قرآن سے پہلے اللہ نے مخلوق کی ہدایت کی نشانیاں اور دلائل قائم فرمادی تھیں پھر جب قرآن نازل ہوا تو نور بالائے نور ہو گیا، نور فطرت میں نور قرآن کا اضافہ ہو گیا۔

بعض علماء کا قول:

بعض علماء نے کہا یہ حقیقت میں اس ہدایت کی تمثیل ہے جو واضح آیات کے مفہوم کے اندر موجود ہے اور اس ہدایت کا ظہور مشکوٰۃ ہے یا یوں کہا جائے کہ لوگوں کے اوہام و خیالات کی تاریکیاں ہدایت کو گھیرے رہتی ہیں پس یہ

ہیں یہی حقائق امکانیہ کی مربی (تعیین کرنے والی) ہوتی ہیں، صفات کی تشبیہ روشن چراغ سے دی جاسکتی ہے اور ظلال صفات کو شیشہ کہہ سکتے ہیں اور مابیات امکانیہ کے وجود و ظہور کو مشکوۃ قرار دیا جاسکتا ہے، چراغ کی روشنی سے شیشہ اور کارورہ روشن ہو جاتا ہے، مصباح کے نور سے شیشہ جگمگا جاتا ہے۔

مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور اللہ (کے چہرہ) کا نقاب ہے اور وہ اس نقاب کو کھول دے تو اس چہرے کے چمکارے (شعاعیں) وہاں تک ساری مخلوق کو جلا کر سوختہ کر دیں جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ شاید اس حدیث میں نور سے مراد مرتبہ ظلال ہے اور انوار وجہ سے مراد ہیں صفات۔

بات یہ ہے کہ عام ممکنات کی مابیات اپنی استعداد کی کمزوری سے براہ راست ظلال کی وساطت کے بغیر صفات سے نور وجود کو حاصل نہیں کر سکتیں۔ اگر ظلال صفات کا توسط نہ ہو تو عام ممکنات معدوم ہو جائیں البتہ انبیاء و اولیاء اپنی استعداد و صلاحیت کی قوت کی وجہ سے براہ راست صفات سے بہرہ اندوز ہو سکتے ہیں۔

اَلْبَصَائِطُ كَالْكَوْكَبِ دُرِّيٍّ یعنی نور مصباح سے شیشہ روشن اور چمکیلا ہو جاتا ہے شیشہ کو دیکھ کر دھوکا ہو جاتا ہے کہ یہی مصباح ہے دیکھنے والے شیشہ (یعنی فانوس) اور چراغ میں امتیاز نہیں کر پاتے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

رَقِ الزُّجَاجُ وَرَقَّتِ الْحُمْرُ فَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلِ الْأَمْرُ
(ترجمہ) شیشہ بھی شفاف ہے اور شراب بھی شفاف ہے، دونوں ہم شکل ہیں۔

فَكَأَنَّمَا حُمْرٌ وَلَا زُجَاجٌ وَكَأَنَّمَا زُجَاجٌ وَلَا حُمْرٌ
(ترجمہ) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف شراب ہے شیشہ نہیں ہے اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ صرف شیشہ ہے شراب نہیں ہے۔

ظلال و صفات میں چونکہ اتنا اشتباہ ہے کہ دونوں میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہے اسی لئے عارفوں کا ایک گروہ یعنی وہ صوفی جو وحدۃ الوجود کے قائل ہیں نظری فریب میں مبتلا ہو گئے۔ ظلال کو صفات سمجھ بیٹھے دونوں مرتبوں کا فرق نہ سمجھ سکے اور صفات کو عین ذات کہنے لگے اور خیال کرنے لگے کہ ممکنات کی مابیات میں جو حقیقت جلوہ انداز ہے وہ ان ممکنات کی عین ہے نور پذیر اور نور انگن ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اسی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ پکار اُٹھے، لیس فی الوجود الا اللہ عالم وجود میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں۔ ایک عارف نے کہا۔ لیس فی جہتی سوی اللہ میرے جب کے اندر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، ایک وجودی شاعر کا قول ہے۔

لَا مُلْكَ سَلِيمَانَ وَلَا بَلْقِيسَ وَلَا اِذْمَ فِي الْكُونِ وَلَا ابْلِيسَ

قریب ہوتی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ آیت مذکورہ میں قوت عقلیہ کی تمثیل ہو، ہر شخص کی قوت عقلیہ و عملیہ ہر قسم کی صورتوں سے خالی ہوتی ہے لیکن قبول علم کی اس میں صلاحیت و استعداد ہوتی ہے اس درجہ کو آیت میں مشکوۃ قرار دیا ہے (قد ما فلاسفہ حسب صراحت بہ ہروی و شیخ ابن سینا، قوت عقلیہ کے اس مرتبہ کو عقل ہولانی کہتے ہیں)

حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تشریح:

حضرت مجدد الف ثانی کے کشف الہامی پر مبنی آیت زیر تفسیر کی دو تاویلیں اور بھی ہیں جن کو ہم اس جگہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ (۱) اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یعنی آسمان و زمین کو موجود کرنے والا اور پردہ عدم سے میدان خارجی میں لانے والا ہے اور یہ وجود خارجی مثل ظل اور سایہ کے ہے۔

مثل نورہ۔ نور سے مراد ہے وجود عظمت نور کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ذات کی طرف نور کی نسبت کی جیسے بیت اللہ (خانہ خدا) اور ناقۃ اللہ (اللہ کی براہ راست پیدا کی ہوئی متبرک اونٹنی) کہا جاتا ہے یا یوں کہاں جائے کہ مابیات ممکنات پر وجود خداوندی پر تو انداز اور سایہ انگن ہے جیسے چاند اور سورج کے مقابل جو خطہ زمین آ جاتا ہے اس پر چاند اور سورج کا نور ٹکس رہتا ہوتا ہے۔

مُشْكُوۃ یعنی جیسے مشکوۃ (طاقتی، چراغ دان) کی روشنی، مضاف منذوف ہے۔

فِيْهَا مَصْبَآءٌ یعنی مشکوۃ کے اندر چراغ روشن ہے اور چراغ کی روشنی سے مشکوۃ پر نور ہو رہا ہے اسی طرح اللہ کی صفات و اسماء کے چراغ سے تمام ممکنات کی حقیقتیں نور وجود حاصل کر رہی ہیں۔

الْمَصْبَآءُ فِي زُجَاجَةٍ یعنی چراغ کی نور پاشی بدرجہ کمال ہے، حضرت مجدد نے فرمایا انبیاء اور اولیاء کو چھوڑ کر باقی تمام ممکنات کے مبادی تعین اللہ کی صفات نہیں بلکہ صفات کا پر تو اور ظل مبداء تعین ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ اللہ اپنی صفات کمال کو بھی جانتا ہے اور ان صفات کے نقائص کو بھی یعنی وہ اپنی صفات ثبوتیہ کا بھی علم رکھتا ہے اور صفات سلبیہ تنزیہیہ کا بھی۔ جیسے موت نقیض حیات ہے جہالت نقیض علم ہی کمزوری اور عجز قدرت کی نقیض ہے۔ بہرا ہونا سننے کی نقیض ہے نابینا ہونا بینا ہونے کی نقیض گونگا ہونا کلام کی نقیض ہے، مجبور ہونا با اختیار ہونے کی نقیض ہے اور تعطل تکوین کی نقیض ہے۔

جب اللہ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ مرتبہ علم میں جمع ہو جاتی ہیں تو نقائص کی تصویریں صفات سلبیہ کے ساتھ آمیختہ ہو جاتی ہیں ان مخلوطات کی حقیقت عدم ہوتی ہے اور سلب صفات ان کے عوارض ہوتے ہیں یعنی یہ صفات سلبیہ اور تنزیہیہ ہوتی ہیں۔ صوفیا کی اصطلاح میں انہی مخلوطات کو ظل صفات کہتے انہی کو اعیان ثابتہ کہا جاتا ہے یہی ممکنات اور حقائق ممکنات کے مبادی تعین ہوتے

(ترجمہ) عالم وجود میں نہ ملک سلیمان ہے نہ بلقیس نہ آدمی نہ ابلیس۔

والکل ضورٌ وانت المعنى يامن هو للقلوب مقناطيس (ترجمہ) اے وہ ذات جو دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے مقناطیس ہے حقیقت تو یہی ہے اور باقی سارا جہان محض صورتیں، صورتیں ہیں۔

یہ ساری خرافات سکر اور فریشتگی عشق کا نتیجہ ہیں یہ لوگ جلوہ آفریں اور جلوہ پذیر میں فرق نہ کر سکے۔

ذات اور صفات:

شیخ مجدد نے فرمایا صفات ضرور ذات سے زائد ہیں اور خارج (یعنی نفس الامر) میں ان کا وجود ہے نصوص قرآنی اور صراحت احادیث سے یہی ثابت ہے لیکن ذات فی نفسہا ترتیب آثار میں صفات کی محتاج نہیں ہے (یعنی تنہا ذات بغیر صفات کے اظہار آثار کے لئے کافی ہے) اگر ہم ساری صفات کا عدم فرض کر لیں تب بھی آثار کا ظہور ذات سے ضرور ہوگا۔ مثلاً اگر سننے اور دیکھنے کی صفت ذات میں نہ مانی جائے تب بھی تنہا ذات ان آثار کے اظہار کے لئے کافی ہے جو شنوائی اور بینائی کی صفات پر مرتب ہوتے ہیں۔ شنوائی کے آثار اگر (بغیر صفت سمع کے) تنہا ذات سے ظاہر ہوں تو اس وقت اس کو شان سمع کہا جائے گا اسی طرح بصارت کے آثار بغیر صفت بصارت کے ذات سے ظاہر ہو سکتے ہیں اس لئے اس کو شان بصارت کہا جائے گا۔

نور علی نورا یعنی ایک تو چراغ کا نور ہے جو شیشے اور مشکوٰۃ کو روشن کر رہا ہے دوسرا درخت زیتون کے روغن کا نور ہے جیسے ایک نور صفات ہے جس سے آثار کا ظہور ماحیات کی نور اندوزی اور ممکنات کی ایجاد وابستہ ہے دوسرا نور شیون ذات کا ہے اس طرح نور بالائے نور ہے۔

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ یعنی جس شخص کو چاہتا ہے اللہ اپنا نور معرفت عطا فرماتا ہے اس کی معرفت کا نور خاص خاص عارف ہی حاصل کرتے ہیں۔ ایجادِ اشیاء: اس توجیہ پر اس آیت میں ایجادِ اشیاء کی طرف اشارہ ہوگا وجود خارجی وظلی کے میدان میں پردہ عدم سے نکل کر آنا مراد ہوگا اور اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تمام موجودات سے ذات خداوندی انتہائی قریب ہے۔ سورہ قاف کی آیت: نَحْنُ أَقْرَبُ رَيْبٍ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی تفسیر میں ہم نے اقربیت ذات کی مفصل تشریح کر دی ہے۔

(۲) دوسری تاویل جو سلف سے مروی ہے حسب ذیل ہے

لِللَّهِ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی آسمان و زمین کے رہنے والوں کو اللہ اپنی معرفت کا راستہ بتانے والا ہے پس تمام اہل ارض و سماء اسی کے نور کے ذریعہ سے ذات و صفات کی معرفت کا راستہ پاتے اور مراتب قرب تک ترقی کرتے جاتے ہیں آیت قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اور آیت اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ میں در پردہ اسی نور کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، بالآخر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ الحدیث۔ اسی قرب کا نام ولایت خاصہ ہے۔

مومن کے دل میں نور کی مثال:

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ یعنی مومن کے دل میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے مشکوٰۃ کا نور جس کے اندر چراغ روشن ہو۔ پس مومن کا دل ایک مشکوٰۃ ہے جس کے اندر صفات الہی کی جلوہ پاشی ہو رہی ہے اور صفات خداوندی مثل روشن چراغ کے ہیں۔ اور یہ چراغ زیتون کے ایک بابرکت درخت (کے تیل) سے روشن ہے اور درخت بھی وہ ہے جو شترقی ہے نہ غربی، یعنی صفات الہیہ ذات الہی سے پھوٹ رہی ہیں اور ذات کے اندر شیون ذاتیہ اور اعتبارات ان صفات کے لئے سرچشمہ ہیں۔

اولیاء کی نور چینی:

النُّصْبُ اخْرَافِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ اس آیت میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ اولیاء عموماً براہ راست صفات الہیہ سے پر تو اندوز نہیں ہو سکتے، ان کی نور چینی ظلال کی وساطت پر موقوف ہے ظلال کے پردے کے پیچھے صفات ہیں جو ظلال پر پر تو آئین ہیں اور ظلال کی نور پاشی اولیاء پر ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

(۱) ظہور (۲) بطون۔ ظہوری حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ذات الہی کے ساتھ قائم ہیں۔ یہی ظہور صفات ولایت کبریٰ یعنی ولایت انبیاء ہے اور بطون کی حیثیت کا نام ولایت علیا یعنی ولایت ملائکہ ہے۔

انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے صدیقین صحابہ کے متعلق فرمایا ہے، ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ اور صحابہ کے بعد دوسرے صدیقوں کے متعلق فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ صدیق مرتبہ صفات و شیون سے ترقی کر کے مرتبہ ذات تک پہنچتے ہیں۔ صفات و شیون کے حجاب کے بغیر خالص ذات ان پر جلوہ پاش ہو جاتی ہے آیت میں آخری دونوں فریقوں کے متعلق کوئی اشارہ نہیں ہے البتہ نور علی نور سے اولیاء کے مراتب وصول کے اختلاف کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر ایک نور دوسرے نور سے اوپر ہے درجہ نورانیت میں بڑا تفاوت ہے۔

تاریکی کے بعد نور:

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ اللہ اپنے نور کے ذریعہ سے جس کو چاہتا

ہے ہدایت یاب کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر اس پر اپنے نور کا کچھ حصہ (پرتو) ڈالا، پس جس شخص نے اس نور کا کچھ حصہ پالیا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس نے نور کا حصہ نہ پایا وہ گمراہ ہو گیا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم پر قلم خشک ہو گیا۔ رواہ احمد والترمذی۔

نور پڑنے اور پہنچنے کی صورت یہ ہے کہ جس ذات گرامی کو اللہ نے رحمت عالم بنا کر بھیجا اور اس کے سینے کو کھول دیا اور اس کے دل کے اندر نور حکمت اور ایمان کو بھردیا، اس کی پیروی کی جائے اس کے چمکتے ہوئے نور کا کوئی چمکارا چن لیا جائے اپنے دل کو اس رحمت عالم کے دل کا آئینہ بنا دیا جائے تاکہ اپنا دل بھی بقدر نور چینی روشن ہو جائے۔ آدمی تین طرح کے ہیں ایک وہ گروہ ہے جس نے صورت ایمان حاصل کر لی، دنیا میں کفر سے اور آخرت میں دوزخ سے نجات پالی، دوسرا وہ گروہ ہے جس نے حقیقت پالی حقیقت ایمان پانے والوں کے درجات مختلف ہیں۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جس نے نور ایمان قطعاً حاصل نہیں کیا، صحیح راستہ سے محروم رہا، اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ یہ گروہ اہل ضلالت کا ہے۔

نور کے برتن:

حضرت ابو عبیدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین والوں میں اللہ (کے نور) کے کچھ ظروف ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے دل، جو دل سب سے زیادہ نرم اور بہت زیادہ پسینے والے ہیں، اللہ کو وہ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ رواہ الطبرانی

قرآنی تمثیلات:

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے فائدے کے لئے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی وہ عقلی معانی جن کو آدمی حواس کے ذریعہ سے نہیں سمجھتا ان کو سمجھانے کے لئے اللہ محسوس مثالیں دیتا ہے تاکہ غیر محسوس امور کا انسان کو علم ہو جائے، آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کو عالم مثال میں ان چیزوں کی تصویریں دکھا دیتا ہے جن کی (عالم محسوسات و معقولات میں) کوئی تصویر نہیں اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ حق بالکل نمایاں ہو کر ان کے سامنے آ جائے اور وہ حقیقت کی صورت دیکھ لیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے بندے کا قریب ہونا تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، نوافل کے ذریعہ سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے لیکن یہ قرب جسمانی نہیں، مادی نہیں، بے کیف ہے اس کی کیفیت نہیں بیان کی جاسکتی۔ نہ حواس ظاہری و باطنی سے اس کا احساس کیا جاسکتا ہے نہ عقل نارسا کی علمی رسائی وہاں تک ہے۔ نہ علم حصولی کا اس سے تعلق ہے نہ اس کا علم حضوری ہو سکتا ہے بلکہ عقلی اور

حسی علم کے علاوہ براہ راست اللہ کی طرف اس کا فیضان ہوتا ہے اسی علم کو بطور کنایہ بیان کیا گیا ہے اس حدیث قدسی میں جس میں اللہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ (میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے) علم وجدانی کے حصول کا براہ راست فیضان کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہوتا ہے، عالم مثال میں ان تمام حقائق و معانی کی صورتیں اور جسمانی شکلیں موجود ہیں جن کی اس عالم جسمانی میں کوئی شکل نہیں (مثلاً عداوت، محبت، صداقت، علم، ایمان، جہالت وغیرہ ایسے معانی ہیں جن کی کوئی شکل اس عالم میں موجود نہیں، ہاں ان معانی کے مظاہر موجود ہیں) صوفی عالم مثال میں ظلال کا دائرہ دیکھتا ہے اور صفات کا دائرہ بھی اس کو نظر آتا ہے اور جتنا نوافل کو انابت اور رجوع الی اللہ کے ذریعے پر آگے بڑھاتا ہے اس کو اپنی ذات دائرہ ظلال کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آخر دائرہ ظلال میں اس کی ذات مخلوط ہو کر گرم ہو جاتی ہے۔ اور دائرے کے رنگ میں ڈوب جاتی ہے اس کے آگے دائرہ صفات کی طرف اس کی سیر شروع ہوتی ہے اور جب حدود و صفات تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ اپنی انفرادی ہستی کھودیتا ہے اور صفات کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔

حقیقت میں وہاں کوئی رنگ نہیں ہوتا (رنگ تو عرض کی قسم ہے اور مقولہ کیف سے ہے وہاں تو کوئی کیفیت نہیں) لیکن سمجھانے کے لئے کوئی لفظ نہیں۔ زبان اس حالت کو بیان کرنے سے قاصر ہے اس لئے رنگ کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ نے فرمایا ہے سُبْحَنَہُ لِمَا فِی الْأَفَاقِ وَفِی أَنْفُسِہُمْ حَتَّى یَسْتَبِینَ لَہُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ہم ان کو انفسی اور آفاقی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ ان کو کامل انکشاف ہو جائے کہ اللہ ہی حق ہے (اور اللہ کے سوا ہر چیز باطل اور بے حقیقت) وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ یہ بملہ حالیہ ہے (یعنی ایسا نہیں کہ بغیر علم کے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں۔ بلکہ بخوبی کامل علم کی حالت میں اللہ بیان فرماتا ہے)۔ (تفسیر مظہری)

فِی بُیُوتِ اٰذِنَ اللّٰہُ اَنْ تُرْفَعَ

اُن گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا

مسجدوں کی تعمیر و تعظیم:

اُن کی تعظیم و تطہیر کا حکم دیا یعنی اُن کی خبر گیری کی جائے اور ہر قسم کی گندگی اور لغو افعال و اقوال سے پاک رکھا جائے۔ مساجد کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہاں پہنچ کر دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ (تفسیر عثمانی)

کرے۔ اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے۔ اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اُن کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے وہ بھی بابرکت اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اُن کے پیچھے اُن کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ (قرطبی)

بدلو کے ساتھ مسجد میں نہ آئے:

صحیح مسلم میں حضرت فاروق اعظمؓ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح پکا کر کھائے کہ اُن کی بدبو ماری جائے۔

مسجدوں کی شان و شوکت اور زینت:

رفع مساجد کا مفہوم جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک یہی ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو ہر بڑی چیز سے پاک صاف رکھا جائے۔ بعض حضرات نے اس میں مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیری بلندی کو بھی داخل قرار دیا ہے اور استدلال کیا ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے مسجد نبوی کی تعمیر اصل کی لکڑی سے شاندار بنائی تھی اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیز نے مسجد نبوی میں نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا کافی اہتمام فرمایا تھا اور یہ زمانہ اجلہ صحابہ کا تھا کسی نے اُن کے اس فعل پر انکار نہیں کیا اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کئے ہیں۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین پر پورے ملک شام کی سالانہ آمدنی سے تین گنا زیادہ مال خرچ کیا تھا اُن کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر نام و نمود اور شہرت کے لئے نہ ہو اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار بلند و مستحکم خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں بلکہ امید ثواب کی ہے۔

فضائل مساجد:

ابوداؤد نے حضرت ابوامامہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لئے مسجد کی طرف نکلا اُس کا ثواب اُس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لئے نکلا ہو اور جو

خُذْ حُيُوتَ كَذَبَ اللَّهُ أَنْ تُزْفَعَ ان گھروں میں جن کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے بیوت سے مراد ہیں مسجدیں۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں یہ آسمان والوں کی نظر میں ایسی چمکیلی دکھائی دیتی ہیں جیسے زمین والوں کے لئے ستارے۔ مسجدیں بلند کرنے سے مراد ہے مسجدوں کا بنایا جانا، کذا قال مجاہد۔ رفع بمعنی تعمیر آیت وَادْخُلُوا بُيُوتَ الْقَوْمِ الَّذِينَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ میں بھی آیا ہے (جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی بنا رہے تھے) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے (ذکر) کے لئے مسجد بنائے گا اللہ جنت کے اندر اس کے لئے گھر بنا دے گا۔ (متفق علیہ من حدیث عثمان)

حسن نے کہا آیت اِذْ قَالَ اللَّهُ اَنْ تُزْفَعَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے گھر کی تعظیم کی جائے، یعنی اس میں بیہودہ بُری باتیں نہ کی جائیں، آیت اِنَّ صِفَتِ الْبَيْتِ میں پاک رکھنے سے مراد بھی یہی ہے کہ اس میں بُری باتیں نہ کی جائیں۔

پیغمبروں کی بنائی ہوئی مسجدیں:

بخاری نے بروایت صالح بن حبان بریدہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ صرف چار مسجدیں ہیں جن کو پیغمبروں نے بنایا تھا کعبہ کو حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل نے بنایا، بیت المقدس کو حضرت داؤد و حضرت سلیمان نے بنایا، مسجد مدینہ اور مسجد قبا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، مسجد قبا وہی مسجد ہے جس کی بنیاد اول دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔

میں کہتا ہوں یہ مسجدیں گو بڑی فضیلت رکھتی ہیں لیکن انہی کو خاص طور پر مراد قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لئے زیادہ مناسب یہ ہے کہ فی بیوت کو یہدی اللہ النورہ سے وابستہ قرار دیا جائے اکثر ہدایت الہیہ مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے لہذا تم (سجدہ میں) دعا بہت کیا کرو۔ رواہ مسلم و ابوداؤد و النسائی عن ابی ہریرۃؓ۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کی محبت کا راستہ:

جمہور مفسرین کے نزدیک ان بیوت سے مراد مساجد ہیں۔

مساجد اللہ کے گھر ہیں ان کی تعظیم واجب ہے

قرطبی نے اسی کو ترجیح دی اور استدلال میں حضرت انسؓ کی یہ حدیث

پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت

کرے۔ اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت

نکالے۔ پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔
چھٹے یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ
کرے۔ آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نویں
یہ کہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں کھٹس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔
دسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے۔ گیارہویں یہ کہ
مسجد میں تھوکنے ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ بارہویں اپنی انگلیاں
نہ چٹخائے تیرہویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرے۔ چودھویں
نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے
جائے پندرہویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔

قرطبی نے یہ پندرہ آداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر
لئے اُس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور مسجد اس کے لئے حرز و امان کی جگہ بن گئی۔
احقر نے مساجد کے آداب و احکام ایک مستقل رسالہ بنام ”آداب
المساجد“ میں جمع کر دیئے ہیں جن کو ضرورت ہو اس کا مطالعہ فرمائیں۔

وہ مکانات جو مساجد کے حکم میں ہیں:

تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ فی بیوت کا لفظ قرآن میں عام
ہے جس طرح مساجد اس میں داخل ہیں اسی طرح وہ مکانات جو خاص تعلیم
قرآن تعلیم دین یا وعظ و نصیحت یا ذکر و شغل کے لئے بنائے گئے ہوں جیسے
مدارس اور خانقاہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں اُن کا بھی ادب و احترام
لازم ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَيُذَكِّرُ فِيهَا السُّمَّةَ

اور وہاں اُس کا نام پڑھنے کا

سُجَّ و تہلیل اور تلاوت قرآن وغیرہ سب اذکار اس میں شامل ہیں۔

وہ کام جو مساجد میں ناجائز ہیں: (تفسیر عثمانی)

فرمان ہے کہ جسے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ
تو تیری تجارت میں نفع نہ دے اور جب کسی کو گم شدہ جانور مسجد میں تلاش کرتا
ہو پاؤ تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کرے نہ ملے (ترمذی) ارشاد ہے کہ بہت سی باتیں
مسجد کے لائق نہیں، مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے۔ مسجد میں ہتھیار نہ نکالے
جائیں، مسجد میں تیرکمان پر نہ لگایا جائے نہ تیر پھیلائے جائیں، نہ کچا گوشت
لایا جائے نہ یہاں حد ماری جائے، نہ یہاں باتیں اور قصے کہے جائیں نہ
اسے بازار بنایا جائے (ابن ماجہ) فرمان ہے کہ ہماری مسجدوں سے اپنے
بچوں کو اور دیوانوں کو اور خرید و فروخت کو اور لڑائی جھگڑے کو اور بلند آواز سے
بولنے کو اور حدوں کے جاری کرنے کو اور تلواروں کے ننگی کرنے کو روکو، ان

شخص نماز اشراق کے لئے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب
عمرہ کرنے والے جیسا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری بشرطیکہ ان دونوں کے
درمیان کوئی کام یا کلام نہ کرے، علیین میں لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہ سے
روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں
مساجد کو جاتے ہیں اُن کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دیجئے۔ (رواہ مسلم)
اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، گھر میں یا دکان
میں نماز پڑھنے کی نسبت میں سے زائد درجہ افضل ہے اور یہ اس لئے کہ جب
کوئی شخص وضو کر کے اور اچھی طرح (سنت کے مطابق) وضو کرے پھر مسجد کو
صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک
درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں
پہنچ جائے۔ پھر جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز ہی کا
ثواب ملتا رہے گا اور فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ،
اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ
پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اور حضرت حکم بن عُمیر رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی
طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ۔ (معارف القرآن)

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آکر جگہ جگہ حلقے بنا کر
بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے تم
ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی
ضرورت نہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں
بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے اس لئے اُس کے ذمہ ہے کہ
زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ (قرطبی)

مساجد کے پندرہ آداب:

علماء نے آداب مساجد میں پندرہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مسجد
میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو اُن کو سلام کرے اور کوئی نہ ہو تو
السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین کہے (لیکن یہ اُس صورت
میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہوں
ورنہ اس کو سلام کرنا درست نہیں)۔ دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے
پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے (یہ بھی جب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ
نہ ہو، مثلاً عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استواء نصف النہار کا وقت نہ ہو۔
۱۲ ش) تیسرے یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ وہاں تیرتکوار نہ

کے دروازوں پر وضو وغیرہ کی جگہ بناؤ اور جمعہ کے دن انہیں خوشبو سے مہکا دو (ابن ماجہ) اس کی سند ضعیف ہے۔

سائب بن یزید کندی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مجھ سے فرمانے لگے جاؤ اُن دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ جب میں آپ کے پاس انہیں لایا تو آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو؟ یا پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد نبوی میں اونچی اونچی آوازوں سے بول رہے ہو؟ (بخاری)

مسجد میں جانے کی دُعاء:

ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے پھر اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ پڑھے اور جب مسجد سے نکلے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کر اللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھے

عورتوں کا مسجد میں آنا:

صحیحین میں ہے کہ مسلمان عورتیں صبح کی نماز میں آتی تھیں پھر وہ اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی چلی جاتی تھیں اور بچہ رات کے قدرے اندھیرے کے وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے یہ جو نئی باتیں نکالی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو پالیتے تو انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے جیسے کہ بنو اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں (بخاری و مسلم) (تفسیر ابن کثیر)

يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ

یاد کرتے ہیں اُس کی وہاں صبح اور شام

نمازوں کی تاکید: یعنی تمام مناسب اوقات میں خدا کو یاد کرتے ہیں بعض مفسرین نے کہا کہ "غُدُو" سے صبح کی نماز مراد ہے اور "آصال" میں باقی چاروں نمازیں داخل ہیں۔ کیونکہ اصیل زوال شمس سے صبح تک کے اوقات پر بولا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ صبح کی تسبیح سے چاشت کی نماز مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص با وضو فرض نماز کے لئے چل کر جاتا ہے اس کا ثواب محرم حاجی کی طرح ہوتا ہے اور جو چاشت کی نماز کی غرض سے چل کر جاتا ہے اور صرف چاشت کی نماز کا ارادہ ہی اس کو کھڑا کرتا ہے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر

ہوتا ہے اور (ایک) نماز کے پیچھے (دوسری) نماز عظیمین میں لکھ دی جاتی ہے۔
بغوی اور طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے جو شخص فرض نماز کے لئے پیدل چل کر گیا تو (اس کا یہ عمل) ایسا ہے جیسے ایک حج (کرنا) اور جو شخص نفل نماز کے لئے پیدل چل کر گیا تو یہ نماز نفل عمرہ کی طرح ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے

وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَا زَكَاةَ الْزَكَاةِ

اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے

اللہ کے بندے:

یعنی معاش کے دھندے اُن کو اللہ کی یاد اور احکام الہیہ کی بجا آوری سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بیوپار یا معمولی خرید و فروخت کوئی چیز خدا کے ذکر سے نہیں روکتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی شان تھی۔ (تفسیر عثمانی)
بعض اہل علم نے کہا کہ تجارت سے مفید لین دین مراد ہے اور اس کے بعد بیع کا خصوصی ذکر بیع کی اہمیت دکھانے کے لئے کیا گیا ہے۔

ذکر اللہ سے مراد ہے نماز پڑھنے کے لئے مسجدوں میں آنا۔ بغوی نے بروایت سالم حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ میں بازار میں تھا، اتنے میں نماز کی اقامت ہوئی۔ لوگ اٹھ کر دُکانیں بند کر کے مسجد میں چلے گئے انہیں کے متعلق آیت لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ نازل ہوئی۔
یاذکر اللہ سے مراد ہے اللہ کی عمومی یاد اور مالک سے لو لگانا اس وقت ذکر اللہ کا لفظ عام ہوگا۔

بغوی نے لکھا ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد ہے مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا، مقررہ وقت سے نماز کو مؤخر کرنے والا نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہوتا۔
وَأَتَا زَكَاةَ الْزَكَاةِ اور (فرض) زکوٰۃ ادا کرنے سے حضرت ابن عباس نے فرمایا جب ادائے زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ کو روکتے نہیں فوراً ادا کر دیتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

بازار والوں کی فضیلت:

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اُن کے صاحبزادے حضرت سالمؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا لوگوں کو دیکھا کہ دُکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جارہے ہیں تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے

یعنی اس کے ہاں کیا کمی ہے اگر جنتیوں کو بے حد حساب عنایت فرمائے تو کچھ مشکل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُ
اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیسا سا جائے اُس کو
الظَّمَانُ مَاءٌ حَاشِي إِذَا جَاءَهُ لَحْمٌ مَجْدُهُ شَيْئًا
پانی یہاں تک کہ جب پہنچا اُس پر اُس کو کچھ نہ پایا
وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
اور اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پورا پہنچا دیا اُس کا لکھا اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب

فریب خوردہ لوگ:

کافر دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اپنے زعم اور عقیدہ کے موافق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر اچھا بھی ہو تو کفر کی شامت سے وہ عند اللہ مقبول و معتبر نہیں۔ ان فریب خوردہ کافروں کی مثال ایسی سمجھو کہ دوپہر کے وقت جنگل میں ایک پیاسے کو دور سے پانی دکھائی دیا اور وہ حقیقت میں چمکتی ہوئی ریت تھی۔ پیاسا شدت تشنگی سے بیتاب ہو کر وہاں پہنچا دیکھا تو پانی وانی کچھ نہ تھا، ہاں ہلاکت کی گھڑی سامنے کھڑی تھی اور اللہ تعالیٰ عمر بھر کا حساب لینے کے لئے موجود تھا، چنانچہ اسی اضطراب و حسرت کے وقت اللہ نے اُس کا سب حساب ایک دم میں چکا دیا۔ کیونکہ وہاں حساب کرتے کیا دیر لگتی ہے۔ ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کی شرارتوں اور غفلتوں کا بھگتان کر دیا گیا۔ دوسرے وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دنیا کے مزوں میں غرق اور جہل و کفر، ظلم و عصبانیت کی اندھیروں میں پڑے غوطے کھا رہے ہیں ان کی مثال آگے بیان فرمائی۔ ان کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں جتنی سراب پر دھوکہ کھانے والے کو نظر آتی تھی۔ یہ لوگ خالص اندھیروں اور برے ظلمات میں بند ہیں کسی طرف سے روشنی کی شعاع اپنے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ نعوذ باللہ منہا۔

أَوْ كَظُلُمٍ فِي بُحْرٍ لُّجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ
یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اُس پر ایک لہر اُس پر ایک لہر
مِّنْ فَوْقِهِ سَابُّ ظُلُمٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
اُس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک

تاریکی میں ڈوبے ہوئے (کافر)

یعنی سمندر کی تہ میں خود دریا کا اندھیرا، اُس پر طوفانی لہریں جو ایک پر ایک

بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے رَجُلٌ لَا تُلْقِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - عہد رسالت کے دُکاندار:

اور عہد رسالت میں دو صحابی تھے ایک تجارت کرتے تھے دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے اور تلواریں بنا کر بیچتے تھے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تو لینے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو پلک کر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے بزرگ کا یہ عالم تھا کہ اگر گرم لوہے پر ہتھوڑے کی ضرب لگا رہے ہیں اور کان میں آواز اذان کی آگئی تو اگر ہتھوڑا موٹا ہے پر اٹھائے ہوئے ہیں تو وہیں مو پیچھے ہتھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کی کام لینا بھی گوارا نہ تھا۔ ان کی مدح میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (قرطبی)

عورتوں کی نماز گھروں میں بہتر ہے:

لفظ رجال کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد کی حاضری دراصل مردوں کے لئے ہے عورتوں کی نماز ان کے گھروں میں افضل ہے۔ مسند احمد اور تہذیبی میں حضرت ام سلمہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر مساجد النساء قعربو تھن یعنی عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ و تاریک گوشے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
ڈرتے رہتے ہیں اُس دن سے جس میں اُلٹ جائیں گے دل اور آنکھیں

قیامت کا دن:

یعنی اس روز دل وہ باتیں سمجھ لیں گے جو ابھی تک نہ سمجھے تھے اور آنکھیں وہ ہولناک واقعات دیکھیں گی جو ابھی نہ دیکھے تھے۔ قلوب میں کبھی نجات کی توقع پیدا ہوگی۔ کبھی ہلاکت کا خوف۔ اور آنکھیں کبھی داہنے کبھی بائیں دیکھیں گی کہ دیکھنے کس طرف سے پکڑے جائیں، یا کس جانب سے اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ
تاکہ بدلے دے اُن کو اللہ اُن کے بہتر سے بہتر کاموں کا اور زیادتی دے اُن کو اپنے فضل سے

یعنی اچھے کاموں کا جو صلہ مقرر ہے وہ ملے گا۔ اور حق تعالیٰ کے فضل سے اور زیادہ دیا جائے گا جس کی تفصیل تعین ابھی نہیں کی جاسکتی۔

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار

(تنبیہ) مخلوقات کی تسبیح کے متعلق چند دھویں پارہ میں ربع کے قریب کچھ مضمون گزر چکا۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسبیح کی وصیت کی اور فرمایا۔ ”وَأَنهَآ لَصَلَوَةُ الْخَلْقِ“۔ (یہ ہی باقی مخلوق کی نماز ہے) (تفسیر عثمانی)

زمخشیری اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم و شعور رکھا ہو جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ ان کو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی ہو اور خاص قسم کی تسبیح و عبادت ان کو سکھا دی ہو جس میں وہ مشغول رہتے ہوں آخری جملے کُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَوَتُهُ میں اس مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے۔ فرشتوں کا اور طریقہ، انسان کا دوسرا، اور نباتات کسی اور طرح سے عبادت نماز و تسبیح ادا کرتے ہیں بھادات کسی اور طریق سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی اپنی مفوضہ ذیوئی کو پورا کر رہی ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۶﴾

اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں

یعنی ان کی بندگی اور تسبیح کو خواہ تم نہ سمجھو لیکن حق تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۷﴾

اور اللہ کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے

اللہ کی حکومت سب پر محیط ہے:

یعنی جیسے اُس کا علم سب کو محیط ہے، اس کی حکومت بھی تمام ملوکیات و سفلیات پر حاوی ہے اور سب کو آخر کار اُسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اپنے حاکمانہ اور قادرانہ تصرفات کو بیان فرماتے ہیں۔

الْمُتَرَانِ اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمَا

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو پھر ان کو ملا دیتا ہے

ثُمَّ يُجْعَلُهُ رُكَامًا فَذَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ

پھر ان کو رکھتا ہے تہ بہ تہ پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے اُس کے بیچ سے

چڑھی آتی ہے۔ پھر سب کے اوپر گھٹنا بادل کا اندھیرا اور رات کا وقت فرض کیا جائے تو ان اندھیروں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْهَا

جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اُس کو وہ نہ دیکھے

یعنی اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے قریب کرے دیکھے تو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں پہچانتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿۸﴾

اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اُس کے واسطے کہیں نہیں روشنی

اوپر مومنین کے ذکر میں جو یَعْدِي اللَّهُ نُورَهُ مَن يَشَاءُ فرمایا تھا یہ جملہ اس کے مقابل ہوا یعنی جس کو خدا تعالیٰ نور تو فائق نہ دے اُسے اور کون روشنی پہنچا سکتا ہے۔ ان کی استعداد خراب تھی تو فائق نہ ملی۔ اور دریا کی تہ میں گر کر انہوں نے سب دروازے روشنی کے اپنے اوپر بند کر لئے۔ پھر نور آئے تو کدھر سے آئے۔ (تفسیر عثمانی)

الْمُتَرَانِ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّيْرِ صَفَاتُ

آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پر رکھو لے ہوئے

پرندے قدرت کی نشانی ہیں:

شاید اڑتے جانوروں کا علیحدہ ذکر اس لئے کیا کہ وہ اُس وقت آسمان و زمین کے بیچ میں معلق ہوتے ہیں۔ اور ان کا اس طرح ہوا میں اُڑتے رہنا قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد

ہر مخلوق اپنا وظیفہ پورا کر رہی ہے:

یعنی حق تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اُس کے حال کے مناسب جو طریقہ انابت و بندگی اور تسبیح خوانی کا الہام فرمایا اُس کو سمجھ کر وہ اپنا وظیفہ ادا کرتی رہتی ہے لیکن افسوس و تعجب کا مقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے غفلت اور ظلمت جہالت میں پھنس کر مالک حقیقی کی یاد اور ادائے عبودیت سے بے بہرہ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا مجھے ابن آدم دکھ پہنچاتا ہے زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ (کو الٹنے پلٹنے والا) ہوں میرے ہی ہاتھ میں حکم ہے، میں ہی رات دن کا اول بدل کرتا ہوں۔ (روالبخاری و مسلم فی صحیحہما)۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو

آنکھ والو عبرت حاصل کر لو:

یعنی چاہیے کہ قدرت کے ایسے عظیم الشان نشانات دیکھ کر آدمی بصیرت و عبرت حاصل کرے اور اس شہنشاہ حقیقی کی طرف سچے دل سے رجوع ہو جس کے قبضہ میں ان تمام تصرفات و تقلبات کی باگ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عبرت سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعات ایک خالق قدیم کی ہستی پر دلالت کرتے ہیں جس کی قدرت ہمہ گیر علم محیط کل اور مشیت نافذ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں (بلکہ دنیا کا ہر واقعہ اسی کا مرہون قدرت و مشیت ہے) (الانصار سے مراد ہے بصیرت اور صحیح فہم)۔ (تفسیر مظہری)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ

اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو ایک پانی سے

اس کے لئے سترھویں پارہ کے تیسرے رکوع میں آیت وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کافائدہ دیکھنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

مخلوقات کا جوہر وجود:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر رینگنے پھرنے والے جانور کو پانی سے۔

پانی سے مراد ہے وہ پانی جو ہر جانور کے خمیری مادے میں داخل ہے یا نطفہ مراد ہے اس صورت میں کل جانور مراد نہ ہوں گے، کیونکہ بعض جانور بغیر نطفہ کے پیدا ہوں گے لیکن اکثریت انہی جانداروں کی ہے جن کی تخلیق نطفہ سے ہوتی ہے۔

بعض علماء نے کہا تمام (عنصری) مخلوق کی اصل پانی ہی ہے ارسطو اور اس کے پیرو کہتے ہیں کہ ہر جانور کی تخلیق کے اصل ارکان و عناصر چار ہیں پانی ہوا مٹی آگ ارسطو اور شیخ ابن سینا نے انہی کو اُسطُفَسات بھی کہا ہے بعض یونانیوں کا خیال ہے کہ اجزاء تخلیقی دو ہیں۔ بعض نے کہا صرف گیس ہر تخلیق کی بنیاد ہے پانی مٹی وغیرہ اسی کے روپ ہیں۔

نظام باد و باران: یعنی ابتداء میں بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اُٹھتے ہیں پھر مل کر بڑا بادل بن جاتا ہے پھر بادلوں کی تہ پر تہ جمادی جاتی ہے۔

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ

اور اُتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں بادلوں کے

فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ

پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے

یعنی جیسے زمین میں پتھروں کے پہاڑ ہیں بعض سلف نے کہا کہ اسی طرح آسمان میں بادلوں کے پہاڑ ہیں۔ مترجم رحمہ اللہ نے اُسی کے موافق ترجمہ کیا ہے لیکن زیادہ رائج اور قوی یہ ہے کہ سماء سے بادل مراد ہو مطلب یہ ہے کہ بادلوں سے جو کثیف اور بھاری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہیں۔ اولے برساتا ہے جس سے بہتوں کو جانی یا مالی نقصان پہنچ جاتا ہے اور بہت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں مشہور ہے کہ اولے کی چھال نیل کے ایک سینگ پر پڑتی ہے اور دوسرا سینگ خشک رہ جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں اطلاع دی ہے کہ آسمان میں بادلوں کے پہاڑ ہیں۔ دوسرے ترجمہ کی بناء پر مِنْ جِبَالٍ مِنْ بَرَدٍ مفعول ہو گا یعنی اولوں کے بڑے بڑے تودے جو پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، اللہ اوپر سے اتارتا ہے۔

فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ پھر اس کو جس (کی جان و مال) پر چاہتا ہے گراتا ہے اور جس سے ہٹانا چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی جس کی کھیتیاں اور مال اولوں سے تباہ کرنا چاہتا ہے تباہ کر دیتا ہے اور جس سے (اولوں کے رخ کو) پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اس کو ژالہ باری سے نقصان نہیں پہنچتا۔ (تفسیر مظہری)

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

ابھی اس کی بجلی کی کوئٹ لے جائے آنکھوں کو

یعنی بجلی کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، قریب ہے کہ مینائی جاتی رہے۔ (تفسیر عثمانی)

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو

رات و دن کا نظام: یعنی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اُسی کی قدرت سے آتا ہے اور وہ ہی کبھی رات کو کبھی دن کو گھنٹا بڑھاتا رہتا ہے اور اُن کی گرمی کو سردی سے، سردی کو گرمی سے تبدیل کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

چاہیے کوئی آدمی نہ بہکے لیکن سیدھی راہ پر چلتا وہ ہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی ہو۔ لاکھوں آدمی یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھتے ہیں پر نتیجہ کے اعتبار سے اُن کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ

اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آگئے پھر پھر جاتا ہے

فَرِيقٌ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾

ایک فرقہ اُن میں سے اس کے پیچھے اور وہ لوگ نہیں ماننے والے

منافقین کا وطیرہ:

یہ منافقین کا ذکر ہے۔ وہ زبان سے دعویٰ ایمان و اطاعت کا کیا کرتے تھے اور جب عمل کا وقت آتا تو پھر جاتے حقیقت یہ ہے کہ اُن کے دلوں میں شروع سے ایمان و انقیاد موجود ہی نہ تھا جو کچھ زبانی جمع خرچ تھا امتحان و ابتلاء کے وقت اُس کی بھی قلعی کھل جاتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

آئندہ آیت کا شان نزول:

ابن ابی حاتم نے حسن بصری کی مرسل روایت بیان کی ہے کہ بعض (منافق) لوگوں کا اگر کسی سے کچھ نزاع ہوتا تھا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ اگر حق پر ہوتا اور اس کو بجائے خود یہ یقین ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر حال حق فیصلہ کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے اور مقدمہ پیش کرنے پر راضی ہو جاتا تھا لیکن اگر وہ حق پر نہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے جانے کی اس کو دعوت دی جاتی تو کتراتا جاتا اور کہتا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں) فلاں شخص سے چل کر فیصلہ کراؤ۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

اور جب ان کو بلائے اللہ اور رسول کی طرف کہ اُن میں قضیہ چکائے

إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۹﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ

تجہی ایک فرقہ کے لوگ اُن میں نہ موڑتے ہیں اور اگر ان کو

الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مَذْعَبِينَ ﴿۲۰﴾

کچھ پہنچتا ہو تو چلے آئیں اُس کی طرف قبول کر کر

یعنی اگر ان کا جھگڑا کسی سے ہو گیا اور سمجھتے ہوں کہ ہم ناحق پر ہیں اُس

لیکن بعض علمائے اسلام قائل ہیں کہ سنگ بنیاد پانی ہے پانی جم کر پتھر بنا۔ پانی تحلیل و تجریر کے ذریعہ ہوا بن گیا۔ پھر ہوا آگ ہو گئی سب حیوانوں کا اصل خمیر پانی ہی ہے اور پانی ہی بنیاد ہے۔

نبوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اول پانی کو پیدا کیا پھر اس کے کچھ حصہ بنا دیا، جس سے فرشتے بنے اور کچھ حصہ کو آگ میں تبدیل کر دیا جس سے جنات کی تخلیق ہوئی اور کچھ حصہ کو مٹی بنا دیا گیا جس سے حضرت آدم کی ساخت ہوئی اور مٹی سے ہی تمام جانور بنائے گئے۔ (تفسیر مظہری)

فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ

پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر

مخلوقات کی مختلف ہیئتیں:

جیسے سانپ اور مچھلی فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ سو کچھ جانور تو وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ جیسے سانپ گنڈا وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ

اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر

جیسے آدمی اور طیور۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ

اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چاروں پاؤں پر

جیسے گائے بھینس وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۱﴾

بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے

یعنی کسی جانور کو چار سے زائد پاؤں دیے ہوں تو بعید نہیں۔ اس کی لاحد و قدرت و مشیت کو کوئی محصور نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي

ہم نے اتاریں آیتیں کھول کھول کر بتلانے والی اور اللہ چلائے

مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۲﴾

جس کو چاہے سیدھی راہ پر

واضح نشانیاں موجود ہیں:

یعنی آیات تکوینیہ و تنزیلیہ تو اس قدر واضح ہیں کہ انہیں دیکھ کر اور سن کر

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں تو کہیں ہم نے سن لیا اور غم مان لیا

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۸﴾

اور وہ لوگ کامیابی کا بھلا ہے

سچے مسلمان کا کام: یعنی سچے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی معاملہ میں ان کو خدا اور رسول کی طرف بلایا جائے خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان۔ ایک منٹ کا توقف نہ کریں۔ فی الفور ”سمعوا و طاعة“ کہہ کر حکم ماننے کے لئے تیار ہو جائیں۔ اسی میں ان کی اصلی بھلائی اور حقیقی فلاح کا راز مضمر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ

اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈرتا رہے اللہ سے اور بچ کر چلے

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۱۹﴾

اُس سے سو وہ ہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے

کامیاب کون ہوگا؟ یعنی جو فی الحال فرمانبردار ہو، گزشتہ تفسیرات پر نامد ہو کر اور خدا سے ڈر کر توبہ کرے اور آئندہ برے راستہ سے بچ کر چلے۔ اُسی کے لئے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

رومی کسان کا عجیب واقعہ: تفسیر قرطبی میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم کا نقل کیا جس سے ان چاروں چیزوں کے مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم ایک روز مسجد نبوی میں کھڑے تھے اچانک ایک رومی دہقانی آدمی بالکل آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا اشہد ان لا اله الا الله و اشہد ان محمدا رسول الله، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا بات ہے تو کہا میں اللہ کے لئے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا اس کا کوئی سبب ہے اس نے کہا ہاں۔ بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب قدیمہ کو اپنے اندر سمولیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے تو اس رومی دہقان نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی کہ من يطع الله فرأى الله کے متعلق ہے و رسولہ سنت نبوی کے متعلق ہے۔ و يخش الله گزشتہ عمر کے متعلق ہے و يتقہ آئندہ

وقت اگر دوسرا فریق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر اس معاملہ کو طے کرالو تو یہ منافق رضا مند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بارہ رعایت حق کے موافق فیصلہ کریں گے جو ان کے مفاد کے خلاف پڑے گا۔ حالانکہ پہلے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ و رسول پر ایمان لانے اور ان کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ اب وہ دعویٰ کہاں گیا۔ ہاں فرض کیجئے اگر کسی معاملہ میں حق ان کی جانب ہو تو اُس وقت بہت جلدی سے گردن جھکا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جائیں اور فیصلہ کا انحصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کر دیں گے۔ کیونکہ سمجھتے ہیں عدالت سے ہمارے موافق فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ایمان و اسلام کیا ہوا۔ محض ہوا پرستی ہوئی۔

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

کیا ان کے دلوں میں روگ ہے

دل بیمار ہیں: روگ یہ کہ خدا و رسول کو سچ مانا لیکن حرص نہیں چھوڑتی کہ کہے پر چلیں جیسے بیمار چاہتا ہے چلے اور پاؤں نہیں اٹھتا۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ عَيْنَهُمْ

یا دھوکے میں نہ لے ہوئے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ

وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۰﴾

اور اُس کا رسول کچھ نہیں وہ ہی لوگ بے انصاف ہیں

منافق غلط شک میں مبتلا ہیں:

یعنی خدا اور رسول کی بابت کوئی دھوکہ لگا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یا اللہ کے وعدہ و وعید میں کوئی شک و شبہ ہے؟ یا گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے معاملات کا خلاف انصاف فیصلہ کریں گے؟ اس لئے ان کی عدالت میں مقدمہ لے جانے سے کتراتے ہیں۔ سو یاد رکھو ہاں تو ظلم و بے انصافی کا احتمال ہی نہیں۔ ہاں خود ان ہی لوگوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے۔ چاہتے ہیں کہ اپنا حق پورا وصول کر لیں اور دوسروں کا ایک پیسہ نہ دیں۔ اسی لئے ان معاملات کو خدائی عدالت میں لانے سے گھبراتے ہیں جن میں سمجھتے ہیں کہ رسول کا منصفانہ فیصلہ ہمارے مطلب کے خلاف ہوگا۔ یہ تو منافقین کا ذکر تھا۔ آگے ان کے بالمقابل مخلصین کی اطاعت و فرمانبرداری کو بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائے ان کو اللہ

اطاعت و تصدیق کی ذمہ داری پوری کرو:

یعنی پیغمبر پر خدا کی طرف سے تبلیغ کا بوجھ رکھا گیا ہے، سو اس نے پوری طرح ادا کر دیا۔ اور تم پر جو بوجھ ڈالا گیا وہ تصدیق و قبول حق کا ہے اور یہ کہ اس کے ارشاد کے موافق چلو۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرو گے تو کامیابی داریں گی راہ پاؤ گے اور دنیا و آخرت میں خوش رہو گے ورنہ پیغمبر کا کچھ نقصان نہیں، تمہاری شرارت و سرکشی کا ثبیازہ تم کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ پیغمبر تو اپنا فرض ادا کر کے عند اللہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے۔ آگے اطاعت رسول کے بعض ثمرات بیان فرماتے ہیں جن کا سلسلہ دنیا ہی میں شروع ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں انہوں

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

نے نیک کام الہیہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے

مِنْ قَبْلِهِمْ وَيُؤْتِيَهُمْ دِينَارَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ

انگوں کو اور ہمدادے گا ان کے لئے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے

لَهُمْ وَلَيَبْذُلَنَّهُمْ فَمِنْ بَعْدُ خَوْفُهُمْ أَمَّا يُعْبَدُ وَنَعْنَىٰ

اور دے گا ان کو ان کے ذمے کے بدلے میں امن میری بندگی کریں گے

لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

شریک نہ کریں گے میرا کسی کو

اطاعت رسول کے ثمرات:

یہ خطاب فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو یعنی جو ان میں اعلیٰ درجہ کے نیک اور رسول کے کامل تبع ہیں رسول کے بعد ان کو زمین کی حکومت دے گا اور جو دین اسلام خدا کو پسند ہے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں اس کو قائم کرے گا۔ گویا جیسا کہ لفظ استخلاف میں اشارہ ہے وہ لوگ محض دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ پیغمبر کے جانشین ہو کر آسمانی بادشاہت کا اعلان کریں گے اور دین حق کی بنیادیں جمائیں گے اور خشکی و تری میں اس کا سکھ بھلا دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مرعوب نہ کرے گا وہ کامل امن و اطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں گے اور دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ ان مقبول و

باقی عمر کے متعلق ہے۔ جب انسان چار چیزوں کا عامل ہو جائے تو اس کو اولئک ہم الفائزون کی بشارت ہے اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پانے اور جنت میں اس کو ٹھکانا ملے۔ فاروق اعظمؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے آپ) نے فرمایا ہے اوتیت جوامع الکلم یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معانی نہایت وسیع ہیں۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَينِ أَمْرَتُهُمْ

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو

لَيُخْرِجَنَّ قُلُوبَهُمْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً

سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ حکم داری چاہیے جو دستور ہے

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو

منافقوں کی جھوٹی قسمیں:

- یعنی منافقین بڑی سخت تاکید کی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ ہم کو آپ حکم دیں تو سب گھر بار چھوڑ کر خدا کے راستے میں نکل جائیں گے تیار ہیں ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائیں تو سب مال و دولت اللہ کے راستے میں لٹا کر الگ ہو جائیں۔ اس پر فرمایا کہ اس قدر منہ بھر قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت سب سے چکی کہ زبان سے دعوے بہت کیا کرتے ہو۔ اور عمل کا وقت آئے تو آہستہ سے کھسک جاتے ہو۔ چاہیے کہ سچے مسلمانوں کے دستور کے موافق حکم داری کر کے دکھلاؤ زبانی قسمیں کھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرض کرو تم قسمیں کھا کر بندوں کو اپنی بات کا یقین دلا دو لیکن اللہ کے آگے کسی کی چالاکی اور فریب نہیں چل سکتا۔ وہ تو تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ آگے چل کر تمہاری مکاری اور نفاق کا پردہ فاش کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا

تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ پھیر دے

فَأَنبَأْ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ

تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا اور اگر

تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر

مغرب، اندلس اور قبرص تک اور مشرق اقصیٰ میں بلاد چین تک اور عراق، خراسان، اہواز سب آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور صحیح حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ کر دکھائے گئے ہیں اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا فرمادیا (یہ سب مضمون تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے)

اور ایک حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس کی مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی اور حضرت علی مرتضیٰ تک چلی کیونکہ یہ تیس سال کی مدت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک پوری ہوئی۔

بارہ خلفاء:

ابن کثیر نے اس جگہ صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کام چلتا رہے گا جب تک کہ بارہ خلیفہ رہیں گے۔ ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث بارہ خلیفہ عادل اس امت میں ہونے کی خبر دے رہی ہے جس کا وقوع ضروری ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسلسل اور متصل سے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفوں کے بعد ہوں۔ ان میں سے چار تو یکے بعد دیگرے ہو چکے جو خلفاء راشدین تھے پھر کچھ وقفہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوئے ان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں ایسے خلیفہ ہوتے رہے اور تا قیامت رہیں گے آخری خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے۔ روافض نے جن بارہ خلفاء کو متعین کیا ہے اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں بلکہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کے درجات برابر ہوں اور سب کے زمانے میں امن و سکون دنیا کا یکساں ہو۔ بلکہ اس وعدہ کا مدار ایمان و عمل صالح پر استقامت اور مکمل اتباع پر ہے اس کے درجات کے اختلاف سے حکومت کی نوعیت و قوت میں بھی فرق و اختلاف لازمی ہے، اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں جب اور جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہے اس کو اپنے عمل و صلاح کے پیمانے پر اس وعدہ الہیہ کا حصہ ملا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے ان حزب اللہ ہم الغالبون یعنی اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔

خلفائے راشدین کے حق ہونے کی دلیل:

یہ آیت حضرات خلفاء راشدین کی خلافت کے حق و صحیح اور مقبول عند اللہ

معزز بندوں کی ممتاز شان یہ ہوگی کہ وہ خالص خدائے واحد کی بندگی کریں گے جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ شرک جلی کا تو وہاں ذکر کیا ہے شرک خفی کی ہوا بھی ان کو نہ پہنچے گی۔ صرف ایک ذات کے غلام ہوں گے، اسی سے ڈریں گے اسی سے امید رکھیں گے۔ اسی پر بھروسہ کریں گے اسی کی رضا میں ان کا جینا اور مرنا ہوگا۔ کسی دوسری ہستی کا خوف و ہراس ان کے پاس نہ پھٹکے گا۔ نہ کسی دوسرے کی خوشی ناخوشی کی پروا کریں گے۔ الحمد للہ کہ یہ وعدہ الہی چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ اور دنیا نے اس عظیم الشان پیشین گوئی کے ایک ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خلفائے اربعہ کے بعد بھی کچھ بادشاہان اسلام وقتاً فوقتاً اس نمونہ کے آتے رہے اور جب اللہ چاہے گا آئندہ بھی آئیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوا کہ آخری خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے جن کے متعلق عجیب و غریب بشارات سنی گئیں ہیں۔ وہ خدا کی زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے اور خارق عادت جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلام کا کلمہ بلند کریں گے۔ اللّٰهُمَّ احْشُرْ نَافِيْ زُمْرَتِهِ وَاَرْزُقْنَا شَهَادَةَ فِيْ سَبِيْلِكَ اَنْتَكَ وَاَسْبَغُ الْمَغْفِرَةَ وَذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمُ

(تنبیہ) اس آیت اختلاف سے خلفائے اربعہ کی بڑی بھاری فضیلت و منقبت نکلتی ہے۔ ابن کثیر نے اس کے تحت میں عہد نبوت سے لے کر عہد عثمانی تک کی فتوحات کو درجہ بدرجہ بیان کیا ہے آخر میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ وَجَبِي الْخِرَاجُ مِنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِلَى حَضْرَةِ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَذَلِكَ بِبَرَكَتِهِ تِلَاوَتِهِ وَدِرَاسَتِهِ وَجَمْعِهِ الْاُمَّةَ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ وَ لِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ زَوَى لِي الْاَرْضَ فَرَأَيْتَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَلُغُ مُلْكُ اُمْتِي مَا زَوَى لِي مِنْهَا فَهَا نَحْنُ نَتَقَلَّبُ فِيْهَا وَعَدْنَا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَسَالُ اللّٰهُ الْاِيْمَانَ بِهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَالْقِيَامَ بِشُكْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيْهِ عَنَّا (تفسیر عثمانی)

دور خلافت کی فتوحات:

حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنے بعد عمرؓ بن خطاب کو خلیفہ بنانے کا الہام فرمایا۔ عمر بن خطابؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نظام خلافت ایسا سنبھالا کہ آسمان نے انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسا نظام کہیں نہ دیکھا تھا۔ ان کے زمانے میں ملک شام پورا فتح ہو گیا اسی طرح پورا ملک مصر اور ملک فارس کا اکثر حصہ انہیں کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کی قیصری اور کسروی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد خلافت عثمانی کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشارق و مغارب تک وسیع ہو گیا۔ بلاد

ان پڑھوں میں سے ایک امی کو نبی بنا کر بھیجے جو نہ بدگو ہو، نہ بد اخلاق ہو، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو، اتنا مسکین صفت اور متواضع ہو کہ اس کے دامن کی ہوا سے وہ چراغ بھی نہ بجھے جس کے پاس سے وہ گزرا ہو، اگر وہ سوکھے بانسوں پر پیر رکھ کر چلے تو بھی چرچاہٹ کسی کے کان میں نہ پہنچے میں اسے بشیر و نذیر بنا کر بھیجوں گا وہ زبان کا پاک ہوگا، اندھ کی آنکھیں اس کی وجہ سے روشن ہو جائیں گی، بہرے کان اس کے باعث سننے لگیں گے، منافق والے دل اس کی برکت سے کھل جائیں گے، ہر ہر بھلے کام سے میں اسے سنواروں گا، ہر ہر خلق کریم سے میں اسے سرفراز فرماؤں گا، سکینت اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا وطیرہ ہوگی، تقویٰ اس کی ضمیر ہوگا، حکمت اس کی باتیں ہوں گی، صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، عفو و درگزر کرنا اور عہد کی بھلائی چاہنا اس کی خصلت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کی ملت ہوگی، احمد اس کا نام ہوگا، (صلی اللہ علیہ وسلم) گمراہی کے بعد اس کے ذریعہ سے میں ہدایت پھیلا دوں گا، جہالت کے بعد علم چمک اُٹھے گا، پستی کے بعد اس کی وجہ سے ترقی ہوگی، انجان پن اس کی ذات سے پہچاننے سے بدل جائے گا کمی زیادتی سے بدل جائے گی، فقری کو اس کے ذریعہ میں امیری سے بدل دوں گا، اس کی ذات سے جدا جدا لوگوں کو میں ملا دوں گا، فرقت کے بعد الفت ہوگی، پھوٹ کے بعد ایک ہوگا، اختلاف کے بعد اتفاق ہوگا، مختلف دل جدا گانہ خواہشیں ایک ہو جائیں گی، بے شمار بندگان خدا ہلاکت سے بچ جائیں گے اس کی امت کو میں تمام امتوں سے بہتر کر دوں گا جو لوگوں کے نفع کے لئے ہوگی، بھلائیوں کا حکم کرنے والی برائیوں سے روکنے والی ہوگی، موصد مومن مخلص ہوں گے، خدا تعالیٰ کے جتنے رسول خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں یہ سب کو مانیں گے کسی کے انکاری نہ ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

دور خلافت میں وعدہ الہی پورا ہوا:

حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے بنی حنیفہ (یعنی میلہ کے لشکر) سے اور عرب مرتدوں سے جہاد کیا اور غلبہ روم سے نو سال بعد حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں اللہ نے فتح شام مرحمت فرمائی۔ حدیبیہ کے سال ۶۱ھ میں رومی غالب آئے تھے اس کے نو سال بعد مسلمانوں نے ملک شام ان سے چھین لیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام سے عراق پر لشکر کشی کرنے کا مشورہ کیا، حضرت علیؓ نے اسی آیت کو ثبوت میں پیش کرتے ہوئے جہاد کا مشورہ دیا۔ حضرت علیؓ کا یہ مشورہ اہل سنت کی متعدد کتابوں میں منقول ہے اور شیعہ کتب میں سے نہج البلاغہ میں

ہونے کی بھی دلیل ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسول اور اس کی امت سے فرمایا تھا اس کا پورا پورا ظہور انہیں حضرات کے زمانے میں ہوا۔ اگر ان حضرات کی خلافت کو حق و حق نہ مانا جائے جیسے روافض کا خیال ہے تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہی کہیں پورا نہیں ہوا۔ اور روافض کا یہ کہنا کہ یہ وعدہ حضرت مہدی کے زمانے میں پورا ہوگا ایک مضحکہ خیز چیز ہے اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ چودہ سو برس تو پوری امت ذلت و خواری میں رہے گی اور قرب قیامت میں جو چند روز کے لئے ان کو حکومت ملے گی وہی حکومت اس وعدہ سے مراد ہے معاذ اللہ۔

حضرت عبداللہ بن سلام کا خطاب:

بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف ہنگامہ کے وقت دیا تھا۔ خطبہ کے الفاظ یہ ہیں "اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کئے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول تھے جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ کے سامنے مدیدہ حاضر ہوگا اس کے ہاتھ نہ ہوں گے۔ اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی، خدا کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جائے گی۔ کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار آدمی مارے جاتے ہیں اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو پینتیس ہزار آدمی مارے جاتے ہیں۔ (منقبری)

چنانچہ قتل عثمانؓ سے جو باہمی خونریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں چلتا ہی رہا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعت استخلاف اور استحکام دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان عثمانؓ نے کی تھی ان کے بعد روافض اور خوارج کی جماعتوں نے خلفاء راشدین کی مخالفت میں گروہ بنا لئے۔ اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علیؓ کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا نسل اللہ الہدایۃ و شکر نعمتہ۔ (عارف ملت اعظم)

حضرت شعیب کا خطاب:

وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ شعیب بنی کی طرف وحی خدا تعالیٰ آئی کہ تو بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑا ہو باتا میں تیری زبان سے جو چاہوں گا نکلاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ کی زبان سے بحکم خدا تعالیٰ یہ خطبہ بیان ہوا، اے آسمان سن اے زمین خاموش رہ اللہ تعالیٰ ایک شان پوری کرنا اور ایک امر کی تدبیر کرنا چاہتا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنگلوں کو آباد کر دے، ویرانے کو بسا دے، صحراؤں کو سرسبز بنا دے، فقیروں کو غنی کر دے، چرواہوں کو سلطان بنا دے،

قائم رہا۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس نعمت کا کفران کیا اور ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تغیر عظیم پیدا کر دیا اور موجودہ حالت کو تبدیل کر دیا اور خوف کو پھر ان پر مسلط کر دیا۔ (ازالۃ الخفاء)

مثالی دور حکومت:

خلفاء راشدین کے دور خلافت میں جو فتوحات بلا دھم و شام حاصل ہوئیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سعادت سے لے کر اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھیں اور وہ تالیف قلوب اور تمکین و توسیع دین متین علی وجہ الکمال والتمام جس کا عشر عشر کسی دین و ملت کو نصیب نہیں ہوا۔ انہیں حاصل ہوئی پس اگر ان بزرگان دین کی خلافت۔ وعدہ الہی کا مصداق نہ تھی تو بتلایا جائے تو پھر اور کس کی خلافت وعدہ الہی کا مصداق بن سکے گی۔ خاص کر خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں اہل اسلام دینی اور دنیوی ترقیات کے لحاظ سے اوج کمال کو پہنچے۔ احکام شریعت جاری ہوئے۔ اسلام سر بلند ہوا اور کفر سرنگوں ہوا۔ اور کفار ذلیل خوار ہوئے اور اہل اسلام کے باج گزار بنے اور جہاد کا بازار گرم ہوا اور ملک کے ملک مسلمانوں کے زیر نگین آئے اور وعدہ استخفاف سے جو غرض تھی کہ دین اسلام سر بلند ہو اور دنیا پر حکمران ہو یہ غرض خلفاء ثلاثہ کے عہد خلافت میں خوب حاصل ہوئی۔

حضرت علی اپنے پیشرو خلفاء کو حق پر سمجھتے تھے:

حضرت علیؑ نے اپنی صاحبزادی کا حضرت عمرؓ سے نکاح کر دیا جو باتفاق حضرات شیعہ و اہل سنت ثابت ہے۔

نیز فریقین کی کتابوں سے یہ امر بالاتفاق ثابت ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان تمام احکام اور سنن کو جاری اور باقی رکھا کہ جو خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں جاری تھیں۔ پس اگر خلفاء ثلاثہ کی خلافتیں اور ان کے احکام بدعت تھے تو حضرت علیؑ پر ان کی تائید قطعاً حرام تھی کیونکہ بدعت کی تائید باتفاق فریقین موجب لعنت ہے اور بدعتی کی تعظیم اسلام کے ڈھانے کی سعی اور کوشش ہے اہل سنت والجماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان تمام خرافات سے پاک اور منزہ سمجھتے اہل سنت کا یقین ہے کہ حضرت علیؑ بلاشبہ شیر خدا تھے۔ بغرض محال وہ اگر خلفاء ثلاثہ کا فر اور منافق سمجھتے تو مدینہ سے ہجرت کر جاتے مگر کافروں کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ نہ بنتے معلوم ہوا کہ اس قسم کی روایتیں دشمنان اہل بیت کی ساختہ اور پرداختہ ہیں۔ (معارف القرآن)

شیعوں کی کتاب سے ثبوت:

چنانچہ نہج البلاغہ میں (جو شیعوں کی اعلیٰ ترین کتاب ہے) مذکور ہے کہ جب عمر بن الخطاب نے اہل فارس کی لڑائی میں جانے کے لئے حضرت امیرؓ

بھی حضرت علیؑ اسی آیت سے یہ استنباط مذکور ہے بروایت نہج البلاغہ حضرت علیؑ نے فرمایا اس کام (دین) کی کامیابی یا ناکامی تعداد کی قلت و کثرت پر موقوف نہیں ہے یہ تو اللہ کا دین ہے جس کو اس نے غالب بنایا ہے اور (یہ) اللہ کا لشکر ہے جس کو اس نے غلبہ عنایت کیا ہے اور مدد فرمائی ہے یہاں تک کہ جہاں سے نکلا نکلا اور جہاں پہنچا پہنچا اللہ نے خود فرمادیا، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دِينًا مِنْ دِينِ النَّاسِ أَنْ يُنْزِلَ إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحَقُّ بِرَأْسِهِ أَنْ يَرْضَوْا بِهِ مَا ظَهَرَ مِنْهُ لِيَلْخَافَ مِنْكُمْ ظُفُرًا وَمَا خَفِيَ مِنْهُ جُفَاً وَلِيُؤْثِرُوا عَلَى الْكَافِرِ وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا أَفْجَاءً يَسُرُّونَ (سورۃ الاحزاب) اس کی تشریح میں فرمایا ان کو ملکی وسعت عطا کرے گا دوسرے ممالک پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور اپنے دین کو تمام مذاہب پر غالب کرے گا۔ (تفسیر مظہری)

خلفائے راشدین کا فتویٰ شرعی حجت ہے:

فقہاء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص خلفاء راشدین کے فتوے کو حجت نہ سمجھے وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں، نیز چونکہ یہ استخفاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لئے اس کا مفاد یہ ہوگا کہ منجانب اللہ لوگوں پر اس خلیفہ کی اطاعت واجب ہوگی اس لئے بادشاہ کا یہ کہنا کہ ہم نے فلاں شخص کو وزیر اور والی بنایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے احکام ماننا رعایا پر واجب ہے کیونکہ جب شروع آیت میں وعدہ کی اسناد اللہ کی طرف ہے اور بعد میں یستخلفنہم میں بھی استخفاف کی اسناد اللہ کی طرف ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ اللہ کا بنایا ہوا اور اس کا مقرر کردہ ہوگا اور اس کا ظہور اس وعدہ کے مطابق ہوگا اور جس کو خدا تعالیٰ خلیفہ مقرر کرے اس کی اطاعت بلاشبہ واجب ہے۔

قاضی شوستری کی تحریر:

قاضی نور اللہ شوستری احقاق الحق میں لکھتے ہیں حاصل یہ کہ حضرت امیرؓ کی خلافت برائے نام تھی خلافت کا نام تھا معنی اور حقیقت نہ تھی زمانہ خلافت کے لوگ ان سے معارضہ اور مناقشہ کرتے تھے اور وہ مبغوض تھے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے پیش رو خلفاء کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب ان کے دشمنوں کے گروہ تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خلفاء ثلاثہ نہایت عدل و انصاف اور افضل حالت میں گزرے اور ان کے بعد آنے والے خلیفہ کی انتہائی معراج یہ ہے کہ قدم بقدم انہیں کے راستہ پر چلے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تحریر:

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا۔ وہ پورا کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اور حضرت فاروق اور حضرت عثمان کے اخیر زمانہ تک امن

سے مشورہ کیا تو حضرت امیر نے؟ ب میں یہ عبارت ارشاد فرمائی۔
 ان هذا الامر لم يكن نصرته وخذلانه بكثرة ولا قلة
 وهو دين الله الذي اظهره وجنده الذي اعزّه وايدّه
 حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن على موعود
 من الله تعالى منكم و عملوا الصالحات الى اخر الآية
 فالله منجز وعده وناصر جنده الخ.

(تخص ۳۱ باب ہفتم در امامت و الزام الخفاء ص ۳۰)

بے شک اس دین کو فتح لشکر کی کثرت سے نہیں ملی اور نہ لشکر کی قلت سے
 اس کو شکست ہوئی۔ بلکہ یہ دین خدا کا دین ہے جس نے اس کو غلبہ عطا کیا اور
 لشکر اسلام اللہ کا لشکر اور اس کی فوج سے کہ خدا نے اس کو عزت اور قوت دی
 یہاں تک کہ یہ دین پہنچا جہاں تک پہنچا اور ظاہر اور روشن ہوا جیسا کہ ظاہر اور
 روشن ہوا اور ہم خدا کے وعدہ پر ہیں جیسا کہ اس نے قرآن عزیز میں اہل ایمان
 سے خلافت اور تمکین دین اور امن کا وعدہ کیا ہے جو اس آیت یعنی
 وَعَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا كُنُفًا میں مذکور ہے پس اللہ اپنے وعدہ کو پورا اور اپنے
 لشکر کی مدد کرے گا یعنی ان کو غلبہ اور فتح دے گا۔

حضرت علی کریم اللہ وجہ کے اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے
 نزدیک خلافت فاروقی خلافت موعودہ فی القرآن کا مصداق ہے اور نہج
 البلاغہ کے تمام شارحین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کا مقصود آیت
 اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔

حق شانہ نے نبی امی فدائہ نفسی والی سے جو وعدے کئے تھے کہ تیرے خادموں
 اور غلاموں کو داد اور سلیمان اور ذوالقرنین جیسی حکومت عطا کروں گا وہ وعدہ ہائے
 خداوندی ابوبکر و عمر و عثمان کے ہاتھوں پورے ہو گئے۔ دیکھو قرۃ العینین ص ۲۲۲
 مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق گریز تو نمیردای سبق
 چاکرانت شہر با گیر ندو جاہ دین تو گیرد زماہی تابماہ

کسری کا خاتمہ:

حجاز اور نجد اور یمن اور بحرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی
 میں اہل اسلام کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ اور نواحی عرب میں جو بت پرستی رائج
 تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خیبر جو یہودیوں کا اڈہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور حجر کے
 مجوسی اور نواحی شام کے کچھ عیسائی جزیرہ گزرار ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر کے
 زمانہ خلافت میں فارس کے کچھ علاقے بصری اور ملک شام کے کچھ علاقے
 مسلمانوں کے تصرف میں آئے اور فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں تمام
 ملک شام اور تمام ملک مصر اور فارس کا اکثر ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور
 کسری شاہ فارس نے ہر چند کوشش کی لیکن سوائے کسر شوکت (اقبال کچھ نہ ملا
 اور قیصر روم نے بہتیرے ہاتھ پیر مارے لیکن سوائے قصور طالع کے کچھ نہ

دیکھا اور ان دونوں سلطنتوں کے بے شمار خزانے اور بے حساب اسباب
 مسلمانوں میں تقسیم ہوئے اور ان تمام اقالیم میں اسلام کا ذکر نکال دیا گیا اور بے
 خوف و خطر توحید حق پھیل گئی اور کفر و شرک ذور مجوسیت اور عیسائیت کا بعض
 جگہوں سے بالکل خاتمہ ہو گیا اور بعض جگہ مقہور و مغلوب ہو گئی اور عثمان غنی
 کے دور خلافت میں اسلام کی حکومت مغرب کی جانب میں اور اندلس اور
 قیروان اور بحر محیط تک اور مشرق میں چین تک کا علاقہ مفتوح ہو گیا۔

اور ۳۰ھ میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں کسری مارا گیا
 اور کسری کی سلطنت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور مشرق و مغرب کا خراج
 مدینہ منورہ آنے لگا۔ (سحارف کا مذہبی)

امن و چین کا دور:

ابوالعالیہ نے کہا اللہ نے اپنی نبی کو جزیرۃ العرب پر اقتدار عطا فرمادیا،
 سب عربوں نے ہتھیار رکھ دیئے اور مسلمان ہو گئے، وفات رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم تک مسلمان اسی چین سے رہے پھر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ
 کی خلافت کے دور میں بھی امن و چین کی یہی حالت قائم رہی اور حضرت
 عثمانؓ کا دور خلافت بھی اسی طرح گزر گیا آخر جس (خانہ جنگی کی مصیبت)
 میں پھنسنا تھا پھنس گئے اور اللہ کی نعمت کے شکر گزار نہ رہے۔

آیت مذکورہ کا شان نزول:

ابوالعالیہ کا بیان ہے کہ نزول وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ
 میں صحابہ کے ساتھ رہے صحابہ کو حکم تھا کہ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی
 ایذاؤں پر صبر رکھیں، پھر مدینے کو ہجرت کر جانے کا حکم ہو گیا لڑنے کا بھی حکم مل
 گیا، لیکن (ہر طرف سے خوف کی یہ حالت تھی کہ) کوئی ہتھیار اپنے بدن سے
 الگ نہ کرتا تھا آخر ایک شخص نے کہا کیا ہمارے لئے کوئی دن بھی ایسا نہ آئے گا
 کہ ہم امن سے رہیں اور ہتھیار رکھول دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ حضرت براء نے فرمایا یہ آیت ہمارے متعلق نازل
 ہوئی تھی ہم سخت خوف کی حالت میں تھے پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور خوف کی
 بجائے امن عطا کیا اور زمین پر امن کو پھیلا دیا یعنی ملکی فتوحات عطا فرمادیں

اہلسنت کی تصدیق اور روافض کی تردید:

اس آیت میں آئندہ واقعہ کے متعلق پیشین گوئی ہے (جو صحیح ثابت
 ہوئی) اس لئے یہ صداقت نبوت کی دلیل ہے۔ اور خلفائے راشدین کی
 حالت کی حجت پر بھی آیت دلالت کر رہی ہے اگر خلفائے راشدین کی
 خلافت مراد نہ ہو تو وعدہ الہی میں کذب لازم آئے گا کیونکہ سوائے خلافت
 راشدہ کے زمانہ کے موعود (فتوحات ملکیہ) اور موعودہ لہم (مومنین صالحین)
 یکجا جمع نہ ہوئے اس سے اہلسنت کے مسلک کی صداقت واضح ہوتی ہے اور

یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور رافضیوں کا یہ قول غلط ہو جاتا ہے کہ اگر آج تک خوف کی حالت میں رہے ہیں یہاں تک کہ دشمنوں کے خوف سے امام مہدی بھی پوشیدہ ہیں۔

لفظ منکم (میں خطاب صحابہ کو ہے اس لئے اس لفظ) سے یہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا ابھی تک اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا (دین کا ظہور کب اور کیسے ہوگا جب کہ کچھ اور پر گیارہ سو برس تک نہیں ہوا۔ ایسا خیال کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔

خلافت کے تیس سال:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہے پھر ملکیت ہو جائے گی۔ حضرت سفینہ نے کہا دو سال حضرت ابوبکرؓ خلافت کو تھا رہے، پھر حضرت عمرؓ کی خلافت دس سال رہی۔ پھر حضرت عثمانؓ کی خلافت بارہ سال رہی پھر حضرت علیؓ چھ سال خلیفہ رہے۔

فتوحات اور قیام امن کی نبوی پیش گوئی:

حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور اس نے فاقہ کی شکایت کی اور دوسرے آدمی نے آکر راستہ میں لوٹنا جانے کا شکوہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے، میں نے عرض کیا میں نے خود نہیں دیکھا البتہ اس کے متعلق سنا ضرور ہے فرمایا اگر تمہاری عمر (کچھ) لمبی ہوئی تو دیکھ لو گے کہ (تنہا) عورت حیرہ سے سفر کرتی ہوئی آئے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی اور سوائے خدا کے کسی سے خوف نہ ہوگا میں نے اپنے دل میں کہا اس وقت بنی طے کے غارت گر کہاں ہوں گے جنہوں نے ملک میں آگ لگا دی ہے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اگر تیری عمر (کچھ) دراز ہوئی تو کسریٰ کے خزانے تم لوگ فتح کر لو گے، میں نے کہا کیا کسریٰ بن ہرمز کے فرمایا، کسریٰ بن ہرمز کے (پھر فرمایا) اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو دیکھ لو گے کہ آدمی مٹھی بھر چاندی یا سونا قبول کرنے والے کو تلاش میں لئے پھرے گا اور کوئی لینے والا نہ ملے گا اور جس روز آدمی اپنے رب کے سامنے جائے گا اور بندے کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا کہ اللہ کا مطلب بندے کو سمجھائے (بلکہ اللہ براہ راست بندہ سے خطاب کرے گا) اور فرمائے گا کیا اپنے احکام پہنچانے کے لئے میں نے تیرے پاس اپنا رسول نہیں بھیجا تھا؟ بندہ کہے گا کیوں نہیں (یقیناً بھیجا تھا) اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور تجھ پر اپنی مہربانی نہیں کی تھی بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں (یہ سب کچھ ہوا تھا) اس وقت آدمی اپنی دائیں

جانب دیکھے گا تو جہنم کے سوا اس کو کچھ نہیں دکھائی دے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تب بھی جہنم ہی دکھائی دے گا (غرض جہنم میں پھینک دیا جائے گا) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچو، خواہ چھوڑے کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کر کے (یعنی چھوڑے کا ایک ٹکڑا غریب کو دینا دوزخ سے بچنے کا سبب بن جائے گا) اگر چھوڑے کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ ہو تو (سائل سے) مٹھی بات کہہ کر ہی (دوزخ سے اپنی حفاظت کرو) حضرت عدی نے (اپنے شاگرد سے) فرمایا میں نے تو یہ دیکھ لیا کہ ایک عورت حیرہ سے کعبہ کا طواف کرنے کے لئے چلتی یہاں تک کہ طواف کر لیتی ہے اور (راستہ میں اس کو کسی لٹیرے بد معاش کا اندیشہ نہیں ہوتا) اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کرنے میں تو میں خود شریک تھا۔ آئندہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بھی صحیح پالو گے کہ مٹھی بھر (سونا چاندی) آدمی لے کر قبول کرنے والے کی تلاش میں نکلے گا اور قبول کرنے والا اس کو نہیں ملے گا۔ (تفسیر مظہری)

بارہ خلفاء قریشی ہوں گے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کا کام بھلائی سے جاری رہے گا یہاں تک کہ ان میں بارہ خلیفے ہوں۔ پھر آپ نے ایک جملہ آہستہ بولا جو راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہؓ بن نہ سکے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ فرمایا ہے یہ سب کے سب قریشی ہوں گے (مسلم) آپ نے یہ بات اس شام کو بیان فرمائی تھی جس دن حضرت معاذ بن مالکؓ گورجم گیا تھا پس معلوم ہوا کہ ان بارہ خلیفوں کا ہونا ضروری ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وہ خلیفے نہیں جو شیعوں نے سمجھ رکھے ہیں کیونکہ شیعوں کے اماموں میں تو بہت سے وہ بھی ہیں جنہیں خلافت و سلطنت کا کوئی حصہ بھی پوری عمر میں نہیں ملا تھا۔ اور یہ بارہ خلفاء ہوں گے سب کے سب قریشی ہوں گے حکم میں عدل کرنے والے ہوں گے ان کی بشارت اگلی کتابوں میں بھی ہے اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ یہ سب کے سب یکے بعد دیگرے ہوں گے بلکہ ان کا ہونا یقینی ہے خواہ پے درپے کچھ ہوں خواہ متفرق زمانوں میں کچھ ہوں چنانچہ چاروں خلیفے تو بالترتیب ہوئے اول ابوبکرؓ پھر عمرؓ پھر عثمانؓ پھر علیؓ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد پھر سلسلہ ٹوٹ گیا پھر بھی ایسے خلیفہ ہوئے اور ممکن ہے آگے چل کر بھی ہوں ان کے صحیح زمانوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ہاں اتنا یقینی ہے کہ حضرت امام مہدیؑ بھی انہی بارہ میں سے ہوں گے جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جن کی کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے مطابق ہوگی تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و نا انصافی سے بھر گئی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی، پھر کاٹ کھانے

والا ملک ہو جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۹﴾

اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہ ہی لوگ ہیں نافرمان

ناشکری کرنے والے:

یعنی ایسے انعامات عظیمہ کے بعد ناشکری کرنا بہت ہی بڑے نافرمان اور اصل مجرم کا کام ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو کوئی خلفائے اربعہ کی خلافت اور ان کے فضل و شرف سے منکر ہوا۔ ان الفاظ سے اس کا حال سمجھا گیا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (تفسیر عثمانی)

قاتلین عثمان: فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (ایمان یا دائرہ اطاعت سے) خارج ہوں گے بغوی نے لکھا ہے اہل تفسیر کا بیان ہے کہ سب سے پہلے خدا وادعت کی ناشکری کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، جب حضرت عثمان گوانہوں نے شہید کر دیا تو اللہ نے وہ نعمت بھی بدل ڈالی جو ان کو عطا فرمائی تھی، چنانچہ خوف ان پر طاری ہو گیا اور (دینی) بھائی بھائی ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگا۔

بغوی نے حمید بن ہلال کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عثمان کی بابت فرمایا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اس وقت سے آج تک (اللہ کے حفاظتی) فرشتے تمہارے اس شہر کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہیں اب اگر تم عثمان کو قتل کر دو گے تو خدا کی قسم فرشتے چلے جائیں گے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو شخص عثمان کو شہید کرے گا خدا کی قسم جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو کوڑھی ہو کر جائے گا اللہ کی تلوار نیام کے اندر ہے اگر اللہ نے نیام سے اس کو نکال دیا تو خدا کی قسم پھر تم سے (ہٹا کر) وہ (کبھی یا روز قیامت تک) نیام میں داخل نہیں کرے گا کیونکہ جب بھی کوئی نبی شہید کیا گیا (اسکے انتقام میں) ستر ہزار آدمی مارے گئے اور جب بھی کوئی خلیفہ شہید کیا گیا (اسکے بدلہ میں) پینتیس ہزار آدمی قتل کئے گئے۔ رافضی و خارجی: میں کہتا ہوں اللہ نے جو مسلمانوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور خلافت عطا فرمائی، رافضیوں اور خارجیوں کے مختلف گروہوں نے اس کی ناشکری کی۔

یزید بن معاویہ

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ میں یزید بن معاویہ طرف اشارہ ہو یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا یہ ساتھی خاندان نبوت کے ارکان تھے عزت رسول کی بے عزتی کی اور اس پر فخر کیا اور کہنے لگا آج بدر کے دن کا انتقام ہو گیا اسی نے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر کشی کی اور حرہ کے واقعہ میں مدینہ کو غارت کیا اور وہ

مسجد جس کی بناء تقویٰ پر قائم کی گئی تھی اور جس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے اس کی بے حرمتی کی اسی نے بیت اللہ پر سنگباری کے لئے متجنبتین نصب کرائیں اور اسی نے اول خلیفہ رسول اللہ یعنی حضرت ابوبکرؓ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرایا اور ایسی ایسی نازیبا حرکتیں کیں کہ آخر اللہ کے دین کا منکر ہو گیا اور (اللہ کی حرام کی ہوئی) شراب کو حلال کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا

اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پر چلو

الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۶۰﴾

رسول کیجا کہ تم پر رحم ہو

مقبول بندوں کا طریقہ:

یعنی خدا کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے ہو تو تم بھی اُن ہی مقبول بندوں کی روش اختیار کرو۔ وہ روش یہ ہے نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا اور تمام شعبہ زندگی میں رسول کے احکام پر چلنا۔ "اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مُتَابَعَةَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوْفِقًا عَلَيْهَا وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِينَ آمِينَ۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

نہ خیال کر کہ یہ جو کافر ہیں تمہا دیں گے بھاگ کر ملک میں

وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿۶۱﴾

اور ان کا ٹھکانا آگ ہے اور وہ نہ ہی جگہ ہے پھر جانے کی

مردود لوگوں کی شکست:

یہ نیک بندوں کے بالمقابل مردود و مغضوب لوگوں کا انجام بتلایا۔ یعنی جبکہ نیکوں کو ملک کی حکومت اور زمین کی خلافت عطا کی جاتی ہے، کافروں اور بدکاروں کی ساری مکاریاں اور تدبیریں شکست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ارادہ کو کوئی روک نہیں سکتا اگر تمام خدائی میں ادھر ادھر بھاگتے پھریں تب بھی وہ خدائی سزا سے اپنے کو نہیں بچا سکتے یقیناً اُن کو جہنم کے جیلخانہ میں جانا پڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اے ایمان والو! اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں

مسئلہ استیذان کا اتمہ:

یعنی لونڈی غلام، چار رکوع پہلے مسئلہ استیذان (اجازت لینے) کا ذکر

تھا۔ یہ اسی کا تہہ ہے۔ درمیان میں خاص خاص مناسبتوں سے دوسرے مضامین آ گئے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت اسماءؓ کی ناگواری پر آیت کا نزول:

ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت مرشد کا ایک غلام تھا جو اکثر حضرت اسماءؓ کے پاس ایسے وقت میں (بلا اجازت) آ جاتا تھا کہ اس وقت غلام کا آنا حضرت اسماءؓ کو ناگوار گزرتا تھا، حضرت اسماءؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے خادم اور غلام ایسے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اس وقت ان کا آنا ہم کو ناگوار ہوتا ہے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

اور جو کہ نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو تین بار فجر کی

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ

نماز سے پہلے اور جب اٹار رکھتے ہو اپنے کپڑے دو پہر میں

الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ

اور عشا کی نماز سے پیچھے یہ تین وقت بدن کھلنے کے ہیں تمہارے

غلاموں اور نابالغوں کے گھر میں آنے کا ادب:

ان تین وقتوں میں عموماً زائد کپڑے اُتار دیئے جاتے ہیں یا سونے جا گئے کا لباس تبدیل کیا جاتا ہے اور بیوی کے ساتھ مخالطت بھی بیشتر ان ہی اوقات میں ہوتی ہے کبھی فجر سے قبل یا دو پہر کے وقت آدمی غسل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی مطلع نہ ہو۔ اس لئے حکم دیا کہ ان تین وقتوں میں نابالغ لڑکوں اور لونڈی غلام کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ باقی وقتوں میں ان کو اجازت کی طرح اجازت طلب کرنے کی حاجت نہیں۔ الا یہ کہ کوئی شخص اپنی مصلحت سے دوسرے اوقات میں بھی استیذان کی پابندی عائد کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

شانِ نزول: بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری غلام کو دو پہر کے وقت حضرت عمرؓ کو بلانے کے لئے بھیجا، غلام حضرت عمرؓ کے پاس (گھر کے اندر) پہنچا ایسی حالت میں دیکھا کہ حضرت عمرؓ کو اس حالت میں دیکھا جانا ناگوار گزرا۔ اس پر آیت وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ نازل ہوئی۔

جوانی کو نہ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ جوانی کے قریب بھی نہ پہنچے ہوں (مراہق بھی نہ ہوں) جو لڑکے بالغ ہونے کے قریب پہنچ گئے ہوں وہ بالغ کے حکم میں ہیں۔

مسئلہ: آیت مذکورہ کا اقتضاء ہے کہ مذکورہ تینوں اوقات میں غلام کا اپنے آقا کے پاس بلا اجازت (تنہائی میں) جا پہنچنا ممنوع ہے خواہ غلام چھوٹی عمر کا ہی ہو لیکن ہو باشعور۔ اور باندی (اوقات مذکورہ میں بلا اجازت) اپنی مالکہ کے پاس نہیں جاسکتی ہاں باندی اپنے آقا اور مالک کے پاس ہر وقت بلا اجازت داخل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو بیوی کی طرح ہے (جو ننگے کھلے سے واقف ہوتی ہے) بالغ یا قریب البلوغ غلام اپنی مالکہ کے پاس کسی وقت داخل نہیں ہو سکتا (شرعاً مالکہ کو اس سے پردہ کرنا چاہیے) اللہ نے فرمایا ہے قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْطَوْنَ مِنْ آبْصَارِهِمْ وَلَا يُبْدُونَ زِينَتَهُمْ إِلَّا لِبُعُولَتِهِمْ أَوْ

آیت میں جن مملوک لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے ان سے مراد باندیاں ہیں غلام نہیں ہیں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ہم نے یہ مضمون بیان کر دیا ہے۔ جو لڑکا باشعور ہے وہ بغیر اجازت لئے ہر سہ اوقات مذکورہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور ان تین اوقات کے علاوہ ہر وقت بغیر اجازت حاصل کئے داخل ہو سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ

کچھ تنگی نہیں تم پر اور نہ ان پر ان وقتوں کے پیچھے

طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

پھر اسی کرتے ہو ایک دوسرے کے پاس

یعنی اوقات مذکورہ بالا کو چھوڑ کر باقی جن اوقات میں عادتاً ایک دوسرے کے پاس بے روک ٹوک آتے جاتے ہیں ان میں نابالغ لڑکوں یا لونڈی غلام کو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسا پابند کرنے میں بہت تنگی اور کاروبار کا تعطل ہے جو حق تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں اور اللہ سب کچھ جانتے والا

حَكِيمٌ ۝۱۰ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

حکمت والا ہے اور جب پہنچیں لڑکے تم میں سے عقل کی حد کو

فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

تو ان کو ویسی ہی اجازت لیننی چاہیے جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے

نابالغ لڑکا: یعنی لڑکا جب تک نابالغ ہے تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں بلا اجازت لئے آ جاسکتا ہے۔ جس وقت حد بلوغ کو پہنچا پھر اس کا حکم اُن ہی مردوں جیسا ہو گیا جو اس سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں اور جن کا حکم پیشتر آیت

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ تَسْأَلُوا عَلَيْهِمْ أَوْ تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ“
میں نہ چکا ہے۔ (مسئلہ)

كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

یو کھول کر سناتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں اور اللہ سب کچھ جانتے والا

حٰكِمِيْمٌ ۝ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ

حکمت والا ہے اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے جن کو

نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

توقع نہیں رہی نکاح کی ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے

غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۚ وَاَنْ يَّسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهِنَّ ۚ

یہ نہیں کہ دکھائی پھریں اپنا سنگار اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کے لئے

بوڑھی خواتین کا مسئلہ:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی بوڑھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں رہیں تو درست ہے اور پورا پردہ رکھیں تو اور بہتر“ اور گھر سے باہر نکلنے وقت بھی زائد کپڑے مثلاً رقع وغیرہ اتار دیں تو کچھ مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس زینت کا اظہار نہ ہو جس کے چھپانے کا حکم آیت ”وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ“ میں دیا جا چکا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جوان عورتوں کے تستر کے متعلق قرآن کریم کا منشا کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا یعنی وہ عورتیں جو بڑی بوڑھی ہونے کی وجہ سے اس قابل نہ رہی ہوں کہ نکاح کی کوئی توقع کر سکیں۔ ربیعہ نے کہا اس سے مراد وہ بوڑھی عورتیں ہیں جن سے مرد نفرت کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے کوئی اس کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ جو عمر رسیدہ عورت ایسی ہو کہ اس کے اندر کچھ رعنائی باقی ہو وہ اس آیت سے خارج ہے۔

کپڑے اتار دینے سے مراد ہے کچھ کپڑے اتار دینا لہذا کسی (آزاد) بوڑھی عورت کے لئے بھی اجنبی مردوں کے سامنے پشت یا پیٹ اور ناف سے نیچے کا بدن کھولنا جائز نہیں۔ سر، چہرہ اور دونوں ہاتھیں کھول سکتی ہے۔

عورتوں کیلئے اظہار زینت ممنوع ہے:

غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۚ بروج کا لغوی مفہوم ہے ظہور قلعہ مضبوط عمارت، آسمانی ستاروں کا جھمگھٹ۔

لفظ تبرج کا خصوصی استعمال عورتوں کے بے پردہ بن ٹھن کر مردوں کے سامنے آنے کے لئے ہوتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم دس باتوں کو یاد سمجھتے تھے ان میں سے ایک بات یہ (حضور کو پسند نہ) تھی کہ عورت سنگھار کر کے غیر مقام میں نمودار ہو۔ صاحب ہدایت نے لکھا ہے کہ تبرج کا معنی ہے غیر مردوں کے سامنے عورتوں کا اظہار زینت۔ ایسا اظہار زینت شرعاً مذموم ہے ہاں شوہر کے سامنے اظہار زینت مذموم نہیں ہے حدیث میں بغیر ٹھکانے سے یہ ہی مذموم اظہار زینت ہے۔

اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ کے بعد غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ کی قید کا اضافہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ کپڑے اتار کر غیر مردوں کے سامنے بوڑھی عورتوں کا آنا اس وقت قابل گناہ نہیں قرار دیا جائے گا جب کچھ کپڑے اتارنے سے ان عورتوں کا مقصد اظہار زینت نہ ہو اگر کپڑے اتارنے کا مقصد اندرونی زینت اور لباس کی نمائش ہو تو بہر حال گناہ اور حرام ہے۔

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے

خفیہ فتنہ بازی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں:

یعنی یہ تو فتنہ کی روک تھام کے ظاہری انتظامات ہیں باقی پردہ کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں اور فتنے اٹھائے جاتے ہیں، یاد رہے۔ خدا تعالیٰ ان سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے۔

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ

نہیں ہے اندھے پر کچھ تکلیف اور نہ لنگڑے پر

حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ

تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف

معذوروں کیلئے عذر پذیری اور ان سے معاملات کا طریقہ

یعنی جو کام تکلیف کے ہیں وہ ان کو معاف ہیں مثلاً جہاد، حج، جمعہ اور جماعت اور ایسی چیزیں۔ (کذا فی الموضح) یا یہ مطلب ہے کہ ان معذور محتاج لوگوں کو تندرستوں کے ساتھ کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ جاہلیت میں اس قسم کے محتاج و معذور آدمی انبیاء اور تندرستوں کے ساتھ کھانے سے رکتے تھے انہیں خیال گزرتا تھا کہ شاید لوگوں کو ہمارے ساتھ کھانے سے نفرت ہو اور ہماری بعض حرکات و اوضاع سے ایذا پہنچتی ہو، اور واقعی بعضوں کو نفرت و وحشت ہوتی بھی تھی۔ نیز بعض مومنین کو غایت اتقاء سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسے معذوروں اور مریضوں کے ساتھ کھانے میں شاید اصول عدل و مساوات قائم نہ رہ سکے۔ اندھے کو سب کھانے نظر نہیں آتے لنگڑا ممکن ہے دیر میں پہنچے

کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کذا قال ابن قتیبہ
أَوْصَدِيْقُكُمْ يَأْتِيكُمْ دُوسْتُوں کے گھروں سے۔

وہ گھر جن سے بلا اجازت کھانا جائز ہے:

بغوی نے لکھا ہے حسن اور قتادہ اسی آیت کی بنا پر قائل تھے کہ دوست کے گھر
میں داخل ہو کر اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کوئی چیز کھا لینا جائز ہے۔
مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا اشخاص (یعنی اقرباء اور اعزاء) کے گھروں
میں جا کر ان کی موجودگی کے بغیر کچھ کھا لینا جائز ہے۔ کھا سکتے ہو لیکن بطور
توشہ ذخیرہ کرنا اور اٹھا کر لے آنا جائز نہیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ حکم شروع اسلام میں تھا پھر منسوخ کر دیا گیا۔
صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے لیکن اس کا جواز اس بات پر موقوف
ہے کہ گھر والے نے صریح اجازت دے دی ہو یا قرینہ سے اس کی اجازت
معلوم ہو گئی ہو یہی وجہ ہے کہ آیت میں ذکر ایسے ہی لوگوں کا کیا گیا جن سے
عام طور پر بے تکلفی ہوتی ہے۔ (اور آپس میں کھانے پینے کا کوئی پرہیز یا
تکلف نہیں ہوتا) ان لوگوں کا آیت میں تذکرہ صرف عادت و رواج کے پیش
نظر ہے (حصہ کے لئے نہیں ہے) اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بالکل اجنبی اور
غیر آدمی کے گھر پہنچ کر اس کی صریح یا غیر صریح اجازت کے بغیر کچھ کھا لینا
بھی جائز ہے، بشرطیکہ گھر والے کی رضامندی کا کسی طور پر علم ہو گیا ہو۔

مسئلہ: یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ عام طور پر قریبی محرم رشتہ داروں
میں چونکہ بے تکلفی اور (کھانے پینے سے) انبساط خاطر ہوتا ہے اس لئے
حقیقہاً کہتے ہیں کہ محرم قرابت دار کے مکان کے اندر سے اگر کوئی شخص اس
قرابت دار کا یا کسی غیر کا مال چرا لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اگر
کسی غیر کے مکان سے کچھ مال چرایا خواہ چرانے والے کے قریبی محرم ہی کا ہو
تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ اول صورت میں مال محرز نہ تھا اور دوسری
صورت میں محرز تھا (محرز بمعنی محفوظ یعنی اول صورت میں مال ایسی جگہ نہیں رکھا
ہوا تھا جو چرانے والے کے لئے محفوظ مقام سمجھا جائے۔ اور دوسری صورت
میں اس چور کے لئے غیر کا گھر ممنوع ہے۔ اور محفوظ مقام ہے)۔ (تفسیر مظہری)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ آپس میں مل کر یا جدا ہو کر

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً

پھر جب کبھی جانے لگو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

نیک دعا ہے اللہ کے یہاں سے برکت والی ستھری یوں کھولتا ہے اللہ

اور مناسب نشست سے نہ بیٹھ سکے۔ بیمار کا تو پوچھنا ہی کیا ہے اس بنا پر ساتھ
کھانے میں احتیاط کرتے تھے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو۔ دوسری ایک اور صورت
پیش آتی تھی کہ یہ معذور محتاج لوگ کسی کے پاس گئے، وہ شخص استطاعت نہ رکھتا
تھا، ازراہ بے تکلفی ان کو اپنے باپ، بھائی، بہن، چچا، ماموں وغیرہ کسی
مزید قریب کے گھر لے گیا۔ اس پر ان حاجتمندوں کو خیال ہوتا تھا کہ ہم تو آئے
تھے کہ اس کے پاس، یہ دوسرے کے ہاں لے گیا، کیا معلوم وہ ہمارے کھانے
سے کارہ اور ناخوش تو نہیں۔ ان تمام خیالات کی اصلاح آیت حاضرہ میں کر دی
گئی کہ خواہی نہ خواہی اس طرح کے اوہام و وساوس میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے
اس معاملہ میں وسعت رکھی ہے پھر تم خود اپنے اوپر تنگی کیوں کرتے ہو۔

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھر

أَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہن کے گھر سے

أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی پھوپھی کے گھر سے

أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ

یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالہ کے گھر سے یا جس گھر کی کنجیوں کے

مَفَاتِحَ أَوْ صَدِيقِكُمْ

تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے

یعنی تمہارے زیر تصرف دے دیا گیا ہو۔ مثلاً کسی نے اپنی چیز کا وکیل یا محافظ
بنادیا اور بقدر معروف اس میں سے کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ (تفسیر عثمانی)

اولاد کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے:

اپنے گھروں سے مراد ہیں وہ گھر جن میں بیوی بچے ہوں اس میں اولاد
کے گھر بھی شامل ہیں، اپنی اولاد کا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اگرچہ اصحاب الستہ
و ابن ماجہ و الحاکم عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔

پاکیزہ ترین مال: ابن ماجہ نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، پاکیزہ ترین مال وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کمائے اور آدمی کی
اولاد بھی اسی کی کمائی سے ہے مطلب یہ ہے کہ بیویوں کا اور اپنی اولاد کا مال

لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھ لو

یعنی اپنائیت کے علاقوں میں کھانے کی چیز کو ہر وقت پوچھنا ضروری نہیں۔ نہ کھانے والا حجاب کرے نہ گھر والا دریغ کرے۔ مگر عورت کا گھر اگر اس کے خاوند کا ہو۔ اس کی مرضی حاصل کرنی چاہیے اور مل کر کھاؤ یا جد ایضاً اس کی تکرار دل میں نہ رکھے کہ کس نے کم کھایا کس نے زیادہ۔ سب نے مل کر کھایا۔ اور اگر ایک شخص کی مرضی نہ ہو تو پھر کسی کی چیز کھانی ہرگز درست نہیں اور تنقید فرمایا اسلام کا آپس کی ملاقات میں۔ کیونکہ اس سے بہتر دعا نہیں۔ جو لوگ اس کو چھوڑ کر اور الفاظ گھڑتے ہیں اللہ کی تجویز سے ان کی تجویز بہتر نہیں ہو سکتی۔

(تنبیہ) آیت سے تنہا کھانے کا جواز بھی نکلا۔ بعض حضرات کو لکھا ہے کہ جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ ہو کھانا نہ کھاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ غلو ہے۔ البتہ اگر کئی کھانے والے ہوں اور اکٹھے بیٹھ کر کھائیں تو موجب برکت ہوتا ہے کماورد فی الحدیث۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول بنی لیث بن بکر کنانی کے متعلق ہوا اس قبیلہ کا ایک شخص تنہا بغیر مہمان کے نہیں کھاتا تھا مہمان ساتھ کھانے کے لئے مل جاتا تو کھانا کھا لیتا ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صبح سے بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی اور کھانا سامنے رکھا رہا مگر اس شخص نے نہیں کھایا، اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ بھرا رہتا مگر وہ تنہا نہ پیتا (اس لئے دودھ دوہتا ہی نہ تھا) جب کوئی مہمان ہم مشرب ہونے کے لئے آ جاتا تو پی لیتا۔ دن بھر مہمان کے نہ ملنے اور تنہا نہ کھانے کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہتا، آخر جب شام ہو جاتی تو کچھ کھا لیتا۔ یہ بیان قتادہ ضحاک اور ابن جریج کا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ایک ساتھ کھانے سے برکت ہوتی ہے:

مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم کھاتے تو ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو گے جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی۔

غلام اپنے آقا کے گھر سے کھا سکتا ہے:

امام ابو حنیفہ کا اور امام احمد کے مذہب کا مشہور مقولہ ہے جس کی گنجیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اس سے مراد غلام اور داروغے ہیں کہ وہ اپنے آقا کے مال سے حسب ضرورت و دستور کھا پی سکتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

اسلام کا طریقہ: تَجِئَةً بطور دعا۔ تحیۃ کے معنی ہی سلام کرنا ہیں۔ اس لئے لفظ تحیۃ۔ سَلِّمُوا کا مفعول مطلق ہے۔

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے آدم کو اپنی (قائم کردہ) صورت میں پیدا کیا۔ آدم کے قدم کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی۔ بنا چکنے (اور روح پھونکنے) کے بعد فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو سلام کرو۔ اور سنو وہ تم کو کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ جو جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری نسل کا جواب (سلام) ہوگا آدم نے جا کر اسلام علیکم کہا، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ الخ۔

حضرت ابو امامہ کی مرفوع روایت ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے قرب رکھنے والا وہ شخص ہے جو سلام کی ابتداء کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے جو شخص کسی جلسہ میں پہنچے تو سلام کرے، پھر اس کا دل بیٹھنے کو چاہے تو بیٹھ جائے۔ پھر (واپسی کے وقت) جب اٹھے تو سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق (ثواب) نہیں ہے۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا بُرُکَّةٌ طَبَقَةٌ سے مراد ہے اچھی خوبصورت، حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میرے کسی اُمتی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ اس سے تمہاری عمر لمبی ہوگی اور رجب اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اس سے تمہارے گھر کی خیر بڑھے گی اور چاشت کی نماز پڑھا کرو۔ یہ صلوٰۃ اوائین (اللہ کی طرف لوٹنے والوں کی نماز) ہے۔ اخراجہ للبیہقی، فی شعب الایمان والعلیٰ و حمزہ بن یوسف الجرجانی فی تاریخ جرجان، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اسلام (میں) کون سا (عمل) سب سے اچھا ہے۔ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھاؤ اور (ہر شخص کو) سلام کرو۔ خواہ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، متفق علیہ۔

قتادہ نے کہا اگر تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ وہ تمہارے سلام کے زیادہ مستحق ہیں اور اگر خالی گھر میں داخل ہو جہاں کوئی نہ ہو تب (بھی سلام کرو اور) یوں کہو السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ، ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ ملائکہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔

بیہقی نے شب الایمان میں قتادہ کی مرسل روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم باہر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کے ساتھ رخصت کرو۔

ترمذی نے حضرت انس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مجھ سے) فرمایا، بیٹے جب تو گھر والوں کے پاس (گھر کے اندر) داخل ہو تو ان کو سلام کیا کر تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

خالی گھر پر سلام کا طریقہ:

حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو یوں کہے "السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبَّنَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلٰی أَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" ہم پر ہمارے رب کی طرف سے سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، گھر والوں پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔

اس آیت کی توضیح میں عمرو بن دینار نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب تو مسجد میں داخل ہو تو یوں کہہ "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ"۔

مسلمان کے حقوق:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں یہ حاضر ہو۔ اگر وہ دعوت کرے تو یہ دعوت کو قبول کرے۔ ملاقات ہو تو سلام کرے۔ اس کو چھینک آئے تو یہ یو حمک اللہ کہے اور وہ سامنے موجود ہو یا نہ ہو بہر حال اس کی خیر خواہی کرے۔ رواہ النسائی والترمذی۔ اور بزار نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

محبت کا نسخہ: حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب تک مومن نہ ہو گے جنت میں نہ جاؤ گے اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے مومن نہ ہو گے، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ سلام (کے رواج) کو پھیلاؤ۔ رواہ مسلم۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر

وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا

اور جب ہوتے ہیں اس کیساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے

حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ

جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وہ ہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو

اوپر کی آیتوں میں آنے کے وقت استیذان (اجازت طلب کرنے) کا ذکر تھا۔ یہاں جانے کے وقت استیذان کی ضرورت بتلائی ہے یعنی پورے ایمان والے وہ ہیں جو رسول کے بلانے پر حاضر ہوتے ہیں اور جب کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں مثلاً جمعہ، عیدین، جہاد اور مجلس مشاورت وغیرہ میں تو بدون اجازت کے اٹھ کر نہیں جاتے۔ یہ ہی لوگ ہیں جو کامل اور صحیح معنی

میں اللہ اور رسول کو مانتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: دلائل میں پہنچتی ہے اور ابن اسحاق نے عروہ اور محمد بن کعب قرظی کے حوالہ سے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے سال (جب قریش اور غطفان کے قبائل وغیرہ مدینہ پر چڑھ کر آئے تو) قریش نے مدینہ میں چاہ رومہ کے مجمع الاسیال کے مقام پر اپنا پڑاؤ کیا ان کا کمانڈر ابوسفیان تھا اور غطفان (کے قبائل) نے آ کر احد کے ایک طرف نقبین میں قیام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھدوا دی تھی خود بھی حضور خندق کھودنے میں مصروف عمل تھے اور مسلمان بھی کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن منافقوں میں سے کچھ لوگ سستی کر رہے تھے۔ جھوٹ موٹ کام میں شریک تھے اور موقع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و اجازت کے بغیر گھروں کو چپکے سے سرک لیتے تھے پھر کسی مسلمان کو کوئی حادثہ درپیش ہو جاتا جس سے وہ مجبور ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیتا۔ اور اجازت لے کر جاتا تھا۔ اجازت ملنے پر ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آ جاتا تھا اس پر یہ آیات ذیل آخر سورۃ تک نازل ہوئیں۔ (تفسیر مظہری)

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ

پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لئے تو اجازت دے جس کو

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ان میں سے تو چاہے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے اللہ بخشنے والا مہربان ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اجازت دیں:

یعنی غور و فکر کے بعد جس کو مناسب سمجھیں اجازت دے دیں۔ اور چونکہ اس اجازت پر عمل کرنا بھی فی الجملہ صحبت نبوی سے حرمان اور صورتہ تقدیم الدنیا علی الدین کا شائبہ اپنے اندر رکھتا ہے اس لئے ان مخلصین کے حق میں استغفار فرمائیں تا آپ کے استغفار کی برکت سے اس نقص کا تدارک ہو سکے۔ (تفسیر عثمانی)

لِمَنْ شِئْتَ یعنی ہر طلب گار اذن کو اجازت دے دینا رسول پر لازم نہیں ورنہ اجازت طلب کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اجازت کی درخواست تو ہر ایک کر سکتا تھا۔ لِمَنْ شِئْتَ کی قید سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بعض احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر موقوف ہیں اور اسی طرح خلیفہ وقت (کے امتیازی اختیار) کو ان میں دخل ہے۔ (تفسیر مظہری)

اجتماعی کاموں سے رخصت کا طریقہ:

مجاہد نے کہا جمعہ کے دن (خطبہ کے وقت) امام کی طرف سے ہاتھ سے اشارہ کر دینا ہی اذن ہے اہل علم کہتے ہیں، مسلمانوں کے ہر اجتماعی کام کا یہی

دیہاتیوں کی اصلاح:

ابو نعیم نے الدلائل میں ضحاک کی سند سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ (دیہاتی اعرابی لوگ) یا محمد یا ابالقاسم کہتے تھے، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس حکم کے بعد وہ لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرنے لگے۔

فائدہ: یہ تشریح آیت کے سیاق و سباق کے مناسب نہیں ہے کیونکہ پچھلا کلام تو اجازت طلب کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں تھا (اور یہاں رسول کو پکارنے اور بلانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دونوں کاموں میں کوئی ربط نہیں) اس کے علاوہ نفس عبارت بھی اس مطلب سے انکار کرتی ہے کیونکہ کَدُّ عَا بِعَضُكُمُ بَعْضًا مشبہ بہ ہے اور اس میں لفظ بعض (اول) فاعل ہے دُعاء کی اس کی طرف اضافت ہے۔ کیونکہ بعضاً منصوب ہے اس لئے یقینی طور پر مفعول ہے پس عبارت کا تقاضا ہے کہ دُعاء الرسول (مشبہ) میں بھی دُعاء کی اضافت فاعل کی طرف ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددُعاء سے ڈرتے رہو:

بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس نے آیت کا (تشریحی) معنی اس طرح بیان کیا (تم اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرو) تم کو ان کی بددُعاء سے ڈرتے رہنا چاہیے، ان کی بددُعاء موجب (عذاب) ہے دوسروں کی بددُعاء کی طرح نہیں ہے۔

یہودیوں کی گستاخیاں:

بخاری نے صحیح میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ کچھ یہودی خدمت گرامی میں حاضر ہوئے اور کہا السام علیک (تم پر ہلاکت ہو، تم کو موت آجائے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم (اور تم پر بھی) حضرت عائشہؓ نے فرمایا، السام علیکم و لعنة الله و غضب علیکم (تم کو موت آئے تم پر اللہ کی لعنت ہو اور غضب ٹوٹے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عائشہؓ! نرمی کرو۔ نرم کلام اختیار کرو، سخت کلامی اور یہودہ بات کہنے سے پرہیز رکھو۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب (لوٹا کر) دیا تھا۔ میری دُعاء ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی۔ اور ان کی دُعاء میرے بارے میں قبول نہ ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے خصوصاً

اور عام معاشرت کے بعض آداب و احکام

آیات مذکور میں دو حکم دیئے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی جہاد وغیرہ کے لئے جمع کریں تو مقتضائے ایمان یہ ہے کہ سب جمع ہو جائیں اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے نہ

حکم ہے۔ جب امام کے ساتھ لوگ کسی اجتماعی کام کے لئے جمع ہوں تو بغیر اجازت امام کے اجتماع کو چھوڑ کر نہ جائیں اور امام کو اختیار ہے کہ جب کوئی جانے کے لئے اجازت مانگے تو جس کو چاہے اجازت دے دے نہ چاہے نہ دے۔ اجازت طلب کرنے اور اجازت دینے نہ دینے کی تفصیل اس وقت ہے جب ٹھہرے رہنے سے کوئی اضطراری سبب مانع نہ ہو۔ اگر اضطراری سبب پیدا ہو گیا تو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً مسجد میں کسی عورت کو حیض شروع ہو گیا یا کوئی جنب ہو گیا یا کسی کو کوئی (شدید) مرض لاحق ہو گیا۔ ایسے حالات میں اجازت طلب کرنا لازم نہیں۔ (تفسیر مظہری)

ابوداؤد وغیرہ میں ہے جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو اہل مجلس کو سلام کر لیا کرے اور جب وہاں سے آنا چاہے تو بھی سلام کر لیا کرے۔ آخر دفعہ کا سلام پہلی مرتبہ کے سلام سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام صاحب نے اسے حسن فرمایا ہے۔

مقاتل بن حیانؓ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن خطبے میں بیٹھا رہنا منافقوں پر بہت بھاری پڑتا تھا اور مسجد میں آ جانے اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے نہیں جاسکتا تھا جب کسی کو کوئی ایسی ہی ضرورت ہوتی تو اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے اس لئے کہ خطبے کی حالت میں بولنے سے جمعہ باطل ہو جاتا ہے تو یہ منافق آڑ ہی آڑ میں نظریں بچا کر سرگ جاتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

مت کر لو بلکہ رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک دوسرے کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب فرمانے پر

حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے

یعنی حضرت کے بلانے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کا بلانا اوروں کی طرح نہیں کہ چاہے اُس پر لبیک کہے یا نہ کہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر نہ ہو تو آپ کی بددُعاء سے ڈرنا چاہیے کیونکہ آپ کی دُعاء معمولی انسانوں جیسی نہیں۔ نیز مخاطبات میں حضور کے ادب و عظمت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ عام لوگوں کی طرح ”یا محمد“ وغیرہ کہہ کر خطاب نہ کیا جائے بلکہ یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ جیسے تعظیمی القاب سے پکارنا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”حضرت کے بلانے سے فرض ہوتا تھا حاضر ہونا جس کام کو بلائیں۔ پھر یہ بھی تھا کہ وہاں سے بے اجازت اٹھ کر چلے نہ جائیں۔ اب بھی سب مسلمانوں کو اپنے سرداروں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا چاہیے۔ (تفسیر ثنائی)

پکڑ جائے۔ اور اس طرح دنیا کی کسی سخت آفت یا آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ العیاذ باللہ

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ
سنئے ہو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اُس کو معلوم ہے
مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَاَیَوْمَ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْهِ فِیْئْتِیْهُمْ بِمَا
جس حال پر تم ہو اور جس دن پھیرے جائیں گے اُس کی طرف تو بتائے گا
عَمِلُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝۱۸
ان کو جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے

اللہ تعالیٰ سے کوئی کام چھپ نہیں سکتا:

یعنی ممکن ہے مخلوق سے آنکھ بچا کر کوئی کام کر گزرو، لیکن حق تعالیٰ سے تمہارا کوئی حال پوشیدہ نہیں رہ سکتا نہ اُس کی زمین و آسمان میں سے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہو۔ وہ جس طرح تمہارے احوال موجودہ سے باخبر ہے ایسے ہی اُس دن کی کیفیت مجازات سے بھی پورا آگاہ ہے جب تمام مخلوق حساب و کتاب کے لئے اُس کی طرف لوٹائی جائے گی اور ہر ایک کے سامنے اُس کا ذرہ ذرہ عمل کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ ایسے علیم الکمل اور مالک الکمل کی سزا سے مجرم کس طرح اپنے کو بچا سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ:

بغوی نے حضرت عائشہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو بالا خانوں پر نہ رکھو اور ان کو لکھنا نہ سکھاؤ (بلکہ) ان کو چرخہ کی اور سورت نور کی تعلیم دو۔ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے سچ فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

تَمَّ سُوْرَةُ النُّوْرِ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَتَوْفِیْقِهِ، اَللّٰهُمَّ نُوْرَ قُلُوْبِنَا بِالْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ وَنُوْرَ قُبُوْرِنَا وَاعْتَمِدْ لَنَا نُوْرُنَا وَاعْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَبِالْاِجَابَةِ جَدِیْرٌ

جائیں۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیں اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دے دیا کریں اسی ضمن میں ان منافقین کی مذمت ہے جو اس تقاضائے ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لئے حاضر تو ہو جاتے ہیں مگر پھر کسی کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلانی جب وہ روشن ہوئی اپنی پٹنگوں پر وانوں کا اجتماع ہو گیا اور وہ دھڑ دھڑا اس میں گرنے لگے اب یہ انہیں پر چند روک رہا ہے لیکن وہ ہیں کہ شوق سے اس میں گرے جاتے ہیں اور اس شخص کے روکنے سے نہیں رکتے۔ یہی حالت میری اور تمہاری ہے کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کولیاں بھر بھر کر تمہیں اس سے روک رہا ہوں کہ آگ میں نہ گھسو آگ سے بچو لیکن تم میری نہیں مانتے اور اس آگ میں گھسے چلے جا رہے ہو۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ یَسْکَلُوْنَ مِنْكُمْ لَوَاذًا

اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو بٹک جاتے ہیں آنکھ بچا کر

منافقین کی گستاخیاں: یہ منافقین تھے جن کو مجلس نبوی میں بیٹھنا اور پسندو نصیحت سنا شاق گزرتا تھا۔ وہ اکثر موقع پا کر اور آنکھ بچا کر مجلس سے بلا اجازت لے کر اٹھا، یہ بھی اُس کی آڑ میں ہو کر ساتھ ساتھ چل دیئے اُس کو فرمایا کہ تم پیغمبر سے کیا چھپاتے ہو، خدا تعالیٰ کو تمہارا سب کا حال معلوم ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلِیَحْذَرِ الَّذِیْنَ یُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِہٖ اَنْ تُصِیْبَہُمْ

سوڑتے ہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اُس کے حکم کا اس سے کٹا چرے

فِتْنَةٍ اَوْ یُصِیْبَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝۱۹

ان پر کچھ خرابی یا پتہ اُن کو عذاب دردناک

نافرمانوں کو عذاب سے ڈرنا چاہئے:

یعنی اللہ و رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ان کے دلوں میں کفر و نفاق وغیرہ کا فتنہ ہمیشہ کے لئے جڑ نہ

الحمد للہ سورۃ النور ختم ہوئی

غرض میں ہشام کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور عرض کیا میں نے ان کو سورۃ فرقان ان طریقوں سے پڑھتے نہیں سنا جن کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سورۃ پڑھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام سے فرمایا، ہشام پڑھو، ہشام نے جس طریقے سے پہلے پڑھا تھا اسی طریقے سے پڑھ کر سنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہے یونہی نازل کی گئی، پھر مجھ سے فرمایا تم پڑھو۔ حسب الحکم میں نے اس طریقے سے یہ سورت پڑھی جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی، فرمایا، یہ اسی طرح نازل ہوئی یہ قرآن سات حرفوں (لجوں یا طرق ادا وغیرہ) پر نازل ہوا ہے تم کو جو طریقہ پہل معلوم ہو اس طریقے سے پڑھو۔ (مؤلف) (تفسیر مظہری) تبارک کا استعمال صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے یہ لفظ برکت سے بنایا گیا ہے، برکت کا معنی ہے کثرت خیر یعنی اس کی خیر کثیر ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، یعنی ہر خیر اسی کی طرف سے آئی ہے۔

برکت کا مطلب: تبارک، برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی خیر کی کثرت کے ہیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

قرآن کو فرقان کیوں فرمایا:

فرقان، قرآن کریم کا لقب ہے لغوی معنی اس کے تمیز اور فرق کرنے کے ہیں۔ قرآن چونکہ اپنے واضح ارشادات کے ذریعہ حق و باطل میں تمیز اور فرق بتلاتا ہے اور معجزہ کے ذریعہ اہل حق و اہل باطل میں امتیاز کر دیتا ہے اس لئے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

عَلَى عَبْدِهِ

اپنے بندہ پر

کامل و اکمل بندہ: یعنی اپنے اس کامل و اکمل بندہ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر جن کا ممتاز لقب ہی کمال عبودیت کی وجہ سے "عبد اللہ" ہو گیا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

تا کہ رہے جہان والوں کے لئے ڈرانے والا

قرآن کا پیغام عالمگیر ہے:

یعنی قرآن کریم سارے جہان کو کفر و عصیان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والا ہے۔ چونکہ سورت ہذا میں مکذبین و معاندین کا ذکر بکثرت ہوا ہے، شاید اسی لئے یہاں صفت "نذیر" کو بیان فرمایا۔ "بشیر" کا ذکر نہیں کیا۔ اور

سورة الفرقان

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حق کو پسند کرے گا اور باطل اس کو ناگوار ہوگا۔ (ابن عربین)

سُورَةُ الْفُرْقَانِ وَهِيَ سَبْعٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَتُوسِعُ

سورۃ فرقان مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ستر آیتیں اور چھ کورع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

بڑی برکت ہے اس کی جس نے اُناری فیصلہ کی کتاب

حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب:

"فرقان" (فیصلہ کی کتاب) قرآن کریم کو فرمایا جو حق و باطل کا آخری فیصلہ اور حرام و حلال کو کھلے طور پر ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے یہ ہی کتاب ہے جس نے اپنے اتارنے والے کی عظمت شان، علو صفات اور اعلیٰ درجہ کی حکمت و رافت کو انتہائی شکل میں پیش کیا اور تمام جہان کی ہدایت و اصلاح کا تکفل اور اُن کو خیر کثیر اور غیر منقطع برکت عطا کرنے کا سامان بہم پہنچایا۔ (تفسیر عثمانی) تبارک بڑی خیر والا ہے۔

قرآن کی قرأتیں:

امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عمرؓ بن خطاب کا بیان نقل کیا ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں میں نے ہشام بن حکیم کو سورۃ فرقان پڑھتے سنا اور کان لگا کر سنا تو محسوس کیا کہ ہشام ان کثیر الفاظ پر سورۃ فرقان پڑھ رہے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا (کثیر الفاظ سے غالباً مراد الفاظ کے ادا کرنے کی کیفیت ہے جیسے امالہ اشام وغیرہ قریب تھا کہ نماز ہی میں میں ان پر جا کو دوں لیکن میں رکا رہا، جب انہوں نے سلام پھیر دیا تو فوراً جا کر ان کا گریبان پکڑ لیا اور دریافت کیا، یہ سورت جو تم پڑھ رہے تھے تم کو کس نے پڑھائی تھی۔ ہشام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قراءت کے خلاف پڑھائی تھی جو تم نے پڑھی۔

غور و فکر تدبیر، نوع در نوع صنعتوں کے اختراع اور گونا گوں افعال و اعمال پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔

بعض علماء نے قدّر کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لئے مدت زندگی، عمل اور رزق پہلے سے ہی مقدر کر دیا۔ اب (اس دنیا میں آ کر) یہ تینوں چیزیں تخلیق کے مطابق ہوتی ہیں۔ (اللہ کے اندازہ تخلیق کے خلاف نہیں ہو سکتیں)۔ (تفسیر مظہری)

فَقَدَرْنَا تَقْدِيرًا ۱۰ تخلیق کے بعد تقدیر کا ذکر فرمایا گیا۔ تخلیق کے معنی تو اتنے ہیں کہ بغیر کسی سابق مادہ وغیرہ کے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے وہ کیسی بھی ہو۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور نہ حکومت میں کوئی اس کا سا جھی ہے جیسا کہ مجوسی اور مشویہ فرقہ والے کہتے ہیں (مجوسی اور مشویہ فرقہ والے دو خالق مانتے ہیں۔ ایک خیر اور بھلائی کا خالق، دوسرا شر اور بُرائی کا خالق۔ مجوسی اول خالق کو یزداں اور دوسرے کو (اہرمن کہتے ہیں)۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے لئے اقتدار مطلق ہونے کا اظہار فرمایا اور اس کی دلیل پر آئندہ آیت میں تنبیہ فرمائی۔

مخلوقات میں سے ہر ایک چیز میں خاص خاص حکمتیں:

اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے اجزاء کی ساخت اور شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت کے ساتھ اس کام کے مناسب پیدا کئے جس کام کے لئے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے آسمان کی ساخت اس کے اجزاء ترکیبی اور بہت اس کام کے مناسب ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھی گئیں جو ان کے فضاء وجود کے مناسب ہیں۔ زمین اور اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر ڈالو ہر ایک کی ساخت، شکل و صورت، نرمی، سختی اس کام کے مناسب بنائی گئی ہے جس کام کے لئے قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ زمین کو نہ اتنا رقیق مادہ پانی کی طرح بنایا کہ جو کچھ اُس پر رکھا جائے وہ اس کے اندر ڈوب جائے، نہ اتنا سخت پتھر اور لوہے کی طرح بنایا کہ اس کو کھود نہ سکیں کیونکہ اس سے یہی ضرورتیں متعلق تھیں کہ اس کو کھود کر پانی بھی نکالا جاسکے۔ اس میں بنیادیں کھود کر بڑی اونچی عمارتیں اس پر کھڑی کی جاسکیں۔ پانی کو سیال بنایا جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ہوا بھی سیال ہی ہے مگر پانی سے مختلف، پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا اُس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انعام بنایا کہ وہ بغیر کسی محنت و عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بلکہ کوئی شخص ہوا سے بچنا چاہے تو اس کو اس کے لئے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ جگہ مخلوقات الہیہ کی حکمتوں کی تفصیل بیان کرنے کی نہیں۔ ایک ایک مخلوق کو دیکھو ان میں سے

”لِلْعَالَمِينَ“ کے لفظ سے بتا دیا کہ یہ قرآن صرف عرب کے اُمیوں کے لئے نہیں اُترا بلکہ تمام جن و انس کی ہدایت و اصلاح کے واسطے آیا ہے۔ (تفسیر عثمانی) للعلمین، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کے لئے ہے بخلاف پچھلے انبیاء کے کہ اُن کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لئے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چھ خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا ہے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سارے جہان کے لئے عام ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ

وہ کہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا سا جھی

فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۱۰

سلطنت میں اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر

تخلیق ربانی کا اعجاز:

یعنی ہر چیز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہ اُس سے وہی خواص و افعال ظاہر ہوتے ہیں جن کے لئے پیدا کی گئی ہے اپنے دائرہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتی نہ اپنی حدود میں عمل و تصرف کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ غرض ہر چیز کو ایسا ماپ تول کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری موزونیت کے لحاظ سے ذرا کمی بیشی یا انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے سائنس دان حکمت کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور آخر کار اُن کو یہ ہی کہنا پڑتا ہے صُنِعَ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْفَعَنَا كُلَّ شَيْءٍ نَفَعَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ (تفسیر عثمانی)

حکومت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے:

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور اس نے (اپنے لئے) کوئی بیٹا نہیں اختیار کیا (جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے کہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بیٹا تھا) وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور اسی نے ہر چیز پیدا کی۔ یعنی ایک خاص اندازے کے ماتحت ہر چیز کو نیستی سے ہستی میں لایا۔ مثلاً، انسان کو خاص مادہ سے مخصوص معین شکل دے کر پیدا کیا۔

فَقَدَرْنَا تَقْدِيرًا ۱۰ پھر سب کا الگ الگ اندازہ رکھا۔

یعنی اس کو ٹھیک بنایا، جو خواص و افعال اس میں پیدا کرنا مقصود تھا اس کے مطابق اس چیز میں تخلیقی صلاحیت پیدا کر دی۔ جیسے انسان میں فہم اور اک

كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخيرا وما مسنى السوء
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا اور نہ وہ قابو رکھتے ہیں موت پر نہ
زندگی پر نہ (دوبارہ) اٹھنے پر یعنی ان میں قدرت نہیں کہ کسی پر موت کو مسلط
کر سکیں یا کسی کو (ابتداء) زندگی دے سکیں یا (مرنے کے بعد) دوبارہ زندہ
کر کے اٹھا سکیں۔ اور یہ تمام امور الوہیت کے لوازم ہیں جس کے اندر یہ
لوازم نہیں وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ الہ کے لئے
ضروری ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے مزا و جزا دے سکے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا فِكْ بِأَفْئَلِهِ

اور کہتے گئے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لیا ہے

وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ

اور ساتھ دیا ہے اُس کا اُس میں اور لوگوں نے

کافروں کی بے سروپا باتیں:

یعنی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے معاذ اللہ محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کی مدد سے ایک کلام تیار کر لیا اور اُس کو جھوٹ
طوفان خدا کی طرف منسوب کر دیا۔ پھر ان کے ساتھی لگے اُس کی اشاعت
کرنے بس کل حقیقت اتنی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

انکار نبوت کفر ہے:

صراحت کے ساتھ کفر و کفر ہے کہ انکار توحید کی
طرح انکار نبوت بھی کفر ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے
قبیلہ عبد القیس کے وفد کے قصہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ کے ماننے کے معنی کیا ہیں؟ اہل وفد نے کہا،
اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بخوبی واقف ہے۔ فرمایا (اللہ کی توحید کو)
ماننا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی شہادت دو۔
قَوْمٌ آخَرُونَ مجاہد نے کہا قَوْمٌ آخَرُونَ سے ان کی مراد تھی یہودیوں
کی ایک جماعت۔ حسن نے کہا ایک حبشی (غلام) مراد تھا جس کا نام عبید بن
الحصر تھا۔ یہ کابن تھا۔ بعض نے کہا مکہ میں کچھ غلام تھے جن کے نام تھے،
جیر، یسار عداس۔ یہ لوگ کتابی تھے، قَوْمٌ آخَرُونَ سے یہی لوگ مراد تھے۔
مشرکوں کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہی قرآن سیکھ لیتے
ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا

سو آ گئے بے انصافی اور جھوٹ پر

ہر ایک قدرت و حکمت کا شاہکار ہے۔ امام غزالیؒ نے اپنی ایک مستقل
کتاب اس موضوع پر لکھی ہے بنام الحکمة فی مخلوقات اللہ تعالیٰ۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا

اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اُس سے ورے کتنے حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز

وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ

اور وہ خود بنائے گئے ہیں اور نہیں مالک اپنے حق میں

ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

لڑے کے اور نہ بھسے کے اور نہیں، لگ مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ اٹھنے کے

ظلم و حماقت کی انتہاء:

یعنی کس قدر ظلم اور تعجب و حیرت کا مقام ہے کہ ایسے قادر مطلق، مالک
الکل حکیم علی الاطلاق کی زبردست ہستی کو کافی نہ سمجھ کر دوسرے معبود اور حاکم
تجویز کر لئے گئے۔ جو گویا خدا کی حکومت میں حصہ دار ہیں۔ حالانکہ اُن
بیچاروں کا خود اپنا وجود بھی اپنے گھر کا نہیں نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا
اختیار رکھتے ہیں، نہ مارنا جلانا اُن کے قبضہ میں ہے، نہ اپنے مستقل اختیار
سے کسی کو ادنیٰ ترین نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بلکہ خود اپنی ذات کے لئے بھی
ذرہ برابر فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتے
ایسی عاجز و مجبور ہستیوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا کس قدر سفاہت اور بے حیائی
ہے۔ (ربط) یہ تو قرآن نازل کرنے والے کی صفات و شہون کا ذکر تھا اور
اس کے متعلق مشرکین جو بے تمیزی کر رہے تھے اُس کی تردید تھی۔ آگے خود
قرآن اور حامل قرآن کی نسبت سفیہانہ نکتہ چینیوں کا جواب ہے۔ (تفسیر عثمانی)
جھوٹے معبودوں کی عاجزی:

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا جو نہ کسی جو ہر کو پیدا کرتے نہ عرض کو نہ عمل و فعل کو نہ
حالت کو۔ جو ممکن خود مستقل بالذات ہو اپنے وجود خارجی میں دوسرے کا
محتاج نہ ہو اس کو جو ہر کہتے ہیں جیسے تمام اجسام اور وجود خارجی میں اگر
دوسرے کا محتاج ہو تو اس کو عرض کہتے ہیں جیسے سیاہی سرخی جسم کی محتاج ہے۔

وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ پیدا کئے جاتے ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ اللہ سب کا
خالق ہے۔ عبارت کے الفاظ و معانی میں عموم ہے تمام باطل معبودوں کو یہ لفظ
شامل ہے لیکن مراد صرف بت ہیں۔

نفع و نقصان پر قادر نہ ہونا صرف بتوں ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ عالی
مرتبہ پیغمبر جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت عذیر اور تمام فرشتے بھی عاجز ہیں۔ اللہ
نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ

اللہ کی بخشش و مہربانی:

یعنی اپنی بخشش اور مہر سے ہی یہ قرآن اتارا، موضح القرآن، پھر جو لوگ ایسی روشن حقیقت کے منکر ہیں باوجود ان کے جرائم کا تفصیلی علم رکھنے کے فوراً سزا نہیں دیتا۔ یہ بھی اُس کی بخشش اور مہر ہی کا پرتو ہے۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

اور پھرتا ہے بازاروں میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کی چہ میگوئیاں:

یعنی جب ہماری طرح کھانا کھائے اور ہماری طرح خرید و فروخت کے لئے بازاروں میں جائے تو ہم میں اُس میں فرق کیا رہا۔ اگر واقعی رسول تھا تو چاہیے تھا کہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے اور طلب معاش کے بکھیروں سے فارغ ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

بعوی نے لکھا ہے، کافر کہتے تھے تم فرشتہ نہیں ہو۔ فرشتہ کھانا پیتا نہیں اور تم کھاتے پیتے ہو۔ اور تم بادشاہ بھی نہیں ہو۔ بادشاہ بازاروں میں نہیں گھومتا پھرتا اور تم گھومتے پھرتے ہو۔

کافروں کی باتیں بے بنیاد ہیں:

میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ کبھی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور نہ بادشاہ ہونے کا (پھر کافراں کی تردید ہی کیوں کرتے) بلکہ آپ نے تو فرمایا تھا إِنَّمَا أَنْبِئُكُمْ بِطُغْيَانِ الْإِنِّ میں تم جیسا انسان ہوں (مگر) میرے پاس وحی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کھانا کھانے اور بازاروں میں چلنے پھرنے کے منافی نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو مقتضائے بشریت ہیں اور بشریت نبوت کے لئے لازم ہے، افادہ اور استفادہ کے لئے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر زمین پر ملائکہ (آباد) ہوتے، اطمینان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول اتارتے (انسانوں کے لئے انسان ہی پیغمبر ہونا چاہیے)۔ (تفسیر مظہری)

لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اُس کے ساتھ ڈرانے کو

أَوْ يُنْفِثِ إِلَيْنَا كُزًّا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۝

یا پڑتا اُس کے پاس خزانہ یا ہو جاتا اس کے لئے ایک باغ کہ کھایا کرتا اُس میں سے

قرآن کی صداقت کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے:

یعنی اس سے بڑھ کر ظلم اور جھوٹ کیا ہوگا کہ ایسے کلام معجز اور کتاب حکیم کو جس کی عظمت و صداقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے کذب و افتراء کہا جائے۔ کیا چند یہودی غلاموں کی مدد سے ایسا کلام بنایا جاسکتا ہے جس کے مقابلہ سے تمام دنیا کے فصیح و بلیغ عالم و حکیم بلکہ جن و انس ہمیشہ کے لئے عاجز رہ جائیں۔ اور جس کے علوم و معارف کی تھوڑی سی جھلک بڑے بڑے عالمی دماغ عقلاء و حکماء کی آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا

اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے

فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اُس کے پاس صبح اور شام

کافروں کی کور مغزی:

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کچھ قصے کہانیاں سن کر نوٹ کر لی ہیں یا کسی سے نوٹ کرائی ہیں۔ وہ ہی شب و روز ان کے سامنے پڑھی اور پڑنی جاتی ہیں۔ نئے نئے اسلوب سے ان ہی کا الٹ پھیر رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ اول نماز کے دو وقت مقرر تھے صبح اور شام۔ مسلمان حضرت کے پاس جمع ہوتے جو نیا قرآن اُترا ہوتا لکھ لیتے یاد کرنے کو۔ اُس کو کافریوں کہنے لگے۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

تو کہہ اس کو اتارا ہے اُس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے مجید آسمانوں میں اور زمین میں

قرآن تو علیم و خبیر کا اتارا ہوا ہے:

یعنی کتاب خود بتلا رہی ہے کہ وہ کسی ایک انسان یا کمیٹی کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ اُس خدا کی اتاری ہوئی ہے جس کے احاطہ علمی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ اس کلام کی معجزانہ فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، اخبار غیبیہ احکام و قوانین اور وہ اسرار مکنونہ جن کی تک بدوں توفیق الہی کے مقول و افہام کی رسائی نہیں ہو سکتی صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی محدود علم والے آدمی یا سازشی جماعت کا کلام نہیں۔

إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ۝

بیشک وہ بخشش والا مہربان ہے

مَنْ ذَلِكْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

باغ کہ نیچے بہتی ہیں اُن کے نہریں

وَيَجْعَلُ لَكَ قَصُورًا

اور کر دے تیرے واسطے محل

اللہ سب کچھ پر قادر ہے مگر منکر ازلی محروم ہیں:

یعنی اللہ کے خزانہ میں کیا کمی ہے وہ چاہے تو ایک باغ کیا بہت سے باغ اُس سے بہتر عنایت فرمادے جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کو قدرت ہے کہ آخرت میں جو باغ اور نہریں اور حور و قصور ملنے والے ہیں وہ سب آپ کو ابھی دنیا میں عطا کر دے لیکن حکمت الہی بالفعل اس کو مقتضی نہیں۔ اور معاندین کے سارے مطالبات اور فرمائشیں بھی اگر پوری کر دی جائیں تب بھی یہ حق و صداقت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ باقی پیغمبر علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنے کے لئے جو دلائل و معجزات پیش کئے جا چکے وہ کافی سے زیادہ ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول:

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے نیز ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت خیشمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (اللہ کی طرف سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو زمین کے خزانے اور خزانوں کی کنجیاں عطا کر دیں اور اس سے آپ کے اس اجر میں کمی نہ ہوگی جو قیامت کے دن ہمارے پاس سے آپ کو ملے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس (نعمت) کو بھی ہم آخرت (کی نعمتوں) کے ساتھ جمع کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں (میں یہاں لینا نہیں چاہتا) میرے لئے آخرت میں دونوں (نعمتوں) کو جمع کر لیا جائے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

بخاری نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس کا قول اس طرح نقل کیا ہے اگر وہ چاہے تو اس سے یعنی بازاروں میں گھومنے اور معاش کی تلاش میں پھرنے سے بہتر عنایت کر دے۔

قصوداً مضبوط مکان۔ عرب ہر پخت مکان کو قصر کہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسندی:

امام احمد اور ترمذی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے وادی مکہ کو میرے لئے سونا بنا دینے کی مجھ سے پیش کش کی۔ میں نے عرض کیا نہیں میرے رب۔ میں تو ایک دن سیر شکم ہوں اور ایک دن بھوکا

کافروں کا ایک بیوقوفانہ خیال:

یعنی اگر فرشتوں کی فوج نہیں تو کم از کم خدا کا ایک آدمہ فرشتہ ان کو سچا ثابت کرنے اور رعب جمانے کے لئے ساتھ رہتا جسے دیکھ کر خواہ مخواہ لوگوں کو جھٹلانا پڑتا۔ یہ کیا کہ کسمپرسی کی حالت میں اکیلے دعوے کرتے پھر رہے ہیں۔ یا اگر فرشتے بھی ہمراہ نہ ہوں تو کم از کم آسمان سے سونے چاندی کا کوئی غیبی خزانہ مل جاتا کہ لوگوں کو بے دریغ مال خرچ کر کے ہی اپنی طرف کھینچ لیا کرتے۔ اور خیر یہ بھی نہ سہی معمولی رئیسوں اور زمینداروں کی طرح انگور کھجور وغیرہ کا ایک باغ تو ان کی ملک میں ہوتا جس سے دوسروں کو نہ دیتے تو کم از کم خود بے فکری سے کھایا پیا کرتے جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے عہدہ جلیلہ پر معاذ اللہ ایسی معمولی حیثیت کے آدمی کو مامور کیا ہے۔

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا

اور کہتے لگے بے انصاف تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی

یعنی میاں کی یہ پوزیشن اور اتنے اونچے دعوے؟ بجز اس کے کیا کہا جائے کہ عقل کھوئی گئی ہے یا کسی نے جادو کے زور سے دماغ مختل کر دیا ہے جو ایسی بھکی بھکی باتیں کرتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا

دیکھ کیسی بٹھلاتے ہیں تجھ پر مثالیں سو بھک گئے

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

اب پا نہیں سکتے راستہ

دیکھو! کافروں کی گمراہیاں:

یعنی کبھی کہتے ہیں کہ ان کی باتیں محض مفتریات ہیں کبھی دعوے کرتے ہیں کہ نہیں دوسروں سے سیکھ کر اپنے سانچے میں ڈھال لی ہیں۔ کبھی آپ کو مسرور بٹھلاتے ہیں کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنوں، یہ اضطراب خود بتاتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ پر منطبق نہیں ہوتی۔ اسی لئے کسی ایک بات پر قرار نہیں۔ اور الزام لگانے کا کوئی راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ جو لوگ انبیاء کی جناب میں اس طرح کی گستاخیاں کر کے گمراہ ہوتے ہیں اُن کے راہ راست پر آنے کی کوئی توقع نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تَبَرُّكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا

بڑی برکت ہے اُس کی جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر

طرف اپنی غلامی کی نسبت کرے وہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانا بنالے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا تم نے خدا کے کلام کی یہ آیت نہیں سنی

حضرت ربیعؓ کا خوفِ آخرت:

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت ربیعؓ وغیرہ کو ساتھ لئے ہوئے کہیں جا رہے تھے راستے میں لوہار کی دوکان آئی آپ وہاں ٹھہر گئے اور لوہا جو آگ میں تپایا جا رہا تھا اسے دیکھنے لگے۔ حضرت ربیعؓ کا تو بڑا حال ہو گیا عذابِ خدا کا نقشہ آنکھوں تلے پھر گیا قریب تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے وہاں آپ نے نور کو دیکھا کہ اس کے بیچ میں آگ شعلے مار رہی ہے، بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی اسے سنتے ہی حضرت ربیعؓ بے ہوش ہو کر گر پڑے چار پائی پر ڈال کر آپ کو گھر پہنچایا گیا، صبح سے لے کر دوپہر تک حضرت عبداللہ ان کے پاس بیٹھے رہے اور چارہ جوئی کرتے رہے لیکن حضرت ربیعؓ کو ہوش نہ آیا۔

دوزخ کی دہشت:

حضرت عبید بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھرائے گی اور شور و غل اور چیخ و پکار اور جوش خروش شروع کرے گی اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیاء کا اپنے لگیں گے یہاں تک کہ خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہنے لگیں گے کہ خدایا! میں آج تجھ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَإِذَا الْقَوْمُ مِنْكُمْ كَانَ ضَيِّقًا مُّقْرِنِينَ

اور جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک جگہ تنگ میں ایک زنجیر

دَعَوْاهُنَّ لَكَ شُورًا ۝

میں کئی کئی بندھے ہوئے پکاریں گے اس جگہ موت کو

دوزخ میں مجرموں کی جگہیں:

یعنی دوزخ میں ہر مجرم کے لئے خاص جگہ ہوگی جہاں سے بل نہ سکے گا۔ اور ایک نوعیت کے کئی کئی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ اُس وقت مصیبت سے گھبرا کر موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ کر ہماری ان دردناک مصائب کا خاتمہ کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

دوزخ کی تنگی:

اور جب ان کو دوزخ کے تنگ مقام میں باندھ جکڑ کر ڈالا جائے گا تو

رہوں (یہی مجھے پسند ہے) جب میں بھوکا ہوں تو تیرے سامنے زاری کروں اور سیر شکم ہوں تو تیری تعریف اور شکر کروں۔

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، ایک فرشتہ جس کی کمر کعبے کے برابر تھی میرے پاس آیا اور اس نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نبی (اور) بندہ (غلام) رہیں اور اگر چاہیں تو نبی (اور) بادشاہ ہو جائیں۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرئیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو نچلا رکھو۔ میں نے کہہ دیا میں نبی اور بندہ (غلام) رہنا چاہتا ہوں۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے کھانا نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ

کچھ نہیں وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو اور ہم نے تیار کی ہے اُس کے واسطے کہ

بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝

جھٹلاتا ہے قیامت کو آگ

کافروں کا اصل مقصد شرارت ہے:

یعنی یہ لوگ جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، فی الحقیقت طلب حق کی نیت نہیں۔ محض شرارت اور تنگ کرنے کے لئے ہے۔ اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ انہیں ابھی تک قیامت اور سزا و جزاء پر یقین نہیں آیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے جھٹلانے سے کچھ نہیں بنتا، قیامت آ کر رہے گی اور ان مکذبین کے لئے آگ کا جو جیل خانہ تیار کیا گیا ہے اس میں ضرور رہنا پڑے گا۔

وَإِذَا ارْتَقَوْا مِنْ مَّكَانٍ مَعِيَدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۝

جب وہ دیکھیں گی ان کو دور کی جگہ سے سنیں گے اُس کا جھنجھٹانا اور چلاتا

شرارت پسندوں کا عذاب:

یعنی دوزخ کی آگ محشر میں جہنمیوں کو دور سے دیکھ کر جوش میں بھر جائے گی اور اس کی غضبناک آوازوں اور خوفناک پھنکاروں سے بڑے بڑے ولیروں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرا نام لے کر میرے ذمے وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو اور جو شخص اپنے ماں باپ کے سوا دوسروں کو اپنا ماں باپ کہے اور جو غلام اپنے آقا کے سوا اور کی

نہیں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا

مت پکارو آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو

یعنی ایک بار مریں تو چھوٹ جائیں۔ دن میں ہزار بار مرنے سے بدتر حال ہوتا ہے۔ (موضح القرآن)

قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ لِّمَنْ جَزَاءُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ

تو کہہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہو چکا پر ہیزگاروں سے

یعنی مکذبین کا انجام سن لیا۔ اب خود فیصلہ کر لو کہ یہ پسند ہے یا وہ جس کا وعدہ مومنین متقین سے کیا گیا۔

كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيرًا ۝ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

وہ ہوگا اُن کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ اُن کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں

اور چاہیں گے وہی جو اُن کے مرتبہ کے مناسب ہوگا۔ (تفسیر مبینی)

مؤمنوں کا انعام:

جو کچھ وہ چاہیں گے جنت میں ان کو ملے گا (یا ان کے لئے موجود ہے) ہمیشہ (وہاں) رہیں گے۔

یعنی اپنے مرتبے کے لائق مومن جنت کے اندر جو کچھ چاہے گا وہ اس کو ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ناقص کو وہ نعمت نہیں ملے گی جو کامل کو ملے گی۔ آیت میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ تمام ارمان تو صرف جنت میں ہی پورے ہوں گے (دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے) (تفسیر مظہری)

خُلْدٍ إِنْ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّتَسُوًّا

رہا کریں ہمیشہ ہو چکا تیرے رب کے ذمہ وعدہ مانگا ملتا

اللہ نے اپنی مہربانی سے لازم کر لیا:

وَعْدًا مَّتَسُوًّا سے مراد حتمی وعدہ ہے جو خدا تعالیٰ نے محض فضل و عنایت سے اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ یا یہ مطلب کہ اس وعدہ کے ایفاء کا متقین سوال کریں گے۔ جو یقیناً پورا کیا جائے گا۔ جیسا کہ دعا میں ہے رَبَّنَا وَاتَّقِنَا وَعْدُكَ عَلَيْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ (تفسیر مبینی)

عَلَىٰ رُسُلِكَ یعنی آپ کے رب پر لازم ہے اور واجب ہے کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے اور وعدہ خداوندی کے خلاف ہونا ممکن نہیں (یعنی اللہ پر کوئی بات فی نفسہ واجب نہیں وجوب مجبور، عاجز پر ہوتا ہے اور خدا ہر عجز سے پاک ہے لیکن اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے وعدہ فرما لیا ہے اس لئے

وہاں وہ ہلاکت (یعنی موت) کو پکاریں گے۔

تنگ مقام میں ڈالے جانے کی غرض ہوگی عذاب کی شدت تنگی میں بے پیمانی اور وسعت مکان میں کچھ راحت ہوتی ہی ہے۔ ابن ابی حاتم نے یحییٰ بن اسید کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کو دوزخ میں اس طرح ٹھونسا جائے گا جیسے دیوار میں میخ۔

حضرت ابن عمر کی روایت میں آیا ہے جیسے برچھے بوری میں۔

ابن مبارک نے بطریق قتادہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ (بن عمر) فرماتے تھے کافروں پر دوزخ کی ایسی تنگی ہوگی جیسے نیزے بوری میں۔

لوہے کے صندوقوں میں بند ہوں گے:

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو جن کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا (یعنی ڈالے جانے کا حکم ہوگا) تو اول ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے لوہے کی کیلیں ٹھونک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو دوسرے آہنی صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا۔ پھر جہنم کی تہ میں ان کو پھینک دیا جائے گا، پس کوئی بھی سوال اپنے کسی دوسرے کو عذاب میں مبتلا دیکھ نہ سکے گا۔

سوید بن غفلہ کی روایت سے بھی ابو نعیم اور بیہقی نے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

فَقَرَّيْنِ یعنی گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے زنجیروں سے جکڑے ہوئے، بعض نے کہا شیطانوں کے ساتھ باندھے گئے۔ شیطانوں کی جث میں بندھے ہوئے۔ (تفسیر مظہری)

یہ لوگ جہنم کے ایسے تنگ و تاریک مکان میں ٹھونس دیئے جائیں گے جیسے بھالا کسی سوراخ میں اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی بابت سوال ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مروی ہے کہ جیسے کیل دیوار میں بمشکل گاڑی جاتی ہے اس طرح ان دوزخیوں کو ٹھونسا جائے گا یہ اُس وقت خوب جکڑے ہوئے ہوں گے بال بال بندھا ہوا ہوگا۔ وہاں وہ موت کو فوت کو ہلاکت کو حسرت کو پکارنے لگیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سب سے پہلے ابلیس جہنم رسید ہوگا:

احمد بزار، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے ابلیس کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ اس لباس کو اپنی دونوں ہنڈیوں پر رکھ کر کھینچے گا اور یا شور پکارے گا (ہائے میری ہلاکت) اس کی ذریات اس کے پیچھے (اسی طرح کا لباس پہنے) یا شور پکارتی ہوگی، آخر سب دوزخ پر جا کر

معبودوں کا عابدوں سے اظہارِ براءت:

یعنی ہماری کیا مجال تھی کہ تجھ سے ہٹ کر کسی دوسرے کو اپنا رفیق و مددگار سمجھتے۔ پھر جب ہم اپنے نفس کے لئے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رکھتے تھے تو دوسروں کو کیسے حکم دیتے کہ ہم کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھیں۔ (تفسیر ثنائی)

نقلی معبودوں کو سوال پر تعجب ہوگا:

مُبْحِك، یعنی بطور تعجب وہ یہ لفظ کہیں گے کیونکہ معبودانِ باطل اگر ملائکہ یا انبیاء ہوں گے تو اس سوال پر ان کا تعجب ظاہر ہی ہے۔ اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا ان سے ایسا جرم کیسے سرزد ہو سکتا تھا اور اگر مخاطب جمادات اور پتھروں وغیرہ کو مانا جائے تب بھی ان کا تعجب صحیح ہے ان کو اللہ کی طرف سے تخلیقِ قدرت ہی نہیں دی گئی پھر وہ کیسے گمراہ کر سکتے تھے ان سے ایسا سوال تعجب انگیز تھا۔

یا ان کو اس بات پر تعجب اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے متعلق تو فرما دیا گیا کہ ہم اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَرَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ پھر ہم کس طرح گمراہ کر سکتے ہیں اور کیونکر شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں۔

مَا كَانُوا يَنْبَغِي لَنَا ہمارے لئے تو یہ بھی جائز نہیں، یعنی اللہ نے ہم کو معصوم بنایا ہے یا قدرت ہی نہیں دی، اس لئے کسی دوسرے کو اللہ کے سوا ہم اپنا کارساز قرار دیں یہ ہمارے لئے درست ہی نہیں ہے، دوسروں کو بہکانے یا گمراہ کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

جو معبودیت کا دعویٰ کرتے تھے ان کا جواب:

یہ جواب انبیاء، ملائکہ اور جمادات کی طرف سے ہوگا۔ لیکن جو لوگ خود معبود اور رب بن بیٹھے ہیں خواہ وہ انسان ہوں یا جنات، ان کی طرف سے یہ جواب نہ ہوگا بلکہ وہ اس طرح کے جواب دیں گے۔

وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا لَكُم مَّشْرِكِينَ قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے شیطان کہے گا اِنَّ اللّٰهَ وَرَبَّكُمْ وَرَبَّنَا وَوَعَدُكُمُ الْكَافَّةُ وَمَا كُنْتُمْ عَلَيْنَا مِنْ مُّسْلِمِينَ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا اللہ نے وہ پورا کیا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا میرا تم پر کوئی جبر نہ تھا۔ (آیت)۔ (تفسیر مظہری)

وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا

لیکن تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ

الذِّكْرُ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

بھلا بیٹھے تیری یاد اور یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے

وعدے کو پورا کرنا اس پر لازم ہے، پس یہ وجوب اضافی ہے خود اسی کا اختیار کردہ ہے پہلے ارادے کے ساتھ اس نے وعدہ کیا پھر وعدے کے مطابق ایفاء کو اس نے اپنے اوپر واجب کیا (اس لئے اگر ایفاء وعدہ اس پر واجب ہوا تو اس کے اختیار کے ماتحت ہوا) (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَيَاْعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

اور جس دن جمع کر بلائے گا اُن کو اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوائے

فَيَقُولُ اَنْتُمْ اَضَلْتُمْ عِبَادِيْ هُوَ لَاۤءِ

پھر ان سے کہے گا کیا تم نے بہکایا میرے ان بندوں کو

اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ

یادہ آپ بھکے راہ سے

میدانِ حشر میں جھوٹے معبودوں سے سوال:

یعنی عابدین کو سنا کر معبودوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو شرک کی اور اپنی پرستش کرانے کی ترغیب دی تھی یا یہ خود اپنی حماقت و جہالت اور غفلت و بے توجہی سے گمراہ ہوئے۔ (تفسیر ثنائی)

مَا يَعْبُدُونَ سے مراد ہیں تمام باطل معبود عقل والے ہوں یا عقل سے محروم کیونکہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ لفظ مادونوں کو شامل ہوتا ہے اہل عقل کو اور بے عقل چیزوں کو مجاہد نے سوال و جواب کے قرینہ کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ اس جگہ ملائکہ جنات، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت عزیرؑ مراد ہیں۔ عکرمہ ضحاک اور کلبی کے نزدیک صرف اصنام (بت) مراد ہیں کیونکہ اہل نحو کا مشہور قول یہ ہے کہ ما کا استعمال بے عقل چیزوں کے لئے ہوتا ہے اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ ان بتوں کو زندہ کر دے گا اور بولنے پر قدرت عطا کر دے گا جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور مقامات گناہ گویا بنا دیئے جائیں گے۔

اَضَلْتُمْ کیا تم نے گمراہ کیا تھا، یعنی کیا تم نے ان کو اپنی پوجا کی دعوت دی تھی۔ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ وہ خود معرفت حق کا راستہ کھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے خود صحیح غور و فکر نہیں کیا، اور ہادی برحق کی نصیحت سے گریز کیا۔ اس سوال کی غرض معبودانِ باطل کے پرستاروں کو سرزنش اور زجر ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ

بولیں گے تو پاک ہے ہم سے بن نہ آتا تھا کہ بکڑ لیں

مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَآءِ

کسی کو تیرے بغیر رفیق

لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَكْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

کھاتے تھے کھانا اور پھرتے تھے بازاروں میں

کافروں کے اعتراض کی تردید:

یہ جواب ہوا اِنَّ هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ اِنِّیْ کا یعنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب آدمی تھے۔ آدمیوں کی طرح کھاتے پیتے اور معاشی ضروریات کے لئے بازار بھی جاتے تھے۔ اُن کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا جو کھانے پینے اور حوائج بشریہ سے مستغنی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے لئے بازاروں میں پھرنا شان تقدس اور بزرگی کے متنافی نہیں۔ بلکہ اگر بازار نہ جانے کا منشاء کبر و خود بینی ہو تو یہ بزرگی کے خلاف ہے۔

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَلْتَصْبِرُونَ

اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانچنے کو دیکھیں ثابت بھی رہتے ہو

کشمکش دنیا امتحان ہے:

یعنی پیغمبر ہیں کافروں کا ایمان جانچنے کو۔ اور کافر ہیں پیغمبروں کا صبر جانچنے کو۔ اب دیکھیں کافروں کے سفیان طعن و تشنیع اور لغو اعتراضات سن کر تم کس حد تک صبر و استقلال دکھاتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قنادہ نے کہا، قریش مومنوں کا مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تو دیکھو، جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے وہ تو ہمارے غلام ہیں، کہنے ہیں ذلیل طبقے کے ہیں، اللہ نے ان مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا اَلْتَصْبِرُونَ کیا اس فقر و مصیبت اور کافروں کی طرف سے اذیت پہنچنے پر تم صبر رکھو گے۔ یا صبر نہ رکھو گے، صبر رکھو گے تو اجر پاؤ گے۔ صبر نہ رکھو گے تو غم و الم میں مزید مبتلا ہو گے مطلب یہ کہ صبر رکھو۔ (تفسیر مظہری)

شکر کی توفیق کا نسخہ:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مال اور جسم کے لحاظ سے اپنے سے اونچے کو دیکھے تو اپنے سے نیچے کو بھی دیکھے (یعنی) اپنے سے اونچے کو صمت دیکھو کہ حسرت ہو نیچے کو دیکھو کہ تسلی ہو اور شکر کی توفیق ہو۔ رواہ الشیخان فی التفسیرین و احمد۔ (تفسیر مظہری)

پیغمبروں کا فقر

صحیح مسلم شریف میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں خود تجھے اور تیرے ذریعہ سے اور لوگوں کو آزمائے والا ہوں۔ مسند میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میرے

حقیقت حال: یعنی اصل یہ ہے کہ یہ بد بخت اپنی سوء استعداد سے خود ہی تباہ ہونے کو پھر رہے تھے ہلاکت ان کے لئے مقدر ہو چکی تھی، ظاہری سبب اس کا یہ ہوا کہ بیش و آرام میں پڑ کر اور غفلت کے نشہ میں پڑ کر آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے، کسی نصیحت پر کان نہ دھرا پیغمبروں کی ہدایت و ارشاد کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لیں اور دنیوی تمتع پر مغرور ہو گئے آپ نے اپنی نوازش سے جس قدر ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کے فائدے پہنچائے، یہ اسی قدر غفلت و نسیان میں ترقی کرتے گئے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ انعامات الہیہ کو دیکھ کر منعم حقیقی کی بندگی اور شکر گزاری اختیار کرتے، اُلٹے مغرور مفتون ہو کر کفر و عصیان پر نکل گئے۔ گویا جو امرت تھا، بد بختی سے ان کے حق میں زہر بن گیا۔

فَقَدْ كَذَّبَكُمْ بِمَا تَقُولُونَ

سو وہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں

مشرکوں کے سب سہارے ٹوٹ جائیں گے:

یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو گا کہ لو! جن کی امانت پر تم کو بڑا بھروسہ تھا وہ خود تمہارے دعاوی کو جھٹلا رہے ہیں اور تمہاری حرکات سے اعلانیہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت کے دن مشرکوں سے کہیں گے کہ تمہارے معبود ہی تم کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ بِمَا تَقُولُونَ یعنی یہ بات جو تم کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں یا کہتے ہو کہ ہمارے ان معبودوں نے ہم کو گمراہ کیا، اس بات کی تکذیب تمہارے معبودوں نے ہی کر دی۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اور نہ مدد کر سکتے ہو

یعنی اب نہ عذاب الہی کو پھیر سکتے ہو نہ بات کو پلٹ سکتے ہو نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو جس کو جو سزا ملنے والی ہے اُس کا پڑے مزہ چکھتے رہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

اور جو کوئی تم میں گنہگار ہے اُس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب

شاید ظلم سے مراد یہاں شرک ہو، اور ممکن ہے ہر قسم کا ظلم و گناہ مراد لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِينَ إِلَّا إِنَّا نَهْمُ

اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب

آخر قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ تُؤْتِيَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ (العام رکوع ۱۵)
 و فی سورة الاسراء اَوْتَانِي يَاللّٰهُ وَالْمَلٰئِكَةُ قَبِيْلًا رُّكُوْع ۱۰۔ (تفسیر عثمانی)

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا كِبْرًا

تحقیق بہت بڑائی کہتے ہیں اپنے جی میں اور سرچڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں

منکر تکبر کے مریض ہیں:

یعنی انہوں نے اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے جو وحی اور فرشتوں کے آنے کی تمنا رکھتے ہیں شرارت و سرکشی کی حد ہو گئی کہ باوجود ایسی سیاہ کاریوں کے دنیا میں ان آنکھوں سے خداوند قدوس کو دیکھنے اور شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا مطالبہ کریں۔

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ

جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کچھ خوشخبری نہیں اُس دن

لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُولُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا

گنہگاروں کو اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ

گھبراؤ نہیں وقت آ رہا ہے:

یعنی گھبراؤ نہیں، ایک دن آنے والا ہے جب فرشتے تم کو نظر پڑیں گے لیکن اُن کے دیکھنے سے تم جیسے مجرموں کو کچھ خوشی حاصل نہ ہوگی، بلکہ سخت ہولناک مصائب کا سامنا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس وقت فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے والے ہیں اُس وقت حِجْرًا مَّحْجُوْرًا کہہ کر پناہ طلب کریں گے، اور چاہیں گے کہ اُن کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی سخت روک قائم ہو جائے کہ وہ اُن تک نہ پہنچ سکیں لیکن خدا کا فیصلہ کب رک سکتا ہے فرشتے بھی حِجْرًا مَّحْجُوْرًا کہہ کر بتلا دیں گے کہ آج مسرت و کامیابی ہمیشہ کے لئے تم سے روک دی گئی ہے۔ (تنبیہ) ممکن ہے یہ تذکرہ احتضار (موت) کے وقت کا ہو۔ کما قال تعالیٰ وَ لَوْ تَرَىٰ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الْمَلٰٓئِكَةُ یَضْرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ وَ اَذْنَاِبُهُمْ (انفال۔ رکوع ۷) وَاَقَالَ تَعَالٰی وَ لَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمَلَائِكَةُ فِیْ غَمَرٍ مُّبِیْنٍ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ سٰیطُوْنَ اَلْبَدَنُ ثُمَّ اَخْرَجُوْهُ الْفَسْخَ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ (العام رکوع ۱۱) گویا یہ کیفیت اُسکے بالمقابل ہوگی۔ جو دوسری جگہ مومنین کی بیان ہوئی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْبِشُرُوْا بِالْحَقِّ الَّذِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ (حم السجدہ۔ رکوع ۴) اور ممکن ہے یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے بحوالہ ابن جریر لکھا ہے کہ عربوں پر جب کوئی مصیبت آتی

ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے رہتے۔ اور صحیح حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور بادشاہ بننے میں اور نبی اور بندہ بننے میں اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ اور نبی بننا پسند فرمایا، فَصَلُّوْا اللّٰهُ وَسَلَامُہٗ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَامُہٗ اٰجْمَعِیْنَ۔ (تفسیر ابن کثیر)

مسند احمد، ترمذی میں حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے پورے بطحاء مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں، تو میں نے عرض کیا نہیں، اے میرے پروردگار مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے (جس پر اللہ کا شکر ادا کروں) اور ایک روز بھوکا رہوں (اُس پر صبر کروں) اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے۔ (منظہری)

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا عام طور پر فقر و فاقہ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتوں اور عام انسانوں کی مصالح کی بناء پر ہے اور اس میں بھی وہ اس حالت پر مجبور نہیں ہوتے اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کو بڑا مالدار صاحب جائیداد بنا سکتے ہیں مگر اُن کی ذات کو حق تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مال و دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے فقر و فاقہ ہی کو پسند کرتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِیْرًا

اور تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے

یعنی کافروں کا کفر و ایذاء دہی اور صابروں کا صبر و تحمل سب اُس کی نظر میں ہے۔ ہر ایک کو اُس کے کئے کا پھل دے کر رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَا

اور بولے وہ لوگ جو اُمید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے کیوں نہ

اُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰی رَبَّنَا

اُترے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو

منکرین آخرت کی بیہودہ گوئی:

یعنی جن کو یہ اُمید نہیں کہ ایک روز ہمارے روبرو حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے وہ سزا کے خوف سے بالکل بے فکر ہو کر معاندانہ اور گستاخانہ کلمات زبان سے بکتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم پر فرشتے وحی لے کر کیوں نہ اُترے۔ یا خدا تعالیٰ سامنے آ کر ہم سے ہم کلام کیوں نہ ہو گیا۔ کم از کم فرشتے تمہاری تصدیق ہی کے لئے آ جاتے یا خود خداوند رب العزت کو ہم دیکھتے کہ سامنے ہو کر تمہارے دعوے کی تائید و تصدیق کر رہا ہے کما فی موضع

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

بہشت کے لوگوں کا اُس دن خوب ہے ٹھکانا اور خوب ہے جگہ دوپہر کے آرام کی

اہل جنت کے مزے:

یعنی یہ لوگ تو اس روز اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے اور جن کی ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ جنت میں خوب عیش و آرام کے مزے لوٹیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت و دوزخ میں داخلہ کا وقت:

بغوی کی روایت میں حضرت ابن مسعودؓ کا بیان ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ قیامت کا دن آدھانہ ہونے پائے گا کہ اہل جنت، جنت میں اور اہل ناز دوزخ میں جا کر ٹھہر جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی ثُمَّ إِنَّكَ مَرْجِعُهُمْ إِلَىٰ الْيَوْمِ حَقًّا حضرت ابن مسعودؓ کی قرأت میں یہ آیت اسی طرح آئی ہے۔ ابن جریر ابن المنذر اور ابو نعیم نے اٹھلیہ میں ابراہیم نخعی کا قول نقل کیا ہے۔ لوگ خیال کرتے تھے کہ قیامت کے دن آدھے دن میں لوگوں کا حساب ختم ہو جائے گا پھر جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں قیلولہ کریں گے (دوپہر بسر کریں گے) بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباسؓ فرماتے تھے اس روز حساب شروع دن میں ہی ہو جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ کس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، یہ وہ وقت ہوگا جو یہاں دنیا میں دوپہر کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو دو گھڑی آرام حاصل کرنے کی غرض سے لوٹتے ہیں۔ جنتیوں کا یہ قیلولہ جنت میں ہوگا۔ مچھلی کی کبھی انہیں پیٹ بھر کر کھائی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا

اور جس دن پھٹ جائے آسمان بادل سے اور آسمان پر فرشتے تار لگا کر

اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال:

قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح کی ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوگی۔ اُسے ہم چتر شاہی سے تعبیر کئے لیتے ہیں۔ شاید یہ وہی چیز ہو جسے ابو زین کی حدیث میں عَمَاء سے اور نسائی کی ایک روایت میں جو معراج سے متعلق ہے غیاپ سے تعبیر کیا ہے۔ واللہ اعلم اس کے ساتھ بیشار فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور آسمانوں کے فرشتے اُس روز لگا تار مقام محشر کی طرف نزول فرمائیں گے۔ دوسرے پارہ کے نصف کے قریب آیت هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ثُمَّ يَأْتِيهِمُ ذَرْبٌ مِّنَ الْمَطَرِ كَأَمْثَلِ الرَّيحِ (تفسیر عثمانی)

ہے اور کسی ناخوشگوار امر میں مبتلا ہوتے ہیں تو حجباً محجوراً کہتے ہیں چنانچہ مجرم فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یہ الفاظ کہیں گے۔ (تفسیر مظہری)

مؤمن کی روح کا اعزاز:

صحیح حدیث میں ہے کہ فرشتے مؤمن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی تو اللہ تعالیٰ کے رحم اور رحمت کی طرف چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ ان میں سے چار کی تسبیح تو یہ ہوگی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ جَمِيعِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ خُذْ يَا تَوْفِيقًا لِّكَ وَتَعْرِيفًا لِّكَ بِأَوْجُودِ عِلْمِكَ پھر بھی بڑی باری برتتا تیرا وصف ہے جس پر ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور چار کی تسبیح یہ ہوگی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ خُذْ يَا تَوْفِيقًا لِّكَ وَتَعْرِيفًا لِّكَ بِأَوْجُودِ عِلْمِكَ ساتھ ہی تیرے ہی لئے سب تعریف ہے کہ تو باوجود قدرت کے معاف فرماتا رہتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَقَدْ مُنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَبَعَلْنَاهُ فَبَاءَ مَنُشُورًا

اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کئے تھے پھر ہم نے کر ڈالا اس کو خاک اڑتی ہوئی

غور و خاک ہو جائے گا:

یعنی وہ ہم کو بلاتے تھے تو ہم بھی آ پہنچے، مگر ان کی عزت بڑھانے کو نہیں، بلکہ اس لئے کہ انہوں نے اپنے زعمِ باطل کے موافق جو بھلے کام کئے تھے جن پر بڑا بھروسہ تھا انہیں ہم قطعاً ملیا میٹ کر دیں اور اس طرح بے حقیقت کر کے اڑا دیں جیسے خاک کے حقیر ذرات ہوا میں ادھر ادھر اڑ جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ اعمالِ روحِ اخلاص و ایمان سے یکسر خالی یا طریق حق کے بالکل متضاد واقع ہوئے ہیں۔ قال تعالیٰ مَثَلُ الْفَاسِقِ كَمَثَلِ الْكَافِرِ فَبَعَلْنَاهُمْ نَارًا لَّهُمْ كَوْمًا إِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ ذُو نَارٍ (ابراہیم ر. کوع ۳) وغیر ذلک من الآیات۔ (تفسیر عثمانی)

فَبَاءَ مَنُشُورًا یعنی بے کار، رائیگاں جس کا آخرت میں کوئی ثواب نہ ہوگا، کیونکہ ثواب کی شرط ہے ایمان اور محض اللہ کے لئے نیکی کرنا اور یہ دونوں شرطیں کافروں کے اعمال میں مفقود ہیں۔

ہباء کا معنی:

حضرت علیؓ نے فرمایا، ہباء ان ذروں کو کہتے ہیں جو روشندانوں (اور گواہوں) کے شگافوں سے سورج کی روشنی پر غبار کی طرح نظر آتے ہیں، مگر ہباء سے ان کو چھوا نہیں جاسکتا اور نہ وہ سایہ میں نظر آتے ہیں حسن، مجاہد اور عکرمہ نے بھی اس لفظ کی یہی تشریح کی۔ منشور کا معنی ہے پراگندہ۔ (تفسیر مظہری)

عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

منکروں پر مشکل

فقط اللہ کی بادشاہی ہوگی:

یعنی ظاہر و باطناً صورت و معنی میں کل الوجوہ اکیسے رحمان کی بادشاہت ہو گی اور صرف اسی کا حکم چلے گا۔ لَمَّا لَمْ يَكُنْ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (مومن۔ رکوع ۲) پھر جب رحمان کی حکومت ہوئی تو جو مستحق رحمت ہیں اُن کے لئے رحمت کی کیا کمی، بے حساب رحمتوں سے نوازے جائیں گے مگر باوجود ایسی لامحدود رحمت کے کافروں کے لئے وہ دن بڑی سخت مشکل اور مصیبت کا ہوگا۔

کہ بازار چنداں کہ آگندہ تر تہجد ست رادل پر آگندہ تر

(تفسیر عثمانی)

قیامت کے دن کی سختی:

وَكَانَ يَوْمَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اور وہ دن کافروں کے لئے سخت دشوار دن ہوگا۔ حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی مقدار پچاس ہزار برس کے برابر ہوگی (اور عرض کیا گیا) کیسا لمبا دن ہوگا (اور اتنا لمبا وقت کیسے کئے گا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مومن کے لئے وہ بہت ہلکا ہوگا یہاں تک کہ فرض نماز کے (ایک) وقت سے بھی اس کے لئے زیادہ آسان (اور چھوٹا) ہوگا۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

بغوی نے لکھا ہے، عقبہ بن ابی معیط کا دستور تھا کہ جب سفر سے واپس آتا تھا تو کھانا تیار کراتا اور اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کرتا تھا، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ بیٹھتا تھا ایک روز سفر سے واپس آ کر کھانا تیار کرایا اور لوگوں کی دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانے کے لئے بلایا (آپ تشریف لے گئے) جب عقبہ نے کھانا لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دو گے عقبہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا کھا لیا عقبہ ابی بن خلف کا دوست تھا (اور ابی سخت کافر تھا) ابی کو عقبہ کے کلمہ شہادت پڑھنے کی اطلاع ملی تو اس نے عقبہ سے کہا عقبہ تم بے دین ہو گئے عقبہ نے کہا نہیں تو خدا کی قسم میں تو بے دین نہیں ہوں۔ بات صرف یہ تھی کہ میرے گھر ایک آدمی آیا اور بغیر کلمہ شہادت پڑھوائے میرا کھانا کھانے سے اس نے انکار کر دیا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ میرے گھر سے بغیر کھانا کھائے چلا جائے اس لئے میں نے شہادت دے دی

ابن جریر اور ابن مبارک نے ضحاک کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حکم سے آسمان اپنے باشندوں سمیت پھٹ پڑے گا اس حکم کے وقت ملائکہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے اور نیچے اتر کر ساری زمین اور زمین والوں کو گھیر لیں گے، پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر سب فرشتے صف بستہ ہو جائیں گے ایک قطار کے بعد دوسری قطار (ترتیب وار) ہو جائے گی پھر ایک فرشتہ اترے گا جس کے بائیں جانب جہنم ہوگا۔ زمین والے جہنم کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگ پڑیں گے مگر زمین کے جس کنارے پر پہنچیں گے وہاں ملائکہ کی سات صفیں گھیرے ہوئے ملیں گی مجبوراً اسی جگہ جہاں سے بھاگے تھے لوٹ آئیں گے۔ آیات ذیل میں اسی کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔

إِنِّي أَخَافُ لَكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مَذْبِغِي

وَجَاءَ بِكُم بِمَلَائِكَةٍ مِّنْ أُولَىٰ عَذَابٍ لِّمَن ظَلَمَ ۖ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ عَذَابٌ شَدِيدًا

إِن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَصْنَافِ الْأَشْيَاءِ فَاذْهَبُوا ۖ وَتِلْكَ الْأَشْوَاقُ الَّتِي اسْتَطَعَتْ

فَتَمِيزُ بَيْنَ الْعِزَّةِ وَالْهَبَا ۚ وَتِلْكَ الْأَشْوَاقُ الَّتِي اسْتَطَعَتْ

لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک ایک آواز سنائی دے گی اور لوگ حساب (فہمی) کے لئے چل دیں گے۔ (تفسیر مظہری)

اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال:

ابوبکر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ عرش کو اترتا دیکھ کر اہل محشر کی آنکھیں پھٹ جائیں گی جسم کا نپ انھیں گے دل ہل جائیں گے۔ عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ عزوجل مخلوق کی طرف اترے گا تو درمیان میں ستر ہزار پردے ہوں گے بعض نور کے بعض ظلمت کے۔ اس ظلمت میں سے ایک ایسی آواز نکلے گی کہ جس سے دل پاش پاش ہو جائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَتَشْفُقَنَّ السَّمَاءُ بِالنَّفَاثِ اِی عن الغمام۔ قرطبی۔ معنی یہ ہیں کہ آسمان شق ہو کر اُس میں سے ایک رقیق بادل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے۔ یہ ابر بشکل سائبان آسمان سے آوے گا اور اس میں حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور اس کے گرد اگر ملائکہ ہوں گے۔ یہ حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا اور اُس وقت آسمان کا پھٹنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا یہ وہ پھٹنا نہیں ہوگا جو پہلی مرتبہ نفخ صور کے وقت آسمان زمین کو فنا کرنے کے لئے ہوگا کیونکہ یہ نزول غمام جس کا ذکر آیت میں ہے نفخ ثانیہ کے بعد ہے جبکہ سب زمین و آسمان دوبارہ درست ہو چکے ہوں گے۔ (بیان القرآن) (معارف مفتی اعظم)

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا

بادشاہی اُس دن سچی ہے رحمن کی اور ہے وہ دن

دونوں رخسارے جل گئے۔ اور مرتے دم تک جلنے کا نشان نہیں گیا شععی کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف کا دوست تھا۔ عقبہ مسلمان ہو گیا امیہ نے کہا چونکہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے اس لئے میرا چہرہ تیرے لئے اور تیرا چہرہ میرے لئے دیکھنا حرام ہے عقبہ نے اسلام کا انکار کر دیا اور مرتد ہو گیا اس پر اللہ نے اس کے بارے میں آیت **وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ** نازل فرمائی الظالم سے مراد ہے عقبہ بن ابی معیط بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے ندامت و افسوس کہ وہ دوست جس نے اس کو اللہ کے راستہ سے روکا اس نے اس کا کہا مان لیا اور گناہ و کفر کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو خود تباہ کر دیا۔ عطاء نے کہا وہ (قیامت کے دن) اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک کھا جائے گا پھر ہاتھ اُگ آئیں گے وہ حسرت و افسوس کرتے ہوئے ان کو پھر کھا جائے گا اور یوں ہی ہاتھ اُگتے رہیں گے اور وہ حسرت کے ساتھ کھاتا رہے گا۔ (تفسیر مظہری)

يُوَيْدَتِي لِبَنَتِي لَمَّا تَخَذَ فُلَانًا خَلِيلًا

اے خرابی میری کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے فلانے کو دوست

گمراہوں کی دوستی کا انجام:

یعنی جن کی دوستی اور اغواء سے گمراہ ہوا تھا یا گمراہی میں ترقی کی تھی، اس وقت پہچتائے گا کہ افسوس ایسوں کو میں نے اپنا دوست کیوں سمجھا۔ کاش میرے اور ان کے درمیان کبھی دوستی اور رفاقت نہ ہوئی ہوتی۔ (تنبیہ) مفسرین نے یہاں عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف کا جو واقعہ نقل کیا ہے، کچھ ضرورت نہیں کہ آیت کے مدلول کو اس پر مقصور کیا جائے۔ ہاں جو تقریر ہم نے کی ہے اس میں وہ بھی داخل ہے۔

صرف مومن کو اپنا ساتھی بناؤ:

مسند احمد ترمذی، ابوداؤد وغیرہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یا کل مالک الاتقی (مظہری) کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، اور تمہارا مال (بطور دوستی کے) صرف متقی آدمی کھائے، یعنی غیر متقی سے دوستی نہ کرو، اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل (رواہ البخاری)

(ترجمہ) ہر انسان (عادۃ) اپنے دوست کے دین اور طریقہ پر چلا کرتا ہے اس لئے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنانا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں تو آپ نے فرمایا۔

اور اس نے کھانا کھا لیا ابی نے کہا میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک تم جا کر اس کے منہ پر تھوک نہ دو گے، عقبہ نے جا کر ایسا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی اگر مکہ کے باہر تجھے پالیا تو تیرے سر پر تلوار ماروں گا (یعنی تجھے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ عقبہ کو بدر کے دن بندھا کر قتل کر دیا گیا۔ رہا ابی تو اس کو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ ابن جریر نے یہ روایت مرسل بھی نقل کی ہے اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ ابی نے عقبہ سے کہا میں تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک تم اس کی گردن گواؤں سے روند نہ دو گے، اور اس کے منہ پر تھوک نہ دو گے، چنانچہ عقبہ نے جب دارالندوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پایا تو وہ ایسا کر گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں مکہ کے باہر تجھے گواؤں گا تو تیرے سر پر تلوار ماروں گا بدر کے دن عقبہ قید کر لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو عقبہ کے قتل کر دینے کا حکم دیا اور مقابلہ کے وقت ابی کے بھلا مارا پھر ابی مکہ کو لوٹ گیا اور مر گیا۔ عقبہ اور ابی کے متعلق آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ يَعِصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَتَنِي

اور جس دن کات کات کھائے گا گنہگار اپنے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش

اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

کہ میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ رست

کافروں کی بے انتہاء حسرت:

یعنی مارے حسرت و ندامت کے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں دنیا میں رسول خدا کا راستہ اختیار نہ کیا اور کیوں شیاطین الانس والجن کے بہکائے میں آ گیا جو آج یہ روز بد دیکھنا پڑا۔ (تفسیر عثمانی)

الظالم سے مراد ہے عقبہ بن ابی معیط ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، عقبہ بن ابی معیط نے اس کو سرزنش کی اس پر یہ آیت **خُذْ وَلَا تَكُن مِّنَ الظَّالِمِينَ** نازل ہوئی، شععی اور مقسم سے بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے دانتوں سے ہاتھ کاٹنا۔ انگلیوں کے پورے کھانا، دانت پیسنایہ سب کنائی الفاظ ہیں ان سے مراد ہوتا ہے انتہائی غصہ اور حسرت۔

عقبہ کا انجام بد:

ضحاک نے کہا، جب عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھوک پھینکا تو اس کا تھوک لوٹ کر اسی کے رخساروں پر آ پڑا۔ جس سے

بد بخت قوم:

یعنی ضدی معاندین نے جب کسی طرح نصیحت پر کان نہ دھرا، تب پیغمبر نے بارگاہ الہی میں شکایت کی کہ خداوند! میری قوم نہیں سنتی، انہوں نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو (العیاذ باللہ) بکواس قرار دیا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خوب شور مچاتے اور بگ بگ جھک جھک کرتے ہیں۔ تاکوئی شخص سن اور سمجھ نہ سکے۔ اس طرح ان اشیاء نے قرآن جیسی قابل قدر کتاب کو بالکل متروک و مہجور کر چھوڑا ہے۔ (تنبیہ) آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا۔

قرآن کے ترک کی صورتیں:

اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی صحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ "فسال اللہ الکریم المنان القادر علی ما یشاء ان یخلصنا مما یرسلنا یمقتضاه ویستعملنا فیما یرضیہ من حفظ کتابہ وفہمہ والقیام بمقتضاه آناء اللیل واطراف النہار علی الوجہ الذی یحبہ ویرضاہ انہ کریم وھاب"۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی نہ اسکے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندہ نے مجھے چھوڑ دیا تھا اب آپ میرے اور اس کے معاملہ کا فیصلہ فرمادیں۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ

اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن گنہگاروں میں سے

ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں:

جونبی کی بات ماننے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو قبول حق سے روکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَفٰی بِرَبِّكَ هٰدِيًا وَنَصِيْرًا

اور کافی ہے تیرا رہ دھلائے گا اور مدد کرنے کو

اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا:

یعنی کافر پڑے بہکایا کریں، جس کو اللہ چاہے گا راہ پر لے آئے گا یا یہ

من ذکر کم باللہ رویتہ وزاد فی علمکم منطقہ و ذکر کم بالاحرۃ عملہ رواہ البزار (قرطبی)
ترجمہ: وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔

لَقَدْ اَضَلٰنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاۤءَنِيْ

اُس نے تو بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے مجھ تک پہنچ چکے کے پیچھے

وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا

اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا

یعنی پیغمبر کی نصیحت مجھ کو پہنچ چکی تھی۔ جو ہدایت کے لئے کافی تھی اور امکان تھا کہ میرے دل میں گھر کر لے۔ مگر اس کمبخت کی دوستی نے تباہ کیا اور دل کو ادھر متوجہ نہ ہونے دیا۔ بیشک شیطان بڑا دغا باز ہے آدمی کو عین وقت پر دھوکا دیتا اور بُری طرح رُسوا کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

نیک و بد ساتھی کی مثال:

حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے پاس تو مشک ہے اور دوسرا لوہار کی بھٹی دھونک رہا ہے۔ مشک اپنے پاس رکھنے والا یا تو تم کو (کچھ مشک مفت) دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے یا (کم از کم) عمدہ خوشبو ہی تم کو (اس کی طرف سے) مل جائے گی۔ اور بھٹی دھونکنے والا، یا تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا (کم از کم) بدبو تم کو اس کی طرف سے پہنچے گی (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (عام طور پر) آدمی اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے اس لئے اس کو (پہلے سے) دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ (رواہ المغوی)

امام احمد اور اصحاب سنن نے اور شیخین نے صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے نیز صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا (یا ہوتا ہے) جس سے اس کو محبت ہوگی۔ (یا محبت ہے) (تفسیر مظہری)

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَرْبِ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا

اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے ٹھہرایا ہے

هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

اس قرآن کو جھک جھک

بروقت جواب ملتے رہنے سے پیغمبر اور مسلمانوں کے قلوب تسکین پاتے رہے۔ اور ہر آیت کے نزول پر گویا دعویٰ اعجاز کی تجدید ہوتی رہی۔ اس سلسلہ میں جبریل علیہ السلام کا بار بار آنا جانا ہوا جو ایک مستقل برکت تھی، وغیرہ ذلک من الفوائد۔ ان ہی میں سے بعض فوائد کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جُنُودٌ

اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تجھ کو

بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

ٹھیک بات اور اُس سے بہتر کھول کر

قرآن شافی جواب دیتا ہے:

یعنی کفار جب کوئی اعتراض قرآن پر یا کوئی مثال آپ پر چسپاں کرتے ہیں تو قرآن اُس کے جواب میں ٹھیک ٹھیک بات بتا دیتا ہے جس میں کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں ہوتا۔ بلکہ صاف واضح معتدل اور بے غل و غش بات ہوتی ہے ہاں جن کی عقل اوندھی ہو گئی ہو وہ سیدھی اور صاف بات کو بھی نیڑھی سمجھیں یہ الگ چیز ہے ایسوں کا انجام اگلی آیت میں بیان فرمایا۔

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ

جو لوگ کہ گھیر کر لائے جائیں گے اوندھے پڑے ہوئے اپنے منہ پرورخ کی طرف

أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا

انہی کا نما درجہ ہے اور بہت جگہ ہوئے ہیں راہ سے

گمراہی پسندوں کا انجام:

یہ وہی لوگ ہیں جن کی عقل اوندھی ہو گئی اور رملویات کو چھوڑ کر سفلی خواہشات پر جھک پڑے۔ آگے ایسی چند اقوام کا جو حشر ہوا عبرت کے لئے اُس کو بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تین طرح لوگوں کو چلایا جائے گا:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین طور پر لوگوں کو چلایا جائے گا کچھ سوار، کچھ پیدل، کچھ منہ کے بل چلنے والے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا منہ کے بل چلیں گے فرمایا جس نے پاؤں سے چلایا ہے وہ منہ کے بل چلانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی۔ (تفسیر مظہری)

حدیث میں ہے کہ کفار قیامت کے دن اوندھے منہ کے بل چلائے

مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہیے گاہدایت کر دے گا اور جن کو ہدایت نصیب نہ ہوگی ان سب کے مقابلہ میں تیری مدد کرے گا۔ یا یہ کہ حق تعالیٰ تیری مدد کر کے مقام مطلوب تک پہنچا دے گا۔ کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو سکے گی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ

اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اترا

عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً

اس پر قرآن سارا ایک جگہ ہو کر

دشمنوں کا اعتراض:

یعنی نبی کے دشمن لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے ایسے ایسے اعتراض چھانٹتے ہیں کہ صاحب! دوسری کتابوں کی طرح پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا برسوں میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا اللہ میاں کو کچھ سوچنا پڑتا تھا، اس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ کر بناتے ہیں پھر موقع مناسب دیکھ کر تھوڑا تھوڑا سناٹے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن پاک کی فضیلت:

لطیفہ یہ ہے کہ قرآن کو دونوں بزرگیاں ملیں۔ یہ ایک ساتھ لوح محفوظ سے ملا اعلیٰ میں اترا لوح محفوظ سے پورا کا پورا آسمان دنیا تک پہنچا۔ پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ایک دفعہ ہی لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ پھر بیس سال تک زمین پر اترتا رہا۔ پھر اس کے ثبوت میں آپ نے وَلَا يَأْتُونَكَ الْخُورَ آیت وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ الْخُ تلاوت فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر)

كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

اسی طرح اتارنا کہ بہت رکھیں ہم اُس سے تیرا دل تھم چھ سنا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر

قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں:

یعنی یہ کیا ضرور ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اس سبب سے ہو جو تم نے سمجھا۔ اگر غور کرو گے تو اس طرح نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو دفعۃً نازل کرنے کی صورت میں پوری طرح حاصل نہ ہوتے مثلاً اس صورت میں قرآن کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا، سمجھنے میں سہولت رہی، کلام پوری طرح منضبط ہوتا رہا اور جن مصالِح و حکم کی رعایت اُس میں کی گئی تھی، لوگ موقع بہ موقع اُن کی تفصیل پر مطلع ہوتے رہے۔ ہر آیت کی جدا گانہ شان نزول کو دیکھ کر اُس کا صحیح مطلب متعین کرنے میں مدد ملی۔ ہر ضرورت کے وقت ہر بات کا

ہی مراد ہے لیکن ایک پیغمبر کی تکذیب حقیقت میں سب پیغمبروں کی تکذیب ہے کیونکہ ہر پیغمبر دوسرے تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے اس ایک کو جھوٹا جاننا حقیقت میں تمام پیغمبروں کو دروغ گو قرار دینا ہوتا ہے اس لئے تکذیب نوح کو تکذیب رسل قرار دیا۔ (تفسیر مظہری)

أَخْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

ہم نے ان کو ڈبا دیا اور کیا ان کو لوگوں کے حق میں نشانی، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گنہگاروں

عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ

کے واسطے عذاب دردناک اور عاد کو اور ثمود کو اور کنوئیں والوں کو

کنوئیں والی قوم:

اصحاب الرس (کنوئیں والے) کون تھے؟ اس میں سخت اختلاف ہوا ہے ”روح المعانی“ میں بہت سے اقوال نقل کر کے لکھا ہے۔ ”وملخص الاقوال انہم قوم اهل كهمم الله بتكذيب من ارسل اليهم“ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی قوم تھی جو اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی پاداش میں ہلاک ہوئی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک امت نے اپنے رسول کو کنوئیں میں بند کیا پھر ان پر عذاب آیا تب وہ رسول خلاص ہوا۔“ (تفسیر عثمانی)

اس جگہ اصحاب الرس سے مراد ہے حضرت شعیب کی قوم، جس نے ایک کنوئیں پر اپنی آبادی کر لی تھی۔ یہ لوگ جانور پالتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے ایک وقت جب وہ سب کنوئیں کے گردا گرد اپنے گھروں میں موجود تھے وہاں کی زمین دھنس گئی، وہ کنواں اور آبادی اور ساری زمین اندر گھنس گئی اور سب مر گئے ان کے یکدم ہلاک ہو جانے کی اصلی علت یہ تھی کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے حضرت شعیب پیغمبر کو مبعوث فرمایا، حضرت شعیب نے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن ان کی سرکشی اور بڑھتی گئی اور حضرت شعیب کو طرح طرح سے ایذا پہنچانے لگے۔ آخر ہلاک کر دیئے گئے۔ زمین سب کو کھا گئی، کنوئیں کو بھی، ان کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی۔ یہ تفصیل وہب بن منبہ نے بیان کی۔ ابن جریر اور ابن عساکر نے قتادہ کی طرف بھی اس بیان کی نسبت کی ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ اصحاب الرس کا ایک پیغمبر تھا جس کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، رس والوں نے اپنے پیغمبر کو شہید کر دیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دراز گردن، عظیم الجثہ پرندہ کوہ فتح پر رہتا تھا، پرندہ کو لمبی گردن ہونے کی وجہ سے عنقاء کہا جاتا تھا۔ عنقاء اس قوم کے بچوں پر آ پڑتا تھا اور اچک کر لے جاتا تھا۔ حنظلہ نے عنقاء کو بددعا دی نتیجہ یہ

جائیں گے اور اپنے منہ سے راستہ کے کانٹے کو ہٹائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کافر کس طرح منہ کے بل چلے گا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا اس کو دنیا میں پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی سر کے بل چلانا اور پیروں کے بل چلانا خدا کی قدرت کے لحاظ سے یکساں ہے۔

تکذیب: امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح کفار کے دل دنیا میں ہو گئے اور زمین اور پستی کی طرف مائل ہو گئے اور بلندی سے اعراض کیا اس لئے ان کا حشر اسی بنیت کے ساتھ ہوگا۔ ایسے ہی لوگ جو قلب اور عقل کے اندھے اور اندھے۔ باعتبار مکان کے یا باعتبار مرتبہ کے بدترین خلائق ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں اس لئے ان کا حشر منہ کے بل ہوگا۔ (معارف کاندھلوی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَ أَخَاهُ

اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی

هَارُونَ وَزِيرًا ۖ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ

ہارون کام بنانے والا پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو

قوم فرعون کا حق سے انکار:

یعنی آیات تکوینیہ کو جو اللہ کی توحید وغیرہ پر دال ہیں اور انبیائے سابقین کے متفقہ بیانات کو جن کا تھوڑا بہت چرچا پہلے سے چلا آتا تھا، جھٹلا کر خدائی کے دعوے کرنے لگے تھے۔

فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۖ وَقَوْمَ نُوحٍ

پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر اور نوح کی قوم کو

لَبَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو

قوم نوح کا کرتوت:

ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے کیونکہ اصول دین میں سب انبیاء متحد ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تکذیب رسل سے مراد ہے حضرت نوح کی اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کی تکذیب یا یوں کہا جائے کہ صرف حضرت نوح کی تکذیب

سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ روایت مُرسل ہے اور اس میں غرابت و نکارت ہے اور شاید ادرار جی ہے، واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ

اور اُس کے بیچ میں بہت سی جماعتوں کو اور سب کو کبہ سنائیں ہم نے

الْأَمْثَالَ ۝ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا ۝

مثالیں اور سب کو کھودیا ہم نے عذارت کر کے

یعنی پہلے سب کو اچھی طرح سمجھایا جب کسی طرح نہ مانا تو سخت الٹ دیا۔

(تفسیر عثمانی)

بہتر قرآن: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حیو القرون فولی ثم الذین یلو نھم ثم الذین یلو نھم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن تو صحابہ تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور دوسرا قرن وہ لوگ تھے جنہوں نے اکثر صحابہ کو یا کسی ایک صحابی ہی کو دیکھا تھا۔ اور تیسرا قرن وہ لوگ تھے جنہوں نے تابعین ہی میں سے کسی ایک کو دیکھا تھا۔

قرن کا مطلب: سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ قرن ایک صدی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو عادی تھی اور فرمایا تھا ایک قرن جو چنانچہ اس کی عمر سو سال ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرُ السَّوْدِ

اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اُس بستی کے پاس جن پر برسنا بڑا بھساؤ

قوم لوط کی بستیاں:

یعنی قوم لوط کی بستیاں جن کے کھنڈرات پر سے مکہ والے شام کے سفر میں گزرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے قوم لوط کی بستیاں پانچ ہیں اللہ نے ان میں سے چار کو تباہ کر دیا اور ایک بستی جو چھوٹی سی تھی بچ گئی اس بستی کے رہنے والے خبیث حرکات میں مبتلا نہ تھے۔ ملک شام کو جاتے ہوئے یہ بستیاں سرراہ پڑتی تھیں۔ (تفسیر مظہری)

أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا

کیا دیکھتے نہ تھے اُس کو

یعنی کیا ان کے کھنڈرات کو عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝

نہیں پر امید تھے نہ کھٹے جی اُنھنے کی

ہوا کہ ایک بجلی اس پر ٹوٹ پڑی۔ لیکن کچھ مدت کے بعد قوم والوں نے حظلہ و شہید کر دیا اور (اس جرم کی سزا میں) ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔

حبیب نجار:

بغوی نے لکھا ہے، رسدی کا بیان ہے اس نظر کیا ہے میں ایک کنواں تھا، لوگوں نے حبیب بن نجار کو قتل کر کے اس کنویں میں ڈال دیا، حبیب بن نجار اور ان کی قوم کا تذکرہ سورہ یٰسین میں آیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

سورہ اعراف وغیرہ میں اصحاب الرّس کی بابت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ شہودیوں کی ایک بستی والے تھے۔ عکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ بچ والے تھے جن کا ذکر سورہ یٰسین میں ہے۔ ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ آذر بیجان کے ایک کنویں کے پاس ان کی بستی تھی۔ عکرمہ فرماتے ہیں انہیں کنویں والے اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔

اول جنت میں جانے والا غلام:

ابن اسحاق محمد بن کعب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سیاہ قام غلام سب سے اول جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی طرف اپنا نبی بھیجا تھا لیکن اس بستی والوں میں سے بجز اس کے کوئی بھی ایمان نہ لایا بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک غیر آباد کنویں میں اوچڑ میدان میں ڈال دیا، اور اس کے منہ پر ایک بڑی ساری چٹان رکھ دی کہ یہ وہیں مرجائیں۔ یہ غلام جنگل میں جاتا لکڑیاں کاٹ کر لاتا انہیں بازار

فروخت کرتا اور روٹی وغیرہ خرید کر کنویں پر آتا۔ اس پتھر کو سرکا دیتا ہوں آدمیوں سے کھسک نہ سکتا تھا۔ لیکن خدائے تعالیٰ اس کے ہاتھوں اسے سرکا دیتا۔ یہ ایک رسی میں لٹکا کر روٹی اور پانی اس پیغمبر کے پاس پہنچا دیتا جسے وہ کھا پی لیتے مدتوں تک یوں ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ گیا لکڑیاں کاٹیں، چٹیں جمع کیں، گٹھڑی باندھی، اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند ڈال دی سات سال تک وہ سوتا رہا۔ سات سال کے بعد آنکھ کھلی انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر پھر سو رہا۔ سات سال کے بعد پھر آنکھ کھلی تو اس نے اپنی لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھائی اور شہر کی طرف چلا اسے یہی خیال تھا کہ ذرا سی دیر کے لئے سو گیا تھا۔ شہر میں آ کر لکڑیاں فروخت کیں حسب عادت کھانا خریدا اور وہیں پہنچا دیکھا ہے کہ کنواں تو وہاں ہے ہی نہیں۔ بہت ڈھونڈا، لیکن نہ ملا۔ یہاں یہ ہوا تھا کہ قوم کے دل ایمان کی طرف راغب ہوئے انہوں نے جا کر اپنے نبی کو کنویں سے نکالا سب کے سب ایمان لائے پھر نبی اپنی وفات فوت ہو گئے نبی علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اس حبشی غلام کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر اس نبی کے انتقال کے بعد یہ شخص اپنی نیند سے جگایا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس یہ حبشی غلام ہے جو سب

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ

بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا کہیں

تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿۱۶﴾

تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ

خواہش نفس کے بندے:

یعنی آپ ایسے ہوا پرستوں کو راہ ہدایت پر لے آنے کی کیا ذمہ داری کر سکتے ہیں جن کا معبود ہی محض خواہش ہو کہ جدھر خواہش لے گئی ادھر ہی جھک پڑے جو بات خواہش کے موافق ہوئی قبول کر لی، جو مخالف ہوئی رد کر دی۔ آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا اسے پوجنے لگے کل دوسرا اس سے خوبصورت مل گیا پہلے کو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکا دیا۔ (تفسیر عثمانی)

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ اے پیغمبر آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی، جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، یعنی اپنی خواہشات کا تابع ہو گیا۔ خواہشات پر ہی اس نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی (خواہشات نفس کا پرستار ہو گیا) نہ کسی دلیل کو مانتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس نے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا، کیا آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ جس نے اس اللہ کی عبادت تو ترک کر دی جو اس کا خالق ہے اور پتھروں کی طرف جھک گیا، ان کی پوجا کرنے لگا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ جاہلیت میں عرب کی یہ حالت تھی کہ جہاں کسی سفید گول مول پتھر کو دیکھا اس کی ڈنڈوت کرنے لگے۔ اس سے اچھا کوئی نظر پڑ گیا اس کے سامنے جھک گئے۔ اور اول کو چھوڑ دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ

یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۱۷﴾

اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں چوپایوں کے جگہ وہ زیادہ بہکے ہوئے ہیں راہ سے

چوپایوں سے بدتر انسان:

یعنی کیسی ہی نصیحتیں سنائیے، یہ تو چوپائے جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر انہیں سننے یا سمجھنے سے کیا واسطہ چوپائے تو بہر حال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں۔ اپنے محسن کو پہچانتے ہیں۔ نافع و مضر کی کچھ شناخت رکھتے ہیں۔ کھلا چھوڑ دو تو اپنی چراگاہ اور پانی پینے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ان بد بختوں کا حال یہ ہے کہ نہ اپنے خالق و رازق کا حق پہچانا

عبرت آموزی میں رکاوٹ:

یعنی عبرت کہاں سے ہوتی جب ان کے نزدیک یہ احتمال ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ عبرت تو وہ ہی حاصل کرتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت ڈر ہو اور انجام کی طرف سے بالکل بے فکر نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي

اور جہاں تجھ کو دیکھیں کچھ کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ہنسنے کرنے کیا بھی ہے جس کو

بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿۱۸﴾ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا

بھیجا اللہ نے پیغام دے کر یہ تو ہم کو بھلا ہی دیتا ہمارے معبودوں سے اگر ہم نہ

أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا

جسے رہتے ان پر

استہزاء بازی:

یعنی بجائے عبرت حاصل کرنے کے ان کا مشغلہ تو یہ ہے کہ پیغمبر سے ہنسا کیا کریں۔ چنانچہ آپ کو دیکھ کر استہزاء کہتے ہیں کہ کیا یہ ہی بزرگ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بھلا یہ حیثیت اور منصب رسالت؟ کیا ساری خدائی میں سے یہ ہی اکیلے رسول بننے کے لئے رہ گئے تھے؟ آخر کوئی بات تو ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی تقریر جادو کا اثر رکھتی ہے۔ قوت فصاحت اور زور تقریر سے رنگ تو ایسا جمایا تھا کہ بڑے بڑوں کے قدم پھسل گئے ہوتے۔ قریب تھا کہ اس کی باتیں ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتیں۔ وہ تو ہم کے ہی ایسے تھے کہ برابر جسے رہے اور ان کی کسی بات کا اثر قبول نہ کیا۔ ورنہ یہ ہم سب کو کبھی کا گمراہ کر کے چھوڑتے۔ (العیاذ باللہ)

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ

اور آگے جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب

مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۱۹﴾

کہ کون بہت بھلا ہوا ہے راہ سے

عذاب آنکھیں کھول دے گا:

یعنی عذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھیں گے تب ان کو پتہ لگے گا کہ واقعہ میں کون گمراہی پر تھا۔

الْبَيْنَا قَبْضًا سِيرًا

نے اس کو اپنی طرف کھینچ کر

دھوپ اور سائے کا نظام:

صبح سے طلوع شمس تک سب جگہ سایہ رہتا ہے اگر حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیتا تو یہی سایہ قائم رہتا، مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دھوپ پھیلنی شروع ہوئی اور سایہ بتدریج ایک طرف کو سمٹنے لگا۔ اگر دھوپ نہ آتی تو سایہ کو ہم سمجھ بھی نہ سکتے۔ کیونکہ ایک ضد کے آنے سے ہی دوسری ضد پہچانی جاتی ہے۔ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النِّيلَ سَرَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مِّنْ رَّاهُ غَيْرُ النَّبِيِّ اَيُّكُمْ يَضِيۡقُ الْخَافُ (قصص۔ ۷۷) حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اول ہر چیز کا سایہ لمبا پڑتا ہے۔ پھر جس طرف سورج چلتا ہے اس کے مقابل سایہ ہٹتا جاتا ہے جب تک کہ جز میں آگے۔ اپنی طرف کھینچ لیا کا یہ مطلب ہے کہ اپنی اصل کو جا لگتا ہے سب کی اصل اللہ ہے (موضح القرآن) پھر زوال کے بعد سے ایک طرف سے دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لمبا ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ آخر نہار میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہستی کی سمجھو۔ اول عدم تھا، پھر نور وجود میں آیا، پھر آخر کار کتم عدم میں چلی جائے گی۔ اور اسی جسمانی نور و ظل کے سلسلہ پر روحانی نور و ظلمت کو قیاس کر لو۔ اگر کفر و عصیان اور جہل و طغیان کی ظلمات میں آفتاب نبوت کی روشنی اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا تو کسی کو معرفت صحیحہ کا راستہ ہاتھ نہ آتا۔ (تفسیر ہادی)

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

میرے نزدیک ان آیات کی تاویل دوسرے رنگ سے بھی کی جاسکتی ہے ظل سے مراد عالم مکان ہے عالم مکان کا وجود، خارجی ظلی ہے امکان مرتبہ وجوب کا ظل ہے شمس سے مراد ہیں اللہ کی صفات و اسماء کے مراتب اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح عالم امکان کو ایجاد کیا اور اس کے وجود کو جو وجود واجب کا ظل ہے کس طرح ماہیات ممکنہ کی مختلف صورتوں پر پھیلا دیا اگر اللہ چاہتا تو سارے عالم امکان کے وجود کو ساکن مستقر اور ایک ہی حالت پر کر دیتا مگر اس نے ایسا نہیں چاہا بلکہ اس کو محل حوادث اور تغیرات و فناء کی آماجگاہ بنا دیا تاکہ وہ ذات واجب الوجود حقیقی کا محتاج رہے اور اس کی امکانی احتیاج نمودار ہو پھر ہم نے آفتاب کو اس کے لئے راہنما بنایا، یعنی جب اللہ کی صفات و اسماء کا جلوہ صوفی کے دل پر پڑتا ہے اور قلبی بصیرت کے ذریعہ اس کو وجود حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس وقت اس پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ تمام عالم امکان وجود حق تعالیٰ کا ظل ہے تجلیات و

نہ اس کے احسانات کو سمجھنا نہ بھلے برے کی تمیز کی، نہ دوست دشمن میں فرق کیا، نہ غذائے روحانی اور چشمہ ہدایت کی طرف قدم اٹھایا۔ بلکہ اُس سے کوسوں دور بھاگے اور جو قوتیں خدا تعالیٰ نے عطا کی تھیں اُن کو معطل کئے رکھا بلکہ بے موقع صرف کیا۔ اگر ذرا بھی عقل و فہم سے کام لیتے تو اس کا رخا نہ قدرت میں بیشمار نشانیاں موجود تھیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تنزیہ اور اصول دین کی صداقت و حقانیت کی طرف رہبری کر رہی ہیں جن میں سے بعض نشانیوں کا ذکر آئندہ آیات میں کیا گیا ہے۔

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جانور اپنے خالق کو جانتے اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگرچہ ان کی قوت فہم کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔

چوپایوں کا بولنا:

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بیل کو ہنکا کر لے جا رہا تھا (چلتے چلتے جب) تھک گیا تو بیل پر سوار ہو گیا۔ بیل نے کہا ہم کو اس کام کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے، لوگوں نے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر) کہا سبحان اللہ! بیل بھی (کہیں) بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تو اس پر ایمان ہے اور ابو بکرؓ و عمرؓ کا بھی۔ اس وقت یہ دونوں حضرات وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی بکریوں کے ساتھ تھا اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا اور پکڑ لیا، بکریوں کا مالک جا پہنچا اور بکری کو چھڑایا، بھیڑیے نے کہا، قیامت کے دن اس کی حمایت کون کرے گا جب کہ سوائے میرے اور کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہیں ہو گا لوگوں نے کہا سبحان اللہ (کیا) بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی۔ یہ دونوں حضرات وہاں موجود بھی نہیں تھے۔

فائدہ: ملائکہ میں روح اور عقل ہوتی ہے۔ اور چوپایوں میں نفس و خواہشات۔ آدمی سب کا مجموعہ ہے پس اگر آدمی کی نفسانیت اور خواہشات کا روحانیت (عقل) پر غلبہ ہو جاتا ہے تو آدمی چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اگر روحانیت کا نفس و خواہشات پر تسلط ہو جاتا ہے تو آدمی ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ

تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس

سَاكِئًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبْضْنَاهُ

کو ٹھہرا رکھتا پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا پھر کھینچ لیا ہم

دوسرے لوگ کاموں میں مصروف اور شور و غلب کا سبب بنے رہتے۔ اسی طرح جب دوسروں کے سونے کی باری آتی تو اس وقت کام کرنے والے چلنے پھرنے والے ان کی نیند میں خلل انداز ہوتے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی ہزاروں حاجتیں دوسرے انسانوں سے وابستہ ہوتی ہیں باہمی تعاون و تناصر اور کاموں میں بھی شدید حرج ہوتا کہ جس شخص سے آپ کو کام ہے اس کے سونے کا وقت ہے اور جب اُس کے جاگنے کا وقت آئے گا تو آپ کا سونے کا وقت ہوگا۔

اگر ان مقاصد کی تکمیل کے لئے کسی بین الاقوامی معاہدہ سے کام لیا جاتا کہ سب لوگ اپنے سونے کا وقت ایک ہی مقرر کر لیں، اول تو ایسا معاہدہ اربوں کروڑوں انسانوں میں ہونا آسان نہ تھا پھر اُس پر کاربند رکھنے کے لئے ہزاروں محکمے کھولنے پڑتے اس کے باوجود عام قانونی اور معاہداتی طریقوں سے طے ہونے والی چیزوں میں جو خلل ہر جگہ رشوت، رعایت وغیرہ کے سبب پایا جاتا ہے وہ پھر بھی باقی رہتا۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نیند کا ایک وقت جبری طور پر مقرر کر دیا ہے کہ ہر انسان اور ہر جانور کو اسی وقت نیند آتی ہے کبھی کسی ضرورت سے جاگنا بھی چاہے تو اُس کیلئے مشکل سے انتظام کر پاتا ہے۔

فَتَبَيَّنَ لَكُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (معارف مفتی اعظم)

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِي إِدْرَىٰ رَحْمَةً ۖ
اور وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اُس کی رحمت سے آگے
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۖ لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً
اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا کہ زندہ کر دیں اُس سے
تَيِّبًا وَنُسْقِيهِم مِّمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا ۖ
مرے ہوئے دلس کو پور پلائیں اُس کو اپنے پیدا کئے ہوئے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو

مردہ زمینوں کی زندگی کا نظام:

یعنی اول برساتی ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، پھر آسمان کی طرف سے پانی برستا ہے جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں جہاں خاک اُڑ رہی تھی وہاں سبزہ زار بن جاتا ہے۔ اور کتنے جانور اور آدمی بارش کا پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک نیبی بارش کے ذریعہ مردہ جسموں کو جو خاک میں مل چکے تھے زندہ کر دیا جائے گا اور دنیا میں بھی اسی طرح جو دل جہل و عصیان کی موت سے مر چکے تھے وہی الہی کی آسمانی بارش ان کو زندہ کر دیتی ہے جو روہیں پلیدی میں پچھنس گئے تھے روحانی

مشاہدات سے پہلے وہ خیال کرتا ہے کہ عالم امکان کا بجائے خود کوئی وجود ہے لیکن صفاتی اور آسمانی نور پاشی کے بعد اس کا یہ خیال دور ہو جاتا ہے۔

پھر ہم اس کو دھیرے دھیرے سمیٹ لیتے ہیں یعنی صوفی کو رفتہ رفتہ اپنا مقرب بنا لیتے ہیں اور ہماری صفات و ذات کی بے کیف قربت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان نقل کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نوافل کے ذریعہ میرا بندہ برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اللہ یث

صوفیاء کا قول ہے جس کے دونوں دن برابر (ایک جیسے) ہوں وہ گھٹائے میں رہتا ہے (یعنی جو دوسرے دن پہلے دن سے زیادہ عروج حاصل نہ کرے وہ خسارے میں ہے) (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ لِباسًا وَالنَّوْمَ

اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو

سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۖ

آرام اور دن کو بنا دیا اُٹھ نکلنے کے لئے

رات اور دن کا خالق:

یعنی رات کی تاریکی چادر کی طرح سب پر محیط ہو جاتی ہے جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں، پھر دن کا اُجالا ہوتا ہے تو نیند سے اُٹھ کر ادھر ادھر چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے گی جس میں سارا جہان دوبارہ اُٹھ کھڑا ہوگا اور یہی ہی حالت اُس وقت پیش آتی ہے جب انبیاء علیہم السلام وحی والہام کی روشنی سے دنیا میں اُجالا کرتے ہیں، تو جہل و غفلت کی نیند سے سوئی ہوئی مخلوق ایک دم آنکھیں مل کر اُٹھ بیٹھتی ہے۔ (تفسیر مبینی)

حسن تخلیق:

یہاں کئی چیزیں قابل غور ہیں اول یہ کہ نیند کا راحت ہونا بلکہ راحت کی جان ہونا تو ہر شخص جانتا ہے مگر انسانی فطرت یہ ہے کہ روشنی میں نیند آنا مشکل ہوتا ہے اور آ بھی جائے تو جلد آنکھ کھل جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے نیند کے مناسب رات کو تاریک بھی بنایا اور ٹھنڈا بھی۔ اسی طرح رات خود ایک نعمت ہے اور نیند دوسری نعمت، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ سارے جہان کے انسانوں جانوروں کی نیند ایک ہی وقت رات میں جبری کر دی، ورنہ اگر ہر انسان کی نیند کے اوقات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے تو جس وقت کچھ لوگ سونا چاہتے

استعمال شدہ پانی:

آب مستعمل کو جو لوگ پاک کہتے ہیں ان کے قول کی تائید متعدد احادیث سے ہوتی ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے میں بیمار تھا، بیہوش پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے آ کر وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر ڈالا، مجھے فوراً ہوش آ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وارث نہ میرے ماں باپ ہیں نہ اولاد، اس پر آیت فرائض نازل ہوئی۔ متفق علیہ۔

حضرت سائب بن یزید کا بیان ہے مجھے میری خالہ رسول اللہ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا یہ میری بہن کا لڑکا دکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعاء کی، پھر وضو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی میں نے پیا، متفق علیہ۔

حضرت مسور بن مخرمہ کی حدیث صلح حدیبیہ کے تذکرے کے ذیل میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی تھوک تھوکا تو خدا کی قسم وہ (زمین پر گرنے کے بجائے) کسی آدمی کے ہاتھ پر لگا اور اس نے اس لعاب کو اپنے بدن اور چہرے پر مل لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے (لوگ وضو کے پانی کو لینے کے لئے ٹوٹ پڑتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی پر لڑ پڑیں گے۔ (رواہ البخاری)

رُکا ہوا پانی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ رُکے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب کر کے پھر اسی سے وضو کرے۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی رُکے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ اس حدیث میں رُکے ہوئے پانی میں غسل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی اور اس ممانعت کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا یہ وجہ ہے کہ وہ مطہر نہیں رہتا استعمال کے بعد پانی کا نجس ہو جانا تو ناقابل تصور ہے صرف دوسری ہی شق باقی رہی یعنی وہ طاہر تو ہے مطہر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ممانعت تحریمی نہیں تنزیہی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا، اس سے وضو جائز ہے ہاں اگر کوئی جامہ چیز آمینت ہو جائے جس سے پانی میں گاڑھا پین آ گیا یا پانی کے بیشتر اوصاف بدل گئے جیسے نمید کی حالت ہوتی ہے نمید ضیاسندہ پانی میں کوئی چیز بھگوئی ہوئی یا حد خاص تک پکائی ہوئی یا کوئی سیال چیز ہی زیادہ مقدار میں پانی میں مل گئی ہو کہ اس کی مقدار کے مقابلے میں پانی کے اجزاء کم ہوں یا پانی کے اکثر اوصاف بدل گئے ہوں یا اس کو پانی میں پکایا گیا ہو جس کی وجہ سے پانی کی طبیعت ہی بدل گئی ہو جیسے شوربہ یا آب باقلی تو اس سے وضو جائز نہیں لیکن اگر آمیزش

بارش کے پانی سے ڈھل کر پاک و صاف ہو جاتی ہیں اور معرفت و وصول الی اللہ کی پیاس رکھنے والے اسی کو پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی) طہور کا معنی:

طہور وہ چیز جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے جیسے حور سحری کا کھانا۔ فطور افطار کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو طاہر بنانے کی چیز ہے، جب تک پانی نہ پائے خواہ دس سال گزر جائیں رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی عن ابی ذر۔ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین ہمارے لئے مسجد بنا دی گئی ہے اور زمین کی مٹی کو طہور (پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ) بنا دیا گیا ہے۔ یا طہور قبول کی طرح مصدر ہے، مسلم و ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کی پاکی یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھو ڈالے جن میں پہلی مرتبہ مٹی سے (مانجھے) اس صورت میں پانی کو طہور کہنا بطور مبالغہ کے ہوگا۔

نیند سے بیدار ہو کر پہلے ہاتھ دھوئے:

امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، اور اصحاب سنن اربعہ نے حضرت ابو داؤد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو جائے تو بغیر تین مرتبہ ہاتھ دھوئے برتن میں ہرگز نہ ڈالے کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ رات کو (سوتے میں) کہاں رہا۔ یہ حدیث حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے بھی آئی ہے۔

کثیر پانی: امام ابو حنیفہؒ نے کہا، جو شخص آب کثیر استعمال کر رہا ہے اگر اس کے غالب خیال میں پانی اتنا ہے کہ ایک طرف کی نجاست (کا اثر) دوسرے کنارے تک پہنچنے سے قاصر ہے تو ایسا پانی کثیر ہے ورنہ قلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ أَحْسَنَ يَذْهَبِ السَّيِّئَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ پانچوں نمازیں (درمیانی اوقات کے گناہوں کے لئے) اور جمعہ کی نماز آئندہ جمعہ تک (کے گناہوں) کے لئے اور رمضان (آئندہ) رمضان تک (کے گناہوں) کے لئے کفارہ ہیں درمیانی (اوقات و ایام کے) گناہوں کو اتار دینے والے ہیں بشرطیکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچا رہے رواہ مسلم عن ابی ہریرہ۔

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کر دیا، اس پر آیت وَاقْبُوا الصَّلَاةَ خَشَعَةً لِّلنَّهَارِ الی آخرہ نازل ہوئی۔ (متفق علیہ)

نہیں کرتے۔ اُلٹے کفر اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ یہ ہی حال روحانی بارش کا ہے کہ جس کو اپنی استعداد اور ظرف کے موافق جتنا حصہ ملنا تھا مل گیا اور بہت سے اس نعمت عظمیٰ کا کفران ہی کرتے رہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اور ہم نے پانی کو انسانوں میں گھمایا پھر یا کبھی ایک شہر میں کبھی دوسری بستی میں بارش کی۔ بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی سال ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے سال سے اس میں بارش زیادہ ہو بلکہ اللہ بارش کو زمین پر گھماتا رہتا ہے پھر آپ نے یہی آیت پڑھی ایک مرفوع روایت میں آیا ہے کہ کوئی ساعت ایسی نہیں ہوتی نہ رات میں نہ دن میں کہ ابر سے بارش نہ ہوتی ہو، اللہ بارش کا رخ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے ابن اسحاق ابن جریج اور مقاتل نے حضرت ابن مسعودؓ تک اس قول کو پہنچایا ہے اور حضرت ابن مسعودؓ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے کہ کسی ایک سال دوسرے سال سے زیادہ بارش نہیں ہوتی لیکن اللہ نے رزق کی تقسیم کر دی ہے نچلے آسمان (یعنی بادل) میں مینہ (کا خزانہ) رکھ دیا ہے اور مخصوص ناپ تول کے ساتھ نیچے اتارتا ہے جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے تو اللہ اس کی طرف سے بارش کا رخ موڑ کر دوسروں کی طرف کر دیتا ہے۔ اور جب سب نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر بیابانوں اور دریاؤں کی طرف بارش کو موڑ دیا جاتا ہے۔

ناشکرے لوگ:

فَأَيُّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَكْفُرُوا لِيَكُنْ أَكْثَرُ لُوك بے ناشکری کئے نہیں رہے۔ یعنی جب اللہ نے بارش کی تو اکثر لوگوں نے ناشکری کی اور کہنے لگے یہ بارش تو فلاں ستارہ کی تاثیر سے ہوئی ہے، حضرت زید بن خالدؓ جہنی راوی ہیں کہ حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ پھیرا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا صبح کو میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوئے کچھ کافر (ہوئے) جن لوگوں نے کہا ہم پر اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوگئی وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ستاروں کے منکر اور جن لوگوں نے کہا فلاں ستارہ (کی تاثیر) سے ہم پر بارش ہوئی وہ میرے منکر ہو گئے اور ستاروں (کی تاثیر) پر یقین رکھنے والے۔ متفق علیہ (تفسیر مظہری)

بادل کے فرشتے:

ایک مُرسَل حدیث ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں بادل کی نسبت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا بادلوں پر جو فرشتے مقرر ہے وہ یہ ہے

سے پانی میں تھوڑا سا تغیر آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابن خزیمہ اور نسائی نے حضرت ام ہانی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہؓ نے ایک بڑے لگن سے غسل کیا جس میں گوندھے ہوئے آٹے کے آثار موجود تھے۔

میت کا غسل:

بخاری نے حضرت ام عطیہ انصاریہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا اس کو تین بار یا پانچ بار اس سے زیادہ بار جتنا مناسب سمجھو پانی اور بیری کے پتوں سے (یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ گرم کئے ہوئے پانی سے غسل دینا اور آخری بار کچھ کافور شامل کر دینا یا فرمایا، کافور شامل کر دینا۔

بزار نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ثمامہ بن اثال مسلمان ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کر لیں قیس بن عاصم کی حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ مسلمان ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔

ناپاک زمین کو پاک کرنا:

دارقطنی نے عبد الجبار کے طریق سے بروایت ابن حنیفہ از یحییٰ بن سعید بیان کیا کہ حضرت انسؓ نے فرمایا ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ کو کھود دو (اور مٹی نکال کر) پھر اس جگہ ایک ڈول پانی بہا دو حافظ ابن حجر نے کہا، اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا

اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اُس کو ان کے بچ میں تا دھیان رکھیں

فَأَيُّ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بدون ناشکری کیے

آب پاشی کا نظام:

یعنی بارش کا پانی تمام زمینوں اور آدمیوں کو یکساں نہیں پہنچتا۔ بلکہ کہیں کم کہیں زیادہ کہیں جلد کہیں بدیر جس طرح اللہ کی حکمت مقتضی ہو پہنچتا رہتا ہے۔ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تقسیم کسی قادر مختار و حکیم کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بہت لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور نعمت الہی کا شکر ادا

سارے جہان کے لئے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے۔ سو آپ کافروں کے اجماع طعن و تشنیع اور سفیانہ نکتہ چینیوں کی طرف التفات نہ فرمائیں۔ اپنا کام پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے رہیں اور قرآن ہاتھ میں لے کر ان منکرین کا مقابلہ زور و شور کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ختم نبوت کی حکمت:

یعنی اس طرح آپ کے اوپر سے تبلیغ کا بار ہلکا ہو جاتا لیکن آپ کو عظمت عطا کرنے اور آپ کی شان بلند کرنے کے لئے ہم نے سب لوگوں کے لئے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور تمام پیغمبروں پر آپ کو فضیلت عطا کی۔ نذیر سے مراد ہے پیغمبر جو بستی والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔

کافروں کی طرف نہ جھکیں:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ سو اس نعمت کے شکر یہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجئے اور قرآن سے بڑے زور و شور سے ان کا مقابلہ کیجئے۔ یعنی کافر جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں آپ ان کا کہنا نہ مانیں ان کی موافقت نہ کریں نہ اس چیز میں ان سے رواداری کا سلوک کریں بلکہ ہماری نعمت کا شکر ادا کریں کہ ہم نے سب لوگوں کے لئے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے آپ اپنی دعوت اور اظہار حق پر ثابت قدم رہیں اور اللہ کی مدد و توفیق یا قرآن کے ذریعہ سے یا کافروں کی مخالفت کر کے۔ ان سے جہاد عظیم کریں دل سے بھی اور زبان سے بھی اور تلوار سے بھی (جیسا موقع ہو ویسا جہاد کیجئے) مراد یہ ہے کہ کافر ابطال حق کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کے مقابلہ میں ہر طرح اظہار حق اور حمایت حق کی کوشش کریں۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فَارِتٌ

اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے چلائے دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا

وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

اور یہ کھاری کڑوا او رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ

وَحَجْرًا مَّجْجُورًا

اور آڑرو کی ہوئی

میٹھا و کڑوا پانی ایک ساتھ:

بیان القرآن میں دو معتبر بنگالی علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چانگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اُس کی دو جاتیں بالکل الگ الگ نوعیت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو چاہیں دریافت فرمائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! ہمارے پاس تو خدا تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ فلاں فلاں شہر میں اتنے اتنے قطرے برسائے، ہم تعمیل ارشاد کر دیتے ہیں۔ بارش جیسی نعمت کے وقت اکثر لوگوں کے کفر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسائے گئے چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ بارش برس چکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُبْحَانَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بہت سے میرے ساتھ مؤمن ہو گئے اور بہت سے کافر ہو گئے۔

جنہوں نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بارش ہم پر برسی ہے وہ تو میرے ساتھ ایمان رکھنے والے اور ستاروں سے کفر کرنے والے ہوئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کے اثر سے پانی برسیا گیا وہ میرے ساتھ کافر ہوئے اور تاروں کے ساتھ مؤمن ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بارش ہر سال یکساں برستی ہے:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي بَيْنَهُمْ مَطْلَبَ آيَةٍ كَايَةٍ هِيَ بَارِشٌ كَوَاهِمٌ بَدَلْتُمْ اور پھیرتے رہتے ہیں کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے میں، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہے اس سال کم ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے البتہ بحکم الہی یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر بستی میں زیادہ کر دی کسی میں کم کر دی۔ بعض اوقات کمی کر کے کسی بستی کے لوگوں کو سزا دینا اور متنبہ کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادتی بھی عذاب بن جاتی ہے تو یہی پانی جو خالص رحمت ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں ان کے لئے اسی کو عذاب اور سزا بنادیا جاتا ہے۔ (معارف القرآن)

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ۝۱۹۰ فَلَا

اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا سو تو

تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝۱۹۱

کہنات مان منکروں کا اور مقابلہ کر ان کا اس کے ساتھ بڑے زور سے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور و شور سے

منکرین کا مقابلہ کرتے رہیں

یعنی نبی کا آنا تعجب کی چیز نہیں اللہ چاہے تو اب بھی نبیوں کی کثرت کرے کہ ہر بستی میں علیحدہ نبی ہو۔ مگر اُس کو منظور ہی یہ ہوا کہ اب آخر میں

کو ستا نہیں سکتی اور کھاری پانی کے سبب سے اس کی ہوا صحت بخش اور اس کا مزہ پاک طیب ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سمندر کے پانی کی نسبت سوال ہوا کہ کیا ہم اس سے وضو کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حَجْرًا فَجَعَلْنَاهُ پَرْدَہِ سَخْتِ رَوَکْ کہ کوئی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا، اور نمکین سمندر، میٹھے سمندر کو بگاڑ نہیں سکتا۔ بیضاوی نے لکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے کسی چیز نے داخل ہو کر سمندر کو بیچ سے پھاڑ دیا ہے اور اس طرح یہ دخیل (دھارا) میلوں تک گھستا چلا جاتا ہے اور اس کے مزے میں فرق نہیں۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کی قدرت کا عظیم کرشمہ:

مراد ان دو دریاؤں سے وہ مواقع ہیں جہاں شیریں ندیاں اور نہریں بہتے سمندر میں آ کر گرمی ہیں وہاں باوجود اس کے کہ اوپر سے دونوں کا سطح ایک معلوم ہوتا ہے لیکن قدرت الہیہ سے ان میں ایک ایسی حد فاصل ہے کہ ملتقی کے ایک جانب سے پانی لیا جائے تو شیریں اور دوسری جانب سے جو کہ جانب اول سے بالکل قریب ہے پانی لیا جائے تو تلخ۔ دنیا میں جہاں جس جگہ شیریں پانی کی نہریں چشمے سمندر کے پانی میں گرتے ہیں وہاں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ میلوں دور تک میٹھا اور کھاری پانی الگ الگ چلتے ہیں، دائیں طرف میٹھا بائیں طرف تلخ کھاری یا اوپر نیچے شیریں اور تلخ پانی الگ الگ پائے جاتے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ بیان القرآن میں دو معتبر بنگالی علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چانگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبیں بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک کا پانی سفید ہے اور ایک کا سیاہ، سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم اور تموج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتقی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا۔ اھ، اور مجھ سے باریال کے بعض طلباء نے بیان کیا کہ ضلع باریال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے (ڈابھیل مملک ضلع سورت) سمندر وہاں سے تقریباً دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے۔ ادھر کی ندیوں میں برابر مدوجزر (جوار بھانا) ہوتا رہتا ہے بکثرت ثقات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مٹھلتے نہیں ہوتے۔ اوپر

کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک کا پانی سفید ہے، ایک کا سیاہ، سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم اور تموج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتقی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا۔ اور مجھ سے باریال کے بعض طلباء نے بیان کیا کہ ضلع باریال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں۔ ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے ڈابھیل ملک ضلع سورت سمندر تقریباً دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے ادھر کی ندیوں میں برابر مدوجزر (جوار بھانا) ہوتا رہتا ہے۔ بکثرت ثقات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مٹھلتے نہیں ہوتے۔ اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا، جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا اور میٹھا جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے واللہ اعلم۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دریا الگ الگ اپنے اپنے بحر میں چلائے اور دونوں زور لگا کر درمیان سے زمین کو ہٹا دیتے اور اس کی ہستی کو تباہ کر دیتے، پھر دونوں میں ہر ایک کا جو مزہ ہے وہ اسی کے لئے لازم ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھا دریا کھاری یا کھاری میٹھا بن جائے۔ گویا باعتبار اوصاف کے ہر ایک دوسرے سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک والرائج عندی ہوالاول۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

میٹھا اور کھاری پانی اللہ کی عظیم نعمت:

بعض ٹھہرے ہوئے سمندروں کا پانی کھاری اور بدمزہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اس نے میٹھے پانی کی چو طرف ریل پیل کر دی کہ لوگوں کو نہانے دھونے اور اپنے کھیت اور باغات کو پانی دینے میں آسانی رہے۔ مشرقوں اور مغربوں میں محیط سمندر کھاری پانی کے اس نے بہا دیئے جو ٹھہرے ہوئے ہیں ادھر ادھر بہتے نہیں۔ لیکن موجیں مار رہے ہیں تلاطم کر رہے ہیں۔ بعض میں مدوجزر ہے۔ ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں تو ان میں زیادتی اور بہاؤ ہوتا ہے پھر چاند کے گھٹنے کے ساتھ وہ گھٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں اپنی حالت پر آ جاتا ہے پھر جہاں چاند چڑھایا بھی چڑھنے لگا چودہ تاریخ تک برابر چاند کے ساتھ چڑھتا رہا پھر اترنا شروع ہوا۔ ان تمام سمندروں کو اسی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ پوری اور زبردست قدرت والا ہے۔ کھاری اور گرم پانی گو پیئے کے کام نہیں آتا لیکن ہواؤں کو صاف کر دیتا ہے جس سے انسانی زندگی ہلاکت میں نہ پڑے اس میں جو جانور مر جاتے ہیں ان کی بدبودنیا والوں

پیغمبر کا کام:

یعنی آپ کا کام خدا تعالیٰ کی وفاداری پر بشارات سنانا اور غداروں کو خراب نتائج و عواقب سے آگاہ کر دینا ہے۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو کچھ نقصان نہیں۔ آپ ان سے کچھ فیس یا مزدوری تھوڑی طلب کر رہے تھے کہ ان کے نہ ماننے سے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ تو ان سے صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو کوئی چاہے خدا کی توفیق پا کر اپنے رب کا راستہ پکڑے۔ اسی کو چاہو فیس کہہ لو یا مزدوری۔ (تفسیر عثمانی)

رسالت کا اجر: اللہ کے امر و نواہی کی تعمیل کے لئے اللہ کے رسول کی اطاعت کو اجر رسالت قرار دیا کیونکہ رسالت کا اصل مقصد ہی یہ ہے اس کے علاوہ ہر اجر تبلیغ کی نفی کر دی تاکہ کسی کو شبہ کرنے کا موقع ہی باقی نہ رہے۔ شاید کوئی سیر پھر ایہ خیال کرنے لگتا کہ اللہ کی طرف احکام کو منسوب کر کے یہ اپنی اطاعت کھیل زر و مال کے لئے کرانا چاہتے ہیں اور ہم سے معاوضہ مالی کے طلب گار ہیں، ہر قسم کے معاوضہ مالی کی طلب کی ممانعت کر کے اس وہم کی بیخ کنی کر دی، پھر اس طرز ادا میں انتہائی شفقت کا اظہار بھی ہے کافروں کے لئے جو بات فائدہ رسالت تھی اس کو اپنے لئے سودمند ظاہر کیا اور بتا دیا کہ تم لوگوں کا اس راستہ پر چلنا ہی میری خدمت رسالت کا پورا معاوضہ ہے اس طریق بیان سے اس امر پر تنبیہ بھی ہو گئی کہ امت کی اطاعت کا فائدہ مال کے اعتبار سے رسول کی طرف لوٹے گا چونکہ رسول کی راہنمائی سے امت ہدایت یاب ہوئی ہے اس لئے (راہنمائی کا اور) ہدایت یاب ہونے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا راستہ بتانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے یہ حدیث بزار نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت سہل بن سعدؓ اور حضرت ابو مسعودؓ کی روایت سے اور امام احمد نیز صحاح ستہ کے مؤلفین نے اور ضیاء نے کچھ زیادتی کے ساتھ حضرت بریدؓ کی روایت سے اور ابن ابی الدنیا نے قضاء الحوائج میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔ ضیاء نے اتنا کٹا حدیث کا اور نقل کیا ہے کہ اللہ مصیبت زدہ کی فریادیں کو پسند فرماتا ہے۔ مسلم نے حضرت جریر کی روایت سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ قائم کیا اس کو اس طریقہ پر چلنے کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس طریقہ پر چلیں گے مگر اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

اور بھروسہ کر اوپر اُس زندہ کے جو نہیں مرتا

کھاری رہتا ہے نیچے بیٹھا جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا ہے اور بیٹھاؤں کا توں بیٹھا باقی رہ جاتا ہے واللہ اعلم، ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور بیٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اُس کے لئے جد اور شہرال

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر

مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ

وہ چیز جو نہ بھلا کرے اُن کا نہ بُرا اور ہے کافر

عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝

اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیر رہا

ایک قطرہ آب سے انسان کی پیدائش:

دیکھ لو اس طرح اپنی قدرت کاملہ سے ایک قطرہ آب کو عاقل و کامل آدمی بنا دیا۔ پھر آگے اُس سے نسلیں چلائیں اور دامادی اور سُسرال کے تعلقات قائم کئے۔ ایک ناچیز قطرہ کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن یہ حضرت تھوڑی ہی دیر میں اپنی اصل کو بھول گئے اور اس رب قدیر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق کو خدا کہنے لگے۔ اپنے پروردگار کا حق تو کیا پہچانتے اُس سے منہ موڑ کر اور پیٹھ پھیر کر شیطان کی فوج میں جا شامل ہوئے۔ تاکہ اغواء و اضلال کے مشن میں اس کی مدد کریں اور مخلوق کو گمراہ کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

اور تجھ کو ہم نے بھیجا ہی خوشی اور ڈر سنانے کے لئے تو کہہ میں نہیں مانگتا

عَلَيْكَ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ

تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑ لے

إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

اپنے رب کی طرف راہ

علیہ وسلم ہیں جن کی ذات گرامی میں حق تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دیے، خدا تعالیٰ کی شانوں کو کوئی اُن سے پوچھے۔

وَلَا ذَاقِلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا

اور جب کہیے اُن سے سجدہ کرو رحمن کو کہیں

وَمَا الرَّحْمَنُ اسْجُدُ لَهَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝۱۰

رحمن کیا ہے کیا سجدہ کرنے لگیں ہم جس کو تو فرمائے اور بڑھ جاتا ہے اُن کا بدگنا

بے قدرے لوگ: یعنی یہ جاہل مشرک رحمان کی عظمتِ شان کو کیا سمجھ سکتے ہیں جن کو اس نام سے بھی چڑ ہے۔ جب یہ نام سنتے ہیں تو انتہائی جہل یا بیجہائی اور تعنت سے ناواقف بن کر کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے جس کو ہم سے سجدہ کراتا ہے کیا محض تیرے کہہ دینے سے ایسی بات مان لیں؟ بس تم نے ایک نام لے دیا اور ہم سجدہ میں گر پڑے غرض جس قدر انہیں رحمان کی اطاعت و انقیاد کی طرف توجہ دلائیے اُسی قدر زیادہ بدکتے اور بھاگتے ہیں۔

سجدہ فقط اللہ کو ہے:

ایک مرسل حدیث میں ہے کہ مدینہ طیبہ کی کسی گلی میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان! مجھے سجدہ نہ کر سجدے کے لائق وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی والا ہے جس پر کبھی موت نہیں (ابن ابی حاتم) اور اس کی تسبیح و حمد بیان کرتا رہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں بُرج

آسمان کے بُرج:

یعنی بڑے بڑے ستارے، یا آسمانی قلعے جن میں فرشتے پہرہ دیتے ہیں۔ یا ممکن ہے سورج کی بارہ منزلیں مراد ہوں جو اہل بیت نے بیان کی ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ آسمان کے بارہ حصے، اُن کا نام بُرج، ہر ایک پر ستاروں کا پتہ، یہ حدیث رکھی ہیں حساب کو۔ (موضح) (تفسیر عثمانی)

حضرت علی اور ابن عباس اور محمد بن کعب اور ابراہیم نخعی اور سلیمان بن مہران اعمش سے منقول ہے کہ یہ پہرہ دینے والے فرشتوں کے ٹھکانے ہیں۔ دیکھو (تفسیر ابن کثیر)

اور بعض کہتے ہیں کہ بروج سے آسمان کی وہ بارہ منزلیں مراد ہیں جو اہل بیت بیان کرتے ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد جس کو لیٹ بھی کہتے ہیں۔ سنبلہ۔ میزان۔ عقرب۔ قوس۔ جدی۔ دلو۔ حوت۔

اللہ کے سوا کسی کے بھروسہ کی ضرورت نہیں:

یعنی آپ تنہا خدا پر بھروسہ کر کے اپنا فرض (تبلیغ و دعوت وغیرہ) ادا کئے جائیے۔ کسی کی مخالفت یا موافقت کی پروا نہ کریں۔ فانی چیزوں کا کیا سہارا۔ سہارا تو اسی کا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے کبھی نہ مرے۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَيُخْرِجُكُمْ مِنْهُ وَكُفِيَ بِهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ۝۱۱

اور یاد کر اُس کی خوبیاں اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار

یعنی اسی پر توکل رکھیے اور اسی کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے رہیے۔ ان مجرموں سے وہ خود نمٹ لے گا۔

اور جب تیرا پروردگار حی لا یموت ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مدد بھی دائم ہوگی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی جس زندہ پر بھی بھروسہ کیا جائے اس کے مرنے کے بعد سہارا باقی نہیں رہتا مگر خداوند ذو الجلال حی لا یموت ہے آپ کے کسی دشمن میں یہ طاقت نہیں کہ اس سہارے کو ختم کر سکے اور آپ ان کی دشمنی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اطمینان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں لگے رہئے اور سبحانک اللہم وبحمدک یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہئے اللہ کے ذکر اور تسبیح کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اور دل کی پریشانی دور ہوتی ہے لہذا آپ تبلیغ بھی کرتے رہیے اور تسبیح بھی پڑھتے رہیے اور ان دشمنوں کی دشمنی کی پروا نہ کیجئے۔ (معارف کا ندھلوی)

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ اُن کے بیچ میں ہے

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۝۱۲

چھ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر

اس کا بیان سورہ اعراف میں گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَيْرًا ۝۱۳

وہ بڑی رحمت والا سو پوچھ اُس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو

اللہ کی قدر جاننے والے:

یعنی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ یہ جاہل مشرک اُسے کیا جانیں وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اپنی شہن و کمالات کا پوری طرح جاننے والا تو خدا ہی ہے اَنْتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ لیکن مخلوق میں سب سے بڑے جاننے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ

اگر مشاہدات اور تجربے سے کسی ایک نظریہ کو قوت حاصل ہو جائے تو آیت قرآن کو بھی اسی معنی پر محمول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جیسے اسی آیت جعل فی السمآء بُرُوجًا میں ہے کہ قرآن کریم نے اس بارہ میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا کے آسمانی میں ہیں۔

فیثا غورس کی تحقیق کی تائید:

آج کل جبکہ خلائی تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچا جا سکتا ہے تو اس سے فیثا غورس نظریہ کی تائید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صریحہ کی تصریحات کی رو سے آسمان ایک ایسا حصار ہے جس میں دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے ان میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مشاہدے اور تجربے کی بناء پر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا جائے گا کہ گواکب کو فضا کے آسمانی میں پیدا کیا گیا ہے اور یہ کوئی تاویل نہیں بلکہ وہ مفہوم میں سے ایک کی تعین ہے۔

غلط دعویٰ: لیکن اگر کوئی سرے سے آسمانوں کے وجود کا انکار کرے جیسے بعض ہیئت جدید والے کہتے ہیں یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راکٹوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ آسمانوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو از روئے قرآن اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہے۔ آسمانوں میں داخلہ ہر شخص کا جب چاہے نہیں ہو سکتا، اس دعوے کی وجہ سے ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جائے گی اور اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا۔

اسی طرح جبکہ قرآن کریم کی آیت کُلُّ فِی فَلَکَ یَسْبَعُونَ سے ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے۔

علامہ آلوسی کا تجزیہ:

زمانہ حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی جن کی تفسیر روح المعانی علماء سلف کی تفاسیر کا بہترین خلاصہ اور عرب و عجم مشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے۔

ان کے پوتے علامہ سید محمود شکاری آلوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے مادل علیہ القرآن ہما یعضد الہیئة الجدة القویمة البرہان جس میں ہیئت جدیدہ کے نظریات کی تائید قرآن کریم کی روشنی میں کی گئی ہے مگر دوسرے مجدد پسند علماء کی طرح قرآنی آیات میں کسی قسم کی تاویل کو روا نہیں رکھا۔ ان کے چند جملے اس جگہ نقل کر دینا کافی ہیں جو ہیئت جدیدہ کی تائید میں لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے مختلف صورتیں پیدا ہو گئیں۔ کہیں شیر کی اور کہیں ترازو کی اور کہیں بچھو کی کہیں مچھلی کی۔ اور آفتاب جب ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے یہ بھی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس لئے وہ ان ناموں سے موسوم ہوئے، حکماء نے آسمان کو خیالی طور پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ جس طرح خربوزہ کی قاشیں ہوتی ہیں اور اس نام کے ساتھ اس کو نامزد کیا کہ جو صورت اس میں نمودار ہوئی۔ (معارف کا دہلوی)

موسموں کی تبدیلی کا نظام:

ہر شخص مشاہدہ سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ شمس و قمر اور دوسرے ستاروں کے کبھی سامنے آنے اور کبھی غائب ہو جانے سے نیز چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اور رات دن کے انقلاب سے پھر مختلف موسموں اور مختلف خطوں میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے کے عجیب و غریب نظام سے جس میں ہزاروں سال سے کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، ان سب امور سے ایک ادنیٰ عقل و بصیرت رکھنے والا انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حکیمانہ نظام یوں ہی خود بخود نہیں چل رہا کوئی اس کو بنانے چلانے والا اور باقی رکھنے والا ہے اور اتنا سمجھنے کے لئے انسان کو نہ کسی فلسفی تحقیق اور آلات رصدیہ وغیرہ کی حاجت پڑتی ہے نہ قرآن نے اس کی طرف دعوت دی۔ قرآن کی دعوت صرف اسی حد تک ان چیزوں میں غور و فکر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اکتشافات اس کی واضح دلیل ہیں کہ کسی نظریہ اور تحقیق کو یقینی اور آخری نہیں کہا جاسکتا۔ انسانی ضرورت سے متعلقہ تمام فنون، فلکیات، کائنات فضاء ابر و باران، خلا، طبقات الارض، پھر زمین پر پیدا ہونے والی مخلوقات، جمادات نباتات حیوانات سے اور عالم انسان اور انسانی علوم و فنون، تجارت، زراعت صنعت وغیرہ ان سب میں سے قرآن حکیم صرف ان کی روح اور مشاہداتی حصہ کو اس قدر لیتا ہے جس سے انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت متعلق ہے، دوران کار تحقیقات کی دلدل میں انسان کو نہیں پھنساتا البتہ کہیں کہیں کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ یا صراحت بھی پائی جاتی ہے۔

تفسیر قرآن میں سائنسی نظریات کی

موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار

علماء اہل حق قدیم و جدید اس پر متفق ہیں کہ ان مسائل کے متعلق جو بات قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے۔ اگر کوئی قدیم یا جدید نظریہ اس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ سے قرآنی آیات میں کھینچ تان اور تاویل جائز نہیں، اس نظریہ ہی کو مغالطہ قرار دیا جائے گا، البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصریح موجود نہیں الفاظ قرآنی میں دونوں معنی کی گنجائش ہے وہاں

ایک سیارہ ہے اس میں بھی کشش ہے۔ جس حد تک زمین کی کشش کا اثر رہتا ہے وہاں سے ہر ذرہ چیز زمین پر آئے گی لیکن اگر کوئی چیز اس کی کشش کے دائرہ سے باہر نکل جائے تو وہ پھر نیچے نہیں آئے گی۔

ابوریحان البیرونی کی تحقیقات پر راکٹ کی ایجاد:

حال میں روسی اور امریکی ماہرین نے قدیم اسلامی فلاسفر ابوریحان محمد البیرونی کی تحقیقات کی امداد سے راکٹ وغیرہ ایجاد کر کے اس کا عملی تجربہ اور مشاہدہ کر لیا کہ راکٹ جب اپنی شدید قوت اور تیز رفتاری کے سبب زمین کی کشش کو توڑ کر اس کے دائرہ سے باہر نکل گیا تو پھر یہ نیچے نہیں آتا بلکہ ایک مصنوعی سیارے کی صورت اختیار کر لیتا اور اپنے مدار پر چکر لگاتا ہے۔ پھر ان مصنوعی سیاروں کا تجربہ کرتے کرتے اس کے ماہرین نے سیارات تک پہنچنے کی تدبیریں شروع کیں اور بلا آخر چاند پر پہنچ گئے جس کی تصدیق اس زمانے کے تمام ماہرین فن موافق و مخالف نے کی اور اب تک چاند پر بار بار جانے وہاں کے پتھر، خاک وغیرہ لانے اور اس کے فوٹو مہیا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے سیارات تک پہنچنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور خلا نوردی خلا پیائی کی مشقیں جاری ہیں۔

خلائی سفر:

ان میں سے امریکن خلا نورد جان گلین جو کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر کے واپس آیا اور اس کی کامیابی پر اس کے موافق و مخالف سبھی نے اعتماد کیا، اس کا ایک بیان امریکہ کے مشہور ماہنامہ ریڈرز ڈائجسٹ میں اور اس کا اردو ترجمہ امریکہ کے اردو ماہنامہ سیرین میں مفصل شائع ہوا ہے یہاں اس کے اہم اقتباسات ماہنامہ سیرین سے نقل کئے جاتے ہیں جن سے ہمارے زیر بحث مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے جان گلین نے اپنے طویل مقالہ میں خلاء کے عجائب کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”یہی وہ ایک واحد شئی ہے جو خلاء میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ کوئی طاقت ہے جو ان سب کو مرکز و محور سے وابستہ رکھتی ہے۔“ آگے لکھا ہے کہ: ”اُس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اُس کو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں انتہائی حقیر ہیں۔ سائنسی اصطلاحات و پیمانوں میں خلائی پیمائش ناممکن ہے۔“

قطب نما کے پس پردہ قوت:

آگے ہوائی جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ:

”لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اس کا استعمال بھی محدود اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اس لئے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے تعین رخ کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے۔ وہ قوت جو

میں نے ہیئت جدیدہ کے بہت سے قواعد کو دیکھا ہے وہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں۔ اور اس کے باوجود اگر وہ قرآن و سنت کی کسی نص کے خلاف ہو تو ہم اس کی طرف رخ نہ کریں گے اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی وجہ سے تاویل نہ کریں گے کیونکہ ایسی تاویل سلف صالحین کے مذہب مقبول میں نہیں ہے بلکہ ہم اُس وقت یہ کہیں گے کہ جو نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس میں ہی کوئی خلل ہے کیونکہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

علم فلکیات کی تاریخ:

فلکیات اور ستاروں، سیاروں کی حرکات اور ہنیاات کے متعلق بحث و تحقیق کوئی نیا فن نہیں، ہزاروں سال پہلے سے ان مسائل پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مصر، شام، ہند، چین وغیرہ میں ان فنون کا چرچا قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پانچ سو سال پہلے اس فن کا بڑا معلم فیثا غورس گزر رہا ہے جو اطالیہ کے مدرسہ کوئونا میں باقاعدہ اس کی تعلیم دیتا تھا، اس کے بعد میلاد مسیح علیہ السلام سے تقریباً ایک سو چالیس سال پہلے اس فن کا دوسرا محقق بطلموس رومی آیا اور اسی زمانے میں ایک دوسرے فلاسفر ہیسیرخوس کی شہرت ہوئی جس نے زاویئے ناپنے کے آلات ایجاد کئے۔

فیثا غورس اور بطلموس کے نظریات ہیئت افلاک کے متعلق بالکل ایک دوسرے سے متضاد تھے۔ بطلموس کو اپنے زمانے کی حکومت اور عوام کا تعاون حاصل ہوا۔ اس کا نظریہ اتنا پھیلا کہ فیثا غورس کا نظریہ گوشہ گمنامی میں جا پڑا، اور جب یونانی فلسفہ کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو یہی بطلموس کا نظریہ ان کتابوں میں منتقل ہوا اور اہل علم میں عام طور سے یہی نظریہ جانا پہچانا گیا۔ بہت سے مفسرین نے آیات قرآنیہ کی تفسیر میں بھی یہ نظریہ سامنے رکھ کر کلام کیا۔ گیارہویں صدی ہجری اور پندرہویں صدی عیسوی جس میں اقوام یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا اور یورپین محققین نے ان مسائل پر کام کرنا شروع کیا جن میں سب سے پہلے کوپرنک پھر جرنی مین کیلر اور اطالیہ میں گلیلیو وغیرہ کے نام آتے ہیں انہوں نے از سر نو ان مباحث کا جائزہ لیا، یہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ ہیئت افلاک کے متعلق بطلموسی نظریہ غلط اور فیثا غورس کا نظریہ صحیح ہے۔ اٹھارہویں صدی عیسوی اور تیرہویں صدی ہجری میں اسحق نیوٹن کی شہرت ہوئی، اس کی تحقیقات و ایجادات نے اس کو مزید تقویت پہنچائی، اس نے یہ تحقیق کی کہ وزنی چیزیں اگر ہوا میں چھوڑی جائیں تو ان کے زمین پر آگرنے کا سبب وہ نہیں جو بطلموسی نظریہ میں بتلایا گیا ہے کہ زمین کے وسط میں مرکز عالم ہے اور تمام وزنی چیزیں مرکز کی طرف فطرۃ رجوع کرتی ہیں بلکہ اُس نے بتلایا کہ جتنے ستارے اور سیارات ہیں سب میں ایک جذب و کشش کا مادہ ہے زمین بھی اسی طرح کا

میں غور و فکر اس حیثیت سے کہ اُن سے پیدا کرنے والے کے وجود اور توحید اور اس کی بے مثال علم و قدرت پر استدلال کیا جاسکے عین مقصود قرآنی ہے اور قرآن جا بجا اس کی دعوت دے رہا ہے۔

تجربات و مشاہدات سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن کے منافی کہنا بھی صحیح نہیں۔ چاند کے اوپر پہنچنا، رہنا بسنا اور وہاں کی معدنیات وغیرہ سے نفع اٹھانا وغیرہ سب اس میں داخل ہیں ان میں سے کوئی چیز مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اور جب تک ثابت نہ ہو خواہ مخواہ اس کے تصورات باندھنا اور اس میں عمر عزیز کے اوقات صرف کرنا بھی کوئی دانشمندی نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا

اور رکھا اس میں چراغ

آسمان کا چراغ:

یعنی سورج، شاید نور و حرارت کے جمع ہونے اور صفت احراق رکھنے کی وجہ سے اس کو چراغ فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا (نوح - رکوع)

وَقَمَرًا قُنِيرًا ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

اور چاند اُجالا کرنے والا اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے بدلتے

رات و دن کا نظام:

گھٹنے بڑھنے یا آنے جانے کو بدلنا سدلنا فرمایا، یا یہ مطلب ہے کہ ایک کو دوسرے کا بدل بنایا ہے مثلاً دن کا کام رہ گیا، رات کو کر لیا اور رات کا وظیفہ رہ گیا، دن میں پورا کر دیا۔ کماوردنی الحدیث۔ (تفسیر عثمانی)

خِلْفَةٌ یعنی رات اور دن میں سے ہر ایک دوسرے کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اسی لئے اگر کسی سے دن یا رات کا کوئی عمل فوت ہو گیا ہو تو دن کے عمل کو رات میں اور رات کے عمل کو دن میں ادا کر سکتا ہے۔

حضرت عمرؓ کی فراست:

بغوی نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آج میری رات کی نماز فوت ہو گئی حضرت عمرؓ نے فرمایا رات کو جو نماز فوت ہو گئی اس کو دن میں (پورا) کر لو۔ اللہ نے فرمایا ہے

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ يَّرۡدُ ۚ اَنۡ يَّذۡكُرَ

حسن راوی ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے چاشت کی نماز بہت طویل کر دی کسی نے دریافت کیا آج آپ نے وہ بات کی جو اس سے پہلے آپ نہیں کرتے تھے فرمایا میرا رات کا کچھ وظیفہ آج رہ گیا تھا میں اس کو پورا کرنا چاہتا

قطب نما کو متحرک رکھتی ہے ہمارے تمام حواس خمسہ کے لئے ایک کھلا چیلنج ہے۔ اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ چکھ سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں حالانکہ نتائج کا ظہور اس پر واضح دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پوشیدہ قوت ضرور موجود ہے۔“

آگے سب سیر و سفر کے نتیجہ کے طور پر لکھتا ہے: ”عیسائیت کے اصول و نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا رہنما بنائیں تو باوجود یہ کہ ہمارے حواس ان کے ادراک سے عاجز ہوتے ہیں لیکن اس رہنما قوت کے نتائج و تاثرات اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک رہنما قوت موجود ہے۔“ یہ ہیں خلاء کے مسافروں اور سیارات پر گمنام پھینکنے والوں کی کمائی کے حاصلات۔

نظام کائنات کا پیغام:

بس حاصل اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات اور نجوم و سیارات خود بخود نہیں، بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو انبیاء علیہم السلام نے پہلے قدم پر عام انسانوں کو بتلادیا تھا اور قرآن کریم کی بیشتر آیات میں اسی چیز کا یقین دلانے کے لئے آسمان زمین، نجوم و سیارات وغیرہ کے حالات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضاؤں اور نجوم و سیارات کی تحقیقات و ہیات پر فلسفیانہ بحثیں کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالآخر اپنے عجوبے بسی کا اعتراف کیا، اسی طرح یہ زمین سے لاکھوں میل اوپر کا سفر کرنے والے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے فوٹو لانے والے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں کچھ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔

بزرگان سلف نے یہ نصیحت فرمائی

زباں تازہ کردن باقرار تو نینگی بختن علت از کار تو
مہندس بے جوید از راز شاں نداند کہ بچوں کردی آغاز شاں
صوفیائے کرام جو نظر کشفی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ بھی انجام کار وہی ہے جو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا
چہ شبہا یشستم دریں سیر گم کہ حیرت گرفت آستینم کہ تم
حافظ شیرازی نے اپنی لے میں فرمایا۔

خن از مطرب وی گوئی وراز دہر کمتر جو

کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت ایں معمارا

اس تمام تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ کائنات افلاک و فضاء اور کائنات ارضی

کا معنی ہے نرمی، صاحب قاموس نے ہون کا معنی لکھا ہے وقار (سنجیدگی) یہی معنی مراد ہیں اس قول رسول میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مؤمن نرم رفتار اور پر وقار ہوتا ہے اتنا کہ انتہائی نرمی کی وجہ سے تم اس کو احق خیال کرنے لگتے ہو۔ رواہ التبیہتی بسند ضعیف عن ابی ہریرہ۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عمرؓ نے ایک نوجوان کو اکڑ کر چلتے دیکھا فرمایا جس چال میں غرور ہو وہ بُری ہے سوائے جہاد کے (جب دشمنوں کا مقابلہ ہو) اللہ نے کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا تک۔ پس تو اپنی چال میں درمیانی صورت اختیار کر۔ (نہ زیادہ جھک کر چل نہ اکڑ کر) یہاں ان مخصوص بندوں کو اپنا بندہ فرما کر ان کو اعزاز کی لقب دینا تھا مگر اپنی طرف نسبت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سب اسماء حسنیٰ اور صفات کمال میں سے اس جگہ لفظ رحمن کا انتخاب شاید اس لئے کیا گیا کہ مقبولین کی عادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان اور مظہر ہونا چاہئیں اس کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے۔

مقبول بندوں کی مخصوص صفات و علامات:

آیات مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی تیرہ صفات و علامات کا ذکر آیا ہے جن میں عقائد کی درستی اور اپنے ذاتی اعمال میں خواہ وہ بدن سے متعلق ہوں یا مال سے، سب میں اللہ و رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوفِ خدا۔ تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور اپنے ساتھ اپنی اولاد و ازواج کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہیں۔

ان کا سب سے پہلا وصف عباد ہونا ہے عباد عبد کی جمع ہے عبد کا ترجمہ ہے بندہ جو اپنے آقا کا مملوک ہو، اس کا وجود اور اس کے تمام اختیارات و اعمال آقا کے حکم و مرضی پر دائر ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے ہر وقت گوشِ برآ واز رہے کہ جس کام کا حکم ہو وہ بجالاؤں۔ دوسری صفت يَمَشُّونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر تواضع کے ساتھ لفظ ہون کا مفہوم اس جگہ سکینت و وقار اور تواضع ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے بہت آہستہ چلنا مراد نہیں، کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو صفت شاملِ نبویہ میں منقول ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا۔ حدیث میں ہے کانما الارض تطوى له یعنی آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لئے سمنی ہے (ابن

تھا۔ یا فرمایا۔ میں نے اس کو ادا کرنا چاہا، اس کے بعد آپ نے آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً تلاوت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

لَيْمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكْرًا ۝

اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا

بدلتے حالات کا سبق:

یعنی چاند، سورج وغیرہ کا الٹ پھیر اور رات دن کا اول بدل اس لئے ہے اُس میں دھیان کر کے لوگ خداوند قدیر کی معرفت کا سراغ لگائیں کہ یہ سب تصرفات و تقلبات عظیمہ اُسی کے دستِ قدرت کی کارسازیاں ہیں۔ اور رات دن کے فوائد و انعامات کو دیکھ کر اُس کی شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ رحمن کے مخلص بندے جن کا ذکر آگے آتا ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔

صحیح حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔

خلفۃ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف یعنی دن روشن رات تاریک اس میں اُجالا اس میں اندھیرا یہ نورانی وہ ظلماتی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں

اللہ کے سچے بندے:

یعنی مشرکین کی طرح رحمان کا نام سن کر ناک بھوس نہیں چڑھاتے بلکہ ہر فعل و قول سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اُن کی چال ڈھال سے تواضع، متانت، خاکساری اور بے تکلفی نکلتی ہے متکبروں کی طرح زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ریاء و تصنع سے بیماروں کی طرح قدم اُٹھاتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار احادیث میں منقول ہے، اس کی تائید نہیں کرتی۔ (تفسیر عثمانی)

یا یہ مقصود ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو رحمن کی عبادت میں ڈوبے ہوئے ہیں (گویا حقیقت میں یہ ہی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں) اس صورت میں عبادِ عابد کی جمع ہے جیسے تجارتا جری جمع ہے۔ اللہ کے دوسرے نام اس جگہ ذکر نہیں کئے صرف الرحمن کا ذکر کیا اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے ان سے اپنی رحمت کا ملکہ کا وعدہ کر لیا ہے اور یہ بھی مخلوقِ خدا پر کامل طور پر مہربان ہیں (جب رحمان کے پرستار ہیں تو خود بھی ان کا رحیم ہونا ضروری ہے)

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا یعنی تواضع اور فروتنی کے ساتھ پر وقار پر سکون چال سے چلتے ہیں ان کی چال میں نہ غرور ہے نہ اترانا۔ لغت میں ہون

خدا کے آگے کھڑے اور سجدہ میں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔ رکوع چونکہ قیام و سجود کے درمیان واقع ہے، شاید اسی لئے اس کو علیحدہ ذکر نہیں کیا۔ گویا ان ہی دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور وہ لوگ جو رات کو اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے اور کھڑے رہتے ہیں۔

حسن نے فرمایا، یہ حالت ان کی رات کو ہوتی ہے، عبادت کے لئے رات کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا کہ رات کی عبادت زیادہ دشوار ہوتی ہے ریاکاری کا بھی اس میں شائبہ نہیں ہوتا خضوع قلب اور زبان سے دل کی موافقت خوب ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دن دوسری قسم کی عبادتوں کے لئے مخصوص ہے (جو عام طور پر رات کو ادا نہیں کی جاسکتیں) مثلاً اللہ کی راہ میں جہاد اور کسی ملامت گر کی ملامت کا اندیشہ نہ کرنا تعلیم و تعلم اور ہدایت کرنے اور ہدایت پانے کے لئے نیک لوگوں اور بزرگوں کی صحبت (وغیرہ)

رات کی نماز کی فضیلت:

سُجَّدًا ساجد کی جمع ہے اور قیام قائم کی یا قیام مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، نماز شب (کی فضیلت) کے متعلق حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہری امت کے سردار حاملین قرآن اور نماز شب ادا کرنے والے ہیں۔ رواہ ابیہقیثی شعب الایمان۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ رواہ احمد۔

حضرت ابوالوامہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام شب کا التزام کرو یہ گزشتہ صلحاء کی عادت جاریہ ہے رب سے قربت حاصل کرنے گناہوں کو ماقط کرنے اور (آئندہ) گناہ سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ رواہ الترمذی۔

حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھ کر اللہ ہنستا (یعنی اظہار پسندیدگی فرماتا) ہے۔ (۱) اس آدمی کو دیکھ کر جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ (۲) ان لوگوں کو دیکھ کر جو نماز میں صف بند ہوتے ہیں۔ (۳) ان لوگوں کو دیکھ کر جو دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لئے صفیں قائم رکھتے ہیں۔ (رواہ البغوی فی شرح السنۃ)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جس نے عشاء (کی نماز) کے بعد دو رکعتیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیں (تو گویا) اس نے رات بھر اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام میں گزاری، حضرت عثمان بن عفانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا۔ رواہ مسلم و احمد (تفسیر مظہری)

کثیر) اسی لئے سلف صالحین نے تبرکف مریضوں کی طرح آہستہ چلنے کو علامت تکبر و تصنع ہونے کے سبب مکروہ قرار دیا ہے۔ فاروق اعظمؓ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھا، کیا تم بیمار ہو۔ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر ڈرہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ چلا کرو (ابن کثیر) حضرت حسن بصریؒ نے اس آیت یَبِيتُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوًىٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ مؤمنین مخلصین کے تمام اعضاء و جوارح آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں سب اللہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں ناواقف ان کو دیکھ کر معذور عاجز سمجھتا ہے حالانکہ نہ وہ بیمار ہیں نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہیں مگر ان پر حق تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہے جو دوسروں پر نہیں ہے۔ ان کو دنیا کے دھندوں سے آخرت کی فکر نے روکا ہوا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگی رہتی ہے تو وہ ہمیشہ حسرت ہی حسرت میں رہتا ہے (کہ دنیا تو ساری ملتی نہیں اور آخرت میں اُس نے حصہ نہیں لیا) اور جس شخص نے اللہ کی نعمت صرف کھانے پینے کی ہی چیزوں کو سمجھا ہے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا، اُس کا علم بہت تھوڑا ہے اور عذاب اُس کے لئے تیار ہے۔ (از ابن کثیر ملخصاً)

بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اکبر کہا بڑا فرمایا ہے۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت

جاہلوں سے سلوک: یعنی کم عقل اور بے ادب لوگوں کی بات کا جواب عفو و صلح سے دیتے ہیں۔ جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو ملائم بات اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسوں سے منہ نہیں لگتے۔ نہ ان میں شامل ہوں نہ ان سے لڑیں۔ ان کا شیوہ وہ نہیں جو جاہلیت میں کسی نے کہا تھا۔

أَلَا لَا يَجْهَلُونَ أَحَدًا عَلَيْنَا فَسَجْهَلٌ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ یہ تو رحمان کے ان مخلص بندوں کا دن تھا، آگے رات کی کیفیت بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مروی ہے کہ حسن بصریؒ نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا یہ تو ان کی دن کی حالت ہوتی ہے (اور رات میں حالت وہ ہوتی ہے جو آئندہ آیت میں بیان کی گئی ہے) (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ میں اور کھڑے

رات کی عبادت گزاری:

یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں، یہ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ

اور وہ لوگ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب

جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝۱۹۱ إِنَّهَا سَاءَتْ

جگہ اُس کا عذاب چھٹنے والا ہے وہ نمری جگہ ہے

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۱۹۲

ٹھہرنے کی اور بڑی جگہ رہنے کی

خوفِ آخرت:

یعنی اتنی عبادت پر اتنا خوف بھی ہے۔ یہ نہیں کہ تہجد کی آٹھ رکعت پڑھ کر خدا کے عذاب و قہر سے بے فکر ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

اپنے عملوں پر بھروسہ نہ کر بیٹھو:

حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی (یعنی حضرت داؤد) کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی امت کے اطاعت گزار بندوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں کیونکہ قیامت کے دن حساب فہمی کے وقت میں جس بندے کو کھڑا کروں گا اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو (بتقاضاء عدل) اس کو عذاب دوں گا اور میرے نافرمان بندوں سے کہہ دو کہ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیں (یعنی مغفرت سے ناامید نہ ہوں) کیونکہ میں بڑے بڑے گناہ (اگر چاہوں گا تو اپنی رحمت سے) بخش دوں گا اور مجھے پروا نہیں ہے (نہ کسی کو عذاب دینے نہ بخش دینے کی) (رواہ ابو نعیم) (تفسیر مظہری)

جہنم کے گڑھے:

حضرت عبید ابن عمیر فرماتے ہیں کہ جہنم میں گڑھے ہیں کنوؤں جیسے ان میں سانپ ہیں جیسے بختی اونٹ اور بچھو ہیں جیسے خنجر جب کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے نکل کر آتے اور انہیں لپٹ جاتے ہیں ہونٹوں پر سروں پر جسم کے اور حصوں پر ڈستے اور ڈنک مارتے ہیں جس سے ان کے سارے بدن میں زہر پھیل جاتا ہے اور پھٹنے لگتے ہیں۔ سارے سر کی کھال جھلس کر گر پڑتی ہے پھر وہ سانپ چلے جاتے ہیں۔

جہنمیوں کی آہ و زاری:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی ایک ہزار سال تک جہنم میں چلاتا رہے گا۔ یا حُتَّان یا حُتَّان تب اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گا جاؤ

دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت جبریلؑ آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی بڑے حال سر جھکائے آہ و زاری کر رہے ہیں جا کر جناب باری تعالیٰ میں خبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جاؤ فلاں فلاں جگہ یہ شخص ہے جاؤ اور اسے لے آؤ۔ آپ حکم خدا تعالیٰ جائیں گے اور اسے لا کر خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو کیسی جگہ ہے؟ یہ جواب دے گا کہ خدا یا ٹھہرنے کی بھی بڑی جگہ اور سونے بیٹھنے کی بھی بدترین جگہ ہے۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب اسے اس کی جگہ واپس کر آؤ۔ تو یہ گڑ گڑائے گا عرض کرے گا کہ اے میرے ارحم الراحمین خدا! جب کہ تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات ایسی نہیں کہ پھر مجھے اس میں داخل کر دے مجھے تو تجھ سے رحم و کرم کی ہی امید ہے۔ خدا یا بس اب مجھ پر کرم فرما۔ جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہو گیا تھا کہ اب تو اس میں نہ ڈالے گا۔ اس مالک و رحمن و رحیم خدا کو بھی رحم آ جائے گا اور فرمائے گا اچھا میرے بندے کو چھوڑ دو۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا

اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی کریں

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝۱۹۳

اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران

خرچ میں میانہ روی:

یعنی موقع دیکھ بھال کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ نہ مال کی محبت نہ اُس کی اصاعت۔ کما قال تعالیٰ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (بنی اسرائیل۔ رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

مسند احمد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی گزران میں میانہ روی کرنا انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے اور حدیث میں ہے جو افراط تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر محتاج نہیں ہوتا۔ بزار کی حدیث میں ہے کہ امیری میں فقری میں عبادت میں درمیانہ روی بڑی ہی بہتر اور احسن چیز ہے۔ امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں کتنا ہی چاہو وہ اس کا نام اسراف نہیں ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہؒ فرماتے ہیں جہاں کہیں تو حکم خدا تعالیٰ سے آگے بڑھ جائے وہی اسراف ہے اور بزرگوں کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ اسراف ہے۔

صحابہ کرام کے کھانے پینے کا مقصد:

صحابہ کرامؓ مزے اور لذت کے لئے کھانا نہیں کھاتے تھے نہ آرائش و زیبائش کے لئے لباس پہنتے تھے بلکہ کھانا کھانے سے ان کا مقصد تھا بھوک کو دور کرنا اور عبادت رب کے لئے قوت حاصل کرنا اسی طرح لباس سے ان کی

ہے؟ فَتَوَفَّيْكَوْنَ حَتَّىٰ... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (تفسیر مظہری)

فنائے قلب کا مقام:

میں کہتا ہوں آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سے شاید فناء قلب کی طرف اشارہ ہے، فناء قلب کے بعد آدمی سوائے خدا کے کسی چیز کا قصد نہیں کرتا، اللہ کے سوا اس کو نہ کسی سے کوئی امید رہتی ہے نہ خوف، اللہ ہی اس کا مقصود ہو جاتا ہے اور جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے بلکہ اس کو اللہ کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں دکھائی دیتی کیونکہ حقیقی وجود اللہ کا ہے دوسری چیزوں کا حقیقی وجود نہیں (بلکہ وجود حقیقی کا ایک پر تو اور سایہ ہے) صرف اللہ ہی کا اصل وجود ہے، ذات الہی کا تقاضا ہے وجود۔

يُضَعِّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ

دونا ہوگا اُس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے گا اُس میں خوار ہو کر

یعنی اور گناہوں سے یہ گناہ بڑے ہیں۔ عذاب بھی ان پر بڑا ہوگا اور دم بدم بڑھتا رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

الْأَمِنْ تَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سوائے اُن کو

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ

بدل دے گا اللہ بُرائیوں کی جگہ بھلائیاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

توبہ کا فائدہ:

یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے گا اور کفر کے گناہ معاف کرے گا۔ یا یہ کہ بدیوں کو مٹا کر توبہ اور عمل صالح کی برکت سے اُن کی تعداد کے مناسب نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ کما یظہر من بعض الاحادیث۔ (تفسیر عثمانی)

کچھ علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ اپنی مہربانی سے اسلام میں کئے ہوئے بُرے اعمال کو قیامت کے دن نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یہی قول سعید بن مسیب مکحول ام المؤمنین حضرت عائشہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان فارسی کا مروی ہے اس کی تائید حضرت ابو ذرؓ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو (حساب کے لئے) لایا جائے گا اور حکم ہوگا اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لاؤ حسب الحکم چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائیں گے اور اس کے بڑے گناہ پوشیدہ رکھے جائیں گے وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا اور بڑے گناہوں (کی پیشی) کا اندیشہ کرتا رہے گا حکم ہوگا ہر گناہ کی جگہ اس کو ایک نیکی دے دو وہ کہے گا میرے گناہ تو اور بھی ہیں جو مجھے

غرض تھی قابل ستر حصہ بدن کو چھپانا اور سردی گرمی سے جسم کی حفاظت کرنی۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے کہ آدمی کو جو چیز پسند آئے وہ خریدے۔ (از تفسیر رحمہ اللہ) (تفسیر مظہری)

محتاجی سے تحفظ:

ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عَالَ مِنْ اقْتَصَدَ، یعنی جو شخص خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر محتاج نہیں ہوتا۔ (رواہ الامام احمد ابن کثیر)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی اللہ نے مگر جہاں چاہیے

مثلاً قتل عمد کے بدلہ قتل کرنا، یا بدکاری کی سزا میں زانی محسن کو سنگسار کرنا، یا جو شخص دین چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جائے اس کو مار ڈالنا، یہ سب صورتیں الا بالحق میں شامل ہیں۔ کما ورد فی الحدیث۔

وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ

اور بدکاری نہیں کرتے اور جوئی کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں مبتلا

اثام: یعنی بڑا سخت گناہ کیا جس کی سزا مل کر رہے گی بعض روایات میں آبا کہ "آثام" جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں بہت ہی ہولناک عذاب بیان کئے گئے ہیں۔ اعادنا اللہ عنہا۔ (تفسیر عثمانی)

سب سے بڑا گناہ: شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن مسعود کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بڑا کون سا گناہ ہے فرمایا، اللہ کی شل دوسرے کو قمار دینا حالانکہ اللہ نے ہی تم کو پیرا کیا ہے میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، فرمایا اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی، میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا، اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا۔

ابن جریر، طبرانی اور تہقی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پتھر جس کا وزن دس اوقیہ ہو جہنم کے کنارہ سے (اندر کی طرف) پھینکا جائے تو ستر برس میں غی و اثام تک پہنچے گا۔ راوی کا بیان ہے میں نے عرض کیا غی اور اثام کیا ہیں فرمایا، جہنم کی تلی میں دو نہریں ہیں جن کے اندر دوزخیوں کا کچا لہو بہہ کر جاتا ہے انہی دونوں کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور فرمایا

مانی آخر اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کار دیا حضرت خالد بن ولیدؓ نے اس غامد یہ عورت کے متعلق کچھ ناشائستہ الفاظ کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد زبان روک قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ کس والا بھی کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے (مکس وہ ٹیکس جو عشر کے بہانہ سے سرکاری آدمی سودا گروں سے وصول کر لیتے تھے یہ ٹیکس بیرونی سودا گروں سے دھوکہ دے کر لیا جاتا تھا۔ مجمع البحار۔ رواہ مسلم فی قصۃ ماعز والغامدیۃ عن بریدۃ۔

یہی روح ہے اس قول کی کہ جس گناہ کا آغاز غفلت اور انجام ندامت (و توبہ) ہو وہ اس طاعت سے بہتر ہے جس کا آغاز فخر اور انجام ریا کاری ہو۔

اہل محبت کے بعض اعمال واقوال:

بہر محبت میں ذوب بننے والوں سے کبھی کبھی کوئی ایسا عمل یا قول سرزد ہو جاتا ہے جو معیار شریعت سے گرا ہوا ہوتا ہے جیسے رہبانیت (ترک لذائذ، ترک تعلقات تکلیف، سماع، وجد اور شطیحات) (غیر شرعی کلمات) چونکہ ان امور کا ان سے صدور خالص محبت و عشق کے زیر اثر ہوتا ہے اس لئے ان کی ان ظاہری لغزشوں کو اللہ تعالیٰ سے تبدیل کر دے گا۔

عارف روئے نے فرمایا ہے۔

ہر چہ گیرد علانی ملت شو نر گیرد کاطے ملت شو
کار پاکان نیاس از خود گیر گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
او بدل کشت و بدل شد کار او لطف است و نور شد ہر نار او

شاید حضرت ابوذرؓ کی حدیث میں جو آیا ہے کہ (قیامت کے دن بعض لوگوں کے متعلق حکم ہو گا کہ) اس کے چھوٹے ماہ اس کے سامنے لاؤ حسب الحکم چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور پوشیدہ گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے گا۔ اس سے اشارہ ہمارے ذمہ والا قول کی طرف ہے کیونکہ کاملوں سے جو ان امور کا صدور ہوتا ہے وہ غلبہ محبت کے زیر اثر ہوتا ہے۔

شرعی نقطہ نظر سے ان کو چھوٹے گناہ کہا جاسکتا ہے کبیرہ گناہ نہیں قرار دیا جاسکتا چونکہ ان صغیرہ گناہوں کا اصل سرچشمہ (ارادۃ معصیت نہیں بلکہ) غلبہ محبت ہوتا ہے اس لئے اللہ ان کو نیکیاں بنا دے گا رہے کبیرہ گناہ جو بقضاء خداوندی کبھی کبھی ان سے سرزد ہو گئے ہوں گے ان کو پوشیدہ رکھا جائے گا اور معاف کر دیا جائے گا ذکر بھی نہیں کیا جائے گا جیسا کہ آئندہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو بخشدے گا توبہ کے بعد بھی اور بغیر توبہ کے بھی۔ سونے کا وظیفہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان

یہاں دکھائی نہیں دیتے۔ راوی کا بیان ہے یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنس پڑے کہ کچلیاں نظر آنے لگیں رواہ مسلم۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سلمانؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا جو نہی وہ اعمال نامہ کا بالائی حصہ پڑھے گا تو اس کے خیالات برے ہونے لگیں گے (لیکن) وہ یکدم اعمال نامہ کے نیچے کے اندراجات کو دیکھے گا تو اس میں اس کو اپنی نیکیاں دکھائی دیں گی پھر جو بالائی حصہ کو دیکھے گا تو اس میں مندرجہ برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو چکی ہوں گی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو بھی اللہ (موقف میں) لائے گا جو دل سے خواہشمند ہوں گے کہ انہوں نے (کاش) گناہ بہت کئے ہوتے دریافت کیا گیا یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا جن کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی ہوں گی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ گناہ جیسی ناپسندیدہ چیز نیکی میں کیسے بدل سکتی ہے تو اس کا دوطرح سے ازالہ ہو سکتا ہے۔

گناہ پر نیک بندوں کی ندامت:

اللہ کے نیک بندوں سے اگر بتقدیر الہی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو انتہائی پشیمانی ہوتی ہے اتنی کہ خود ان کو اپنی جان ذلیل معلوم ہونے لگتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں زاری کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں آخر رحمت الہی کی ان پر اتنی اور ایسی بارش ہونے لگتی ہے کہ اگر وہ گناہ نہ کرتے تو اس رحمت کا نزول ان پر نہ ہوتا اور اس مرتبے پر نہ پہنچتے حاصل یہ کہ گناہ جو موجب عذاب تھا، ندامت و استغفار کے بعد سبب ثواب بن جاتا ہے اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر تم نے گناہ نہ کئے تو اللہ تم کو لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ رواہ مسلم من حدیث ابی ہریرہؓ۔

حضرت ماعزؓ کی توبہ:

یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماعز بن مالک کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک گروہ کو تقسیم کر دی جائے تو سب کو اپنے اندر سمالے (سب کی مغفرت کے لئے کافی ہو جائے)

ایک خاتون کی توبہ:

ایک عورت قبیلہ غامد میں کی تھی اس سے فعل زنا سرزد ہو گیا اس نے بھی حاضر ہو کر سزائے زنا جاری کرنے کی درخواست کی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر وہ نہ

تمام انسانوں پر تقسیم ہو جائیں تو سب کے سب غضب خدا میں گرفتار ہو جائیں۔ کیا میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَہُ اللّٰهُ تَعَالٰی تیرے تمام بُرائیاں گناہ بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دے گا بلکہ جب تک تو اس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیری بُرائیاں بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اس نے پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بڑے گناہ سب صاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سب کے سب۔ پھر تو وہ شخص خوشی خوشی واپس جانے لگا اور تکبیر و تہلیل، پکارتا ہوا لوٹ گیا، رضی اللہ عنہ۔ (ابن جریر)

ایک خاتون کا واقعہ:

ایک عورت حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس آئی اور دریافت فرمایا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی اس سے بچہ ہو گیا میں نے اسے مار ڈالا اب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے آپؐ نے فرمایا کہ اب نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں نہ خدا تعالیٰ کے ہاں تیری بزرگی ہو سکتی ہے تیرے لئے توبہ ہرگز نہیں، وہ روتی پینٹتی واپس چلی گئی۔ صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس سے بہت ہی بُری بات کہی کیا تو ان آیتوں کو قرآن میں نہیں پڑھتا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ سِوَا اللّٰہِ مِنْ تَابٍ تَبْ۔ مجھے بڑا ہی رنج ہوا اور میں لوٹ کر اس عورت کے پاس پہنچا۔ اور اسے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں وہ خوش ہو گئی اور اسی وقت سجدے میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے چھٹکارے کی صورت پیدا کر دی (طبرانی) اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا پہلا فتویٰ سن کر وہ حسرت و افسوس کے ساتھ یہ کہتی ہوئی واپس چلی کہ ہائے ہائے یہ اچھی صورت کیا جہنم کے لئے بنائی گئی تھی؟ اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہؓ کو اپنی غلطی کا علم ہوا تو اس عورت کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے۔ تمام مدینہ اور ایک ایک گلی چھان ماری لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ اتفاق سے رات کو وہ عورت پھر آئی تب حضرت ابو ہریرہؓ نے انہیں صحیح مسئلہ بتلایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے میرے لئے چھٹکارے کی صورت بنائی اور میری توبہ کی قبولیت رکھی۔ یہ کہہ کر اس کے ساتھ جو لونڈی تھی اسے آزاد کر دیا اس لونڈی کے ایک لڑکی بھی تھی اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا

اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو دہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ

مسلمان گناہ گار کی توبہ:

پہلے ذکر تھا کافر کے گناہوں کا جو پیچھے ایمان لے آیا۔ یہ ذکر ہے اسلام

سوتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے مجھے اپنا صحیفہ جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں دے دے وہ دے دیتا ہے تو ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہ وہ اس کے صحیفے سے مٹا دیتا ہے اور انہیں نیکیاں لکھ دیتا ہے پس تم میں سے جو بھی سونے کا ارادہ کرے وہ تینتیس دفعہ اللہ اکبر اور چونتیس دفعہ الحمد للہ کہے اور تینتیس دفعہ سبحان اللہ کہے یہ مل کر سو ۱۰۰ مرتبہ ہو گئے۔

برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی:

حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اوپر اس کی بُرائیاں درج ہوں گی جنہیں پڑھ کر یہ کچھ ناامید سا ہونے لگے گا۔ اسی وقت اس کی نظر نیچے کی طرف پڑے گی تو اپنی نیکیاں لکھی ہوئی پائے گا جس سے کچھ ڈھارس بندھے گی۔ اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں کی بُرائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ خدا تعالیٰ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن کی بُرائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔

چار قسم کے جنتی:

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چار قسم کے جائیں گے۔ متقین یعنی پرہیز گاری کرنے والے پھر شاکرین یعنی شکر خدا کرنے والے پھر خائفین یعنی خوف خدا رکھنے والے پھر اصحاب یمین جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ انہیں اصحاب یمین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیا اس لئے کہ انہوں نے نیکیاں بدیاں سب کچھ کی تھیں ان کے عمل نامے ان کے دانے ہاتھ میں ملے اپنی بدیوں کا ایک ایک حرف پڑھ کر یہ کہنے لگا کہ خدایا ہماری نیکیاں کہاں ہیں؟ یہاں تو سب بدیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان بدیوں کو مٹا دے گا اور ان کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا انہیں پڑھ کر خوش ہو کر اب تو یہ دوسروں سے کہیں گے کہ آؤ ہمارے عمل نامے دیکھو۔ جنتیوں کے اکثر یہی ہوں گے۔ علی بن حسین زین العابدینؓ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنا آخرت میں ہوگا معمول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے گا اور انہیں نیکیاں کر دے گا۔

ایک بوڑھے گناہ گار کا واقعہ:

حضرت مکیولؓ نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ ایک بہت بوڑھے ضعیف آدمی جن کی بھویں آنکھوں پر آگئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ! میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کوئی غداری کوئی گناہ کوئی بدکاری باقی نہیں چھوڑی میرے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اگر

جھوٹ سے پرہیز:

یعنی نہ جھوٹ بولیں نہ جھوٹی شہادت دیں۔ نہ باطل کاموں اور گناہ کی مجلسوں میں حاضر ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

جھوٹے گواہ کی سزا:

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جھوٹے گواہ کے چالیس تسمے (کوڑے) مارے جائیں اور منہ کالا کر کے بازار میں گھمایا جائے۔

حضرت عمرؓ کے انہی احکام کی روشنی میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمدؓ نے فرمایا جھوٹے گواہ کو (کوڑے) مارنے کی تعزیری سزا دی جائے اور اس کی قوم کے سامنے لے جا کر اس کو کھڑا کیا جائے تاکہ وہ بھی پہچان جائیں کہ یہ جھوٹا گواہ ہے۔

امام مالک نے اتنا زائد فرمایا کہ مسجدوں اور بازاروں میں اس کو حاضر کیا جائے۔ گناہ کبیرہ: مذکورہ بالا ائمہ نے فرمایا کہ جھوٹی شہادت گناہ کبیرہ ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس کی روایت سے شیخین نے صحیحین میں نقل کیا ہے بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے، فرمایا اللہ کا سا جھمی قرار دینا، ماں باپ سے سرکشی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک لگائے ہوئے تھے فوراً اٹھ بیٹھے اور فرمایا سنو، اور جھوٹی بات کہنی، جھوٹی شہادت دینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو بار بار اتنی مرتبہ فرمایا کہ ہم نے (اپنے دل میں) کہا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو بہتر تھا۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تعزیری سزا کے لئے صرف تشہیر کافی ہے۔ مارنا اور قید کرنا جائز نہیں کیونکہ تعزیر کا مقصد ہے (مجرم کو) بازداشت اور یہ بازداشت تشہیر سے حاصل ہو جاتی ہے۔ مارنے اور قید کرنے میں زجر و بازداشت کی شدت ہے لیکن ایسی سخت سزا کا تصور مجرم کو اپنی شہادت کے جھوٹے ہونے کے اقرار اور شہادت سے لوٹ جانے سے روکتا ہے اور شہادت کا جھوٹ ہونا بغیر اس کے ثابت نہیں ہوتا کہ مجرم خود ہی اپنی شہادت کے کاذب ہونے کا اقرار کرے اور دی ہوئی شہادت سے لوٹ جائے لہذا جھوٹی شہادت کی سزا میں تخفیف ہونی چاہیے (تاکہ مجرم اپنی شہادت کے جھوٹے ہونے کے اقرار کی جرات کر سکے) رہا حضرت عمرؓ کا اثر تو وہ محض سیاسی تھا۔ (آئینی نہ تو آرڈیننس تھا جس کا امیر وقت کو اختیار ہے)۔

قاضی شریح رحمہ اللہ کا عمل:

امام ابو حنیفہؒ کے قول کی طرح قاضی شریح کا قول بھی روایت میں آیا ہے

میں گناہ کرنے کا۔ وہ بھی جب توبہ کرے یعنی پھرے بڑے کام سے تو اللہ کے یہاں جگہ پائے۔ معلوم ہوا کہ سورہ نساء میں جو فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا جَزَاءُ ۖ جَنَّتْ خَالِدًا فِيهَا وَلَعْنَةُ ۖ وَأَعَدَّ ۖ لَهَا عَذَابًا عَظِيمًا (نساء، رکوع ۱۳) وہ غیر تائب کے حق میں ہے۔ واللہ اعلم۔

وَمَنْ تَابَ ۖ اور جس نے توبہ کی۔ یعنی شرک و معاصی سے توبہ کی۔ شرک اور گناہ کو چھوڑ دیا اور ندامت کے ساتھ معافی کا طلبگار ہوا۔

مُتَّابًا کی تینوں بعض اہل تفسیر کے نزدیک تعظیم کے لئے اور توبہ کی ترغیب کے لئے ہے مطلب یہ کہ وہ اللہ کی طرف ایسا عظیم الشان رجوع کرتے ہیں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے عذاب کو منادینے والا اور حصولِ ثواب کا ذریعہ ہے بعض علماء نے کہا اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد ہے اللہ کے ثواب کی طرف لوٹنا اور یہ تخصیص کے بعد تعظیم ہے۔ بغوی نے لکھا ہے بعض اہل علم کا قول ہے کہ جن گناہوں سے اجتناب کرنے کی سابق آیت میں صراحت کی گئی ہے اس آیت میں ان گناہوں سے توبہ مقصود نہیں ہے دوسری قسم کی توبہ اور رجوع مقصود ہے۔ یعنی جن لوگوں نے شرک سے توبہ کی اور فرائض کو ادا کیا اور قتل و زنا کا ارتکاب نہیں کیا اس کا رجوع مرنے کے بعد اللہ کی طرف بحسن و خوبی ہوگا۔ قتل و زنا کا ارتکاب کرنے والوں سے قتل و زنا نہ کرنے والوں کا رجوع بہتر حالت میں ہوگا، اس صورت میں پہلی توبہ جس کا ذکر وَمَنْ تَابَ میں کیا گیا ہے جزا ہوگی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت تمام گناہوں سے توبہ کے متعلق ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص توبہ کرنے کا ارادہ کرے اور عزم کر چکا ہو تو اس کو لے جائے اللہ توبہ کرنا چاہیے ۖ فَكَذَلِكَ يُتُوبُ اگرچہ خبر ہے لیکن امر ہے۔ بعض نے کہا (توبہ میں توبہ بمعنی رجوع ہے) مطلب یہ ہے کہ آخر اللہ کی طرف لوٹنا اور منتقل ہونا ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ کی صوفیانہ توجیہ:

میں کہتا ہوں کہ اگر آیت يُبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ الْفَاسِقِينَ میں وہ تائب مراد ہوں جن سے غلبہٴ حال اور سکر و محبت کے زیر اثر کچھ ایسی لغزشیں ہو گئی ہوں جو غیر شرعی ہوں معیار شرع پر پوری نہ اترتی ہوں پھر اس محبت کے غلبہ کی وجہ سے اللہ ان کی لغزشوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے تو اس آیت میں وہ نیک بندے مراد ہو سکتے ہیں جن سے کوئی غیر شرعی حرکت سرزد نہیں ہوئی نہ سکر اور غلبہٴ حال کی وجہ سے نہ حالتِ صحو میں بلکہ ان بندوں نے تمام مکروہات و ممنوعات شرعیہ سے رجوع کر لیا اور کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ان اصحابِ صحو کا رجوع اللہ کی طرف اصحابِ سکر سے بہتر ہوگا جیسے نقشبندیہ میں جو بالکل صحابہ کرام کا نمونہ ہیں اور صحابہ کی طرح سنت کے پیرو ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ

اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں

کرے یا علم جس سے اس کے بعد نفع اٹھایا جائے یا صدقہ جاریہ۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُومِ مَرُّوا كِرَامًا

اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگانہ

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یعنی گناہ میں شامل نہیں، اور کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے نہ اس میں شامل نہ ان سے لڑیں۔

(تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے ارادہ سے گناہوں کی مجلسوں میں نہیں جاتے لیکن اتفاقاً اگر کسی گناہ کی محفل کی طرف سے ان کا گزر ہو جاتا ہے تو منہ پھیر کر تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ عربی محاورہ ہے كَرُمَ فُلَانٌ عَمَّا يَشِينُهُ فَلَانٌ شخص ایسی باتوں سے پاک ہے جو اس کو عیب دار بناتی ہیں اكرم نفسه عنه اس نے اپنے نفس کو عیب دار بنانے والی باتوں سے پاک رکھا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا

اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائے ان کے رب کی باتیں نہ پڑیں

عَلَيْهَا صَبًّا وَوَعْمِيَانًا

ان پر بہرے اندھے ہو کر

غور و فکر کی عادت:

بلکہ نہایت فکر و تدبر اور دھیان سے سنیں اور سن کر متاثر ہوں مشرکین کی طرح پتھر کی مورتیں نہ بن جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی بغیر گوش ہوش سے سننے اور بغیر چشم حقیقت بین سے دیکھنے کے اندھوں بہروں کی طرح نہیں اٹھ کھڑے ہوتے بلکہ گوش قبول سے سنتے اور سمجھتے ہیں اور چشم بصیرت سے حق کو دیکھتے اور اس پر چلتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے

وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک

صالح اہل و عیال:

یعنی بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب سرور ہو۔ اور ظاہر ہے مومن کامل کا دل اسی وقت ٹھنڈا ہوگا جب اپنے اہل و عیال کو طاعت الہی کے راستہ پر گامزن اور علم نافع کی تحصیل میں مشغول

امام محمد نے کتاب الآثار میں بیان کیا ہے کہ شریعہ جب کسی جھوٹے گواہ کو پکڑ لیتے تھے اور مجرم بازاری شخص ہوتا تو شریعہ اپنے قاصد کو حکم دیتے کہ جا کر بازار والوں سے کہہ دو کہ شریعہ تم کو سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہم نے اس شخص کو جھوٹا شاید پایا تم لوگ اس سے پرہیز رکھو اور اگر مجرم (بازاری نہ ہوتا بلکہ) عرب کے قبیلہ میں سے ہوتا تو اس قبیلہ کی مسجد میں قاصد کو بھیج کر مذکورہ بالا پیام کہلا بھیجتے ابن ابی شیبہ نے بھی شریعہ کا یہی فیصلہ نقل کیا ہے ابن جریر کے نزدیک شہادت زور سے ہر جھوٹ مراد ہے صرف شرک ہی مراد نہیں ہے۔

جھوٹ کی مجلسوں سے پرہیز:

بعض علماء نے لَا يَنْتَهَدُونَ الرَّفْدَ کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ جھوٹ کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے (یعنی الزور سے پہلے مضاف مخدوف ہے) کیونکہ یہودہ جلسوں میں موجود ہونا بھی شرکت کا حکم رکھتا ہے۔ اس تفسیر پر یہودہ قصوں یا شاعری کی مجلسوں میں شرکت کرنا ناجائز قرار پائے گا مجاہد کا یہی قول ہے۔ مراد یہ ہے کہ شرکوں کے تہواروں اور میلوں میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ بعض نے الزور سے نوحہ کی مجلس مراد لی ہے۔ قتادہ نے عدم شہادت زور کا یہ مطلب بیان کیا کہ یہودہ، باطل باتوں کی تائید اور اعانت نہیں کرتے۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا، لغو اور رگانے کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا گانا دلوں میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو۔ (تفسیر مظہری)

حدیث میں بھی ہے کہ سچے مومن کو چاہیے کہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر دُور شراب چل رہا ہو اور یہ بھی مطلب ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتا دوں؟ تین دفعہ بھی فرمایا صحابہؓ نے کہا ہاں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے اب اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے سنو اور جھوٹی بات کہنا سنو اور جھوٹی گواہی دینا اسے بار بار فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جاتے۔ زیادہ ظاہر لفظوں سے تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ کے پاس نہیں جاتے؟ اسی لئے آگے بیان ہوا کہ اگر اتفاقاً گزر ہو جائے تو وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں لیتے، منہ پھیرے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کسی کھیل کے پاس سے گزرے تو منہ پھیرے ہوئے بغیر کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کریم ہو گئے۔

رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں، نیک اولاد جو اس کے لئے دعا

میں مشرقی یا مغربی افق سے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ تو انبیاء کے مکان ہوں گے دوسرا کوئی وہاں نہیں پہنچے گا۔ فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کو سچا جانا (وہ انسان ان مراتب تک پہنچ سکتے ہیں) حضرت سہل بن سعد کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے۔

جنت کے بالا خانے: احمد حاکم، اور بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اور ترمذی بیہقی نے حضرت علیؓ کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت ابو مالک اشعریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کے اندر کی حالت باہر سے اور باہر کی حالت اندر سے دکھائی دے گی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالا خانے کن لوگوں کے لئے ہوں گے فرمایا ان لوگوں کے لئے جو پاکیزہ کلام کرتے ہیں (غریبوں کو) کھانا کھلاتے ہیں اور جب دوسرے لوگ ہوتے ہوتے ہیں تو وہ رات کو (نماز میں) کھڑے رہتے ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں یہ حدیث اسی طرح آئی ہے۔ حضرت علیؓ کی روایت کے لحاظ سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ان لوگوں کے لئے ہیں جو پاکیزہ کلام کرتے ہیں سلام پھیلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اور رات میں ایسے وقت نماز پڑھتے ہیں کہ (اور) لوگ سوتے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو مالک کی روایت کے یہ الفاظ ہیں، ان لوگوں کے لئے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، نرم کلام کرتے ہیں، متواتر روزے رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ (اور) لوگ سوتے ہوتے ہیں۔

بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنت کے بالا خانوں کے متعلق نہ بتاؤں، صحابہؓ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم (فرمائیے) ارشاد فرمایا، جنت کے اندر یقیناً کچھ بالا خانے قسم قسم کے جواہرات کے ایسے (شفاف) ہیں کہ ان کے باہر سے اندر کی نعمتیں لذتیں اور عزت بخشیاں دکھائی دیں گی اور اندر سے باہر کی راحت لذت اور عزت دکھائی دے گی یہ نعمت لذت اور عزت ایسی ہوگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بالا خانے کن لوگوں کے لئے ہوں گے فرمایا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے سلام کو پھیلا یا کھانا کھلایا ہمیشہ روزے رکھے اور رات میں ایسے وقت نماز پڑھی جبکہ (اور) لوگ سوتے ہوں۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کی کس میں طاقت ہے فرمایا میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے میں اس کی تفصیل تم کو بتاتا ہوں جو اپنے بھائی (مسلمان) سے ملا اور اس کو سلام کیا اور سلام کا جواب دیا۔ اس نے سلام کو پھیلا یا اور جس نے اپنے اہل و عیال کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اس نے (ضروری) کھانا کھلایا اور جس نے رمضان

پائے۔ دنیا کی سب نعمتیں اور مسرتیں اس کے بعد ہیں۔ (تفسیر عثمانی) قرطبی نے لکھا ہے مؤمن کی آنکھ کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی ٹھنڈک نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کا فرمان بردار دیکھے۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۶۱﴾

اور ہم نے ایمان والوں کو پرہیز گاروں کا پیشوا

نیکی کی امامت:

یعنی ایسا بنادے کہ لوگ ہماری اقتداء کر کے متقی بن جایا کریں۔ حاصل یہ کہ ہم نہ صرف بذات خود مہتمدی، بلکہ دوسروں کے لئے ہادی ہوں۔ اور ہمارا خاندان تقویٰ و طہارت میں ہماری پیروی کرے۔ (تفسیر عثمانی) حضرت مکحول شامی نے فرمایا کہ اس کا مقصود اپنے لئے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے۔ قرطبی نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ ریاست و امامت کی طلب جو دوزخ کے لئے اور آخرت کے فائدہ کے لئے ہو وہ مذموم نہیں بلکہ جائز ہے۔ اور آیت لایزیدون علو امیں اس ریاست و اقتداء کی خواہش کی مذمت ہے جو دنیوی عزت و جاہ کے لئے ہو، واللہ اعلم۔ یہاں تک عباد الرحمن، یعنی مؤمنین کا ملین کی اہم صفات کا بیان پورا ہو گیا، آگے ان کی جزاء اور آخرت کے درجات کا ذکر ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ

اُن کو بدلے ملے گا بالا خانوں سے اس لئے کہ وہ ثابت قدم رہے اور لینے آئیں گے

فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامٌ ﴿۶۲﴾

ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے

مؤمنین کا انعام:

یعنی جنت میں اوپر کے درجے ملیں گے اور فرشتے دعاء و سلام کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے اور آپس کی ملاقاتوں میں یہ ہی کلمات سلام و دعاء ان کی تکریم و عزت افزائی کے لئے استعمال ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کے درجات:

شخصین نے صحیحین میں اور امام احمد نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے سے اوپر بالائی منزلوں والوں کو آپس کے تفاوت مراتب کی وجہ سے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ ابراہیمؑ و آدمؑ و نوحؑ و

اپنی ضروریات کو اپنے سینے میں لے کر مر جاتے ہیں اور زندگی بھر ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں سے جن کو چاہے گا حکم دے گا کہ جاؤ ان کو سلام کرو۔ (ان کا استقبال کرو) ملائکہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم تیرے آسمان کے باشندے ہیں اور تیری مخلوق میں سے تیرے برگزیدہ بنائے ہوئے ہیں۔ پھر تو ہی ہم کو حکم دے رہا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو سلام کریں، اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میری (ہی) عبادت کرتے تھے میرا سا جی کسی کو نہیں بناتے تھے انہی کے ذریعہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی اور انہی کی وجہ سے مکروہات سے بچاؤ ہوتا تھا لیکن وہ ایسی حالت میں مر جاتے تھے کہ ان کی ضروریات ان کے سینوں کے اندر ہوتی تھیں اور وہ ضروریات کو پورا نہ کر سکے تھے۔ حسب الحکم ملائکہ ان کے پاس جائیں گے اور ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَذَابِکُمُ الَّذِیْ بَعْضُ لَوْکُمْ نَکَبٌ لِّبَعْضٍ لَّیْسَ لَکُمْ فِيہِ اِمْتِحَانٌ ۚ اَلَمْ تَعْلَمُوْا (تفسیر بقرہ)

خَلِدِیْنَ فِیْہَا اَحْسَنْتُمْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝۱۰

سدا رہا کریں ان میں خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ رہنے کی

یعنی ایسی جگہ تھوڑی دیر ٹھہرنا ملے تو بھی غنیمت ہے ان کا تو وہ گھر ہوگا۔

قُلْ مَا یَعْبُوْا بِکُمْ رَبِّیْ لَوْلَا دَعَاؤُکُمْ ۚ

تو کہہ دو انہیں رکھتا میرا رب تمہاری اور تم اس کو نہ پکارا کرو۔

اللہ بے نیاز ہے ہم محتاج ہیں:

یعنی تمہارا۔ نفع نقصان کی باتیں سمجھا دیں۔ بندہ لو پاپیتہ غمراہ اور بیباک نہ ہو، خدا کو اس کی کیا پروا، ہاں اس کی التجا، پر رحم کرتا ہے نہ التجا کروے اور بڑے بنے رہو گے تو منہ بھینٹ کے لئے تیار ہو جاؤ جو منقریب ہونے والی ہے۔

فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُوْنُ لِرَاْمَا ۚ

سو تم تو جھٹلا چکے اب آگے کو ہوئی ہے منہ بھینٹ

تکذیب حق کی سزا ملنے والی ہے:

یعنی کافر جو حق کو جھٹلا چکے۔ یہ تکذیب منقریب ان کے گلے کا ہار بنے گی اس کی سزا سے کسی طرح چھٹکارا نہ ہوگا۔ آخرت کی ابدی بلا کہتے تو بے بسی دنیا میں بھی اب جلد منہ بھینٹ ہونے والی ہے یعنی الٰہی جہاد۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اس منہ بھینٹ کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تم سورۃ الفرقان وللہ الحمد والمنة۔ (تفسیر بقرہ)

اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے سورۃ الفرقان کی تفسیر ۶ صفر ۱۲۵۵ھ کو ختم ہوئی۔ (مظہری)

کے اور ہر مہینے تین دن کے (یعنی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخوں کے) روزے رکھے اس نے (گویا) ہمیشہ روزے رکھے اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو بیشک اس نے رات ایسے وقت نماز پڑھی کہ یہودی عیسائی اور نبوی اس وقت خواب میں ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔

ابن عدی اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں کہ جنت کے اندر کچھ بالا خانے ایسے ہیں کہ ان کے اندر رہنے والا اگر ان کے اندر ہوگا تو بالا خانہ سے پیچھے والی چیزیں اس سے پوشیدہ نہ ہوں گی اور اگر بالا خانوں سے پیچھے (باہر) ہوگا تو اندر کی چیزیں اس سے مخفی نہ ہوں گی۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ بالا خانے کن کے لئے ہوں گے فرمایا ان کے لئے جنہوں نے پاکیزہ کلام کیا، مسلسل روزے رکھے سلام کو پھیلا یا اور رات میں ایسے وقت نماز پڑھی کہ لوگ سوتے ہوں عرض کیا گیا کلام کی پاکیزگی سے کیا مراد ہے، فرمایا، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ قیامت سے دن جب ان کا قاتل (محشر کے میدان میں) آئے گا تو یہ کلمات آگے پیچھے ہوں گے اور نجات دلانے والے ہوں گے عرض کیا گیا، مسلسل روزے رکھنے کا کیا مطلب ہے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس نے بلاشبہ (ہمیشہ کے) مسلسل روزے رکھے عرض کیا گیا کھلانے سے کیا مراد ہے فرمایا جس نے اپنے عیال کو کھانا دیا۔ عرض کیا گیا سلام کو پھیلانے سے کیا مراد ہے فرمایا اپنے (مسلمان) بھائی کی مصاحبت اور اس کو سلام کرنا عرض کیا گیا لوگوں کے سونے کی حالت میں نماز کا کیا مطلب، فرمایا عشاء کی نماز۔

حکیم، ترمذی نے حضرت سہل بن سعدؓ کی مرفوع روایت سے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ بالا خانہ سرخ یا قوت، سبز زبرجد اور سفید موتی کا ہوگا جس میں نہ کوئی شکاف ہوگا نہ کوئی عیب۔

سلامتی کے تحفے: وَلَیَقْفُوْنَ فِیْہَا اَنْحُسَہُمْ وَّسَلَامٌ اور ان کو اس بہشت میں (فرشوں کی طرف سے) بقا کی دعا اور سلام ملے گا۔

یعنی بالا خانوں کے اندر فرشتے تحیۃ و سلام کے ساتھ استقبال کریں گے مراد یہ ہے کہ ان کے لئے اللہ سے سلامتی و عافیت کی دعا کریں گے یا یہ مراد ہے کہ ان کو ہر آفت سے سالم رہنے اور ہمیشہ باقی رہنے کی بشارت دیں گے۔ کبھی نے کہا مراد یہ ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو سلام بھیجا جائے گا۔ احمد، بزار اور ابن حبان نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ کی مخلوق میں سے جنت کے اندر وہ فقراء، مہاجرین، داخل ہوں گے جن کے ذریعہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے مکروہات سے (مسلمانوں کا) بچاؤ ہوتا ہے (لیکن ان کی خود یہ حالت ہوتی ہے کہ) وہ

سورة الفرقان کے آخری رکوع کا خلاصہ

از حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مذہب کی بنیاد تین چیزیں ہیں ایک مبداء، ایک معاد، ایک میعاد، مبداء کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء کہاں سے ہوئی، معاد کا مطلب یہ کہ لوٹ کر کہاں جاتا ہے، میعاد کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کس طرح زندگی گزاری جائے تو اس رکوع میں مبداء کا بھی ذکر ہے کہ وہ کون ذات ہے جو تمہاری اصل ہے معاد کا بھی ذکر ہے کہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے اور اس کا بھی ذکر ہے کہ درمیان کی زندگی کس طرح گذارنی ہے۔

انسان کا مبداء کیا ہے؟

ابتداء یہاں سے کی گئی ہے کہ:

تَبْرُكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَهْرًا مُنِيرًا ۝ برکت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج قائم کئے، منزلیں قائم کیں اور ان منزلوں میں سے سورج اور چاند کو گزارا، جس سے رات اور دن پیدا ہونے لگے، موسم بننے لگے، سردی گرمی اور برسات آنے لگی۔

یہ گویا مبداء کا ذکر ہے کہ اصل ابتداء جس ذات سے ہے، اس کی قدرۃ آسمانوں زمین میں بھی کام کر رہی ہے۔ آسمان بنادینے، چاند سورج پیدا کر دینے اور ان میں حرکت پیدا کر دی۔

انسان کا میعادِ رحمن کے بندوں کی چال:

اسکے بعد دس احکام شروع کیے کہ اس کی رضا کے لئے کس طرح زندگی گزاری جائے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَى الْأَرْضِ حُكْمًا ۝ بندوں کا دنیا میں کیا ڈھنگ ہونا چاہئے؟

رحمن لغت میں اور شریعت میں بھی اس ذات کو کہتے ہیں جو ساری نعمتوں کا مالک ہو، ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں دینے پر قادر ہو، ہر نعمت اس کے قبضے میں ہو، ساری نعمتوں کا والی، وارث اور مالک ہو، تو اس رحمن کے بندے کس طرح سے دنیا میں زندگی بسر کریں فرمایا، رحمن کے بندوں کا ڈھنگ یہ ہونا چاہئے کہ جب وہ زمین میں چلیں تو نرم چال چلیں اس میں ہدایت دی گئی کہ زندگی کی بنیاد تواضع اور خاکساری پر رکھی جائے کبر و نخوت پر نہ رکھی جائے، تکبر اور اپنے کو بڑا بنانا یہ نہیں بلکہ چال سے واضح ہو کہ کوئی خدا کا بندہ جارہا ہے، یہ نہ معلوم ہو کہ کوئی جبار قہار جا رہا ہے یا انسان کی شان نہیں ہے۔ اور انسان کی شان یہ کیوں نہیں ہے؟

اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کَلِمَکُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ اچھل اچھل کر اوپر جائے، یہ جب تک پست اور

پامال رہے گی جب ہی تک اس کی قدر ہوگی مٹی جو توں میں روندی جاتی ہے مگر چوں نہیں کرتی جب ہی تک اس کی قدر ہے کہ جس طرح ہم تصرف کریں بلا چون و چرا اس تصرف کو قبول کرے اگر مٹی اوپر اڑی، مٹی کی آنکھ میں پڑی وہ لعنت کرے گا کسی کے کپڑے پر گرے گی وہ کپڑے کو جھٹک دے گا کہے گا کج بخت گرد کہاں سے آگئی تو مٹی نے ذرا ابھرنے کا نام لیا تو اس پر لعنتیں برسا شروع ہو گئیں۔

تو جس مٹی سے انسان پیدا کیا گیا، اگر وہ اٹھنے لگے، غرور کرنے لگے، کبر و نخوت اختیار کرنے لگے ہر شخص اس انسان کو برا کہے گا اور جو تواضع و خاکساری اختیار کر لے اور مٹی بن کر رہے، سب اس کو سر پر بٹھائیں گے کہ یہ بڑی کیمیا معلوم ہوتی ہے کسی بھی مجلس میں جو بڑا بول بولتا ہے ہاتھ کے ہاتھ وہیں اس کو سزا ملی جاتی ہے اور جو تواضع کا کلمہ بولتا ہے، سب اس کی قدر کرتے ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ کی عادت کریمہ بھی یہ ہے چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت کر کے یوں کہے کہ اے اللہ! میرے سے کچھ نہیں بن پایا، میرے بس میں کچھ نہیں، تیرا فضل ہے کہ یہ کام تو نے مجھ سے کرا دیا میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی حق تعالیٰ شانہ فوراً فرماتے ہیں کہ نہیں، عمل تو نے ہی کیا تھا مسجد کی طرف چل کر تو ہی گیا تھا حج کیلئے بیت اللہ کی طرف تو نے ہی سفر کیا تھا تو نے سب کچھ کیا اور اگر کوئی کبر و نخوت سے یوں کہے کہ اے اللہ میں نے نماز پڑھی، میں نے عبادت کی، میں نے یہ کام کیا، فرماتے ہیں کہ نالائق! تو نے کیا کیا؟ ارادہ ہم نے تیرے اندر پیدا کیا بدن، رُوح اور طاقت ہم نے دی، تو نے کیا کیا کیا؟ جو خود دعویٰ کرتا ہے اسے پست کر دیتے ہیں اور جو دعویٰ چھوڑ کر کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اُسے فرماتے ہیں کہ تو نے سب کچھ کیا، اس لیے سنت اللہ یہ ہے کہ جو آدمی خاکساری برتے، عجز و نیاز برتے، بندگی کی شان سے آئے، اُسے اونچا اٹھاتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں اور جو خود ابھرنے لگے اسے زمین پر شیخ دیتے ہیں کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ۔

پستی سے ہو سر بلند اور سر کشی سے پست

اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں

تو انسان کی فطرت یہی بنائی گئی کہ تیرے سامنے مٹی ہے اگر وہ ابھرتی ہے تو تو لعنت بھیجتا ہے یہ جوتیوں کے نیچے رہتی ہے تو تو عزت کرتا ہے تو جس چیز سے تو بنا ہے تیرا مزاج بھی ایسا ہی ہونا چاہئے کہ جتنی تو خاکساری برتے گا تیری عزت ہوگی جتنا تو غرور کرے گا، اتنا ہی تجھے پست کر دیا جائے گا تو پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ رحمن کے بندوں کی زندگی کا ڈھنگ کیا ہونا چاہئے جب گھر سے باہر نکلیں اور چلیں تو زمین پر ہلکی چال چلیں، نخوت و کبر کی چال نہ چلیں اس کو دوسرے موقع پر قرآن کریم نے فرمایا: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّكَ مِنَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔

اتجھے بھی ملتے ہیں اور بڑے بھی۔ بعضے تو ایسے ملتے ہیں جو بڑے مہذب اور شائستہ ہیں آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے آپ کا شکر یہ ادا کیا آپ نے ان کا شکر یہ ادا کیا محبت بڑھ گئی اور بعض ایسے بھی ملتے ہیں کہ وہ جھگڑے اور فساد کی بات اٹھاتے ہیں کہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ لیا یا کسی پر پھبتی کس دی، ایسے موقع پر ہماری رفتار کیا ہونی چاہئے اس پر فرمایا:

وَلَا تَخَاطَبُهُمْ ثُمَّ انْجَبِلُوا قَالُوا سُبْحَانَكَ جَاهِلٌ مِلِّينَ اور جاہلانہ حرکتیں کریں تو تم ان کے ساتھ جاہل مت بنو تم سلام کو یعنی جب وہ جاہلانہ بات کریں بس ان سے کہہ دو کہ بھئی! ہمارا سلام ہم یہ باتیں نہیں جانتے تمہارے لیے بھی زبانیں ہمارے لیے بھی اور اگر آپ بھی جھگڑے میں لگ گئے تو وہاں اچھی خاصی لٹھی چل جائے گی جھگڑا اٹھ جائے گا اور جھگڑا اٹھنا بہت آسان ہے مگر اس کا مٹانا بہت مشکل ہے اس لیے صبر و تحمل کرنا پڑتا ہے تو فرمایا کیا جب چلو تو چال میں نرمی پیدا کرو نرم چال رکھو کہ ہر ایک آدمی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کرے گا جھگڑا جب کرے گا جب آپ متکبرانہ انداز سے جائیں اور جب تواضع سے گئے تو اول تو سب عزت کریں گے لیکن پھر بھی اگر کوئی بے وقوف آدمی مل جائے اور جاہلانہ باتیں کرے تو آپ کہیں گے۔ قالوا سلما بھئی! ہم یہ بات نہیں جانتے ہمارا سلام ہے یہ مناسب نہیں ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے تم جانو تمہارا کام جانے۔

سلام کی برکات اور آداب:

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام ایک ایسی عظیم چیز ہے جو جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے سلام آدمی نہ کرے تو برا سمجھا جاتا ہے اور اگر سلام کر لے تو جاہل بھی ہوں گے وہ بھی جھک جائیں گے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے سلام کر رہا ہے۔

اس واسطے فرمایا گیا اگر باہم دشمنیاں بھی ہوں عداوتیں بھی ہوں، اگر دشمن کو آپ سلام کریں گے دشمنیاں ڈھیلی پڑ جائیں گی وہ ولیکم السلام کہنے پر مجبور ہوگا جس کا مطلب ہے کہ تمہارے لئے بھی سلامتی ہو جب سلامتی کی دعا دے گا تو جھگڑا اٹھائے گا کیوں؟ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں تسلی سلامت دے، اللہ دعا بھی دے اور اوپر سے جھگڑا بھی اٹھائے؟ اس سلام نے ساری دشمنی ختم کر دی۔

اس واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ افشوا السلام علی من عرفتم ومن لم تعرف۔ جب چلو سلام کرنے کی عادت ڈالو، خواہ تعارف ہو یا نہ ہو۔

آج کے زمانہ کا تمدن یہ ہے کہ جب تک تیسرا آدمی تعارف نہ کر لے نہ ہو، نہ چال، نہ سلام، نہ کلام، یہ متکبرانہ تمدن ہے یہ اسلام کا تمدن نہیں ہے اسلام کا تمدن یہ ہے کہ سب ہم میں اور تم میں اسلام کا رشتہ مشترک ہے، اسلامی اخوت اور بھائی بھائی جھلی ہوئی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی تیسرا تعارف کر لے، پہلے سے ہی تعارف حاصل ہے یہ ہمارا بھائی مسلمان ہے اس

اپنی چال میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو اور زیادہ زور سے چلا کر مت بولو حسب ضرورت آواز بلند کرو بہت زیادہ شور مچا کے یوں کبھی نہ کوت کی علامت ہوتی ہے۔

ایک تو یہ کہ کسی کی آواز ہی خلقت بلند ہو، وہ دوسری بات ہے لیکن ارادہ کر کے آدمی چلائے یہ سمجھ کر کہ دوسرے کے اوپر میری آواز کا دباؤ پڑے یہ ممنوع ہے جس ضرورت کے وقت اعتدال کے ساتھ آواز بلند کرے تو بولنے اور چلنے دونوں میں اعتدال ہونا چاہئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کا جو نقشہ حدیث میں آتا ہے کہ یمشی کما نما ینقلع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلتے تھے کہ ٹیسب شان تھی، اس طرح کہ گردن تو جھکی ہوئی جس کو خاکساری کی چال کہتے ہیں مگر ساتھ میں قوت اتنی تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا زمین کو کھود کر اندر گھس رہے ہیں کے اتنی قوت سے قدم پڑتا تھا تو قوت بھی ہو، شجاعت بھی ہو اور خاکساروں کی طرف نیاز مندی بھی ہو وقار بھی اور تواضع بھی ہو، بیماروں کی چال چلے جیسے کوئی مریش جارہا ہے کہ ذرا کوئی تھپھر ماروے تو گر پڑے، یہ بھی نہیں اور نہ ابھر کر چلے جیسے کوئی متکبر جارہا ہے بیچ کی چال ہو کہ اس سے خواہی اور خاکساری بھی ٹپکے یمشوں ہونا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ چلے، بلکہ یہ کہ تواضع سے چلے چاہے تیز چلے گویا یہ پہلا نقشہ بتایا گیا کہ جب گھر سے نکلو تو ایسی چال چلو، اس لیے کہ مسلمان بے فکر نہیں پیدا لیا گیا کہ جس طرح اس کا جی چاہے چل پڑے، قدموں پر نگاہ ہونی چاہئے کہ یہ کس طرح سے چلیں اس لیے کہ مؤمن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاعِيَهُمْ وَلَا خُمُسَةٍ إِلَّا هُوَ رَاعِيَهُمْ وَلَا ذِي مِائَةٍ إِلَّا هُوَ رَاعِيَهُمْ أَلَيْسَ بِمَا كَانَ اللَّهُ بِشَهِيدٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٌ۔

تم تین آدمی تنہائی میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ سرگوشی کرو گے تو چوتھا خدا وہاں موجود ہوگا، یہ نہیں ہے کہ تمہاری باتوں کا سننے والا کوئی نہیں تم چار ہو گے پانچواں خدا ہوگا تم زیادہ ہو گے تب خدا موجود، کم ہو گے تب خدا موجود، جب اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہے تو آدمی کو ہر جگہ ادب سے چلنا پڑے گا۔ بے ادبی وہ کرے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مسجد میں خدا ہے اس لیے میں ادب کرتا ہوں اور یہ کہ پر گویا خدا نہیں تو میرا جی جس طرح چاہے چلوں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہر جگہ کے مناسب ادب ہوگا اور عجز و نیاز مندی اختیار کی جائے گی تو زندگی گزارنے کی پہلی بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں قدم قدم پر نگاہ رکھیں کہ ہماری چال و حال کیا ہے۔

رحمن کے بندوں کا قال:

اس کے بعد آگے فرمایا چلتے چلتے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو اس میں

میں اسلام بھرا ہوا ہے۔

ہمارا تعارف بھی اسے حاصل ہے یہ بھی جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں جب دونوں کے اندر ایک رشتہ مشترک ہے، پھر تیسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تعارف کرائے، اگر گھر میں دو حقیقی بھائی موجود ہوں وہ دونوں یوں کہیں کہ کوئی تیسرا محلے والا آکر تعارف کرائے کہ یہ آپ کے حقیقی بھائی ہیں اور یہ آپ کے حقیقی بھتیجے ہیں تب آپ کام کریں گے آپ کہیں گے کہ میری رشتہ داری ہے مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں تیسرے آدمی کو باؤں کہ بھئی امیر تعارف کرا دو، یہ تکلف اور بناوٹ ہے تو نسبتی رشتے سے زیادہ قوی رشتہ اسلام کا ہے دو حقیقی بھائی اتنے قریب نہیں ہوتے جتنے دینی رشتہ کی وجہ سے دو مسلمان قریب ہوتے ہیں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چوتھا آدمی تعارف کرائے۔

ہاں اس میں البتہ اس زمانے میں ایک مصیبت پڑ گئی، کہ ہم صورت سے یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ بعض اوقات سلام کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یہ مصیبت آ کے پڑ گئی اس سے معلوم ہوا کہ بیت اور وضع بھی ایسی ہو جس سے دور سے سمجھ لیا جائے کہ مسلمان آ رہا ہے تاکہ سلام و کلام کی نوبت آجائے۔

بہر حال اس حدیث میں ہدایت کی گئی کہ پہچان پہچان کر سلام نہ کرو، اس واسطے کہ تعارف کرائے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہوا، اس کا تو تعارف ہو گیا اور اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی آئے تو اس کا کوئی تعارف نہیں کراتا گویا آپ کا سلام بڑے آدمی کو تو ہوگا چھوٹے کو نہیں ہوگا، یہ خود ایک تکبر ہے کہ چھوٹوں کو مت نہ لگایا جائے اور بڑوں کے ومنے بھلے۔

اسی واسطے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سواری پر سوار جا رہا ہو اور لوگ سڑک پر سامنے بیٹھے ہوں تو سوار ہونے والے کا فرض ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، اپنے اندر خاکساری پیدا کرے ایسی صورت نہ پیدا ہونے دے جس میں یہ انتظار ہو کہ یہ مجھے سلام کریں کیونکہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں یہ چھوٹائی بڑائی کہاں کی؟ آدمی خود ہی چھوٹا ہے بڑا اللہ ہے سب سے بڑی ذات وہ ہے اس کے سامنے سب چھوٹے ہیں اس لیے ہر شخص یہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے جب یہ سمجھے گا تو سلام کی ابتداء کرنے کی کوشش کرے گا اس لیے سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب دو آدمی ملیں تو یہ انتظار نہ کریں کہ دوسرا مجھے سلام کہے اسی کو فرمایا گیا:

وَيَسَلِّمُ الْوَسَّاسُ عَلَى الْوَسَّاسِ عَلَى الْوَسَّاسِ هَذَا رَحْمَنُ كَيْفَ بَدَعُوا جِبَالًا مِّنَ الْوَسَّاسِ هَذَا رَحْمَنُ كَيْفَ بَدَعُوا جِبَالًا مِّنَ الْوَسَّاسِ هَذَا رَحْمَنُ كَيْفَ بَدَعُوا جِبَالًا مِّنَ الْوَسَّاسِ

پھر یہ اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا:

تَحِيَّةُ الْيَهُودِ بِالْأَصَابِعِ وَتَحِيَّةُ النَّصَارَى بِالْأَكْتِ وَتَحِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں سے ہے، نصاریٰ کا سلام ہتھیلی سے ہے اور مسلمانوں کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے تو یہود و نصاریٰ کا سلام اشارہ محض ہیں اور مسلمانوں کا سلام ایک مستقل و عام ہے کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، یہ کتنیں تم پر نازل ہوں ہر مسلمان جو دوسرے کو دُعا دے اس سے اس کی خیر خواہی اور محبت ظاہر ہوگی تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا۔

وہ مثل مشہور ہے کہ کسی آدمی کے سامنے کوئی جنم آ گیا تو اسے خطہ لاحق ہو گیا کہ یہ تو کھا جائے گا اس نے آگے بڑھ کر کہا ماموں جان! سلام اس نے کہا بھانجے ویکم السلام اور کہا کہ میرا ارادہ تجھے کھانے کا تھا لیکن تو نے ماموں کہا اور سلام کیا میرے دل میں رحم آ گیا میں نے چھوڑ دیا اب تو آزاد ہے جہاں چاہے جا چلا جا۔ تو سلام نے جان بچائی یہی صورت دشمن کی بھی ہے اگر کسی سے پکی دشمنی ہے آپ کہیں السلام علیکم وہ پسچ جائے گا دشمنی ڈھیلی پڑ جائے گی تو یہ بہت بڑی نعمت اور عظیم دُعا ہے۔

تو زندگی گزارنے کے طریقے میں پہلی چیز چال ہے دوسری چیز قال ہے کہ قال میں دُعا ہو، چال میں تواضع ہو اور جھگڑا لوؤں سے بھی جب کلام کرو، سلام کے ساتھ کرو، کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین ہمارا سلام ہو ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے۔

گویا اسلامی شریعت نے رہن سہن کیلئے ابتدائی وہ چیزیں بتلائی ہیں ایک زبان کو قابو میں رکھو، دوسرے قدم کو قابو میں رکھو بے ڈھنگا چلو بھی مت اور کلام بھی مت کرو۔

رحمن کے بندوں کی تنہائی:

یہ تو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے اب آگے اور چلے تو آگئی مسجد یا تنہائی آگئی یا رات کا وقت آگیا جس میں لوگوں کے ساتھ اختلاط نہیں پھر کیا کرے آگے کی ہدایت دی۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا رَحْمَنُ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ رات گزارتے ہیں تو سجد اور قیام کے ساتھ گزارتے ہیں کہ سو بھی جاتے ہیں کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام و رکوع میں ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اُس کے سامنے گڑ گڑ گڑاتے ہیں گویا مخلوق کے آگے مہذب بن کر آتے ہیں اور خدا کے سامنے عابد بن کر آتے ہیں یہاں عبادت کی ضرورت ہے، وہاں شفقت کی ضرورت ہے، شفقت کا تو یہ ہے کہ سلام کرے اور عبادت کا اثر یہ ہے کہ سجدہ و رکوع کرے، ناک اور پیشانی کو اللہ کے سامنے سجدے میں رگڑے۔

حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ ان سے اللہ کو ہنسی آتی ہے جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے یہ ایسی ہنسی نہیں جیسے ہم اور آپ ہنستے ہیں اس لیے کہ وہ جسم سے پاک ہے مگر ہماری جسمانی ہنسی کی حقیقت یہ ہے کہ جب دل میں کوئی خوشی پیدا ہو جب ہنسی آتی ہے غم دل میں بھرا ہوا ہو تو کون ہنسا کرتا ہے تو رونا غم کی اور ہنسا خوشی کی علامت ہے۔ غرض خوشی ایک کیفیت ہے اسے ظاہر کرنے کے لئے اللہ نے ہنسی رکھ دی چونکہ ہمارے پاس بدن ہے تو جب اندر خوشی ہے تو باہر بدن پر ہنسی آتی ہے حق تعالیٰ چونکہ بدن و صورت سے پاک ہیں اس لیے جب اس کو بیان کریں گے تو کہیں گے ہنسی درست ہے مگر ہنسی کا وہ مطلب نہیں ہوگا جو ہمارے ہاں ہوا ہے۔

تو حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے ایک میدان حج میں جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑھے ہوئے، نہ خوشبو اور نہ زینت اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح سے بے وطن ہوئے ہیں؟ میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں حق تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھربار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں میں کریم ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھربار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں میں نے ان سب کی مغفرت کی تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔

دوسری ہنسی کب آتی ہے؟ جب مکبر تکبر کہے اور لوگ دوز دوڑ کے آ رہے ہیں کہ صف اولیٰ میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے ہونے کی دوڑ ہے حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہیں ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی؟ یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ میرا دربار جان کر آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے اس سے خوش ہو کر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔

اور تیسرا موقع کون سا ہے؟ فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور اس کا جی چاہا کہ تہجد پڑھوں اس نے بیوی کے منہ کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا وہ بڑا بڑا کے انھی اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے خاوند نے کہا دو رکعت نفل پڑھ لے تہجد کا وقت ہے حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ ایک محبوبہ ہے اس کے پاس لیٹی ہوئی ہے آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آگئی، خاوند نے کہا، بارش تو نہیں مگر دو رکعت پڑھ لے تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکر یہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے دو رکعت

یہ گویا جانی عبادت بتلائی گئی جب تم اپنے گھر میں آؤ یعنی مسجد میں تو کبھی عبادت کرتے ہیں، اس کو تو ساری دنیا جانتی ہی ہے لیکن اگر گھر میں مصیبت کے لئے آزمائش کہتے ہیں رات گزارنے کو رات گزارنے میں ہر انسان تنہا ہوتا ہے جب یہ لیا تو دو تن تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جاگتا ہوا ہوگا، مجلس کرے گا دوستوں میں بیٹھے گا، باتیں بھی کرے گا اور جب سو گیا تو ایک لاکھ آدمی اگر ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں، ہر ایک ان میں سے تن تنہا ہے اس وقت ہر ایک کا سابقہ اللہ کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ نہیں اس واسطے اس موقع کا ادب بتلایا کہ جب تم تن تنہا ہو اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس وقت سجود و قیام اور طاعت و عبادت کو اپنا شیوہ بنا لو تا کہ تمہاری بندگی نمایاں ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ ثلث درجات تین چیزیں ہیں جن سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں عند اللہ بھی اس کا رتبہ اونچا ہے اور خلقت کے نزدیک بھی اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔

افشاء السلام، و اطعام الطعام، و الصلوة باللیل و الناس نیام۔ سب سے پہلی چیز افشاء السلام ہے یعنی مخلوق کو سلام کرنا ہے اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اتنی بلندی کہ اللہ کے ہاں جو مرتبہ ہوگا اسے اللہ جانے یا یہ بندہ آخرت میں جانے گا دنیا میں یہ ہے کہ کثرت سلام سے لوگوں کے دلوں میں عزت و وقار پیدا ہو جاتا ہے۔

دوسری چیز فرمائی، اطعام الطعام، حاجت مندوں کو کھانا کھانا، اس میں مسکین، غریب، سائل، مسافر، مہمان کبھی آتے ہیں کھانا کھانا سب کے لئے عام ہے یعنی حقوق قائم کر دیئے گویا یہ فرمایا گیا کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں خواہ کوئی سائل بن کر آئے، مہمان بن کر آئے یا ان میں سے کوئی نہ ہو آپ کو معلوم ہے کہ فلاں حاجت مند ہے۔ از خود آپ اس کو کھانا کھلائیں اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔

تیسری چیز رات کو نماز پڑھنا، جب کہ دنیا پڑی سو رہی ہو اس لیے کہ یہ نماز انتہائی خلوص کی ہوگی، نہ اس میں نام و نمود کا جذبہ ہوگا نہ ریاء و شہرت پسندی کا ہوگا، نہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہوگی دکھلاوے بھی کس کو؟ سب تو سو رہے ہیں، لوگوں کو کچھ خبر نہیں اس وقت جو نماز پڑھتا ہے تو بجز اس کے کہ اللہ ہی کی محبت اس کو اٹھا کر جگائے اور کچھ نہیں۔

علماء لکھتے ہیں کہ جس کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ رات کی نماز سے ملا ہے دنیا بھی ملی ہے وہ بھی رات کی نماز سے، آخرت بھی ہے وہ بھی رات کی نماز سے۔

إِنَّ تَالِثَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَخْأً وَ قَوَمٌ قَلِيلًا سكون و آرام کا وقت رات ہی کا وقت ہوتا ہے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تہجد آداب صالحین میں سے ہے کیونکہ دن میں ریاء کاری اور دکھلاوے کا وہم ہو سکتا ہے رات کی نماز میں دکھلاوے اور ریاء کاری کا کوئی دخل نہیں غرض جس کو جو ملا وہ رات کی نماز سے ملا۔

وہ بدترین ٹھکانا ہے اللہ اس سے پناہ دے اور نجات عطا فرما دے، اب گویا قول، بدن اور قدم کی سب عبادتیں آگئیں۔

مالیات کے سلسلہ میں رحمن کے بندوں کی شان:

اب اس سے آگے انسان کے وسائل اور اسباب ہیں جن کو مالیات کہتے ہیں نقد، سامان، گھر بار یہ سب اموال کہلاتے ہیں جب ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ہمارا سامان بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جان اور بدن سے عبادت کریں مال سے نہ کریں، مال اسی کی چیز ہے اس نے ہمیں دے دیا یہ اس کا فضل ہے مگر اصل مالک وہ ہے تو فرمایا جب بدن سے فارغ ہو گئے بدن کا، قدموں کا، زبان ہاتھ، پیر اور سونے جاگنے کا ڈھنگ معلوم ہو گیا اب ایک چیز رہ جاتی ہے جو مالیات ہیں اس کے بارے میں فرمایا:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا رَحْمَنُ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ ان کو مال و دولت دے تو وہ اعتدال کیساتھ چلیں نہ تو بخیل بنیں کہ ایک پائی بھی ان کے ہاتھ سے نہ نکلے نہ فضول خرچ بے جا اپنی دولت خرچ کر کے محض اپنے نفس کی راحتوں میں گنوا دیں اعتدال کے ساتھ چلیں نہ اسراف کریں نہ تقصیر کریں اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں تقصیر اساک اور بخل کو کہتے ہیں جس طرح اور جگہ فرمایا گیا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهُمَا كُلَّ الْبُطْنِ فَيَقْضُوا مَلَكُومًا تَحْسُرُونَ تو اپنے ہاتھ کو اتنا سکیڑو کہ تمہارا ہاتھ مونڈھے کو لگ جائے کہ دینے کے لیے کچھ نہیں اور نہ اتنا پھیلاؤ کہ جو کچھ ہے سب دے ڈالو، کل کو بھیک مانگنے لگو، دونوں چیزیں ممنوع ہیں درمیانی چال یہ ہے کہ دو بھی اور نہ بھی دو، یعنی یہ پہچان کر کہاں دینا جائز ہے کہاں ناجائز ہے کہاں موزوں ہے کہاں ناموزوں ہے کہاں دینا حق ہے کہاں دینا نا حق ہے، لہو و لعب، کھیل تماشے میں مت دو، وہاں بخیل بن جاؤ یہی بہتر ہے اور اگر عمل خیر ہو، یہاں دینا بہتر ہے جب آدمی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے گا تو حدود معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی، کہ کہاں خرچ کروں کہاں نہ کروں؟

اسلام کا اصول ہی اعتدال ہے، عمل میں بھی اعتدال ہو، چنانچہ یہ اسراف ہے کہ آدمی نفل پڑھنے پر آئے تو ساری رات پڑھتا رہے اور جب چھوڑ کے بھاگے تو فرضوں کی بھی خیر نہیں یہ اچھی چیز نہیں، عبادت کرے، نفل پڑھے، مگر اس طرح کہ پھر عمر بھر اس کو نبھاوے فرائض تو ادا کرے مگر نوافل پڑھے تو ان کو پھر عمر بھر نبھائے۔

اسی کو فرمایا گیا۔ حَبِیرُ الْاُمُورِ مَا دِیمَ عَلَیْہِ۔ آدمی کا بہترین عمل وہ ہے جس پر وہ ہمیشگی کر سکے مثل مشہور ہے کہ ”نہ دوڑ کے چلے نہ اکھڑ کے گرے“ چلے تو آدمیوں کی طرح چلے نہ دوڑے نہ بالکل ضعیف بن جائے، بیچ کی چال چلے اسی کو فرمایا گیا کہ نفل، تلاوت، ذکر کرنے میں اعتدال ہو۔

پانسنے کی توفیق ہوگئی اس نے بھی کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھیں یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور وہ بیاہرا کر اٹھا تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ یَسْتَعِیْذُونَ بِرَبِّہُمْ سَجْدًا اَوْ قِیَامًا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ و رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہیں اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں کسی کو دکھلانے کے لئے یہ نہیں اٹھا یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لئے اٹھا ہے میں کریم ہوں میں بخشا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔

اب گویا تین باتیں ہوئیں گھر سے نکلو تو تواضع کی چال چلو، قال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، بڑے کلمات نہ ہوں، جاہلانہ باتیں نہ ہوں اور رات گزارو تنہائی میں جب کسی انسان سے سابقہ نہیں تو جمود و قیام اور اللہ کے ذکر و طاعت کرو۔

رحمن کے بندوں کی زبان سے عبادت:

اور یہ تو عمل ہے کہ قیام کر لیا، سجدہ کر لیا اور قلب کے جذبات کیا ہونے چاہئیں؟ وَالَّذِينَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَہَا كَانَ عَذَابًا اَلَمًا بھرا ہوا، زبان پر اس کو ادا کرے اور یہ دعاء کرے اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے، اس کو ہمارے سے دُور دُور رکھ اِنَّ عَذَابَہَا كَانَ عَذَابًا اَلَمًا اس لیے کہ یہ عذاب گلے کا ہار ہے جب لٹک جائے گا تو اس کا جد اہونا مشکل ہوگا کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس عذاب کو دُور کرے اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے آخرت تو آخرت دنیا میں بھی حق تعالیٰ اگر کسی کو عیاذ باللہ مبتلا کر دیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملتی جب تک اللہ ہی پناہ نہ دے کسی قوم کو گھیرے تو چار طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، بجز اس کے اللہ ہی پناہ دے اور مخرج پیدا کر دے اور آخرت میں تو اسباب کا ذکر ہی نہیں، وہاں تو سارا کارخانہ مسبب الاسباب کا ہے اس لیے بڑا ذروہاں کا ہے۔

اس لیے کہ یہاں اگر آدمی مبتلا ہو جائے تو کم سے کم خیال تو باندھ لے گا کہ شاید کل کو چھڑکارا ہو جائے شاید پرسوں کو، وہاں تو خیال پر بھی پابندی ہوگی کہ راحت کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تو انتہائی قید و بند ہے کہ دل بھی گرفتار، زبان بھی گرفتار، ہاتھ پیر بھی گرفتار کوئی پناہ کی جگہ نہیں یہ ہے عذاب جہنم اس لیے فرمایا گیا کہ تم ایک تو بدن سے عمل کرو یعنی جمود اور قیام کرو اور ایک زبان سے یہ دعاء پڑھو۔ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَہَا كَانَ عَذَابًا اَلَمًا۔

غرض پہلے قدموں کو لبا کہ انہیں ٹھیک ڈالو کہ چال درست ہو، پھر بدن کو لیا کہ سجدے اور قیام میں لگو پھر زبان کو لیا کہ سلامتی کی بات کرو اللہ سے دعا کریں کہ اِنَّہَا مَسَابِیْطٌ مُّسْتَقَرٌّ اَوْ مُقَامًا۔ اس لیے کہ جہنم جسے کہتے ہیں

کریں، کسی کو سا جھی نہ ٹھہرائیں نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں اور نہ ہی افعال میں، ذات بھی اس کی یکتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، صفات و کمالات بھی اسکے یکتا ہیں کہ کوئی اس جیسا نہیں، افعال میں بھی وہ یکتا ہے کہ کوئی اس جیسا نہیں۔

ذات لامحدود ہے پس اس کی حد نہیں، اس کے سوا جو بھی ہے اس کی ایک حد ہے سب سے بڑی مخلوق انسان ہے مگر اس کی ایک حد ہے، ڈیڑھ گز کے اندر ہے اس سے باہر نہیں ہے ہم ایک حد میں ہیں اس سے آگے نہیں ہیں، آپ اپنی حد میں ہیں اس سے باہر نہیں ہیں اپنی حد میں ہوں اس سے باہر نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں جاؤ وہ موجود کہیں پہنچ جاؤ وہ موجود ہے، آسمانوں، زمینوں اور ان کی تہوں میں گھس جاؤ تب اللہ موجود ہے اس کے وجود کی کوئی حد نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کون ہے کہ اس کے وجود کی حد نہ ہو، جسے دیکھو اس کی ایک حد ہے پہاڑ ہیں گو کتے بڑے ہیں مگر ایک حد میں ہیں سمندر ہیں ان کی ایک حد ہے جہاں کنارہ آگیا سمندر ختم ہو گیا آگے زمین شروع ہو گئی، یہ نہیں کہ سمندر ہر جگہ موجود، آسمانوں، زمینوں، فضا میں بھی ہے ایسا نہیں ہے اپنے دائرے کے اندر ہے زمین اپنے دائرے میں ایک حد میں ہے حد سے آگے کچھ نہیں ہے اور اللہ کی ذات اس کی کہیں حد ہی نہیں ہے، کسی عالم میں پسپو اللہ کی ذات موجود ہے اس جیسی دوسری ذات نہیں وہ بے مثل و بے مثال ہے۔

اسی طرح اس کی صفات بھی یکتا ہیں، مثلاً اس کی صفت علم ہے آپ کا علم ہوگا کہ سو مسئلے معلوم ہوں گے، ہزار ہوں گے، دس ہزار معلوم ہوں گے اس کے بعد پھر جہالت آگے کچھ معلوم نہیں، لیکن اللہ کی ذات کا علم لامحدود ہے کوئی ذرہ نہیں ہلتا کہ اسے علم نہ ہو، کوئی پتہ نہیں حرکت کرے گا کہ اس کے علم میں نہ ہو، آپ کی اور ہماری قدرت ایک حد میں ہے ہم یہ لاؤڈ اسپیکر اٹھالیں گے، جائے نماز تہہ کر کے اٹھالیں گے لیکن اگر کوئی کہے کہ مسجد کو اٹھا لو آپ ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، ایک جن مسجد کو اٹھا لے گا لیکن اس کو اگر کہا جائے کہ ساری زمین کو اٹھا لے وہ کہے گا میرے قبضے میں نہیں، ملائکہ علیہم السلام زمین کا ایک ٹکڑا اٹھا کر پھینک دیں جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الٹ دیں لیکن ان سے کہا جائے کہ آسمانوں کو پلٹ دو، وہ کہیں گے میری قدرت ہی نہیں غرض بڑے سے بڑے طاقت والے کی طاقت کی ایک حد ہے، مگر اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، قدرت علم، سماعت، بصارت ساری صفات اس کی ایسی ہیں۔

ایسے ہی وہ اپنے افعال میں بھی یکتا ہے کہ اس جیسا کوئی بھی فعل نہیں کر سکتا وہ ماں کے پیٹ میں بچے کو بنا دیتا ہے، کوئی اور دوسرا نہیں کر سکتا، اس نے چاند سورج بنائے، ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے ساری زمین کے حکماء ملیں چاند تو بڑا اونچا ہے زمین کا ایک ذرہ بنا دیں جس میں وہ خاصیتیں ہوں جو اللہ کی زمین میں ہیں زمین کے ٹکڑوں کو جوڑ توڑ کر کچھ بنالیں گے لیکن

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ ایک قرآن روز ختم کیا کروں گا؟

فرمایا ہر گز نہیں، یہ بھ نہیں سکے گا، کم کرو۔

عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دو دن میں ایک ختم کر لیا کروں گا؟

فرمایا، نہیں، یہ بھ نہیں سکے گا۔

پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں چاہتا ہوں کہ دس پارے روز پڑھوں اور ہر تیسرے دن ختم کروں؟

فرمایا، نہیں بھ سکے گا۔

پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خوشی سے اس کی بھی اجازت نہیں دی مگر جب اصرار دیکھا تو فرمایا اچھا۔

عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا بڑا چپے کا زمانہ آیا اب مجھے قدر ہوئی کہ پانچ پارے روز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا تو میں کہتا تھا کہ اگر میں روز کا ایک قرآن شریف شروع کر دیتا تو چھوڑ کے بن پڑتی اور محرومی اختیار کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سچی بات فرمائی تھی کیسی پاک نصیحت فرمائی تھی، یہ بھی منشا نہیں تھا کہ پانچ پارے روزانہ پڑھوں، مقصد نبھانا تھا۔ اب ان پانچ کا نبھانا بھی مشکل ہو رہا ہے، اس لیے آدمی کام اتنا کرے جو بھ سکے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، یہ مسجد نبوی میں عبادت کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے دیکھا کہ چھت میں ایک رسی ٹنک رہی ہے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ عرض کیا گیا کہ ام سلمہ عبادت کرتی ہیں جب بیٹھے بیٹھے تھک جاتی ہیں، اونکھ آنے لگتی ہے توری کا سہارا لے کر بیٹھتی ہیں پھر عبادت کرنے لگتی ہیں۔

فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے جب نیند آئے پڑ کے سو جاؤ جب سو کر اٹھو بشارت ہو پھر اللہ کو یاد کرو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ نیند آرہی ہے، اونکھ آرہی ہے کہیں رسی کی آڑ، کہیں دیوار کی آڑ اس تصنع اور بناوٹ کی ضرورت نہیں اتنا کام کرو جتنا بھ جائے، تو اقتصاد یعنی عمل میں میانہ روی یہ معتبر ہے خواہ جان کے خرچ کرنے کا عمل ہو یا مال کے خرچ کرنے کا اعتدال ہونا چاہئے۔

رحمن کے بندوں کی قلبی عبادت:

یہاں تک گویا اعمال آگئے، چال ایسی ہو سلام کرنا ایسا ہو وغیرہ یہ گویا ہاتھ، پیر اور زبان کی عبادت آگئی آگے قلب کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مبداء اور معاد کے درمیان میں جو زندگی گزرو تو دل کیسا ہونا چاہئے، دل کی عبادت کیا ہو؟ تو فرمایا: **الَّذِينَ يَكِدُّونَ مَعَ اللَّهِ إِنَّهُمْ أَخْرَجُوا**۔ رحمن کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کو پکاریں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ

اس سے کیوں نہ مانگوں، جس سے تو مانگ رہا ہے جب تو بھی اس کا محتاج ہے تو میں محتاج کا محتاج کیوں بنوں؟ حقیقت یہی ہے کہ سب اس کے سامنے بے بس ہیں وہی سب کے کام کرتے ہیں نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے وہی دیتا ہے اسی کو چھیننے کی قدرت ہے۔

آدمی کو اگر کچھ لینا ہے تو اپنے معاملے کو اللہ میاں سے درست کرے سب کچھ مل جائے گا ان سے بگاڑی تو ملا ملایا بھی چھن جائے گا۔

ہارون رشید ایک دفعہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے بادشاہی کا جوش جو آیا تو ہارون رشید نے کہا آج جس کو جو جی چاہے مانگے اسے وہی دوں گا بس لوگ کھڑے ہو گئے کسی نے کہا مجھے دس لاکھ روپے دے دو اس نے کہا دے دیا کسی نے کہا مجھے فلاں صوبے کی گورنری دے دیجئے اس نے کہا دے دی کسی نے کہا مجھے وائسرائے بنا دیجئے اس نے کہا بنا دیا کسی نے کہا مجھے قلعہ دے دیجئے اس نے کہا دے دیا جو جس نے مانگا ہارون نے حکم دیا کہ وہ اسے دے دیا جائے۔

ہارون رشید کی پشت پر باندی کھڑی ہوئی پنکھا جھل رہی تھی تو ہارون نے گردن پھیر کر باندی سے کہا کہ تو نے کچھ نہیں مانگا سب درباری مانگ رہے ہیں۔

باندی نے کہا ان بے وقوفوں کو نمٹنے دیجئے بعد میں میں بھی مانگوں گی۔

اس نے کہا اچھا یہ میرے وزراء، امراء سب بے وقوف، پاگل اور احمق ہیں۔

ہارون رشید کو برا معلوم ہوا کہ اس نے میرے سارے وزراء، امراء کو

اس نے پاگل بنادیا، ان امراء کو بھی برا لگا مگر امیر المؤمنین کی باندی تھی اس

لیے کچھ کہا بھی نہیں جاسکتا تھا بہر حال اس نے کہا کہ پہلے یہ احمق نمٹ لیں

اس کے بعد میں بھی آپ سے مانگوں گی جب سب دربار والوں کی مرادیں

پوری ہو گئیں ہارون نے کہا اب مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا جو کچھ میں

مانگوں گی آپ دے سکیں گے ہاں میں دوں گا، میرا اعلان ہے ضرور دوں گا

اس نے ہارون رشید کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں تو آپ کو مانگتی ہوں جب

آپ میرے ہو گئے تو ملک، قلعے، دولت اور خزانے بھی کچھ میرے ہیں یہ

سب بے وقوف تھے اس لیے کہ جس نے خزانہ لیا اسے خزانہ مل گیا آگے کچھ

بھی نہیں، قلعہ مانگا قلعہ مل گیا، باقی کچھ نہیں کسی نے گورنری مانگی گورنر بن گیا

باقی کچھ نہیں، تو انہوں نے ایک ایک چیز مانگی اور میں نے وہ چیز مانگی کہ

ساری چیزیں میرے قبضے میں آجائیں۔

یہی شان اہل اللہ اور اہل دنیا کی ہے مثلاً اہل دنیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ!

مجھ کو لکھ پتی بنا دیجئے، یا کروڑ پتی بنا دیجئے تو وہ بنادیئے گئے کسی نے کہا کہ

مجھے جاگیر دے دیجئے فرماتے ہیں حق تعالیٰ کہ دے دی اللہ والے کہتے ہیں

کہ آپ میرے ہو جائیے تو سب کچھ میرے قبضے میں ہے وہ کروڑ پتی بھی

ہے، لکھ پتی بھی ہے، تو دانش مندی کی بات یہ ہے کہ جڑ بنیاد کو آدمی پکڑ لے۔

اس لیے آدمی کو اگر مانگنا چاہئے تو اللہ سے مانگے اس سے کیا مانگے جو خود

خود زمین کی ایجاد کریں ایک ذرہ بھی نہیں کر سکتے ساری دنیا کے فلاسفر جمع ہو جائیں سورج کی ایک کرن بھی نہیں بنا سکتے اور اللہ نے بنایا، معلوم ہوا اس جیسا فعل کوئی نہیں کر سکتا۔

تو ذات، صفات اور افعال سب کچھ یکتا اور بے مثل ہے اس لیے جب جھکیں گے تو اس کے آگے جھکیں گے اگر اس کا کوئی شریک اور سا جھی ٹھہرا لیں تو یہ کیسے درست ہوگا؟ کیوں کہ جب اس کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ سب عبادتیں اسی کے لئے ہوں گی سجدہ رکوع اور فریاد اسی کے سامنے کریں گے، رزق، اولاد اسی سے مانگیں گے، اس کی ذات کے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام اتنے مقدس بندے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ساری کائنات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتر ہیں لیکن عبدیت کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم خود اپنی زبان سے کہو۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔

اے پیغمبر! اعلان کرو کہ میں نہ تمہارے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا۔

حضرت فاطمہؑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا:

يَا فَاطِمَةُ بَنْتُ مُحَمَّدٍ لَا اغْنَى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔

اے فاطمہؑ بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، تیرے

اندرا ایمان اور عمل ہوگا تو نجات پا جائے گی میں نجات نہیں دلا سکوں گا، نہ دنیا

میرے قبضے میں ہے نہ آخرت، جب سید الاولین والآخرین یہ فرمائیں کہ

میرے بس میں کچھ نہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ پوری مخلوق کیا چیز ہے؟ جو

اس سے نمٹ لے، بالکل کسی کے بس میں کچھ نہیں، تو اسی کو ماتو، جس کے بس

میں سب کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔

ہارون رشید کی بادشاہت کا زمانہ تھا اس وقت قحط پڑا، ایک دیہاتی آیا

کہ میں بھی جا کر بادشاہ سے کچھ مانگوں، تاکہ میری اصلاح حال ہو بچے

بھوکے مر رہے ہیں میں جا کر بادشاہ سے کہوں کہ اپنے خزانے سے مجھے کچھ

دے جب آیا تو دیکھا کہ ہارون رشید نماز میں مصروف ہیں تو چوب دار نے

کہا کہ ذرا ٹھہر جا یہ دیہاتی بے چارہ ٹھہر گیا ہارون رشید جب سلام پھیر چکے

اور دعاء مانگ چکے تو ہارون رشید نے پوچھا کہ چودھری صاحب کیوں آئے؟

چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں آیا پہلے یہ

بتا کہ تو کر کیا رہا تھا یہ کیا بات تھی اس نے کہا میں اپنے اللہ کے آگے جھک رہا

تھا اس نے کہا اچھا تیرے سے بھی کوئی بڑا ہے؟ اس نے کہا میرے سے

بڑے اللہ میاں ہیں، میں ان سے مانگتا ہوں۔

بس دیہاتی وہیں سے لوٹا کہ مجھے اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں میں

مانگنے والا اور محتاج ہو، اسی لیے فرمایا گیا۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ رَحْمَنُ كے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ پکارنے بیٹھتے ہیں تو تنہا اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں کسی اور کو ساتھ نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ اللہ کا کوئی اور مددگار تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے آسمان بنایا تھا تو کسی سے کہا تھا کہ اتنا کام تم کرو اتنا میں کر لوں گا جب پیٹ میں بچے کو بنایا تھا تو کیا کسی سے مدد مانگی تھی کہ آتو بھی شریک ہو جا، مجھ اکیسے سے نہیں بنتا تو شریک ہو جائے گا تو بن جائے گا جب کسی کام کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے تو مہارت میں کیسے شریک ہو گئے وہ تنہا بناتا ہے، تو تنہا وہ معبود بھی ہوگا۔

إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ۔ تنہا آپ ہی کی مہارت کریں گے تنہا آپ ہی سے مدد مانگیں گے، مسلم کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ اس کا سر خدا کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، یہ ذلت پیش کرے گا تو اللہ کے سامنے کرے گا بندہ بندہ کے آگے ذلیل ہونے کیلئے دنیا میں نہیں بھیجا گیا اسی واسطے شریعت نے بھیگ مانگنے سے ممانعت فرمائی ہے کوئی کسی کے آگے بھیگ نہ مانگے اس لیے کہ مانگنے سے زیادہ ذلت کسی چیز میں نہیں ہے، بھیگ مانگنا اپنے کو بے آبرو کرنا ہے بندے کو حق نہیں ہے کہ اپنے جیسے بندہ کے آگے بے آبرو بنے۔

ایک دوستی میں مانگنا ہے جیسے آپ کسی بے تکلفی میں یوں کہیں کہ بھئی ایہ چیز مجھے دے دو یہ تعلق کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا

أَنْ تَكُونُوا مِنْ رُسُلِكُمْ أَوْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ تَحِيَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ تَحِيَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ تَحِيَّاتِكُمْ

خدیجہ اؤ، مکتبہ مفاہیجہ اؤ صدیقہ

فرماتے ہیں اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تم اپنے گھروں میں ان طرح تمہارا جی چاہے کھا سکتے ہو ماں کے گھر سے مانگ کر کھا سکتے ہو نہ مانگنا تلخ اور مانگنا تعلق کی علامت ہو گا باپ، حقیقی بھائی، بہن، بچے، چچو، چچی، ماماں، ماما یا ایسے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھر سے بھی مانگ کر کھا سکتے ہو کوئی حرج نہیں ان سے مانگ کر لو گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ جب انہوں نے اپنا سمجھا جب تو مانگا کوئی دنیا کے آگے تو یہ مانگنا نہیں پھر تا اس طرح بے تکلفی سے اگر کوئی مانگ لے تو یہ بجائے بے آبروئی کے آبرو کا ذریعہ بنتا ہے اور تعلق کے استحکام کا ذریعہ بنتا ہے اس کی اجازت دینی گئی ہے ایک ہے بھیگ مانگنا یعنی محتاج و مفلس بن کے کسی کے آگے آنا کہ تم ہمارا کام پورا کرو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس ذلت کے اظہار سے ممانعت کی گئی ہے وقار کے ساتھ مانگنا جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے بہر حال سوال میں چونکہ ذلت تھی اور ایسی ذلت صرف اللہ کے آگے اختیار کی جاسکتی ہے غیر کے آگے نہیں اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے اور مانگو تو صرف خدا سے مانگو، فریاد اس سے کرو، اولاد، رزق، صحت سب کچھ اس سے مانگو اس لیے کہ ہر چیز

کے خزانے اس کے قبضے میں ہیں اس لیے فرمایا

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ رَحْمَنُ كے بندے وہ ہیں کہ جب وہ پکارنے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں مانتے تنہا اسی کو پکارتے ہیں۔

حقوق العباد کے بارے میں رحمن کے بندوں کا طرز عمل:

تو یہاں تک چال و حال، زبان، ہاتھ، پیر، مال و دولت اور روح کی سب مہارت آگئی اب آگے دوسرے کے ساتھ معاملہ دوسرے کے حقوق کو بتایا گیا اس بارے میں رحمن کے بندوں کی کیا شان ہے؟

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كَذَلِكَ

رحمن کے بندے وہ ہیں جو ناحق قتل نہیں کرتے کہ کسی کی جان لے لی، کسی کی گردن ازادی، یہ رحمن کے بندے کی شان نہیں ہے یہ فساق و فجار کی شان ہے کہ دوسرے کو ایذا پہنچائیں۔ اپنی بڑائی جتانے کیلئے دوسروں کی حقارت چاہیں معاملات میں دوسروں کو حقیر سمجھیں یہ متکبروں کی شان ہے ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم بہت بڑے ہیں لیکن دنیا ہی میں ایسے لوگوں کا انجام برا ہو جاتا ہے جو دوسروں کی تحقیر کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔

ہاں اللہ ہی حکم دینا کہ قتل کرو، پھر قتل کرنا فرض ہے جیسے قصاص میں قتل کریں کسی نے ناحق قتل کیا تھا تو یہ امیں اس کا قتل کرنا یہ جائز ہے یا کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اس کا قتل کر دینا جائز ہے یا اس طرح سے کوئی زنا کار ہو پتھروں سے سزا کر دینا چاہی اس کا قتل کر دینا ہے یہ بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے پتھروں سے قتل کیا جائے غرض زنا کاری یا قتلوں و دنیا سے پاک کرنے کے لیے یا مرتدین جو دین کی کوئی اہمیت نہ سمجھیں اور اپنے دین کو بدل ڈالیں ایسے لوگوں سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے قتل کرنا جائز ہے، یہ حق ہے، ناحق وہ قتل ہے کہ قتل کا کوئی استحقاق نہیں تھا اور چار پیسے کی خاطر مردن مار دی یا ذاکہ ڈالتا تھا جا کے قتل کر دیا یا جاذبہ آیا لڑائی شروع ہوئی اس سے بھی چھری نکل آئی اور اسے بھی نکل آئی قتل و عمارت شروع ہو گیا اس کا کوئی حق نہیں تو یہی فرمایا گیا جن کی نسبت رحمن کی طرف ہوگی اور وہ رحمانی دونوں کے وہ یہ کہ مٹائیں کریں گے یہ فساق و فجار کا کام ہے کہ وہ بیلوں کی طرح سے پھرتے ہیں بیل کا کام یہی ہے کہ بوسا منے آگیا اس کے سینک مار دیا یا شیر کے آگے کوئی گیا تو وہ دانت کھول کر پھڑکھانے کے لیے جا پڑا، غرض یہ بہائم کا کام ہے انسانوں کا کام نہیں ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ مؤمن کون ہے؟ مؤمن کی علامت کیا ہے؟

فرمایا: الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔ مؤمن وہ ہے کہ لوگ اس سے اپنی جان و اپنے مال اور اپنی آبرو کے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ یہ مؤمن ہے کہ یہ ہماری جان نہیں لے سکتا، یہ ہمارے مال کو ضائع نہیں کر سکتا اور ہماری آبرو کو خراب نہیں کر سکتا لوگوں کو اتنا اطمینان پیدا

ابھر ہی نہ سکے اس طرح عذاب بھی تہہ بہ تہہ ڈالا جائے گا تا کہ وہ ابھر ہی نہ سکے اسے بھی وہاں امن نہیں ہوگا، وبتخلد فیہ مہانا اور ایک لمبی مدت تک ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ عذاب بھگتے گا۔

توبہ کرنے والوں سے حق تعالیٰ کا معاملہ:

إِلَّا مَنْ تَابَ۔ سوائے اس کے کہ کوئی توبہ کرے اس سے آخرت کا عذاب ٹل جائے گا دنیا میں تو عذاب آگیا کہ اسے سنگسار کر دیں گے لیکن ابھی آخرت کی توبہ باقی ہے اگر توبہ کر لی وہاں کا عذاب ختم ہو جائے گا۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً۔ جو توبہ کرے اور توبہ کے بعد نیک راستے پر چلنے لگے فضول حرکتوں کو ترک بھی کر دے پھر فقط گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے بلکہ اس کی نیکیاں بدیوں کو بھی مٹا دیں گی اس کی نیکیاں غالب آجائیں گی اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل دے گا اور اس تبدیلی کا ظہور آخرت میں ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ ایک شخص میدان محشر میں حاضر ہوگا، حق تعالیٰ اسے بلائیں گے وہ بے چارہ یا تو توبہ کر کے گیا ہوگا یا توبہ نہ کی ہوگی تو حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوگا۔ اسے فرمائیں گے قریب ہو جا، وہ قریب ہوگا فرمائیں گے اور قریب ہو جا، یہ بے چارہ لرز رہا ہے کپکپا رہا ہے، ہیبت زدہ اور ڈر رہا ہے فرمائیں گے اور قریب ہو جا، اتنا قریب آئے گا کہ حدیث میں ہے اس کے کانوں میں آہستہ آہستہ بات چیت ہوگی حق تعالیٰ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائیں گے، فرمائیں گے یہ حرکت کیوں کی؟ اور اس کا دل اچھل اچھل کر منہ کو آ رہا ہوگا کہ اب میری نجات کی کوئی صورت نہیں اور حکم ہوگا جاؤ جہنم میں اس لیے کہ ابھی تو چھوٹی چھوٹی برائیاں پوچھ رہے ہیں جو میں نے بڑی بڑی حرکتیں کی ہیں ان کی نوبت آگئی تو کیا ہوگا؟ یہ معمولی باتیں تھیں ان کو پوچھ لیا ہے۔

عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی عرض کرے گا اللہ میاں میں نے اپنی بدبختی سے ایسی حرکتیں کیں بہت سے بدیاں گوانے کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے ان سب کے بدلے ہم تجھے نیکیاں دیتے ہیں اور تیرے نامہ اعمال میں وہ لکھی جاتی ہیں اب وہ حیران ہوگا کہ یہ تو دوسرا قصہ ہے میں تو ڈر رہا تھا کہ میرے لیے ہلاکت ہے، یہاں تو بدیوں کو نیکیوں سے بدلا جا رہا ہے اب خود ہی کہے گا اللہ میاں، وہ جو بہت بڑی بدی میں نے کی تھی وہ تو آپ نے پوچھی ہی نہیں، فرمائیں گے حق تعالیٰ وہ کیا تھی؟ بندہ عرض کرے گا وہ یہ تھی فرمائیں گے اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں دیں پھر کہے گا ایک تو اس سے بھی بڑی کی تھی وہ آپ نے پوچھی ہی نہیں فرمائیں گے وہ کیا تھی؟ عرض کرے گا وہ یہ تھی فرمائیں گے حق تعالیٰ اسکے بدلے میں اتنی نیکیاں دیں تو رحمت متوجہ ہو جائے تو ہلاکت کی کوئی صورت نہیں اور غضب خدا انخواستہ متوجہ ہو جائے تو نجات کی کوئی صورت نہیں۔

آگے فرمایا: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اس سے پہلے تو وہ گنہگاروں سے معاملہ تھا اب آگے اصول بیان کیا جس سے جو بھی قصور ہو وہ

ہو جائے پھر سمجھا جائے گا کہ یہ مؤمن ہے۔

پھر امن الناس میں لفظ بھی عام ہے کہ لوگ مطمئن ہوں خواہ مسلم یا غیر مسلم ہوں، ہر ایک کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی! یہ مؤمن ہے اس کا کام یہ نہیں کہ مار دھاڑ کرتا پھرے یا آبروریزیاں کرتا پھرے دنیا اس سے مطمئن رہے کہ یہ صالح آدمی ہے اس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔

اور اگر آپ کسی سے کھٹکتے رہیں کہ بھئی کہیں یہ پھری نہ مار دے یہ مؤمن کیا اچھا خاصا نبل ہے نبل جب سڑک پر چلتا ہے تو آپ دامن بچا کر چلتے ہیں کہ کہیں پیشاب نہ کر دے کہ کوئی چھینٹ نہ آجائے کہیں سنگ نہ مار دے تو اگر مؤمن سے بھی کوئی یوں بچنے لگے کہ بھئی جیب بچاؤ کہیں جیب نہ کتر لے کہیں جیب سے فونٹین پن نہ نکال لے جائے تو یہ مؤمن کیا ہو! مؤمن کا یہ کام نہیں ہے۔

اس لیے فرمایا کہ رحمن کے بندے وہ ہیں جو نفس انسانی کے درپے نہیں ہوتے قتل و غارت کرتے نہیں پھرتے ہاں خدا کا حکم آجائے حکم کیلئے قصاص لے لیں تو قتل کر دیں ویسے ان کا کام نہیں ہے۔

وَلَا يَزْنُونَ۔ آبروریزی نہیں کرتے۔

سب سے بڑی آبروریزی زنا کاری ہے، کہ ایک عورت کی آبرو ختم کر دی اور اس درجے ختم کر دی کہ عمر بھر کیلئے بے آبرو ہوگئی اس سے اگر بچہ پیدا ہوا وہ دلدار زنا ہوگا تو پوری برادری کہے گی کہ یہ حرام کا بچہ ہے اس کو بیٹی مت دو اس سے معاملہ مت کرو تو کتنا عظیم اس نے گناہ کیا کہ ایک عورت کی پوری زندگی برباد کر دی سوسائٹی میں اس کی کوئی وقعت اور آبرو باقی نہ رہی ایسا شخص قابل گردن زدنی ہے۔

پھر آبروریزی ایک کی اور امن ساری سوسائٹی سے اٹھا دیا دوسروں کو جرأت ہوگی کہ وہ بھی یہ حرکت کریں تو دنیا کے اندر بد امنی پھیل گئی آبرو باقی نہ رہی تو ایک کی آبرو جائے گی اور دوسرے کو اس نے آبروریزی کرنے کی جرأت دلائی اس واسطے فرمایا گیا کہ زانی کی سزا سنگسار کرنا ہے، تو فقط یہ نہیں ہے کہ قتل کیا جائے بلکہ اس کا نصف حصہ زمین میں گاڑ کر پبلک اکٹھی ہو اور پتھر مار مار کر اسے سنگسار کیا جائے ظاہر میں تو یہ سزا بڑی سخت معلوم ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وحشت والی سزا ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جرم کی نوعیت کو دیکھو کہ ایک شخص کی آبرو ضائع کی سوسائٹی برباد کی دنیا سے اس نے امن اٹھا دیا ایسے شخص کو تو اس سے زیادہ سزا دینی چاہئے۔

اس لیے فرمایا گیا کہ رحمن کے بندوں کی شان یہ ہے کہ نہ وہ کسی کی جان گنوائے ہیں نہ کسی کی آبرو گنوائے ہیں دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

پھر بھی اگر کوئی یہ حرکت کرے گا اسے اٹام میں ڈالا جائے گا۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اٹام ایک وادی اور جہنم میں جنگل ہے کہیں شدید عذاب ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے اس میں اس کا ٹھکانا بنایا جائے گا۔

يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ، دو گنا تک عذاب اس کے اوپر بڑھتا ہوا ہوگا، اس لیے کہ جیسے اس نے دنیا میں آبروریزی کر کے آبرو کو تہہ وبالا کیا کہ پھر آبرو

رحمن کے بندوں کی معاد:

آگے فرماتے ہیں: **أُولَٰئِكَ يُخْرَجُونَ الْغُفُورَةَ**۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو بالائی منزلوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ بلندگیاں عالم آخرت میں عطا کی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ محلات اور باغات ان کو عطا کیے جائیں گے اور ان کو ابدی زندگی دی جائے گی گویا یہ ہماری مقامات معاد ہے جہاں ہم کو جانا ہے اور ایک وہ جگہ ہے جہاں سے ہم آئے تھے یعنی اللہ کی ذات باریکات اور اس کا حکم وہ ہمارے لیے مبداء تھا جس سے ہماری ابتداء ہوئی اور یہ (جزائے عرفات) ہماری معاد ہوگی اور بیچ میں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے کہ زبان، ہاتھ، پیروں، روح اور مالیات کی بھی حفاظت ہو اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو صرف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو اور یہ جب ہی ہوگا جب شریعت سامنے آئے اس کا علم اور تعلیم ہمارے سامنے آئے جس کے ذریعے ہم ہاتھ، پیروں، قلب، دماغ، روح وغیرہ کو اس راستے پر ڈال سکیں۔ تو یہ جو ابتداء میں کہا گیا تھا کہ تین سوال ہیں اور فطرت سے پیدا ہوتے ہیں کہ کہاں سے آئے؟ کہاں جائیں گے؟ کس طرح سے زندگی گزاریں؟ تو جہاں سے ہم آئے وہ اللہ رب العزت کی ذات باریکات ہے جس کے ام سے آئے اس کے وجود سے ہمیں پر تو ملتا تو ہمارا وجود ہو گیا اس نے حکم دیا کہ ہو جا، ہم ہو گئے تو اصل اللہ کا حکم اور ام ہے اور کہاں جائیں گے؟ یہ معاد ہے کہ لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، وہیں جا کر راحت مل سکتی ہے اور بیچ میں ہم اس کے کعبے کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کا کہا ہوا کیسے سامنے آئے؟ اس کے رسول اس کا فرمایا ہوا لے کر آئے ہیں جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں جس پر ہم کو چلنا ہے جب ان تینوں چیزوں پر آجائیں جب ہی فطرت کو تسلی ہوتی ہے اتنا آدمی اندھا رہے کہ اسے راستہ ہی نہ ملے جس کے اوپر وہ رہے اور یہ نہ پتہ ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں بس یہ کہ دنیا یوں ہی چلتی آتی ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اس کی فطرت میں سکون بھی نہیں ہوگا۔

اسی طرح سے اگر یوں کہے کہ بس ایسے ہی چلتے رہیں گے نہ آخرت آئے گی نہ قیامت آئے گی نہ یہ عالم ختم ہوگا تو پھر یہ الجھن پیدا ہوگی کہ جس چیز کی ابتداء ہوتی ہے اس کی انتہاء بھی ہوتی ہے جب اس عالم کی ایک ابتداء ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ عالم کے ہر چیز کی ابتداء ہے تو کل کی بھی ابتداء ہے جب ابتداء ہے تو انتہاء بھی ہوگی گویا عقل اسے مجبور کرتی ہے کہ مان اور اس کا نفس مجبور کرتا ہے کہ نہ مان تو سکون پیدا نہیں ہوگا لیکن اگر مان لیتا ہے تو سکون قلب پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی ایک راستے پر لگ گیا اسے پھر طمانیت اور بشاشت حاصل ہو جاتی ہے۔ (خطبات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ص ۳۲)

الحمد لله سورة الفرقان مکمل ہوئی

تو یہ درجوع کرے تو یہ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ سے مایوس نہ ہو تو یہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب آفتاب مغرب سے المون کرے گا اور قیامت کی بڑی علامات نمایاں ہوں گی اور دنیا کا خاتمہ قریب ہوگا اس وقت تو یہ کا دروازہ بند ہوگا اس لیے اگر ستر برس سے بھی معصیت میں رہتا ہو اور آج دل سے نیکی تو یہ کر لے آج بھی معافی مل جائے گی۔

حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے زنا کیا اور اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی آئی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے میرے پروردگار! فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بخش دیجئے حق تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں۔ اے علم ان لہ رہا۔ یعنی یہ جان گیا کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ کر لے گا یہ جان گیا فرماتے ہیں جب یہ جان گیا تو قبل اس کے کہ یہ مغفرت مانگے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حدیث میں ہے کہ مغفرت مانگ کر گیا اور اب پھر زنا کیا پھر ندامت ہوئی پھر آیا پھر کہا یا رب پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب بھی سمجھ گیا کہ ہے رب! پھر مغفرت مانگنے سے پہلے مغفرت کر دیتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو! تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ بخشتے بخشتے نہیں تھکیں گے تمہارے گناہوں کی ایک حد ہے مگر اس کی رحمت کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے تو اس لیے یہ اصولاً فرمادیا کہ **وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا** اسکے بعد ایک دوسرا معاملہ ارشاد فرمایا: **وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ الزُّلْمَ وَلَا أَهْوَؤُا لِلْعَوْنِ وَأُولَٰئِكَ رَحْمَنُ** کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب ان سے کوئی معاملہ پڑتا ہے تو وہ جھوٹ میں نہیں پڑتے زور کے معنی جھوٹی گواہی دینے کے ہیں تو رحمن کے بند سے جھوٹی گواہیوں اور جھوٹی مقدمہ باز یوں میں نہیں پڑتے اور جب وہ لغو اور فضول مجلسوں سے گزر رہے ہیں تو سادگی اور صفائی سے گزر جاتے ہیں ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ کرام بن کر گزر جاتے ہیں۔

اور انکی دعا ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ: **وَالَّذِينَ يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا أَلَّا يَكُونُوا لَنَا حِجَابٌ قَدِيمٌ** وہ صالح اور پاک اولاد سے اور ہمیں صاف اور پاک لوگوں سے آگے چلنے والے بنا کہ ہم خود اپنی اولاد اور بیویوں کو راہ دکھلا میں۔

اور یہ بھی فرمایا گیا: **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ** اور ان کے دلوں پر دینی سمجھ اور علم اتنا ہوتا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہوں تو فوراً قلب کی سلامتی کی وجہ سے اس کا مطلب سمجھتے ہیں دین پر استقامت کی وجہ سے اس کا مطلب سمجھتے ہیں دین پر استقامت کی وجہ سے ان میں سمجھ پیدا کر دی جاتی ہے وہ ان آیات کو اندھے بہروں کی طرح قبول نہیں کرتے بلکہ سمجھ داری کے ساتھ شنوا و بینا ہو کر قبول کرتے ہیں وہ مطلب سمجھتے ہیں جو اللہ کا مطلب ہے۔

مخمس نفسہ اس نے غم میں اپنی جان ہلاک کر دی۔
نخان پشت میں ایک رگ جوتی ہے جو گردن میں بھی آتی ہے۔

نزول آیت کا زمانہ:

اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب اہل مکہ نے رسول اللہ کی تکذیب کی اور آپ کو یہ بات بہت شاق ہوئی کیونکہ حضور کو بہت زیادہ تمنا اور رغبت تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضور کو اہل مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس بات کا غم ہو کہ کہیں خدا تعالیٰ مجھ سے اس کی باز پرس نہ کرے اس صورت میں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیام تسلی ہے۔ لعل کلمہ امید ہے لیکن اس جگہ غم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے یعنی اپنی جان پر آپ رحم کریں اور غم میں نہ پڑیں آپ اگر غم کریں گے تو شاید آپ غم کی وجہ سے اپنی جان ہلاک کر دیں۔ درحقیقت ہم ہی ان کا مومن ہونا نہیں چاہتے۔ (تفسیر مظہری)

آیت سے معلوم شدہ احکام:

اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کسی کافر کے بارے میں اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اس کی تقدیر میں ایمان لانا نہیں ہے تب بھی اس کو تبلیغ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ مشقت میں اعتدال چاہیے اور جو شخص ہدایت نہ پائے اس پر زیادہ حزن و غم نہ کیا جائے۔ (مدارف مفتی اعظم)

إِنْ نَّشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ

اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی پھر ہو جائیگی

أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ^(۱)

ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی

حکمت الہی:

یعنی یہ دنیا اقلہ کا گھر ہے جہاں بندوں کے انقیاد و تسلیم اور سرشی کو آزمایا جاتا ہے۔ اسی لئے حکمت الہی مقتضی نہیں کہ ان کا اختیار بالکل سلب کر لیا جائے۔ ورنہ خدا چاہتا تو کوئی ایسا آسمانی نشان دکھاتا کہ اس کے آگے زبردستی سب کی گردنیں جھک جاتیں۔ بڑے بڑے سرداروں کو بھی انکار و انحراف کی قدرت باقی نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا، ہاں وہ نشان بھیجے جنہیں دیکھ کر آدمی حق کو سمجھنا چاہے تو ہا آسانی سمجھ سکے۔ اور کبھی کبھی مغلوب ہو کر گردن جھکانے سے فر بھی نہ ملے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ

اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمن سے

سورة الشعراء

جس نے خواب میں اسکی تلاوت کی اسکی تعبیر یہ ہے کہ اسکو رزق حاصل کرنے میں وقت ہوگی اور کوئی چیز بغیر مصیبت کے نہ پائے گا اور سفر کو دوست رکھے گا اور فائدہ کم اٹھائے گا۔ (علامہ ابن سیرین)

رُكُوَّةُ الشَّعْرِاءِ وَهِيَ كَقُرْآنِ سَبْعِ فُتُوحٍ إِفْرَاءً تَعْمُرُ بَوَا

سورة الشعراء رُكُوَّةٌ فِي نَزْلِهَا وَفِي أَوَّلِهَا وَفِي آخِرِهَا آيَاتٌ فِيهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان نہایت رحم والا ہے

طَسَمَ^(۱) تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

تسسم آیتیں ہیں کھلی کتاب کی

اعجاز قرآن: یعنی اس کتاب کا اعجاز عظیم ہے۔ احکام واضح ہیں اور حق کو باطل سے الگ کرنے والی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سورة کی فضیلت: حاکم نے مشدرگ میں حضرت معقل بن یسار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہ اور طس والی سورتیں اور حم والی سورتیں مجھے الواح موسیٰ سے عطا کی گئیں۔

طسسم کا معنی:

طسسم بنوئی نے بروایت عکرمہ بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا طسسم کی تفسیر سے علماء عاجز ہیں۔ علی بن طلحہ والہی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ قسم ہے اور اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے (یعنی اللہ نے اپنے اس نام کی قسم کھائی ہے) قنودہ نے کہا قرآن کے ناموں میں سے ایک نام طسسم ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَعَلَّكَ بِأَخِي نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ^(۲)

شاید تو گھوٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرے

امت کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دسوزی:

یعنی ان بد بختوں کے غم میں اپنے کو اس قدر گھلانے کی ضرورت نہیں لیا ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ہلاک کر رہیں گے دسوزی اور شفقت کی بھی آخر ایک حد ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فُحِّدَتْ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑤

نہی جس سے منہ نہیں موڑتے

محروم ہدایت لوگ:

یعنی آپ جن کے غم میں پڑے ہیں اُن کی حالت یہ ہے کہ رحمن اپنی رحمت و شفقت سے جب اُن کی بھلائی کے لئے کوئی پسند و نصیحت بھیجتا ہے یہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے بلکہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں گویا کوئی بہت بُری چیز سامنے آگئی۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ جب یہ زمین کو اور اس کی روئیدگی کو دیکھ رہے ہیں اور توحید الہی اور قیامت کے وقوع کی نشانیاں ان کے سامنے ہیں تو مزید آیات کی طلب نہ کرنی چاہیے۔ (تفسیر مظہری)

فَقَدْ كَذَّبُوا فِئَاتِهِمْ انْتَبُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥

سو یہ تو بھنڈا چکرا بچنے کی ان پر حقیقت اُس بات کی جس پر غصے کرتے تھے

تکذیب و انکار کی سزا ملنے والی ہے:

یعنی صرف معمولی اعراض ہی نہیں۔ تکذیب و استہزاء بھی ہے سو عقرب دنیا اور آخرت میں اپنے کرتوت کی سزا بھگتیں گے۔ تب اُس چیز کی حقیقت کھلے گی جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيهَا

کیا نہیں دیکھتے وہ زمین کو کتنی اگائیں ہم نے اُس میں

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ

برایک قسم کی خاصی چیزیں اس میں البتہ نشانی ہے

وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ⑧

اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے

تھوڑا سا غور کر کے حق تک رسائی ممکن ہے:

یعنی یہ مکذبین اگر ایک پیش پا افتادہ زمین ہی کے احوال میں غور کرتے تو مبداء و معاد کی معرفت حاصل کرنے کے لئے کافی ہو سکتی تھی۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اسی کرکری اور حقیر مٹی سے کیسے عجیب و غریب رنگ برنگ پھول پھل اور قسم قسم کے غلے اور میوے ایک مضبوط نظام تکوین کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ اس کی دلیل نہیں کہ کسی لامحدود قدرت و حکمت رکھنے والے صانع نے اس پُر رونق چمن کی گلکاریاں کی ہیں جس کے قبضے میں وجود کی باگ ہے

اور وہ ہی جب چاہے اُسے ویران کر سکتا اور ویرانی کے بعد دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ پھر ان آیات تکوینیہ کو سمجھ لینے کے بعد آیات تنزیلیہ کی تصدیق میں کیا اشکال رہ جاتا ہے۔ ہاں ماننا ہی منظور نہ ہو تو الگ بات ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑨

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

قدرت الہی:

یعنی زبردست تو ایسا ہے کہ نہ ماننے پر فوراً عذاب بھیج سکتا تھا، مگر رحم کھا کرتا خیر کرتا ہے کہ ممکن ہے اب بھی مان لیں۔

رابطہ مضامین: آگے عبرت کے لئے مکذبین کے چند واقعات بیان فرمائے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خدا نے اُن کو کہاں تک ڈھیل دی، جب کسی طرح نہ مانے تو پھر کیسے تباہ و برباد کیا۔ اُن میں پہلا قصہ قوم فرعون کا ہے جو تیسرے سورہ اعراف اور سورہ طہ وغیرہ میں بالتفصیل گزر چکا۔ وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لئے جائیں۔

وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰى اِنَّ اَنْتَ الْقَوْمَ الظٰلِمِيْنَ ⑩

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اُس قوم گنہگار کے پاس

قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُونَ ⑪

قوم فرعون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں

تم جا کر انہیں خدا کے غصہ سے ڈراؤ۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو:

یعنی اس واقعہ کو یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا تھا موسیٰ نے درخت کو اور (درخت سے اٹھتی ہوئی) آگ کو دیکھا اس وقت اللہ نے ان کو ندا دی تھی۔

اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیام تسکین ہے کہ آپ کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان کا نقصان نہ کریں اور اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے موسیٰ کو ندا دی تھی اور قوم فرعون کے پاس جا کر ہدایت کرنے کا حکم دیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یُّكَذِّبُوْنِ ⑫ وَ یَعْصِیُوْا

ہو لا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو بھٹائیں اور رُک جاتا ہے

صَدْرِیْ وَلَا یَنْطَلِقُ لِسٰنِیْ فَاَرْسِلْ اِلٰی هٰرُوْنَ ⑬

میرا جی اور نہیں چلتی ہے میری زبان سو پیغام دے ہارون کو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ:

یعنی پوری بات سننے سے پہلے ہی جھٹانا شروع کر دیں گے اور مجلس میں کوئی تائید کرنے والا نہ ہوگا۔ ممکن ہے اس وقت ملول اور حزین ہو کر طبیعت زک جائے، دل نہ کھلے اور زبان میں کچھ لکنت پہلے ہی سے ہے۔ متکدل ہو کر بولنے میں زیادہ زکاوت پیدا نہ ہو جائے اس لئے میری تقویت و تائید کے لئے اگر ہارون کو جو مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، میرا شریک حال کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ

اور ان کو مجھ پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ

یعنی ایک قبلی کے خون کا دعویٰ جس کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي

سوڑت ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں

یعنی دعوت و تبلیغ سے پہلے ہی میرا کام تمام نہ کر دیں کہ یہ وہ ہی شخص ہے جو ہمارے آدمی کا خون گم کے بھاگا تھا۔ ایسی صورت میں فرض تبلیغ کس طرح ادا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِالْبَيِّنَاتِ إِنَّمَعَكُمْ فُتْمَعُونَ

فرمایا ابھی تم دونوں جاؤ، لے کر ہماری نشانیاں ہم ساتھ تمہارے سٹتے ہیں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے تسکین و تسلی:

یعنی کیا مجال ہے کہ ہاتھ اگاسکیں۔ جاؤ اپنی استدعا کے موافق ہارون کو بھی ساتھ لو اور ہمارے دیئے ہوئے معجزات و نشانات لے کر وہاں پہنچو۔ ان نشانات کے ساتھ ہوتے ہوئے تم کو کیا ڈرہ اور نشان کیا ہم خود ہر موقع پر تمہارے ساتھ ہیں اور فریقین کی گفتگو سن رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو

آزادی بنی اسرائیل کا پروگرام:

بنی اسرائیل کا وطن حضرت ابراہیم کے زمانہ سے ملک شام تھا۔ حضرت

یوسف کے سب سے مصر میں آ رہے، وہاں ایک مدت گزری۔ اب ان کو حق تعالیٰ نے ملک شام دینا چاہا۔ فرعون ان کو نہ چھوڑتا تھا۔ کیونکہ ان سے غلاموں کی طرح بیگار میں کام لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آزادی کا مطالبہ فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو دعوت:

بعوی نے لکھا ہے فرعون نے بنی اسرائیل کو چار سو برس غلام بنائے رکھا، اس زمانہ میں بنی اسرائیل کی تعداد چھ سو اسی ہزار تھی (یعنی چھ لاکھ اسی ہزار) غرض موسیٰ مصر کی طرف چلے ہارون وہاں موجود ہی تھے موسیٰ نے ہارون کو حکم الہی سے مطلع کیا۔ قصہ کی تفصیل میں آیا ہے کہ موسیٰ جب مصر کو لوٹ کر آئے تو اس وقت اونٹنی چونڈ پہنے ہاتھ میں لائھی لئے لائھی کے سر پہ میں تو بڑا لٹکا ہوا (جس کے اندر کھانے پینے کا سامان تھا) اس ہیئت سے مصر میں داخل ہوئے۔ مصر میں آ کر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ہارون کو اطلاع دی کہ اللہ نے مجھے فرعون کے اور تمہارے پاس بھیجا ہے تمہارے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ ہم دونوں جا کر فرعون کو دعوت دیں یہ سن کر موسیٰ و ہارون کی ماں آگئی اور چیخ پڑی کہنے لگی فرعون تو تجھے قتل کرنے کے لئے تیری تلاش میں ہے اگر تم لوگ اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تم کو مروا ڈالے گا۔ حضرت موسیٰ نے اس کی ایک نہ مانی اور رات کو دونوں فرعون کے دروازہ پر جا پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان کے کچے ہو گئے اور گھبرا کر انہوں نے پوچھا، دروازہ پر کون ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ دربانوں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا اور پوچھا تم دونوں کون ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں رب العالمین کا قاصد ہوں فوراً دربان نے فرعون سے جا کر کہا، ایک پاگل دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے میں رب العالمین کا قاصد ہوں۔ فرعون نے صبح تک یوں ہی چھوڑے رکھا۔ صبح ہوئی تو دونوں کو خطاب کیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ دونوں فرعون کی طرف گئے لیکن بائ بھر تک فرعون نے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی پھر دربان نے جا کر فرعون سے کہا یہاں ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین کا قاصد ہوں، فرعون نے کہا اندر آنے دو۔ ہم اس سے کچھ دل لگی ہی کریں گے۔ دونوں فرعون کے پاس پہنچے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ فرعون حضرت موسیٰ کو پہچان گیا۔ کیونکہ آپ نے اسی کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ (تفسیر مظہری)

درب بست و دشمن اندر خانہ بود قصہ فرعون زین افسانہ بود
رب العالمین کی طرف سے جو پیغام ہدایت لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ تیری روحانی تربیت بلکہ روحانی حیات اور دائمی زندگی کا سامان ہے جس کے سامنے وہ چند روزہ تربیت جس کا تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے نیچے ہے تو مردہ ہے میں تیرے لئے ہدایت کا تریاق لے کر آیا ہوں ایک گھونٹ پل

نے قتل ضرور کیا تھا لیکن وہ قتل ارادہ اور قصد سے نہ تھا بلکہ اس قبلی کو اس کی خطا پر متنب کرنے کے لئے گھونر مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ نبوت کے منافی قتل عمد ہے اور یہ قتل بلا ارادہ ہوا تھا جو منافی نبوت نہیں، حاصل یہ ہوا کہ یہاں ضلال کا مطلب بے خبری ہے اور اس سے مراد قبلی کا بلا ارادہ قتل ہو جانا ہے، اس معنی کی تائید حضرت قتادہ اور ابن زید کی روایات سے بھی ہوتی ہے کہ دراصل عربی میں ضلال کے کئی معنی آتے ہیں، اور ہر جگہ اس کا مطلب گمراہی نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اس کا ترجمہ گمراہ کرنا درست نہیں۔ (معارف ملتبی عظیم)

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَّيْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا

پھر بھاگ میں تم سے جب تمہارا رد دیکھا پھر بخشا مجھ کو میرے وہب نے حکم

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۷﴾

اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والا

دعوائے نبوت: یعنی بیشک میں خوف کھا کر یہاں سے بھاگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مجھے نبوت و حکمت عطا فرمائے۔ اُس نے اپنے فضل سے مجھے سرفراز کیا اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ یہ بجائے خود میری صداقت کی دلیل ہے کہ جو شخص تم سے خوف کھا کر بھاگا ہو، پھر اس طرح بے خوف و خطر تنہا تمہارے سامنے آ کر ڈٹ جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَيْكَ نِعْمَةٌ تَسْمُهَا عَلِيٌّ اَنْ عَبَدْتَ بَنِي اِسْرَآئِيلَ ﴿۱۸﴾

اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی اسرائیل کو

فرعون کے احسان کا تجزیہ:

یعنی بچپن میں میری پرورش کا احسان جتنا ناچھبے زیب نہیں دیتا کیا ایک اسرائیلی بچہ کی تربیت سے اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ تو نے اس کی ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ بالخصوص جبکہ اُس بچہ کی تربیت بھی خود تیرے زیر ہر گداز مظالم کے سلسلہ ہی میں وقوع پذیر ہوئی ہو۔ نہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا، نہ خوف کی وجہ سے میری والدہ تابوت میں رکھ کر مجھے دریا میں چھوڑتی، نہ تیرے محلِ سرائتک رسائی ہوتی، ان حالات کا تصور کر کے تجھ کو ایسا احسان جتلاتے ہوئے شرمناک چاہیے اور صاف بات یہ ہے کہ جس پروردگار نے تجھ جیسے دشمن کے گھر میں میری پرورش کرائی اُسی نے آج تیری خیر خواہی کے لئے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ اقرار احسان ہے کہ تو نے مجھے زندہ چھوڑ دیا اور پالا، اور دوسرے اسرائیلی بچوں کی طرح قتل نہیں کرایا، گویا حضرت موسیٰ نے فرمایا، بیشک یہ تیرا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو

لے زندہ ہو جائے گا۔ (معارف کا ندھلوی)

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا

بولایا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا

فرعون کا جواب:

یعنی تو وہ ہی نہیں جس کو ہم نے اپنے گھر میں بڑے ناز و نعم سے پالا پوسا اور پرورش کر کے اتنا بڑا کیا۔ اب تیرا یہ دماغ ہو گیا کہ ہم ہی سے مطالبات کرتا اور اپنی بزرگی منواتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿۱۹﴾

اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے کئی برس

اتنے برسوں تک کبھی یہ دعوے نہ کئے، اب یہاں سے نکلتے ہی رسول بن گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ

اور کر گیا تو اپنی وہ کرتوت جو کر گیا

یعنی جو کرتوت کر کے بھاگا تھا (قبلی کا خون) اُسے ہم بھولے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۰﴾

اور تو ہے ناشکر

یعنی ہمارے سب احسانات بھلا کر اگلا پیغمبری کے دعوے کرنے اُس وقت تو بھی (العیاذ باللہ) اُن ہی میں کا ایک تھا جن کو آج کافر بتلاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصَّالِّينَ ﴿۲۱﴾

کہا کیا تو تھا میں نے وہ کام اور میں تھا چوکے والا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عذر:

یعنی قبلی کا خون میں نے دانستہ نہیں کیا تھا، غلطی سے ایسا ہو گیا مجھے کیا خبر تھی کہ ایک مکامار نے میں جو تادیب کے لئے تھا اُس کا دم نکل جائے گا۔ فَوَكَّرَهُ مُوسٰی فَقَضٰی عَلَيْهِ ﴿۲۲﴾ (قصص - رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ ضلال کا مفہوم

قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصَّالِّينَ ﴿۲۱﴾ فرعون کے اس سوال پر کہ تم نے اے موسیٰ ایک قبلی کو قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ ہاں میں

خوف یا طمع سے اُسی کی پرستش کرتے تھے۔ گودل میں اُس ملعون کو بھی خدا کی ہستی کا یقین تھا۔ جیسا کہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا أَنزَلْنَا هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافٍ (بنی اسرائیل رکوع ۱۲) سے ظاہر ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (بطور تحقیق) کہنے لگا رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے یعنی فرعون نے رب العالمین کی حقیقت دریافت کی اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات مرکب نہیں ہے کہ اس کے اجزاء ذاتیہ حضرت موسیٰ بتا دیتے اور فرد کے صرف خصوصیات ہی بتائے جاسکتے ہیں (یعنی صرف تعریف بالخاصہ ہی ہو سکتی ہے) اس لئے حضرت موسیٰ نے جواب میں اللہ کے خصوصی افعال اور آثار کا ذکر کیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

کہا پروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے بیچ میں ہے

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۷۱﴾

اگر تم یقین کرو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب:

یعنی آسمان و زمین کی سب چیزیں جس کے زیر تربیت ہیں وہ ہی رب العالمین ہے۔ اگر تمہارے قلوب میں کسی چیز پر بھی یقین لانے کی استعداد موجود ہو تو فطرۃ انسانی سب سے پہلے اس چیز کا یقین دلانے کے لئے کافی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿۷۲﴾

بولا اپنے گرد والوں سے کیا تم نہیں سنتے ہو

فرعون کی چالاکی:

فرعون جان بوجھ کر بات کو رونا چاہتا تھا اپنے حوالی موالی کو ابھارنے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو خفیف کرنے کے لئے کہنے لگا، سنتے ہو، موسیٰ کیسی دور از کار باتیں کر رہے ہیں۔ کیا تم میں کوئی تصدیق کرے گا کہ میرے سوا آسمان و زمین میں کوئی اور رب ہے؟ (تفسیر عثمانی)

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۷۳﴾

کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ دادوں کا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زور خطاب:

یعنی اواجق! میں جس رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جس نے خود تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا۔ اور جب تمہارا راز بھی نہ تھا اُس

تو نے غلام بنائے رکھا اور مجھے چھوڑ دیا۔ غلام نہیں بنایا۔

بظاہر یہ اقرار نعمت ہے اور حقیقت میں انکار ہے، حضرت موسیٰ نے اول فرعون کی تردید و تویخ کی اور پھر اس نعمت تربیت کی طرف کلام کا رخ کیا جس کا فرعون نے ذکر کیا تھا لیکن اس کا صراحتہ انکار نہیں کیا۔ کیونکہ فرعون نے واقع میں پالا ہی تھا بلکہ اس بات پر تنبیہ کی کہ یہ نعمت حقیقت میں احسان نہ تھی لیکن ظلم کے مقابلے میں یا ظلم کے نتیجہ میں یہ نعمت تھی پر تیرا احسان نتیجہ تھا اس بات کا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا ان کے لڑکوں کو تو قتل کراتا تھا اسی وجہ سے میں تیرے ہاتھ لگا اور تیرے پاس مجھے پہنچایا گیا اور تو نے میری پرورش و کفالت کی۔ اگر تو بنی اسرائیل کو حد سے زیادہ ذلیل نہ کرتا اور ان کے لڑکوں کو قتل نہ کراتا تو میرے گھر والے میری پرورش کرتے اور دریا میں مجھے نہ پھینکتے اور میں تیرے مکان میں نہ لایا جاتا۔ (تفسیر مظہری)

فرعون کا جواب:

تو نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر میری پرورش کی۔ مجھے تو تو نے چھوڑ دیا اور میرے سوا ساری قوم کو غلام بنا لیا تو کیا اسی طرح کی اس چند روزہ پرورش سے میری نبوت و رسالت کو دفع کرنا چاہتا ہے میں نے اگر تیری چند روزہ نعمت تربیت کا کفران کیا ہے تو تو رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کے کفران میں مبتلا ہے اور جس رب العالمین نے تجھ کو اور تیرے آباء اجداد کو پیدا کیا ہے۔ تو تو اسی رب العالمین کا کافر اور منکر بنا ہوا ہے اور جس رب العالمین نے تیری روحانی تربیت اور ہدایت کے لئے رسول بھیجا ہے تو تو اس کی ہی تکذیب اور کفر پر متلا ہوا ہے اور رب العالمین نے جو مجھے آب حیات دے کر بھیجا ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لئے تیار نہیں کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کفران نعمت ہو سکتا ہے۔ (معارف کا مضمون)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۴﴾

بولا فرعون کیا معنی پروردگار عالم کا

رب العالمین کے متعلق فرعون کا سوال:

یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے امتثال میں اپنے کو رب العالمین کا پیغمبر کہا، اُس پر فرعون جحود، تعنت اور ہٹ دھرمی کی راہ سے بولا کہ (العیاذ باللہ) رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے، میری موجودگی میں کسی اور رب کا نام لینا کیا معنی رکھتا ہے کیونکہ اُس شقی ازلی کا دعویٰ تو اپنی قوم کے زور و برہم تھا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي (میں اپنے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں سمجھتا) اور أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى (تمہارا بڑا پروردگار میں ہوں) چنانچہ اس کی قوم کے لوگ بعض تو انتہائی جہل و بلادت سے اور بعض

وقت زمین و آسمان کی تربیت و تدبیر کر رہا تھا۔

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۱۹﴾

بولا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور پاؤں کا تھوڑا

فرعون کا دوسرا پیغمبر:

یعنی (العیاذ باللہ) کس دیوانہ کو رسول بنا کر بھیجا ہے جو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی خبر لیتا ہے۔ اور ہماری شوکت و حشمت کو دیکھ کر ذرا نہیں جھجکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ عقل سے بالکل خالی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا

کہا پروردگار مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ اُنکے بیچ میں ہے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۰﴾

اگر تم سمجھ رکھتے ہو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور ناقابل انکار دلیل:

حضرت موسیٰ نے پھر ایک بات کہی جس طرح کی حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے آخر میں کہی تھی۔ یعنی رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک اور تمام سیارات طلوع و غروب کی تدبیر ایک محکم و مضبوط نظام کے موافق کرنے والا ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی عقل ہو تو بتلا سکتے ہو کہ اس عظیم الشان نظام کا قائم رکھنے والا بجز خدا کے کون ہو سکتا ہے۔ کیا کسی کو قدرت ہے کہ اُس کے قائم کئے ہوئے نظام کو ایک سیکنڈ کے لئے توڑ دے یا بدل ڈالے۔ یہ آخری بات سن کر فرعون بالکل مبہوت ہو گیا اور بحث و جدال سے گزر کر دھمکیوں پر اتر آیا۔ جیسا کہ آگے آتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "حضرت موسیٰ ایک بات کہتے جاتے تھے اللہ کی قدرتیں بتانے کو اور فرعون بیچ میں اپنے سرداروں کو ابھارتا تھا کہ اُن کو یقین نہ آجائے۔" (تفسیر عثمانی)

یعنی روزانہ دیکھتے ہو کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور گزشتہ دن کے محور کے علاوہ دوسرے محور پر چلاتا ہے یہاں تک کہ مغرب تک ایسے طریقہ سے پہنچا دیتا ہے جو انتظام کائنات کے لئے انتہائی مفید ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھ گئے ہو گے کہ جو جواب میں نے دیا ہے اس سے اعلیٰ جواب (اللہ کے بارے میں) ممکن نہیں۔

حضرت موسیٰ نے پہلے گفتگو میں نرمی کی تھی لیکن جب ان لوگوں کی طرف سے شدت محسوس کی تو ان ہی کے قول کی طرح اپنے کلام میں بھی درشتی اختیار کر لی۔

مغلوب جاہلوں کی عادت ہے کہ جب کوئی جواب بن نہیں پڑتا تو دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں فرعون نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب لا جواب ہو گیا تو۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ

بولا اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوائے تو مقررہ لوں کا تھوڑا

مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿۲۱﴾

قید میں

فرعون کی دہشت گردی:

اس مرتبہ فرعون نے اپنا مطلب صاف کہہ دیا کہ یہاں "مصر" میں کوئی اور خدا نہیں۔ اگر میرے سوا کسی اور معبود کی حکومت مانی تو یاد رکھو قید خانہ تیار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بولا اگر میرے سوا تو نے کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔ الْمَسْجُونِينَ میں الف لام عہدی ہے یعنی ان قیدیوں میں شامل کروں گا جن کی حالت میرے قید خانے میں تجھے معلوم ہے، کبھی نے کہا فرعون کی قید کی حالت قتل سے بھی زیادہ سخت تھی، قیدی کو ایک تنہا اندھیری کوٹھڑی میں پھینک دیتا تھا، قیدی کو وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا اور لڑھکتا ہوا زمین کے اندر چلا جاتا تھا۔ فرعون کو سخت عذاب دینے کی قدرت حاصل تھی اس سے اس نے اپنے رب ہونے پر استدلال کیا اور صنایع عالم کا انکار کرنے لگا اس نے بطور تعجب کہ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ کہا تھا کہ میرے سوا کسی دوسرے الہ کا ہونا عجیب بات ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾

کہا اور اگر لے کر آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور چیلنج:

یعنی فیصلہ میں ابھی جلدی نہ کر۔ یہ تو تیری باتوں کا جواب تھا اب ذرا وہ کھلے ہوئے نشان بھی دیکھ جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میری صداقت دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشان دکھلاؤں تو کیا پھر بھی تیرا فیصلہ یہ ہی رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۲۳﴾ فَالْقَىٰ عَصَاهُ

بولا تو وہ چیلنج اگر تو سچ کہتا ہے پھر ڈال دیا اپنا عصا،

وَإِذَا هِيَ تَنْبُتُ مُبِينٌ ﴿۲۴﴾ وَنَزَعْنَا يَدَ فَاذًا

سوا اسی وقت وہ اثر دہا ہو گیا صریح اور اندر سے نکالا اپنا ہاتھ سو

هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَ لِلْمَلِكِ حَوْلَهُ

اسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے، بولا اپنے گرد کے سرداروں

والے اور اتباع سے مراد ہے اتباع دینی۔ اس وقت امید کا (حقیقی اصل معنی مراد نہ ہوگا بلکہ) مطلب یہ ہوگا کہ اگر موسیٰ اور ہارون غالب ہو گئے تو شاید ہم ان کے دین پر چلنے لگیں، یعنی ہم ان کے دین پر نہیں چلیں گے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَمَّا لَاحِقُوا

پھر جب آئے جادوگر کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا حق بھی ہے

إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۖ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ

اگر ہو ہم کو غلبہ بولا البتہ اور تم اس

إِذَا لِمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ

وقت مقربوں میں ہو گے

فرعون کے جادوگر کرائے کے مزدور:

یعنی نہ صرف مالی انعام و اکرام بلکہ تم میرے خاص مصاحبوں میں رہو گے۔ ان آیات کا مفصل بیان ”اعراف“ اور ”طہ“ میں گزر چکا ہے۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامَا أَنْتُمْ قُلُوبُونَ ۖ

کہا ان کو موسیٰ نے ذالوجو تم ذالوجو

جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج:

یعنی جب ساحرین نے کہا کہ موسیٰ تم پہلے اپنی لاشی ڈالتے ہو، یا ہم ڈالیں، اس کے جواب میں فرمایا کہ تم ہی اپنی قوت خرچ کر دیکھو۔ (تفسیر عثمانی)

الْقَوَامَا أَنْتُمْ قُلُوبُونَ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ آپ جو کچھ جادو دکھانا چاہتے ہو وہ دکھاؤ، اس پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جادو کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ذرا سے غور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادو دکھانے کا حکم نہیں تھا بلکہ جو کچھ وہ کرنے والے تھے اس کا ابطال مقصود تھا لیکن اس کا باطل ہونا بغیر اس کے ظاہر کرنے کے ناممکن تھا اس لئے آپ نے ان کو اظہار جادو کا حکم دیا جیسے کہ ایک زندیق کو کہا جائے کہ تم اپنے زندقہ، اور بے دینی کے دلائل پیش کرو تا کہ میں ان کو باطل ثابت کر سکوں ظاہر ہے کہ اسے کفر پر رضا مندی نہیں کہا جاسکتا۔ (معارف مفتی اعظم)

فَالْقَوَامَا لَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ وَقَالُوا بَعْدَ فِرْعَوْنَ

پھر ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لاشیاں اور بولے فرعون کے اقبال

إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ

سے یہ تو کوئی جادوگر ہے پڑھا ہوا چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو

مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۖ فَبَاذِلْ تَأْمُرُونَ ۖ

تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے، سوا ب کیا حکم دیتے ہو

فرعون کی بدحواسی:

یا تو خدائی کے دعوے تھے، یا اتنی جلد ایسا حواس باختہ ہو گیا کہ اپنے غلاموں اور پرستاروں کے احکام پر چلنے کے لئے آمادہ ہو گیا۔

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ

بولے ذلیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج دے شہروں میں قیام

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ۖ فَجَمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ

لے آئیں تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو پڑھا ہوا پھر اکٹھے کئے جادوگر دعدہ پر

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ

ایک مقرر دن کے

یعنی عید کے دن چاشت کے وقت۔

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۖ

اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی اکٹھے ہو گے

لَعَلَّكَ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ

شاید ہم راہ قبول کر لیں جادوگروں کی اگر ہو ان کو غلبہ

فرعون جادوگروں کا سہارا لینے لگا:

یعنی سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ امید قوی ہے کہ ہمارے جادوگر غالب آئیں گے۔ اس وقت ہم موسیٰ کی شکست اور مغلوبیت دکھلانے کے لئے اپنے ساحرین ہی کی راہ پر چلیں گے۔ گویا یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس میں ہماری کوئی خود غرضی نہیں۔ جب مقابلہ میں ہمارا پلہ بھاری رہے گا تو انصافاً کسی کو ہمارے طریقہ سے منحرف ہونے کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

جادوگروں سے مراد ہیں وہ جادوگر جن کو فرعون نے موسیٰ کے مقابلے کے لئے بلوایا تھا۔ لعل امید ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے اور امید کا لفظ اسی کی کر رہا ہے کہ جادوگروں سے مراد ہیں فرعون کے جمع کئے ہوئے جادوگر۔ (حضرت مؤلف نے کہا) جادوگروں سے مراد ہیں موسیٰ ہارون اور ان کی قوم۔

مشتبہ بنانے کے لئے اس نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ (کی اس کرشمہ سازی) کا یقین کر لیا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ:

یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جادوگر جو عمر بھر جادوگری کے کفر میں مبتلا، اُس پر مزید فرعون کے دعوئے خدائی کو ماننے والے اور اس کی پرستش کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اپنی پوری قوم کے خلاف، فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے خلاف ایمان کا اعلان کر دیں یہی ایک حیرت انگیز چیز تھی مگر یہاں تو صرف ایمان کا اعلان ہی نہیں بلکہ ایمان کا وہ گہرا رنگ چڑھ جانے کا مظاہرہ ہے کہ قیامت و آخرت گویا ان کے سامنے نظر آنے لگی۔ آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگا ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر سزا اور مصیبت سے بے نیاز ہو کر فی فیض کانت قاضی کہہ دیا یعنی جو تیرا ہی چاہے کر لے ہم تو ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ یہ بھی درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا معجزہ ہے جو معجزہ عصا اور ید بیضاء سے کم نہیں، اسی طرح کے بہت سے واقعات ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوئے ہیں کہ ایک منٹ میں ستر برس کے کافر میں ایسا انقلاب آ گیا کہ صرف مؤمن ہی نہیں ہو گیا بلکہ غازی بن کر شہید ہونے کی تمنا کرنے لگا۔ (معارف سنی احمد)

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ

سواب معلوم کر لو گے البتہ کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں

مَنْ خِلَافٍ وَلَا أُصْلَبُكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ قَالُوا لَا ضَيْرَ

اور موسیٰ پر چڑھاؤں گا تم سب کو بولے کچھ ڈنٹیں

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۚ

ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے

جادوگروں کے ایمان کی پختگی:

یعنی بہر حال مگر خدا کے یہاں جانا ہے اس طرح میں گے، شہادت کا درجہ ملے گا، یہ سب مضامین "سورۃ اعراف" وغیرہ میں مقرر چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا

ہم غش رکھتے ہیں کہ بخش دے ہم کو رب ہمارا تقصیریں ہماری اس واسطے

أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

کہ ہم ہوئے پہلے قبول کرنے والے

إِنَّا لَنَحْنُ الْعُذْبُونَ ۚ

ہے ہماری ہی فتح ہے

جادوگروں نے فرعون کی قوت کا سہارا لیا:

بعض نے بعزۃ فرعون کو قسم کے معنی میں لیا ہے یعنی فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

بَعِزَّةٌ فِرْعَوْنُ یہ کلمہ ان جادوگروں کے لئے بھولہ قسم ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ افسوس کہ مسلمانوں میں بھی اب ایسی قسمیں رائج ہو گئی ہیں جو اس سے زیادہ شیع اور قبیح ہیں مثلاً بادشاہ کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری اڑھی کی قسم یا تیرے باپ کی قبر کی قسم، اس قسم کی قسمیں کھانا شرعاً جائز نہیں، بلکہ ان کے متعلق یہ کہنا غلط نہیں ہو گا کہ خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھانے میں جو گناہ عظیم ہے۔ ان ناموں کی چکی قسم بھی گناہ میں اُس سے کم نہیں (مذنی ارون) (معارف مفتی اعظم)

فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۚ

پھر ۱۱ موسیٰ نے اپنا عصا پھر تپ ہی وہ نگھنے لگا جو سانگ انہوں نے بنایا تھا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح:

شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ خالی رسیاں اور لاثھیاں رہ گئیں جو سانپوں کی سورتیں انہوں نے بنائیں تھیں، موسیٰ کا عصا ان کو نگل گیا۔

فَالْقَىٰ السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ۚ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

پھر اوندھے گرد گر سجدہ میں بولے ہم نے مان لیا جہان کے رب کو

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ

جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا بولا تم نے اُس کو مان لیا ابھی

أَنْ أَدْنَىٰ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

میں نے حکم نہیں دیا تم کو مقررہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا جادو

فرعون کی سیاسی چال بازی:

یعنی موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، آپس میں سازش کر کے آئے ہو کہ تم یہ کرنا، ہم یوں کہیں گے اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "تمہارا بڑا" کہا رب کو یعنی موسیٰ اور تم ایک استاد کے شاگرد ہو، واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

یعنی فرعون کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ لوگ جادوگروں کے ایمان لانے سے بہک جائیں گے اور خیال کرنے لگیں گے کہ جادوگروں کے سامنے حق کا ظہور ہو گیا اس لئے وہ ایمان لے آئے پس قوم کو دھوکہ دینے اور حقیقت کو

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۸۱

پھر نکال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے

وَكَنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝۸۲

اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے اسی طرح

فرعونیوں کی بدبختی:

یعنی اس طرح قطبی گھربار، مال و دولت، باغ اور کھیتیاں چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں ایک دم نکل پڑے۔ جنہیں پھر لوٹنا نصیب نہ ہوا۔ گویا اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے اُن کو نکال باہر کیا۔ (تفسیر عثمانی)

كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ ۝۸۳

اسی طرح اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ بنی اسرائیل کے

بنی اسرائیل کو مصر کا وارث بنا دیا:

یا تو اُس کے بعد ہی یہ چیزیں بنی اسرائیل کے ہاتھ لگیں اور یا ایک مدت بعد سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جب ملک مصر بھی اُن کی سلطنت میں شامل ہوا۔ واللہ اعلم پہلے اس کے متعلق اختلاف گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝۸۴ فَلَمَّا تَرَأَّى الْجَمْعُ

پھر پیچھے پڑے اُن کے سورج نکلنے کے وقت پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں

قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۝۸۵

کہنے لگے موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے

دریائے قلزم کے کنارے پر:

یعنی بحر قلزم کے کنارہ پہنچ کر بنی اسرائیل پار ہونے کی فکر کر رہے تھے کہ پیچھے سے فرعونی لشکر نظر آیا گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ان کے ہاتھ سے کہیں بچیں گے۔ آگے سمندر حائل ہے اور پیچھے سے دشمن دبائے چلا آ رہا ہے۔

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝۸۶

کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ ہے میرا رب وہ مجھ کو راہ بتلائے گا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان علی اللہ:

یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھو، اُس کی حمایت و نصرت میرے ساتھ ہے۔ وہ یقیناً ہمارے لئے کوئی راستہ نکال دے گا۔ ناممکن ہے

یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد بھرے مجمع میں ظالم فرعون کے روبرو سب سے پہلے ہم نے قبول حق کا اعلان کیا۔ اس سے اُمید ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ ہماری گزشتہ تقصیرات کو معاف فرمائے گا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَأَسْرِعِبَادِي إِنَّكُمْ لَتَتَّبِعُونَ ۝۸۷

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو اب تمہارا پیچھا کریں گے

ہجرت کا حکم:

یعنی جب ایک مدت مدید تک سمجھانے اور آیات دکھلاتے رہنے کے بعد بھی فرعون نے حق کو قبول نہ کیا اور ”بنی اسرائیل“ کا ستانا نہ چھوڑا، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر رات میں یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اور دیکھنا یہ فرعونی لوگ تمہارا پیچھا کریں گے (گھبرانا نہیں)۔

فَارْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝۸۸

پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں قہیب

تعاقب کی تیاری:

تاکہ تمام قطیوں کو جمع کر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کرے۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۝۸۹

یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی

فرعون کے دعوے:

یعنی ان تھوڑے سے آدمیوں نے تم کو تنگ کر رکھا ہے۔ حالانکہ ان کی ہستی کیا ہے جو تمہارے مقابلہ میں عہدہ برآ ہو سکیں۔ یہ باتیں قوم کو غیرت اور جوش دلانے کے لئے کہیں۔

وَأَنَّهُمْ لَنَا لَغَآِظُونَ ۝۹۰

اور وہ مقررہم سے دل چلے ہوئے ہیں

یا ہم کو غصہ دار ہے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کی کم بختی نے دھکا دیا ہے۔

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حٰذِرُونَ ۝۹۱

اور ہم سارے اُن سے خطرہ رکھتے ہیں

تو اس روز روز کے خطرہ کا قلع قمع ہی کرو بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے جو محتاط یا مسلح ہے تو یہ الفاظ دل بڑھانے کے لئے ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

اور اس کی بی بی اور مریم بنت ناموسیہ۔ یہ مریم وہی عورت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی:

یہ سنایا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ کے فرعون بھی مسلمانوں کے پیچھے نکلیں گے لڑائی کو۔ پھر وطن سے باہر تباہ ہوں گے "بدر" کے دن جیسے فرعون تباہ ہوا۔ (موضح القرآن)

وَأْتِلْ عَلَيْهِمُ بَنَاءَ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی جب کہا اپنے باپ کو

وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

اور اس کی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو

دعوتِ ابراہیمی: یعنی یہ چیز کیا ہے جسے تم پوجتے ہو؟ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظِلُّ لَهَا عِيفِينَ ۝

”ہوئے ہم پوجتے ہیں مورتوں کو پھر سدا سنائی کے پاس لگے بیٹھتے ہیں

قوم کا جواب:

یعنی تم ہمارے معبودوں کو جانتے نہیں جو ایسی تحقیر سے سوال کر رہے ہو۔ ہم ان مورتوں کو پوجتے ہیں اور اس قدر وقعت و عقیدت ہمارے دل میں ہے کہ دن بھر آسن جہاں ان ہی کو لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہمیشہ ان ہی پر جے رہتے ہیں (حضرت ابراہیم کا سوال مختصر تھا لیکن) فخر کے طور پر انہوں نے جواب کو طول دے دیا نفل (کالغوی ترجمہ ہے ہم دن کو ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ یہاں مناسب نہیں ہے اس لئے اس جگہ اس کا معنی ہے ہم ہمیشہ رہتے ہیں؟ بغوی نے لکھا ہے وہ لوگ دن میں بتوں کی پوجا کرتے تھے رات کو نہیں کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ هَلْ يُسْعَوْنَ كُفْرًا تَدْعُونَ ۝

کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہا جب تم پکارتے ہو

حضرت ابراہیم کا سوال:

یعنی اتنا پکارنے پر کبھی تمہاری بات سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے (جیسا کہ

کہ دشمن ہم کو پکڑ سکے۔

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَخْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۝

پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

پھر دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر پھاٹک جیسے بڑا پہاڑ

عصا سے موسیٰ سے پانی میں راستے بن گئے:

پانی بہت گہرا تھا۔ بارہ جگہ سے پھٹ کر خشک راستے بن گئے بارہ قبیلے بنی اسرائیل کے الگ الگ ان میں کو گزرے اور بیچ میں پانی کے پہاڑ کھڑے رہ گئے۔ (کذا فی موضح القرآن)

وَأَرْفَعْنَا شِمْلَةَ الْآخِرِينَ ۝ وَأَمْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ

اور پال پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو

مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ۝

لوگ تھے اس کے ساتھ سب کو پھر ڈبا دیا ہم نے ان دوسروں کو

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی:

یعنی فرعونی لشکر بھی قریب آ گیا اور دریا میں راستے بنے ہوئے دیکھ کر بنی اسرائیل کے بعد بے سوچے سمجھے گھس پڑا۔ جب تمام لشکر دریا کی لپیٹ میں آ گیا، فوراً خدا کے حکم سے پانی کے پہاڑ ایک دوسرے سے مل گئے۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

اس چیز میں ایک نشانی ہے اور نہیں تھے بہت لوگ ان میں ماننے والے

حق کی کامیابی کی دلیل:

یعنی جب اکثروں نے حق کو قبول نہ کیا تو آخر میں قدرت نے یہ نشان دکھلایا۔ جس سے صادقین اور مکذبین کے انجام کا دنیا ہی میں الگ الگ پتہ چل جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بلاشبہ اس میں (یعنی موسیٰ کو ساتھیوں سمیت بچا لینے اور فرعون کو ساتھیوں سمیت غرق کر دینے میں) کھلی ہوئی دلیل ہے (موسیٰ کی سچائی کی) اور ان میں (یعنی فرعون کے ساتھیوں میں) اکثر لوگ مؤمن نہ تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ فرعون کے ساتھیوں میں سے صرف یہ لوگ ایمان لائے تھے آسیہ فرعون کی بی بی، ایک وہ شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا یعنی خریل

اُن کے جہاد ہونے سے ظاہر ہے) تو پکارنا فضول ہے۔

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿۷۳﴾

یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا بُرا

یعنی کیا پوجنے پر کچھ نفع یا نہ پوجنے کی صورت میں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اپنے اوپر سے کبھی تک نہ اڑا سکیں وہ دوسرے کو کیا نفع نقصان پہنچا سکیں گے؟ پھر ایسی عاجز و لاعقل چیز کو معبود بنانا کہاں کی عقلمندی ہے۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۷۴﴾

بولے نہیں پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے

قوم کا جواب:

یعنی ان منطقی بحثوں اور کج حجتیوں کو ہم نہیں جانتے، نہ ہماری عقیدت اور پرستش کا مدار ان باتوں پر ہے بس سو دلیلوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے چلے آئے۔ کیا ہم اُن سب کو احمق سمجھ لیں۔

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۷۵﴾

کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے ہو

أَنْتُمْ آبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿۷۶﴾

تم اور تمہارے باپ دادے اگلے

یعنی ان کا پوجنا ایک پُرانی حماقت ہے، ورنہ جس کے اختیار اور قبضہ میں ذرہ برابر نفع نقصان نہ ہو اُس کی عبادت کیسی؟

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ

سو وہ میرے غنیم ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان جنگ:

یعنی او! میں بے خوف و خطر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے میں ان کی گت بنا کر رہوں گا وَقَالُوا لَا تَتَّبِعْ أَصْنَائَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلِّتُوا مَذَہِیْرَیْنِ (انبیاء رکوع ۵) اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو مجھ کو نقصان پہنچا دیکھیں۔ کما قال تعالیٰ فی موضع آخر وَلَا تَخَافُ فَتَشْرِكُونَ بِاللَّهِ إِنَّ شَاءَ رَبِّیْ شَیْءٌ آتِیةٌ (انعام - رکوع ۹) وقال نوح علیہ السلام فَاجْبِعُوا لَمُزَکُّہُمْ وَشُرَکَکُمُ (یونس - رکوع ۸) وقال ہود (علیہ السلام) فَکَبِدْ قَدِّیْ جِئْتُ بِشَیْءٍ لَا تُنْفَعُ دُونِ (ہود - رکوع ۵) اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ نہایت موثر و لطیف پیرا یہ میں مشرکین پر تعریض ہے۔ یعنی جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں اُن کو اپنا

دشمن سمجھتا ہوں۔ اگر نعوذ باللہ ان کی پرستش کروں تو سراسر نقصان ہے۔ اسی سے سمجھ لو کہ تم بھی ان کی عبادت کر کے نقصان اٹھا رہے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اپنا دشمن کہنے سے در پردہ یہ مراد ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں تم کو ان کی پوجا کرنے سے ایسا ضرر پہنچے گا جو کسی شخص کو اپنے دشمن سے نہیں پہنچتا۔ مہربان و اعظ کی نصیحت کرنے کا یہ مؤثر طریقہ ہی ہے کہ پہلے وہ اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہے اور مقصد ہوتا ہے دوسروں کو نصیحت کرنا۔ اسی قسم کا استعمال دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے وَمَا لَیْ لَا أَعْبُدُ الَّذِیْ فَطَرَنِیْ یعنی کیا وجہ کہ تم اپنے خالق کی عبادت نہ کرو۔

جہادات کی طرف دشمن ہونے کی نسبت مجازی ہے یا تو اس وجہ سے کہ وہ ضرر پہنچنے کا ذریعہ ہیں یا اس وجہ سے کہ قیامت کے دن وہ دشمن بن جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۷۷﴾

مگر جہان کا رب

کہ وہ ہی میرا معبود و دوست اور مددگار ہے۔ (تفسیر عثمانی) بعض اہل علم نے کہا کہ قوم ابراہیم بتوں کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سارے معبود سوائے رب العالمین کے میرے دشمن ہیں یا یوں کہا جائے کہ ان کے آباء اجداد میں سے کچھ لوگ اللہ کو مانتے اور اس کی عبادت کرتے تھے (ان دونوں صورتوں میں استثناء متصل ہوگا) (تفسیر مظہری)

الَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَهُوَ یَهْدِیْنِ ﴿۷۸﴾

جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے

اللہ تعالیٰ ہی خالق و راہنما ہے:

یعنی فلاح دارین کی راہ دکھاتا اور اعلیٰ درجہ کے فوائد و منافع کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ہر مخلوق کو زندگی کا دنیوی و اخروی راستہ وہی بتاتا ہے اللہ نے فرمایا ابتداء ایجاد سے انتہا موت تک پوری زندگی اللہ تخلیقی تدبیر کی رہنمائی فرماتا رہتا ہے تاکہ انسان مفید حیات چیزوں کو حاصل کرتا اور ضرر رساں چیزوں سے بچتا رہے۔ رحم کے اندر بچہ ماں کا فضول خون ناف کے ذریعہ سے چوسنا شروع کرتا ہے اور اس سفر کی انتہاء داخلہ جنت ہے یہ ساری رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ ﴿۷۹﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ

اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں

فَهُوَ يَشْفِينِ ۖ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۖ

تو وہی شفا دیتا ہے اور وہ جو مجھ کو مارے گا پھر جلائے گا

راز، شافی اور زندگی و موت کا مالک اللہ ہی ہے

یعنی کھلانا پانا، مارنا جلانا اور بیماری سے اچھا کرنا، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذْ أَعْرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عنایت کرتا ہے۔

ادب کا لحاظ: بیماری اور شفا دونوں کا خالق اللہ ہی ہے لیکن بلحاظ ادب مریض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ حضرت خضر کے قول کو نقل کیا ہے اور فرمایا قَدْ رُذِّثَ أَنْ يُعْبِهَا میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ فَأَرَادَ رَذِّثَ أَنْ يُلْعَأَ أَشَدَّ هُمًا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جائیں (اول آیت میں ارادہ عیب کی نسبت حضرت خضر نے اپنی طرف کی تقاضاء ادب یہی تھا اور دوسری آیت میں ارادہ کی نسبت اللہ کی طرف کی تقاضاء معرفت یہی تھا۔ مترجم)

حضرت ابراہیم نے بیمار ہونے کو اپنا فعل اسی لحاظ سے بھی قرار دیا کہ (گو بیماری اللہ پیدا کرتا ہے مگر) ہر مصیبت جو انسان پر آتی ہے وہ اسی کے کر تو ت کا نتیجہ ہوتی ہے۔

موت اور بیماری کا فرق

اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بیان کرنا چاہتے تھے (اور بیمار کرنا نعمت نہیں اس لئے بیمار کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی) لیکن آئندہ آیت میں موت دینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے گو بظاہر موت بھی سخت تکلیف کا نام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت میں کوئی ضرر نہیں ہوتا وہ تو ایک غیر محسوس چیز ہے مرنے سے پہلے جو عوارض و اسباب عارض ہوتے ہیں دکھ دینے والے تو وہ ہوتے ہیں ان کے بعد موت کا غیر محسوس درد ہوتا ہے ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اہل کمال کے لئے موت تو دنیوی مصائب و آلام سے چھوٹنے اور لازوال راحت و نعمت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے مشہور مقولہ ہے کہ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دیتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اچانک موت مومن کے لئے راحت اور کافر کے لئے مؤاخذہ ہے۔ رواہ احمد و الترمذی عن عائشہ مرفوعاً دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر مسلم کے لئے موت (گناہوں کا) کفارہ ہے۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ و الترمذی بسند ضعیف عن انس۔

پھر ایک عقلی بات یہ بھی ہے کہ موت عموماً کھانے پینے کی چیزوں میں

(انتہائی) کمی (یا بیشی) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یوں بھی اخلاط (سودا، صفراء، بلغم، خون) اور عناصر (آگ، پانی، مٹی، ہوا) کے درمیان انتہائی تضاد اور کیفیات کا اختلاف ہے ان کے باہمی اختلاط کے بعد اعتدال مزاجی اور معتدل کیفیت کا ظہور تو جبراً اللہ کی قدرت سے ہو جاتا ہے۔ (تفسیر طبری)

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر انصاف کے دن

یعنی کسی معاملہ میں بھول چوک یا اپنے درجہ کے موافق خطا، و تقصیر ہو جائے تو اسی کی مہربانی سے معافی کی توقع ہو سکتی ہے کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں۔ آگے حق تعالیٰ کے کمالات اور مہربانیوں کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابراہیم نے غلبہ حضور سے دعاء شروع کر دی جو کمال عبدیت کے لوازم میں سے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مقام عصمت کی وضاحت:

جھوٹ اور معصیت کا لزوم تو اس وقت ہوتا جب کہ وہ اپنے آپ کو معصوم اور ہر گناہ سے پاک سمجھتے ہوئے زبان سے کہتے کہ میں گناہگار، خطا وار ہوں مگر وہ تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک جانتے ہی نہ تھے (گو پاک تھے) واقعہ یہ ہے کہ صوفی جب مقام فقر و فنا کی تکمیل کر لیتا ہے تو وہ اپنی ہستی اور اپنے سارے کمالات کو حق تعالیٰ کی طرف سے عاریت سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو معدوم محض تصور کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میرا نفس تو تمام شرور کا مبداء ہے اللہ نے فرمایا ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ تم کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اس حالت میں اگر صوفی اپنے کو گناہگار کہتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جاسکتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ:

ایک بار ظہر کی دو رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہو گیا (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا میں پوری نماز پڑھ چکا اسلئے سلام پھیر دیا) ذوالیدین (ایک صحابی تھے) نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز میں قصر کر دیا گیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے فرمایا اس میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ذوالیدین نے عرض کیا (حضور) کچھ تو ہوا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس میں سے کوئی بات نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہرگز ہرگز نہ جھوٹ ہو سکتی ہے نہ گناہ ہاں نسیان ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي اے میرے رب میرے قصور کو معاف فرما دے اس دعا کی بنیاد بھی انکسار نفس ہے اور چونکہ یہ امر ہے اور امر انشاء

کی قسم ہے اسلئے اس میں کذب کا احتمال بھی نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

بندہ ہمان بہ کہ ز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورو
ورنہ سزاوار خداوند لیش کس نتواند کہ بجا آورو

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝

اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں

حضرت ابراہیمؑ کی دُعا:

یعنی مزید علم و حکمت اور درجات قرب و قبول مرحمت فرما، اور اعلیٰ درجہ کے نیکوں کے زمرہ میں (جو انبیاء علیہم السلام ہیں) شامل رکھ۔ کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم "اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى" اس دُعا سے اپنی کامل احتیاج اور حق تعالیٰ کی عنایت کا اظہار مقصود ہے یعنی نبی ہو یا ولی، اللہ تعالیٰ کسی کے معاملہ میں مجبور و مضطر نہیں، ہمہ وقت اُس کے فضل و رحمت سے کام چلتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں

یعنی ایسے اعمال مرضیہ اور آثار حسنہ کی توفیق دے کہ پیچھے آنے والی سلسلیں ہمیشہ میرا ذکر خیر کریں اور میرے راستہ پر چلنے کی طرف راغب ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر زمانہ میں میرے گھرانے سے نبی ہو اور امت ہو، اور میرا دین تازہ کریں۔ چنانچہ یہ ہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو دنیا میں قبول عام عطا فرمایا اور اُن کی نسل سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جنہوں نے ملت ابراہیمی کی تجدید کی اور یہ فرمایا کہ میں ابراہیمؑ کی دُعا ہوں، آج بھی ابراہیمؑ کا ذکر خیر اہل ملل کی زبانوں پر جاری ہے اور امت محمدیہ تو ہر نماز میں "کَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ" اور "کَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ" پڑھتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی میری اچھی تعریف اور بھلائی کا ذکر اور قبول عام آئندہ لوگوں کی زبانوں پر کر دے (کہ سب مجھے اچھا کہیں کوئی برائی کے ساتھ میرا ذکر نہ کرے) یا یہ مطلب ہے کہ آنے والی امتیں اگر میری ثناء کریں تو وہ سچی ہو (میری غیر واقعی اور غلط تعریف نہ کریں)۔ (تفسیر مظہری)

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝

اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے

یعنی جنت کا جو آدم کی میراث ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاعْفُرْ لِي إِنِّي إِذْ كَانُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا راہ بھولے ہوؤں میں

ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دُعا باپ کی موت کے بعد کی۔ مگر دوسری جگہ تصریح آگئی کہ جب اُس کا دشمن خدا ہونا ظاہر ہو گیا تو براءت اور بیزارگی کا اظہار فرمایا۔ کما قال تعالیٰ وَمَا كَانُ اسْتَغْفِرُ لِزَهْمِيهِ لِيَأْكِبِيَ اللَّهُ عَنِ قَوْلِيهِ وَعَدَايَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلنَّبِيِّ تَبَرَّأَ مِنْهُ (توبہ۔ رکوع ۱۴) اور اگر اِنْدَ كَانُ مِنَ الصَّالِحِينَ میں کَانَ کا ترجمہ تھا کہ بجائے ہے سے کیا جائے پھر کوئی اشکال نہیں۔ کیونکہ زندگی میں ایمان لے آنے کا امکان تھا۔ تو دُعا کا حاصل یہ ہے کہ الہی اس کو ایمان سے مشرف فرما کر کفر کے زمانہ کی خطائیں معاف فرما دے۔ اس کی قدرے مفصل تحقیق پہلے کسی جگہ گزر چکی ہے۔ فلیراجع۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیمؑ کا والد کیلئے استغفار:

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے ان کی زندگی میں استغفار اس نیت اور خیال سے کی تھی کہ اللہ رب العزت ان کو ایمان لانے کی توفیق دے جس کے بعد مغفرت یقینی ہے یا حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ میرا باپ خفیہ طور پر ایمان لے آیا ہے اگرچہ اس کا اظہار اور اعلان نہیں کیا لیکن جب حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو کفر پر مرا ہے تو انہوں نے اپنی پوری بیزارگی اور برآء کا اظہار فرمایا۔

(فائدہ) اس بات کی تحقیق کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو باپ کا کفر اور شرک اپنے باپ کی زندگی میں معلوم ہو گیا تھا یا مرنے کے بعد یا قیامت کے روز ہوگا، اس کی پوری تفصیل سورہ توبہ میں مذکور ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ

اور نہ سوانہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھیں جس دن نہ کام آئے کوئی مال

وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

اور نہ بیٹے مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر دل پنگا

پاک دل:

یعنی بھلا چنگا بے روگ دل جو کفر و نفاق اور فاسد عقیدوں سے پاک ہوگا وہ ہی وہاں کام دے گا۔ نرے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے۔ اگر کافر چاہے کہ قیامت میں مال و اولاد فدیہ دے کر جان چھڑا لے، تو ممکن نہیں۔ یہاں کے صدقات و خیرات اور نیک اولاد سے بھی کچھ نفع کی توقع اُسی وقت ہے جب اپنا دل کفر کی پلیدی سے پاک ہو۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں اور منافقوں کی رسوائی:

شیخین نے صحیحین میں خود حضرت ابن عمر کا بیان نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دریافت کیا گیا کہ (قیامت کے دن اللہ جو بعض بندوں سے

کیسی اعلیٰ تصویر پیش کی ہے اور نفس واقعہ کی کیسی تصویر کشی کی ہے وعدہ وعید کو بھی بطور نقل بیان کیا ہے لیکن درپردہ تاکہ سننے والے گوش قبول سے اس کو سنیں اور نفرت نہ کریں پھر اس بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بھی واضح دلیل اور کھلا ہوا ثبوت موجود ہے (کہ آپ باوجود امی ہونے کے ہزاروں سال پرانا واقعہ کس قدر خوبصورتی اور صداقت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ نہیں ہے تو اور کیا ہے) (تفسیر مظہری)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ

اور تیرا رب وہی ہے نبردست رحم والا جھٹلایا نوح کی قوم نے

الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

پیغام لانگوالوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم کو ڈر نہیں

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

میں تمہارے واسطے پیغام لانگوالا ہوں معتر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

حضرت نوح کی دعوت:

یعنی نہایت صدق و امانت کے ساتھ حق تعالیٰ کا پیغام ہلاکم و کاست تم کو پہنچاتا ہوں۔ لہذا واجب ہے کہ پیغام الہی سن کر خدا سے ڈرو۔ اور میرا کہا مانو۔ (تفسیر عثمانی)

ایک پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے:

روایات میں آیا ہے کہ حسن بصریؒ سے دریافت کیا گیا۔ ابو سعید یہ تو بتائیے کہ اللہ نے کَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ کَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ کَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ فرمایا ہے باوجودیکہ ان میں سے ہر قوم نے صرف اپنے ہی ایک پیغمبر کی تکذیب کی کیونکہ ان کی ہدایت کے لئے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا گیا تھا۔ حسن بصریؒ نے فرمایا ہر دوسرا پیغمبر انہی (عقائد و اعمال) کی تعلیم لے کر آیا جس کے لئے پہلا پیغمبر آیا اور جب انہوں نے ایک پیغمبر کی تکذیب کی تو حقیقت میں سب کی تکذیب کی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ

اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے

إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

اسی پروردگار عالم پر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

پیغمبر بے لوث ہوتا ہے:

یعنی ایک بے غرض اور بے لوث آدمی کی بات ماننی چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

غلطی ہوئی کہ تم کو (یعنی بتوں کو یا دوسری چیزوں کو جنہیں خدا کی کے حقوق و اختیارات دے رکھے تھے) رب العالمین کے برابر کر دیا۔ کیا کہیں یہ غلطی ہم سے ان بڑے شیطانوں نے کرائی، اب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں نہ کوئی بُت کام دیتا ہے نہ شیطان مدد کو پہنچتا ہے۔ وہ خود ہی دوزخ کے کندھے بن رہے ہیں۔ کوئی اتنا بھی نہیں کہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کر دے یا کم از کم اس آڑے وقت میں کوئی دوست دلسوزی و ہمدردی ہی کا اظہار کرے۔ سچ ہے

الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ (زخرف۔ رکوع ۶)

(تفسیر عثمانی)

نکتہ: شافعیین کو جمع اور صدیق کو مفرد ذکر کرنے کی چند وجوہ ہو سکتی ہیں۔

(۱) عام طور پر سفارشی تو بہت ہو جاتے ہیں اور سچا دوست کم ہی ملتا ہے۔

(۲) جتنی کوشش متعدد سفارشی کرتے ہیں ان سب سے زیادہ لگن کے ساتھ ایک دوست کوشش کرتا ہے۔

(۳) صدیق کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی۔

کافر کو گہری دوستی بھی کام نہ آئے گی:

اس روز گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ہاں متقی (باہم دشمن نہ ہوں گے) بغوی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا۔ حضرت جابر نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدمی جنت کے اندر کہے گا میرا فلاں دوست کیا ہوا (کہاں گیا) اس وقت اس جنتی کا دوست جہنم میں ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

سو کی طرح ہم کو پھر جانا ملے تو ہم ہوں ایمان والوں میں

کافروں کی ناکام حسرت:

یعنی اگر ایک مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس جانے کا موقع دیا جائے تو اب وہاں سے بکے ایماندار بن کر آئیں لیکن یہ کہنا بھی جھوٹ ہے۔

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ (انعام رکوع ۳)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ ان میں نہیں ماننے والے

قصہ ابراہیمؑ کا سبق:

یعنی ابراہیمؑ کے اس قصہ میں توحید وغیرہ کے دلائل اور مشرکین کا عبرتناک انجام دکھلایا گیا ہے مگر لوگ کہاں مانتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیمؑ اپنی قوم پر کس قدر مہربان تھے۔ بیان قرآنی میں اس کی

یعنی میرا فرض تم کو آگاہ کر دینا تھا سو کرچکا تمہاری لغو فرمائشیں پوری کرنا میرے ذمہ نہیں۔

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

وہ لے اگر تو نہ چھوڑے گا اسے نوح تو ضرور سنگسار کر دیا جائے گا

قوم والوں کی دھمکی:

یعنی بس اب ہم کو اپنی نصیحت سے معاف رکھو، اگر اس روش سے باز نہ آئے تو سنگسار کئے جائیں گے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذِبُونَ ۖ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

کہا اے رب میری قوم نے تو مجھ کو بھٹایا سو فیصلہ کر دے میرے ان کے درمیان کسی طرح کا فیصلہ

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا:

یعنی میرے اور ان کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیجئے۔ اب ان کے راہ راست پر آنے کی توقع نہیں۔

وَنَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور بچا لے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے

یعنی مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو الگ کر کے ان کا بیڑا غرق کر دے۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْعُونِ

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اس لدی ہوئی کشتی میں

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَقِيَّةِ

پھر ڈبا دیا ہم نے اس کے پیچھے ان باقی رہے ہوئے لوگوں کو

اس قصہ کی تفصیل پہلے کئی جگہ گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَكَانَ الْكُفْرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ہیں ماننے والے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ كَذَّبَتْ عَادُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا ۱۱۱ بھنڈی مارنے

الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَّقُونَ

پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈر نہیں

طاعات پر اجرت لینے کا حکم:

وَمَا لَكُمْ لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْضِ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تبلیغ پر اجرت لینا درست نہیں ہے اس لئے سلف صالحین نے اجرت لینے کو حرام کہا ہے لیکن متاخرین نے اس کو بحالت مجبوری جائز قرار دیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنَّا وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ

بولے کیا ہم تجھ کو مان لیں اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں کیسے

قوم کے سرداروں کا اعتراض:

یعنی تھوڑے سے کہنے اور سچ قوم کے لوگ اپنی نمود کے لئے تیرے ساتھ ہو گئے ہیں، بھلا یہ کیا اونچے کام کریں گے اور ہمارا فضل و شرف کب اجازت دے سکتا ہے کہ ان کہنیوں کے دوش بدوش تمہاری مجلس میں بیٹھا کریں، پہلے تو آپ ان کو اپنے یہاں سے کھسکائیے پھر ہم سے بات کرنا۔ (تفسیر عثمانی)

قوم نوح کا احمق پن:

بغوی نے ترجمہ کیا ہے نچلے طبقہ والے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا سنا مکرر نے کہا کچھ اپنے والے اور موچی۔ قوم نوح کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت خفیف العقل احمق تھے ان کے پیش نظر صرف حقیر متاع دنیا تھا وہ نادار مومنوں کے متعلق یہ بھی رائے رکھتے تھے کہ صرف مال کے لالچ اور کچھ اونچا اٹھنے کے لئے وہ ایمان لائے ہیں۔ غور و خوض اور فکر و بصیرت کے بعد مسلمان نہیں ہوئے ان لوگوں کا تمہاری دعوت قبول کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری دعوت و نصیحت غلط اور باطل ہے ایسے کہنیوں کے ساتھ ہم کیسے ایمان لاسکتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ وَمَا عَلِمْنِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ إِنْ حِسَابُهُمْ

کہا مجھ کو کیا جانتا ہے اس کا جو کام وہ کر رہے ہیں ان کا حساب پوچھنا

إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۖ وَكَانَ الْأَبْطَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

میرے رب کا ہی کام ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو اور میں ہاں کہنے والا نہیں ایمان لانے والوں کو

غریبوں کو دھکے نہیں دیے جاسکتے:

یعنی مجھے ان کا صدق و ایمان قبول ہے، ان کے پیشے یا نیت اور اندرونی کاموں کے جاننے سے کیا مطلب۔ اس کا فیصلہ اور حساب تو پروردگار کے یہاں ہوگا۔ باقی میں تمہاری خاطر سے غریب ایمانداروں کو اپنے پاس سے دھکے نہیں دے سکتا۔

إِنَّا أَنَا لَا نَذِيرُ مُبِينٍ

میں تو بس یہی ڈر سنا دیتے ۱۱۱ ہوں کھول کر

لَعَنَكُمْ تَخْلُدُونَ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں لعل تشبیہ کے لئے ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے ترجمہ یہ فرمایا کائنکم تَخْلُدُونَ یعنی گویا تم ہمیشہ رہو گے (کمانی الروح)۔

بلا ضرورت عمارت بنانا مذموم ہے:

اس آیت سے ثابت ہوا کہ بغیر ضرورت کے مکان بنانا اور تعمیرات کرنا شرعاً بُرا ہے۔ اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے جو امام ترمذی نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ النفقة کلها فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ یعنی وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں، اور اس معنی کی تصدیق حضرت انسؓ کی دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ان کل بناء وبال علی صاحبه الا مالا یعنی الا مالا بدمنه (ابو داؤد) یعنی ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لئے مصیبت ہے مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے روح المعانی میں فرمایا کہ بغیر غرض صحیح کے بلند عمارت بنانا شریعت محمدیہ میں بھی مذموم اور بُرا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

حضرت واثلہ بن اسقع کی روایت سے طبرانی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمارت اپنے مالک کے لئے وبال ہے سوائے اس کے جو ایسی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے وقت اپنی پتھلی سے اشارہ کیا تھا۔ (طبرانی)

ایک انصاری صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی:

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے (یعنی بازار کو گئے) ایک گول اونچے گنبد (نما مکان) کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے صحابہ نے عرض کیا یہ فلاں انصاری کا ہے حضور خاموش ہو گئے مگر یہ بات اپنے دل میں لئے رہے جب اس کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت لوگوں کے مجمع میں تشریف فرما تھے اس شخص نے سلام کیا آپ نے منہ پھیر لیا ایسا کئی مرتبہ ہوا وہ شخص سمجھ گیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں اس لئے بے رخی برت رہے ہیں (لیکن ناراضگی کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی) صحابہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مجھے غیر دکھائی دیتا ہے کیا وجہ ہے صحابہ نے کہا باہر تشریف لے گئے تھے اور تمہارے بنائے ہوئے گنبد کو دیکھا تھا یہ سنتے ہی وہ شخص فوراً لوٹ پڑا اور جا کر گنبد کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز پھر باہر تشریف لے گئے اور گنبد دکھائی نہیں دیا تو فرمایا وہ گنبد کیا ہوا صحابہ نے عرض کیا اس کے مالک نے حضور کی بے رخی کا ہم سے شکوہ کیا تھا ہم نے اس کو بات بتادی اس نے جا کر گنبد کو ڈھا دیا۔ فرمایا سنو ہر عمارت اپنے مالک کے لئے وبال ہوگی سوائے اس کے جو ضروری ہو جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

میں تمہارے پاس پیغام آنے والا معتبر ہوں سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی جہان کے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ابْتَنُوا بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ

مالک پر کیا بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشان کھینچنے کو

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝

اور بناتے ہو کارگھریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے

قوم عادی عمارت پرستی:

اُن لوگوں کو بڑا شوق تھا اونچے مضبوط منارے بنانے کا جس سے کچھ کام نہ نکلے مگر نام ہو جائے اور رہنے کی عمارتیں بھی بڑے تکلف کی بناتے تھے مال ضائع کرنے کو۔ اُن میں بڑی کارگھریاں دکھلاتے گویا یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور یہ یادگاریں اور عمارتیں کبھی برباد نہ ہوں گی۔ لیکن آج دیکھو تو ان کے گھنڈر بھی باقی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کبوتر بازی:

سعید بن جبیر نے کہا قوم عادی والے کبوتر بازی کرتے تھے کبوتروں کے لئے انہوں نے برج بنا رکھے تھے۔ حضرت ہود نے ان کے اس فعل کو پسند نہیں کیا اور ان برجوں کے بنانے کو لغو قرار دیا اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں تعبتون آیا ہے یعنی تم لوگ ان سے کھیلتے ہو۔

ذلت والا کام:

میں کہتا ہوں کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یادگار قائم رکھنے کے لئے محلات اونچی عمارتیں اور قلعے تعمیر کرتے تھے دنیا پرستوں کا شیوہ ہی یہی ہے۔ اس کی غرض یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ ان عمارتوں کو بنانے والوں کی یادگار باقی رہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا۔ اَللّٰهُ تَزَكَّيْتَ فَعَلَّ رَبُّكَ بِكَ عَذَابًا اَلِيمًا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے رب نے بڑی بڑی لائیں بنانے والی عادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ چونکہ یہ عمل فضول اور بے نتیجہ تھا اس لئے حضرت ہودؑ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعمیری عمل پسند نہیں تھا اسی لئے حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندہ کی برائی چاہتا ہے تو کچی اینٹوں اور گارے میں اس کی ہمت کو محصور کر دیتا ہے کہ وہ عمارتیں بنانے لگتا ہے۔ رواہ الطبرانی بسند جید من حدیث جابر۔

اور وہ دل جس میں رحم نہ آئے اور ناحق بہت زیادہ قتل کرنے والا۔ (تفسیر مظہری)

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۖ أَمَدَّكُمْ

اور ڈرو اُس سے جس نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو پہنچائے

يَا نَعَامُ وَبَنِينَ ۖ وَجَنَّتِ وَعُيُونٌ ۖ إِنِّي أَخَافُ

تم کو چوپائے اور بیٹے اور باغ اور چشمے میں ڈرتا ہوں

عَلَيْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ

تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے

اپنے انجام کو سوچو:

یعنی اتنا تو سوچو کہ آخر یہ سامان تم کو کس نے دیئے ہیں؟ کیا اُس منعم حقیقی کا تمہارے ذمہ کوئی حق نہیں۔ اگر تمہاری یہ ہی شرارت اور سرکشی رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کسی سخت آفت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ دیکھو! میں تم کو نصیحت کر چکا اپنے انجام کو خوب سوچ لو۔

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَّعْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاوِعِينَ ۖ

بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے تو نصیحت کرنے والا

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۖ

اور کچھ نہیں یہ باتیں عادت ہے اگلے لوگوں کی اور ہم پر آفت نہیں آنے والی

قوم والوں کی بے حسی:

یعنی تمہاری نصیحت بیکار ہے۔ یہ جادو ہم پر چلنے والا نہیں قدیم سے یہ عادت چلی آتی ہے کہ کچھ لوگ نبی بن کر عذاب سے ڈرایا کرتے ہیں اور مرنے جینے کا سلسلہ بھی پہلے سے چلا آتا ہے تو اسے ہم کو کیا اندیشہ ہو سکتا ہے رہا جو طریقہ ہمارا ہے وہ ہی ہمارے اگلے باپ دادوں کا تھا۔ ہم اس سے کسی طرح ہٹنے والے نہیں۔ نہ عذاب کی دھمکیوں کو خاطر میں لا سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وعظ اس کلام کو کہتے ہیں جو وعدہ و وعید (ترغیب و ترہیب) کے ذکر کی وجہ سے دلوں میں نرمی پیدا کر دے (یعنی وعظ کے اندر ترغیب و ترہیب ضروری ہے تاکہ دلوں کی سختی دور ہو)

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۖ یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہی ہے (کہ وہ اسی طرح کی جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے) یا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جو مذہب اور دین ہے۔ یہی دین ہمارے اسلاف کا تھا اور ہم ان کے پیرو ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ زندگی اور موت کی یہ رفتار پہلے زمانے سے یوں ہی چلی آئی

امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمارت قیامت کے دن اپنے مالک کے لئے وبال ہوگی۔ سوائے مسجد اور (سکونت کے) گھر کے۔

اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے مضبوط عمارتیں بناتے ہو۔

مسئلہ: لمبی لمبی آرزو میں کرنی مکروہ ہے آرزو کی کمی مستحب ہے۔ حضرت ابن عمر کا بیان ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصہ کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا جیسے تو پردیسی ہے، یا راہ گیر ہے اور اپنے آپ کو مردوں (کی فہرست) میں شمار کرنا۔ رواہ البخاری۔

موت سر پر کھڑی ہے:

یہ بھی حضرت عمر کی روایت ہے کہ ایک بار ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا میں اور میری ماں کچھ مٹی سے کر رہے تھے (یعنی مٹی کی لسانی یا لپائی کر رہے تھے) فرمایا عبد اللہ یہ کیا ہے میں نے کہا ہم کچھ درستی (مرمت) کر رہے ہیں۔ فرمایا امر (یعنی تقدیری حکم) اس سے بھی پہلے پہنچنے والا ہے (یعنی موت سر پر کھڑی ہے معلوم نہیں اس کی درستی سے پہلے آ جائے) رواہ احمد والترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل:

حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بچے ہوئے) پانی کو بہادیا کرتے تھے (آگے بڑھ کر سفر میں جب پانی کی ضرورت ہوتی اور پانی موجود نہ ہوتا تو) تیمم کر لیتے تھے میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی قریب ہی ہے حضور فرماتے مجھے کیا معلوم شاید میں پانی تک نہ پہنچ سکوں۔ رواہ البغوی فی شرح السنۃ وابن الجوزی فی کتاب الوفاء۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۖ

اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو بچہ مارتے ہو ظلم سے

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو

کمزوروں پر ظلم سے باز آؤ:

یعنی ظلم و ستم سے زیر دستوں اور کمزوروں کو تنگ کر رکھا ہے گویا انصاف اور نرمی کا سبق ہی نہیں پڑھا۔ خدا کی ضعیف مخلوق کو جبر و تعدی کا تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ سو اللہ سے ڈرو، ظلم و تکبر سے باز آؤ، اور میری بات مانو۔ (تفسیر عثمانی)

جبارین بغیر رحم کے ناحق قتل کرنے والے۔ قاموس میں ہے جبار متکبر آدمی

نکلو گے؟ یا یہ مضبوط اور سنگین عمارتیں تم کو خدا کے عذاب سے بچالیں گی؟ اس سوئے خام کو دل سے نکال ڈالو۔ اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر میرا کہا مانو۔ میں تمہارے بھلے کی کہتا ہوں۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝۵۱	الَّذِينَ يُفْسِدُونَ
اور نہ مانو حکم مہیاگ لوگوں کا	جو خرابی کرتے ہیں
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝۵۲	ملک میں
	اور اصلاح نہیں کرتے

عوام سے خطاب:

یہ عوام کو فرمایا کہ تم ان بڑے مفسد شیطانوں کے پیچھے چل کر تباہ نہ ہو۔ یہ تو زمین میں خرابی پھیلانے والے ہیں۔ اصلاح کرنے والے اور نیک صلاح دینے والے نہیں۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝۵۳	بولے تجھ پر تو کسی نے
مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۝۵۴	جادو کیا ہے
	تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم

سرداروں کی بے پرواہی:

یعنی ہم سے کون سی بات تجھ میں زائد ہے جو نہی بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے تیری عقل ماری گئی (اعیاذ باللہ)

فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۵۵	سولے آ کچھ نشانی اگر تو
	سچا ہے

یعنی اگر تو نبی ہے اور ہم سے ممتاز درجہ رکھتا ہے تو اللہ سے کہہ کہ کوئی ایسا نشان دکھلا جسے ہم بھی تسلیم کر لیں پھر فرمائش کی کہ اچھا پتھر کی اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال دے جو ایسی اور ایسی ہو۔ حضرت صالح نے دعا فرمائی، حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ نشان دکھلا دیا۔

قَالَ هٰذِهِ نَاقَةُ لِهَآئِثَرِبٍ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۝۵۶	کہا یہ اونٹنی ہے اس گیسے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لئے باری ایک دن کی مقرر
---	---

حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ اونٹنی پیدا ہوئی پتھر میں سے اللہ کی قدرت

ہے سب لوگ پیدا ہوتے اور مرتے رہے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۝۵۷	پھر اس کو بھٹانے لگے تو ہم نے ان کو غارت کر دیا
------------------------------------	---

یعنی سخت آندھی بھیج کر ان کا قصہ بھی پہلے اعراف وغیرہ میں مفصل گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝۵۸	اس بات میں الیت نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے
--	---

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۵۹	اور تیرا رب وہی ہے تر بر دست رحم والا
	بھٹنایا

الْمُرْسَلِينَ ۝۶۰	الَّذِينَ لَهُمْ أَخْوَاهُمْ صَلَاحٌ ۖ أَتَتَّقُونَ ۝۶۱
	انہوں نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝۶۲	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۶۳
	میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر سوؤ روا اللہ سے اور میرا کہا مانو

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ	اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے
---	---

إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۶۴	أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَمِينِينَ ۝۶۵
	ابھی جہان کے پالنے والے پر کیا چھوڑے رہیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے کھٹکے

فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۝۶۶	وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۝۶۷
	باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گاہا ملائم ہے

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۝۶۸	اور تراشے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف کے
--	------------------------------------

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۶۹	سوؤ روا اللہ سے اور میرا کہا مانو
------------------------------------	-----------------------------------

حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ:

یعنی کیا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ اس عیش و آرام اور باغ و بہار کے مزے لوٹو گے؟ اور پہاڑوں کو تراش کر جو تکلف کے مکان تیار کئے ہیں ان سے کبھی نہ

قوم لوط کی بدکاری:

یعنی سارے جہان میں سے مردہ کی تمہاری شہوت رانی کیلئے رو گئے، یا یہ کہ سارے جہان میں سے تم ہی ہو جو اس فعل شنیع کے مرتکب ہوتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت لوط علیہ السلام ان کا نام لوط بن ہاران بن آذر تھا یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی حیات میں بہت بڑی امت کی طرف بھیجا تھا یہ لوگ سدوم اور اس کے آس پاس بستے تھے بالآخر یہ بھی خدا تعالیٰ کے عذابوں میں پکڑے گئے سب کے سب ہلاک ہوئے اور ان کی بستیوں کی جگہ ایک جھیل سڑے ہوئے گندے کھاری پانی کی رہ گئی۔ یہ اب تک بھی بلادغور میں مشہور ہے جو کہ بیت المقدس اور کرک و شوبک کے درمیان ہے۔ ان لوگوں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَا تَكُونُوا مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ کیا تمام دنیا جہان والوں میں سے تم (یہ حرکت کرتے ہو کہ) مردوں سے فعل بد کرتے ہو یعنی سارے جہان سے ہٹ کر سب کے خلاف تم مردوں سے لواطت کرتے ہو دنیا میں کوئی مخلوق بھی اس عمل میں تمہاری شریک نہیں ہے کوئی بھی یہ حرکت نہیں کرتا اس مطلب پر عالمین سے مراد ہوگا ہر جماع کرنے والا (خواہ آدمی ہو یا کوئی اور) یا یہ مطلب ہے کہ آدمیوں میں سے تم ہی مردوں سے لواطت کرتے ہو اور کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا اس مطلب پر عالمین سے مراد آدمی ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ

اور چھوڑتے ہو جو تمہارے واسطے بنادی ہیں تمہارے رب نے تمہاری بیبیاں

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۝

بلکہ تم لوگ ہر ضد سے بڑھنے والے

فطرت کی خلاف ورزی:

یعنی یہ خلاف فطرت کام کر کے آدمیت کی حد سے بھی نکل چکے ہو۔

(تفسیر عثمانی)

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ اور جو بیبیاں اللہ نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے رہتے ہو اس ترجمہ پر من ازواجکم میں من بیانیہ ہوگا۔ یا یہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیبیوں کا جو مقام اللہ نے تمہارے لئے بنایا ہے تم اس کو چھوڑے رکھتے ہو (یعنی عورتوں سے صنفی مجامعت نہیں کرتے بلکہ ان سے بھی لواطت کرتے ہو) وہ لوگ عورتوں سے بھی لواطت کرتے تھے۔ جیسے رافضی کرتے ہیں۔

سے حضرت صالح کی دعاء سے وہ چھوٹی پھرتی، جس جنگل میں چرنے یا جس تالاب پر پانی پینے جاتی سب مویشی بھاگ کر کنارے ہو جاتے۔ تب یوں ٹھہرا دیا کہ ایک دن اس پانی پر وہ جائے، ایک دن اوروں کے مویشی جائیں۔

وَلَا تَسْهَوْا بُسْوَةً فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يُؤْمِرُ عَظِيمٌ ۝

اور مت چھیڑو اس کو بڑی طرح سے پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی

یعنی اونٹنی کے ساتھ بُرائی سے پیش نہ آنا ورنہ بڑی سخت آفت ہوگی۔

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا مِنْ دُونِهَا ۝

پھر کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو پھر کل کورہ گئے پچھتاہے

اونٹنی کے ساتھ ظلم:

ایک بدکار عورت کے گھر مویشی بہت تھے، چارے اور پانی کی تکلیف سے اپنے ایک آشنا کو آکسایا، اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر ڈال دیئے۔ اس کے تین دن بعد عذاب آیا (موضح القرآن) یہ قصہ بھی پہلے مفصل گزر چکا۔

فَاخْذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا

پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے البتہ اس بات میں نشانی ہے اور

كَانَ أَكْثَرُهُمْ قَوْمًا مِّنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

اُن میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست

الزَّحِيمُ ۝ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمُ

رحم کرنے والا بھٹلا یا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو جب کہا اُن کو

أَخْوَهُمْ لُوطٌ أَلَّا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

اُن کے بھائی لوط نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لئے پیغام لانے والا ہوں معتر

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۝

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور مانگتا نہیں میں تم سے اس کا کچھ بدل

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ

میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر کیا تم دوزخ سے

مِنَ الْعَالَمِينَ ۝

جہان کے مردوں پر

کرنیوالی جماعت میں میں شامل ہوں اور اس گروہ میں مشہور ہوں۔ (تفسیر مظہری)

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْْمَلُونَ

اسدب خلاص کر مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں

حضرت لوط علیہ السلام کی دعا:

یعنی ان کی نحوست اور وبال سے ہم کو بچا اور انہیں عارت کر۔ (تفسیر عثمانی)
حضرت لوط کو جب معلوم ہو گیا کہ میری نصیحت و دعوت کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا (آئندہ ان کے ساتھ رہنا بیکار ہے) تو آپ نے دعا کی کہ مجھے ان سے الگ کر دیا جائے تاکہ ان پر آنے والے عذاب سے میں محفوظ رہوں۔ (تفسیر مظہری)

فَنَجِّنِي وَأَهْلِي أَجْمَعِينَ ۝ لَا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اسکے گھر والوں کو سب کو، مگر ایک بیویارگنی رہنے والوں میں

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی:

یہ ان کی بیوی تھی جو ان بد معاشوں سے مل رہی تھی۔ جب عذاب آیا تو یہ بھی ہلاک ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

لَا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۝ عَجُوز سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کہ قوم لوط کے اس فعل سے راضی تھی اور کافرہ تھی۔ لوط علیہ السلام کی یہ کافر بیوی اگر واقع میں بڑھیا تھی تو اس کے لئے لفظ عَجُوز استعمال کرنا ظاہر ہی ہے اور اگر یہ عمر کے لحاظ سے بڑھیا نہ تھی تو اس کو عَجُوز کے لفظ سے شاید اس لئے تعبیر کیا گیا کہ پیغمبر کی بیوی امت کے لئے ماں کی جگہ ہوتی ہے جو عورت کثیر الاولاد ہو اس کو بڑھیا کہہ دینا کچھ مستبعد نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

ثُمَّ دَرَرْنَا الْآخِرِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

پھر انہما را ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ۝ ان پر ایک برسات

فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

سو کیا بُرا برسات تھا اُن ڈرائے ہوؤں کا

عذاب کی صورت:

یعنی اُن کی بستیاں اُلٹ دیں اور آسمان سے پتھروں کا برسایا گیا۔ سو ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ اُن کا قصہ بھی مفصل اعراف وغیرہ میں گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

لوطی کی سزا:

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۝ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝ اس آیت سے ثابت ہوا

بَلْ أَنْفَقْتَ مِمَّا فَرَدَّ بِكَ ۝ بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہی لوگ ہو۔ یعنی شہوت رانی میں طلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہو شہوت کو پورا کرنے میں تم تمام لوگوں کی حد بندیوں سے آگے بڑھنے والے بلکہ جانوروں سے بھی اس معاملہ میں بڑھ کر ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ گناہوں میں تم حد سے بڑھے ہوئے ہو یا یہ مطلب ہے کہ اس نالائق حرکت کرنے کی وجہ سے تم اس بات کے مستحق ہو کہ تم کو حد سے تجاوز کرنے والا کہا جائے۔ (تفسیر مظہری)

غیر فطری فعل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے:

لفظ من ازواجکم میں حرف من اصطلاحی الفاظ میں بیانیہ بھی ہو سکتا ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ تمہاری خواہش نفسانی کے لئے جو اللہ نے بیویاں پیدا فرمائی ہیں تم ان کو چھوڑ کر اپنے ہم جنس مردوں کو اپنی شہوت نفس کا نشانہ بناتے ہو جو خباثت نفس کی دلیل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف من کو تبعیض کے لئے قرار دیں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ تمہاری بیویوں کا جو مقام تمہارے لئے بنایا گیا اور جو امر فطری ہے اس کو چھوڑ کر بیویوں سے خلاف فطرت عمل کرتے ہو جو کہ قطعاً حرام ہے، غرض اس دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اپنی زوجہ سے خلاف فطرت عمل حرام ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ (کذا فی الروح)

(معارف مفتی اعظم)

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

بولے اگر نہ پھوڑے گا تو اے لوط تو تو نکال دیا جائے گا

قوم والوں کی دھمکی:

یعنی یہ وعظ و نصیحت رہنے دو۔ اگر آئندہ ہمیں تنگ کر دے گا تو تم کو بستی سے نکال باہر کریں گے۔

قَالَ إِنِّي لَعَمْرِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ

کہا میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں

حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت:

اسلئے ضرور اس پر اظہار نفرت کروں گا اور نصیحت سے باز نہیں آ سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

لوط نے کہا میں تمہارے (عمل سے سخت نفرت کرنے والا ہوں یا) عمل کا سخت دشمن ہوں قالی بغض رکھنے والا یعنی تمہارے عمل سے مجھے سخت نفرت ہے اسی لئے مجھے بستی سے نکالے جانے کی دھمکی کی پروا نہیں ہے مِنَ الْقَالِينَ کہنے میں قالی کہنے سے زیادہ زور ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عمل سے نفرت

أَوْفُوا النِّكَالَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۹﴾

پورا بھر کر دو ناپ اور مت ہو نقصان دینے والے اور تولو

بِالْقِسْطِ أَسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿۲۰﴾

سیدھی ترازو سے

حضرت شعیب کی تبلیغ:

یعنی معاملات میں خیانت اور بے انصافی مت کرو جس طرح لینے کے وقت پورا ناپ تول کر لیتے ہو دیتے وقت بھی پورا ناپ تول کرو۔

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْبُوا

اور مت گھٹا دو لوگوں کو اُن کی چیزیں اور مت دوڑو

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۲۱﴾

ملک میں خرابی ڈالتے ہوئے

یعنی ملک میں ڈاکے مت ڈالو اور لوگوں کے حقوق نہ مارو۔ (تفسیر مہتابی)

فساد فی الارض:

مُفْسِدِينَ دانت تباہی لاتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ قصد ابکاڑ نہ پیدا کرو تباہی نہ پھیلاؤ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نیت اصلاح کی ہو اور خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو فساد فی الارض نہیں کہا جائے گا اور اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ کسی نے کافر کے تیر مارا کافر نے مسلمان قیدی کو اپنے سامنے ڈھال کی طرح کر دیا اور مسلمان مارا گیا یا زخمی ہو گیا تو نہ دیت ہوگی نہ قصاص نہ کوئی تاوان۔ (تفسیر مظہری) ادائیگی کے حقوق:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۖ يَعْنِي نَكِي كَرُو لَوُكُوں كِي اِنِي چيزوں ميں مراد يہ ہے كہ معاہدہ كے مطابق جتنا كسي كا حق ہے اُس سے كمي كرنا حرام ہے خواہ وہ ناپنے تولنے كی چيز ہو يا كوئی دوسری۔ اس سے معلوم ہوا كہ كوئی ملازم مزدور اگر اپنے مقررہ وقت ميں چورہي كرتا ہے وقت كم لگاتا ہے وہ بھی اسی وعيد ميں داخل ہے۔ امام مالك نے مؤطا ميں روايت نقل فرمائی ہے كہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ايك شخص كو ديكا كہ نماز عصر ميں شريك نہيں ہوا، وجہ پوچھی تو اس نے كچھ عذر كيا تو حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمايا طيففت يعنى تولنے تولنے ميں كمي كر دى، چونكہ نماز كوئی تولنے كی چيز نہيں اس لئے يہ حديث نقل فرما كر امام مالك فرماتے ہيں كہ وفاء و تطفييف يعنى حق كے مطابق كرنا يا كم كرنا ہر چيز ميں ہے يعنى صرف ناپ تول ہي كے ساتھ يہ حكم مخصوص نہيں بلكہ كسى كے حق

كہ لوٹى پر ديوار گرانے يا بلند مقام سے نيچے پھينكنے كى تعزير جائز ہے جيسے حنفية كا مسلك ہے كيونكہ قولى ط اسی طرح ہلاك كى گئی تھی كہ ان كى بستیوں كو اوپر اٹھا كر التاز ميں پر پھينك ديا گیا تھا (شامى كتاب الحدود) (معارف مفتی اعظم)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۲﴾

البتہ اس بات ميں نشانی ہے اور ان ميں بہت لوگ نہيں تھے ماننے والے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۲۳﴾ كَذَبَ أَصْحَابُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا بھٹا یا بن کے

لُنَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۴﴾

رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو

مدین والے:

ابن كثير نے لکھا ہے كہ اصحاب ايكہ وہ ہی قوم مدین ہے ايكہ ايكہ درخت تھا جسے يہ لوگ پوجتے تھے اسی نسبت سے اصحاب الايكہ کہا گیا۔ اور اسی لئے شعیب كو اخوہم سے تعبیر نہيں فرمایا۔ كيونكہ انبياء كى اخوت محض قومی و نسبى تعلقات پر مبنی تھی۔ اگر مدین كہتے تو اخوہم كہنا موزوں تھا۔ جب اصحاب الايكہ كہے كر ايكہ مذہبى نسبت سے ذكر كيا تو اس حيثيت سے اخوہم فرمانا حضرت شعیب كى شان كے مناسب نہ تھا۔ بہر حال مدین اور اصحاب ايكہ ايكہ قوم ہے اور شعیب اسی قوم كى طرف مبعوث ہوئے تھے پہلے بھی اس كے متعلق كچھ بحث گزر چكى۔ (تفسیر مہتابی)

ایک درختوں کی گھنی جھاڑی بن مدین کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جس میں کچھ لوگ رہتے تھے یہ گروہ مدین والوں سے الگ تھا۔ اللہ نے حضرت شعیب کو جس طرح مدین والوں کی ہدایت پر مامور کیا تھا اسی طرح اس جنگل کے باشندوں کی ہدایت کے لئے بھی مقرر کیا تھا حضرت شعیب اہل مدین میں سے تھے اصحاب ايكہ میں سے نہيں تھے۔ (تفسیر مظہری)

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۵﴾ إِيَّايُكُمْ

جب کہا ان کو شعیب نے کیا تم ڈرتے نہيں ميں تم كو پیغام

رَسُولٍ آمِينَ ﴿۲۶﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

پہچاننے والا ہوں معتبر سوڑو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہيں مانگتا ميں

عَلَيْكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرْتُمُ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۷﴾

تم سے اس پر كچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی پروردگار عالم پر

میں کمی کرنا خواہ کسی صورت سے ہو وہ تطفیف میں داخل ہے جس کا حرام ہونا
وَلَيْلٌ طَافِقِينَ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَابْجَلَهُ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا

اور دُرُ اُس سے جس نے بنایا تم کو اور اگلی خلقت کو بولے تجھ پر تو

أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

کسی نے جادو کر دیا ہے اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم

وَأِنْ تَظُنُّكَ لِمَنِ الْكَذِبُ بَيْنَ يَدَيَّ

اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے

قوم کا جواب: یعنی دعوے نبوت میں اور عذاب وغیرہ کی دھمکیوں میں۔

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

سو گرا دے ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے

اگر سچا ہے تو آسمان کا یا بادل کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا۔

قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو

حضرت شعیبؑ کی وضاحت:

یعنی وہ ہی جانتا ہے کہ کس جرم پر کس وقت اور کتنی سزا ملنی چاہیے۔
عذاب دینا ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہشیار کرو دینا تھا، سو کر چکے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ

پھر اس کو جھٹلایا پھر بکڑ لیا اُن کو آفت نے سائبان والے دن کی بیشک وہ تھا

عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ

عذاب بڑے دن کا

زلزلے اور آگ کا عذاب:

سائبان کی طرح ابر آیا اُس میں سے آگ برسی، نیچے سے زمین کو بھونچال
آیا اور سخت ہولناک آواز آئی، اس طرح سب قوم تباہ ہو گئی۔ ان کا قصہ بھی پہلے
مفصل گزر چکا ہے۔ ایک نظر وہاں کے فوائد پر ڈال لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کر آتا ہے:

عذاب یوم الظلہ، جس کا ذکر، اس آیت میں آیا ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ حق

تعالیٰ نے اُن کی قوم پر سخت گرمی مسلط فرمائی کہ نہ مکان کے اندر چین آتا نہ باہر،
پھر ان کے قریبی جنگل میں ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی،
ساری قوم گرمی سے پریشان تھی سب دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے جب
ساری قوم بادل کے نیچے آ گئی تو اس بادل نے ان پر پانی کے بجائے آگ برسادی
جس سے سب جھسم ہو کر رہ گئے۔ (کذا روی عن ابن عباس۔ روح) (معارف مفتی اعظم)

یوم الظلہ (سائبان کے دن) کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ اس کی صورت یہ
ہوئی کہ ایکہ والوں کے جنگل میں سخت گرمی پڑی، لوگ بے تاب ہو کر تہ خانوں
میں گھس گئے اندر پہنچے تو وہاں اور بھی شدید گرمی محسوس ہوئی مجبور ہو کر باہر آ گئے
اس وقت آسمان پر ایک بدلی آئی اور بدلی کے سایہ میں سب جمع ہو گئے اسی بدلی کو
ظلہ (سائبان) کہا گیا ہے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بادل سے آگ برسنے لگی اور
سب جل بھن گئے یہ قصہ سورت ہود میں گزر چکا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

البتہ اس بات میں نشانی ہے اور اُن میں بہت لوگ نہیں مانتے والے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّكَ لَتَنزِيلُ

اور تیرا رب وہی ہے نبردست رحم والا اور یہ قرآن ہے اتارا

رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ

ہوا پروردگار عالم کا لے کر اترا ہے اُس کو فرشتہ معبر تیرے دل پر

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا

نزول قرآن:

آغاز سورت میں قرآن کریم کا ذکر تھا اور اس کی تکذیب پر دھمکی دی گئی
تھی درمیان میں مکذبین حق کے واقعات بیان ہوئے، یہاں سے پھر مضمون
سابق کی طرف عود کیا گیا ہے یعنی قرآن کریم وہ مبارک اور عظیم الشان کتاب
ہے جسے رب العالمین نے اتارا، جبریل امین لے کر اترا۔ اور تیرے پاک و
صاف قلب پر اتاری گئی کیونکہ یہ ہی قلب تھا جو اللہ کے علم میں اس بھاری
امانت کو اٹھانے اور سنبھالنے کے لائق تھا، چنانچہ وحی قرآنی آئی اور سیدھی
تیرے دل میں اترتی چل گئی۔ تو نے اُس کو اپنے سارے دل سے سنا اور سمجھا
اور محفوظ رکھا، شاید عَلَي قَلْبِكَ کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہو کہ نزول وحی کی جو وہ
کیفیتیں احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہیں (یعنی کبھی صلصلة الجرس کی
طرح آنا اور کبھی فرشتہ کا آدمی کی صورت میں سامنے آ کر بات کرنا،) اُن میں

میں نے اپنی قوم کے لئے ان کی زبان میں ترجمہ کر دیا قیامت کے دن شریانی زبان ہوگی یہاں جنتوں کی زبان عربی ہوگی۔ (ابن ابی حاتم) (تفسیر ابن کثیر)

قرآن پاک کے متعلق عقیدہ:

قال ابن الشیخ فالقرآن کلام اللہ وصفة القالمة به کسوة کسوة الالفاظ المرکبة من الحروف العربیة ونزله الی جبریل وجعله امیاً لئلا یتصرف فی حقائقه ثم نزل به کما هو علی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعرفه یتخلق به خلقه وینور بالوارہ یتحلی بحقائقه ففیهم وتمکن من تفہیمہ الخ حاشیة شیخ زادہ ص ۲۷۹ ج ۳

قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور یہ چونکہ چٹون ہے۔ بندوں کی ہدایت کے لئے اس کو حروف عربیہ کے لباس میں بارگاہ قدس سے نازل کیا۔ جبریل امین نے جن الفاظ اور حروف کے ساتھ اس کو سنائی طرح بعید اللہ کی امانت کو اللہ کے رسول تک پہنچا دیا۔ (دیکھو حاشیہ) شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۲۷۹ ج ۳ اور دیکھو تفسیر روح البیان ص ۳۰۶ ج ۶۔

تمام امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ما بین مفتی المصنف کلام اللہ یعنی مصنف میں دو وقتوں کے درمیان اللہ کا کلام ہے اور جو شخص اس مصنف کو کلام اللہ نہ مانے وہ کافر ہے لیکن وہ اسی مصنف کے نقوش کتابیہ اور حروف مطبوعہ کو قدیم نہ مانے تو اس انکار سے وہ کافر نہ ہوگا۔ جن الفاظ قرآن کو اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں اور جن حروف قرآنیہ کو اپنے مصاحف میں لکھتے ہیں اگرچہ وہ حادث اور مخلوق ہیں لیکن ہمارے لئے یہ گزیر گزیر جائز نہیں۔ کہ ہم مطلق قرآن کو یا کلام اللہ کو مخلوق اور حادث کہیں۔ کلام الہی جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفت ہے کہ وہ بلاشبہ قدیم اور غیر مخلوق ہے لیکن ہماری قرأت اور سماعت اور کتابت یہ سب مخلوق اور حادث ہیں قرآن جس حیثیت سے بندہ سے متعلق ہے اس حیثیت سے اس کو حادث اور مخلوق کہہ سکتے ہیں تاکہ خدا کی صفت میں اور بندہ کی صفت میں فرق ہو جائے مطلقاً کلام اللہ اور قرآن کو مخلوق اور حادث کہنا جائز نہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب) (معارف کاندھلوی)

نزول قرآن عربی میں ہوا:

اس آیت کا بعض اہل تفسیر نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ روح الامین نے یہ قرآن آپ کے دل پر عربی زبان میں اتارا ہے اگر کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو آپ کے کانوں پر نازل ہوتا دل پر نازل نہ ہو سکتا کیونکہ فیہ عربی الفاظ کے معنی آپ سمجھ نہ پاتے۔ آدمی کبھی چند زبانوں سے واقف ہوتا ہے اگر کوئی اس کی مادری زبان میں بات کرے تو فوراً اس کا ذہن مطلب کی طرف متوجہ ہوتا

سے قرآن کی وہی انبیا پہلی کیفیت کے ساتھ آتی تھی۔ (تفسیر عثمانی) وحی کی صورتیں:

کیونکہ دونوں حالتوں میں متقین کے نزدیک فرق یہ تھا کہ پہلی حالت میں پیغمبر کو بشریت سے منقطع ہو کر ملکیت کی طرف جاننا پڑتا تھا۔ گویا اس وقت آیات جسدانیہ کو بالکل معطل کر کے صرف روحی قوتوں اور قلبی حواس سے کام لیتے تھے۔ دل کے کانوں سے وحی کی آواز سنتے تھے اور دل کی آنکھوں سے فرشتے دیکھتے تھے اور دل کی الہی قوتوں سے ان علوم کی تلقین کرتے تھے اور محفوظ رکھتے تھے بخلاف دوسری حالت کے کہ اس میں فرشتہ ملکیت سے نزول کر کے بشریت کی طرف آنا پڑتا تھا۔ اس وقت پیغمبر ان ہی ظاہری آنکھوں سے فرشتہ کو دیکھتے اور ان ہی ظاہری کانوں کے توسط سے آواز سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کی پہلی قسم کو احادیث میں فرمایا کہ ھو اشدہ علی (وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے) کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے ملکیت کی طرف موعود کرنا پڑتا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز:

قال ابن الشیخ فهو علیہ افضل الصلاة والسلام مختص بهذه الرتبة العلیة والكرامة السنية من سائر الانبياء فان كتبهم انزلت علیهم بالالواح والصحائف جملة واحدة فھي منزلة علی صورھم وظاھرھم علی قلوبھم حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۲۷۹ ج ۳ وکذا فی روح البیان ص ۳۰۶ ج ۶۔ (معارف کاندھلوی)

بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

علی عربی زبان میں

یعنی اتارا نہایت فصیح، واضح اور بگافت عربی زبان میں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ علی قَلْبُک سے مراد یہ نہیں کہ صرف مضامین قرآن کے آپ کے دل میں اتار دیئے پھر آپ نے ان کو اپنے الفاظ میں ادا کر دیا۔ بلکہ الفاظ اور مضامین سب وحی ربانی سے قلب مبارک پر القاء کئے گئے۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت:

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے نہایت فصاحت سے ابر کے اوصاف بیان کئے جسے سن کر صحابہ کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ تو کمال درجہ کی فصیح و بلیغ زبان بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھلا میری زبان ایسی پاکیزہ کیوں نہ ہوگی قرآن بھی تو میری زبان میں اترا ہے۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، وحی عربی میں اتری ہے یہ اور بات ہے کہ

شرارت اور سرکشی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی عادت کے موافق ڈھیل چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دل میں انکار و تکذیب کے اثر کو جاگزیں کر دیتا ہے۔ یہ تقریر ترجمہ کے موافق ہوئی۔

حقانیت قرآن:

لیکن بہت سے مفسرین نے سلکۃ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع کی ہے یعنی قرآن کو ہم نے اس طرح مجرمین کے دل میں گھسا دیا ہے کہ وہ دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ہٹ دھرمی سے ایمان نہیں لا سکتے اور تکذیب کئے چلے جاتے ہیں۔ تا آنکہ دنیا یا آخرت میں دردناک عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، اس وقت مانیں گے کہ ہاں پیغمبر پہ تھے اور جو کتاب لائے تھے وہ سچی تھی، مگر اس وقت ماننا کچھ نفع نہ دے گا۔

فِيَا تِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ فَيَقُولُوا

پھر آئے ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو پھر کہنے لگیں

هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ۚ

کچھ بھی ہم کو فرصت ملے گی

جب آنکھ کھلے گی مہلت نہیں ملے گی:

یعنی جب عذاب الہی ایک دم سر پر پہنچ جائے گا اس وقت کہیں گے کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جاسکتی ہے کہ اب توبہ کر کے اپنا چال چلن درست کر لیں اور پیغمبروں کا اتباع کر کے دکھلائیں دنیا میں تو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے اب مہلت طلب کرنے لگے۔

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۚ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۚ

گیا ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں بھلا دیکھو اگر فائدہ پہنچاتے رہیں ہم ان کو برسوں

تھم جائے گا کہ ان کو یوں وعدوں ۚ مَا آغْنِي عَنْهُمْ تَأْكِنُ أَيْمَانُنَ ۚ

پھر پہنچے ان پر جس چیز کا ان سے وعدہ تھا تو کیا کام آئے گا ان کے جو کچھ فائدہ اٹھاتے رہے

ساری زندگی کی مہلت گنوا دی:

یعنی سالہا سال کی ڈھیل اور مہلت بھی جو دی گئی تھی اس وقت کچھ کام نہ آئے گی۔ اس وقت یہ برسوں کی مہلت کا عدم معلوم ہوگی اور سمجھیں گے کہ واقعی بہت ہی جلدی پکڑے گئے۔ (نازعات۔ رکوع ۲) (تفسیر عثمانی) لمبی عمر نعمت ہے:

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۚ اس آیت میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کسی کو عمر

ہم تو ریت میں ان کے اوصاف و خصوصی احوال پاتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ

اور اگر اتار دیتے ہم یہ کتاب کسی اوپری زبان والے پر اور وہ اس کو پڑھ کر

تَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۚ

سناتا تو بھی اس پر یقین نہ لاتے

مشرکین کے بہانے کبھی ختم نہ ہوں گے:

یعنی آپ تو فصحاء عرب میں سے ہیں۔ ممکن ہے مشرکین مکہ یوں کہہ دیں کہ قرآن آپ نے خود تصنیف کر لیا ہوگا (حالانکہ قرآن اس حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے جس کا مثل تمام جن و انس بھی بنا کر نہیں لا سکتے) تاہم کہنے کو یہ احتمال پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی و شقاوت اور بدنیتی کا حال تو یہ ہے کہ اگر یہ قرآن فرض کرو ہم کسی غیر فصیح عرب یا عجمی انسان پر اتارتے جو ایک حرف عربی کا بولنے پر قادر نہ ہوتا، بلکہ بغرض محال کسی حیوان لا عقل پر اتارا جاتا، تب بھی یہ لوگ اس کے ماننے والے نہ تھے۔ اس وقت کچھ اور احتمالات پیدا کرتے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "کافر کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی زبان میں، اس نبی کی زبان بھی عربی ہے شاید آپ ہی کہہ لاتا ہو۔ اگر غیر زبان والے پر عربی قرآن اترتا تو یقین کرتے فرمایا کہ دھوکہ والے کا جی کبھی نہیں ٹھہرتا۔ تب اور شبہ نکالتے کہ کوئی سکھا جاتا ہے (موضح القرآن) (تفسیر عثمانی)

عجمی کا مطلب:

اعجمین اعجم کی جمع ہے، عجم اس شخص کو کہتے ہیں جو فصیح عربی اچھی طرح نہ بول سکے خواہ لبا عربی ہی ہو اور عجمی کی نسبت عجم کی طرف ہے عجمی اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ لبا غیر عربی ہو خواہ عربی فصیح بولتا ہو۔ اس تشریح لغوی کی بنا پر آیت کا یہ معنی ہوگا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی ایسے شخص پر نازل کرتے جس کی عربی زبان فصیح نہ ہوتی۔ (تفسیر مظہری)

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ

اسی طرح گھسا دیا ہم نے اس انکار کو گنہگاروں کے دل میں وہ نہ مانیں گے اس کو

حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ

جب تک نہ دیکھ لیں گے عذاب دردناک

اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت:

یعنی جو آدمی جرائم اور گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنے قویٰ کو

کی تعلیم سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ جس سے زیادہ آسمان کے نیچے بجز انبیاء کے کوئی پاکباز، صادق، خدا ترس اور خدا پرست جماعت نہیں تو اس کتاب کے علوم اور شیاطین کی طبائع میں کوئی مناسبت نہیں۔ نہ وہ اس لائق ہیں کہ اس عظیم الشان، متبرک بارامانت کو اٹھا سکیں۔

يَا نَزْلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى جَبَلٍ رَكِبَتْ شَايَئًا مِّنْ مَّا فِيهِ (حشر رکوع ۳) روایت میں ہے کہ بعض مشرکین کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن آ کر یہ قرآن سکھاتا ہے۔ بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ وحی آنے میں کچھ دیر ہوئی تو ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا (نعوذ باللہ) ان آیات میں اسی خیال کی تردید ہے۔

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُوْلُونَ ﴿٦﴾

ان کو تو سننے کی جگہ سے دور کر دیا ہے

شیاطین کی ناکہ بندی:

یعنی نزول قرآن کے زمانہ میں اُس کی حفاظت کے لئے ایسے نہیں پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ شیاطین پاس بھی نہیں پھٹک سکتے نہ ایک حرف اچک سکتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ: وَكَأَنَّا لَنَقْعُ لَمْعًا مَّعَارِدًا لِلشَّيْطَانِ فَهُمْ يَنْتَرِبُونَ (جن - رکوع ۱) وقال تعالیٰ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رِفْدًا (جن - رکوع ۲) وقال تعالیٰ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَلْوِينَ مِنْ حَيْثُ يَخْتَارُ (حم السجدہ - رکوع ۵)

(تنبیہ) شیاطین کے غیبی خبریں سننے کی کوشش کرنے اور ناکام رہنے کے متعلق سورۃ حجر کے شروع میں مفصل کلام کیا جا چکا ہے وہاں مطالعہ کرنا چاہیے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٦﴾

سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا معبود پھر تو پڑے عذاب میں

قرآن کو چھوڑنا عذاب کو دعوت دینا ہے:

یہ فرمایا رسول کو اور سنایا اوروں کو یعنی جب یہ کتاب بلا شک و شبہ خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ شیطان کا اس میں ذرہ بھر دخل نہیں تو چاہیے کہ اس کی تعلیم پر چلو جس میں اصل اصول توحید ہے۔ شرک و کفر اور تکذیب کی شیطانی راہ اختیار مت کرو۔ ورنہ عذاب الہی سے رستگاری کی کوئی سبیل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس نے فرمایا (بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حقیقت میں) اس سے دوسروں کو ڈرانا مقصود ہے گویا یوں فرمایا کہ آپ تمام مخلوق میں میرے نزدیک زیادہ معزز ہیں۔ میرے سوا کسی دوسرے کو معبود بنائیں گے تو آپ کو بھی عذاب دوں گا۔ (تفسیر مظہری)

وراز ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لیکن جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کریں ایمان نہ لائیں ان کو عمر درازی عافیت و مہلت کچھ کام نہ آئے گی۔ امام زہریؒ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ روز صبح گواہی پکڑ کر اپنے نفس کو خطاب کر کے یہ آیت پڑھا کرتے تھے اَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ الْآيَةَ اس کے بعد ان پر گریہ طاری ہو جاتا اور یہ اشعار پڑھتے تھے

نهارك بالغرور سهو و غفلة و ليلك نوم والتردى لك لازم

فلانت في الايقاظ بظان حازم، ولا انت في النوم ناج وسالم

وتسعى الى ماسوف تكرر غبة، كذلك في الدنيا تعيش البهائم

(ترجمہ) اے فریب خوردہ تیرا سارا دن غفلت میں اور رات نیند میں

صرف ہوتی ہے حالانکہ موت تیرے لئے لازمی ہے، نہ تو بیدار لوگوں میں

ہوشیار و بیدار ہے اور نہ سونے والوں میں اپنی نجات پر مطمئن ہے۔ تیری کوشش

ایسے کاموں میں رہتی ہے جس کا انجام عنقریب ناگوار صورت میں سامنے آئے

گا، دنیا میں چوپائے جانور ایسے ہی جیا کرتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٦﴾

اور کوئی بستی نہیں غارت کی ہم نے جس کے لئے نہیں تھے ڈرنا دینے والے

ذِکْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٦﴾

یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرنا

مہلت کے بعد عذاب آتا ہے:

یعنی کسی قوم کا تختہ یوں ہی ایک دم نہیں الٹ دیا گیا۔ عذاب بھیجنے سے پہلے کافی مہلت دی گئی اور ہشیار کرنے والے پیغمبر بھیجے گئے کہ لوگ غفلت میں نہ رہیں، جب کسی طرح نہ مانے آخر غارت کئے گئے۔ العیاذ باللہ۔

وَمَا تَذَكَّرْتُ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٦﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٦﴾

اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان اور نہ ان سے بن آئے اور نہ وہ کر سکیں

قرآن کریم شیطان کے دخل سے پاک ہے:

درمیان میں مکذبین کے احوال بیان فرما کر پھر اصل مضمون وَإِنَّ لَتَنْزِيلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَنْزِيلَ الْكِتَابِ الْبَيِّنَاتِ کی تکمیل و تمہید فرماتے ہیں یعنی یہ کتاب خدا تعالیٰ کے ہاں سے جبریل امین لائے ہیں۔ شیاطین کی سکھائی ہوئی چیز نہیں۔ بھلا شیاطین سے کہاں ممکن ہے کہ ایسی کتاب بن آئے۔ ان کی طبائع کا خاصہ تو گمراہی، فساد، اور ظلمت مٹھیلانا ہے۔ اور یہ کتاب اول سے آخر تک رشد و صلاح اور نور ہدایت سے بھری ہوئی ہے جس

وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ ﴿۶۷﴾

اور ڈرنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو

قرابتداروں کو ڈرانے کا حکم:

یعنی اوروں سے پہلے اپنے اقارب کو تنبیہ کیجئے کہ خیر خواہی میں ان کا حق مقدم ہے اور ویسے بھی آدمی کی صداقت و حقانیت اقارب کے معاملہ سے پرکھی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کو پکار کر سنا دیا اور اپنی پھوپھی تک اور اپنی بیٹی تک اور چچا تک کہہ سنایا کہ اللہ کے ہاں اپنی فکر کرو۔ خدا کے ہاں میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ (تفسیر حنفی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قرابتداروں کو دعوت دینا:

بغوی نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحق نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت علی نے فرمایا جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا اور فرمایا علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریب ترین عزیزوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں میں یہ حکم سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں گا اور اس کام کے لئے پکاروں گا تو ان کی طرف سے میرے سامنے ایسا عمل آئے گا جو مجھے ناگوار ہو گا یہ سوچ کر میں خاموش ہو رہا لیکن اب جبریل نے مجھ سے آکر کہا کہ محمد اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم کو عذاب دے گا لہذا علی تم جا کر ایک صاع (آٹے) کی روٹی بنواؤ اور بکری کی ایک ٹانگ (پکا کر بطور سالن کے) اس کے ساتھ رکھ دو اور ایک بڑے پیالہ میں دودھ بھر کر لے آؤ پھر اولاد عبدالمطلب کو اکٹھا کرو تا کہ جس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے میں وہ بات ان کو پہنچا دوں حضرت علی نے فرمایا میں نے حکم کی تعمیل کی پھر سب کی دعوت کر دی وہ لوگ آئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تائے (چچے) ابوطالب، ہنزہ، عباس اور ابولہب بھی تھے سب کم و بیش چالیس آدمی تھے جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے وہ کھانا منگوایا جو میں نے تیار کیا تھا میں نے لا کر رکھ دیا آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر اپنے دانتوں سے اس کو کاٹا پھر اس کو پیالہ میں رکھ دیا پھر فرمایا بسم اللہ کھائیے سب نے کھایا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے خدا کی قسم جتنا کھانا میں نے سب کے لئے رکھا تھا اتنا تو ان میں کا ایک آدمی کھا لیتا (مگر کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب کے پیٹ بھر گئے اور کسی کو مزید ضرورت نہیں رہی) پھر فرمایا ان کو (دودھ) پلاؤ میں ان کے سامنے وہی (دودھ بھرا) پیالہ لے آیا خدا کی قسم دودھ اتنا تھا کہ اتنا تو ایک آدمی پی جاتا

لیکن سب پی کر سیر ہو گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کرنے کا موقع پایا لیکن حضور کے کچھ کہنے سے پہلے ابولہب بول اٹھا اور کہنے لگا تمہارے ساتھی نے تم پر جادو کر دیا یہ سنتے ہی لوگ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہ کر سکے دوسرے دن حضور نے فرمایا علی تم کو معلوم ہے کہ یہ شخص پہلے بول اٹھا اور میرے بات کرنے سے پہلے ہی لوگ منتشر ہو گئے اب پھر ویسا ہی کھانا تیار کرو جیسا (کل) کیا تھا اور لوگوں کو پھر جمع کرو میں نے حکم کی تعمیل کی پھر سب کو جمع کیا حضور نے کھانا منگوایا میں نے سامنے لا کر رکھ دیا آپ نے وہی عمل کیا جو گزشتہ دن کیا تھا اس کے بعد سب نے کھایا پیا کھا چکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا اور فرمایا اے اولاد عبدالمطلب میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو بھی اس کی دعوت دوں تم میں سے کون شخص ہے جو اس کام میں مدد کرے اور میرا بھائی اور وحشی اور نایب ہو جائے لوگ یہ سن کر سب کے سب جھجکے میں سب سے کم عمر تھا میں نے کہا یا نبی اللہ میں اس کام میں آپ کا مددگار رہوں گا یہ سن کر آپ نے میری گردن پکڑی اور فرمایا یہ میرا بھائی میرا وحشی اور میرا نایب ہے تم اس کی بات سنو اور اس کا کہا مانو لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم علی کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔

کوہ صفا سے سب کو بلانا:

صحیحین میں سعید بن جبیر کی وساطت سے حضرت ابن عباس کا بیان آیا ہے کہ جب آیت وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر (مختلف) بطون قریش کو پکارنا شروع کیا اے اولاد فہر اے بنی عدی آواز سن کر سب لوگ جمع ہو گئے جو خود نہ آ سکا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا تا کہ وہ جا کر دیکھے کہ واقعہ کیا ہے ابولہب بھی آ گیا اور دوسرے قریش والے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ وادی کے اندر (اس وقت) کچھ سوار موجود ہیں جو تم پر تاخت کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے سب نے کہا جی ہاں ہم نے اپنے تجربہ میں آپ کا کبھی کوئی جھوٹ نہیں پایا حضور نے فرمایا تو عذاب شدید آنے سے پہلے میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں (عذاب شدید میرے سامنے ہے جو آنے والا ہے) ابولہب بولا تو ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو جائے کیا اسی لئے تو نے ہم کو جمع کیا تھا اس پر سورت تَبَّتْ يَدَايْ اِيَّاهُ وَ تَبَّتْ آخِرَتُكَ نازل ہوئی۔

قوم والوں سے خطاب:

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آیا ہے کہ جب آیت وَ اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے

فرمایا میں نے تجھے اسی لئے بھیجا ہے کہ تیری بھی جانچ کروں اور تیرے ذریعہ سے دوسروں کی بھی میں نے تیرے اوپر ایک کتاب اتاری ہے جس کو پانی نہیں دھوسکتا تو اس کو سوتے جاگتے پڑھا کر، تو ان سے جہاد کر کامیاب ہوگا تو (اللہ کے بندوں پر) خرچ کر (اللہ کی طرف سے) تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ تو ایک لشکر (کافروں کے مقابلے کے لئے) تیار کر میں اس سے پانچ گنا لشکر تیری مدد کے لئے بھیج دوں گا۔ اور اپنے فرمانبرداروں کو ساتھ لے کر نافرمانوں سے جنگ کر پھر فرمایا اہل جنت تین ہیں۔

(۱) منصف حاکم (۲) ہر قرابتدار اور مسلم پر مہربانی کرنے والا نرم دل آدمی (۳) دولت مند پاک دامن آدمی جو خود پاک دامن رہتا ہے اور دوسروں کو خیرات دیتا ہے۔

اور دوزخی پانچ ہیں وہ کمزور بے عقل جس میں برائیوں سے رکنے والی سمجھ نہ ہو محض دوسروں کے پیچھے لگ جانے والا ہو اور وہ شخص کہ جب صبح کو اٹھتا ہے تو تم کو تمہارے مال و عیال کے معاملہ میں فریب دیتا، اٹھتا ہے اور وہ شخص کہ اس کا ہر لالچ خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو (اپنے ساتھ) لے جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو بد اخلاق اور فاش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل اور کذب کا بھی ذکر کیا تھا۔ واللہ اعلم

ایک ایک کو خطاب:

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو بلایا اور انہیں ایک ایک کر کے اور عام طور پر خطاب کر کے فرمایا کہ اے قریشیو! اپنی جانیں جہنم سے بچالو۔ اے کعب کے خاندان والو! اپنی جانیں آگ سے بچالو۔ اے ہاشم کی اولاد کے لوگو! اپنے تئیں خدا کے عذابوں سے چھڑالو۔ اے عبدالمطلب کے لڑکے! خدا کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اے فاطمہ بنت محمد! اپنی جان کو دوزخ سے بچالے۔ میں خدا کے ہاں کی کسی چیز کا مالک نہیں۔ بیشک تمہاری قرابت داری ہے جس کے دنیوی حقوق میں ہر طرح ادا کرنے کو تیار ہوں (مسلم وغیرہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی مثال:

مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے جس کی چوٹی پر پتھر تھے وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبدالمناف میں تو صرف ہوشیار کر دینے والا ہوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے دشمن کو دیکھا اور دوڑ کر اپنے والوں کو ہوشیار کرنے کے لئے آیا تا کہ وہ بچاؤ کر لیں دور سے ہی اس نے غل مچانا شروع کر دیا کہ پہلے ہی خبردار ہو جائیں (مسلم نسائی وغیرہ)

حضرت علیؓ کی فضیلت:

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ

اور فرمایا اے گروہ قریش۔ (راوی کا بیان ہے کہ یہ لفظ فرمایا یا اسی طرح کا کوئی دوسرا لفظ) اپنی جانوں کو خود خرید لو (یعنی آنے والے عذاب سے بچالو) میں اللہ (کے عذاب سے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس بن عبدالمطلب میں اللہ (کے عذاب سے بچانے کے لئے بالکل تمہارے کام نہیں آسکتا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ تم کو بھی میں اللہ سے نہیں بچا سکتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں تو جو کچھ مانگنا چاہتی ہے مجھ سے مانگ لے اللہ کے مقابل میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔

ابولہب کی ہلاکت:

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ جب آیت **وَلَنَذِرَنَّهُ الْيَوْمَ نَارًا** نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بستی سے) نکل کر کوہ صفا پر چڑھ گئے اور وہاں سے اونچی آواز سے پکارا یا صباط (اے لوگو! ہشیار ہو جاؤ دشمن آخرات میں حملہ کرنے والا ہے) لوگوں نے آواز سن کر کہا یہ کون ہے سب آپ کے پاس جمع ہو گئے حضور نے فرمایا بھلا بتاؤ تو اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ کچھ سوار اس پہاڑ کے دامن سے برآمد ہو رہے ہیں (جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں) تو کیا تم مجھے سچا جانو گے لوگوں نے کہا ہم نے تجربہ میں آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں پائی فرمایا تو میں عذاب شدید آنے سے پہلے تم کو (اس کی آمد سے ڈرا رہا ہوں) عذاب شدید میرے سامنے ہے (ابولہب بولا تجھے ہلاکت ہو کیا اس لئے تو نے ہم کو اکٹھا کیا تھا یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا اس پر اسی روز **نَبَتْ يَدَايَ اِذْنِي لَهَبٍ وَنَبَتْ**) (اعمش کی قراءت میں اسی طرح آیا ہے) نازل ہوئی۔

بغوی نے حضرت عبد اللہ بن حمار مجاشعیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو علم اس نے مجھے عطا فرمایا ہے اور تم اس سے واقف نہیں آج تم کو اس کے کچھ حصہ سے واقف کر دوں اس نے فرمایا کہ جو مال میں نے اپنے بندوں کو (بطور حلال) عطا کر دیا وہ ان کے لئے حلال ہے میں نے اپنے بندوں کو موصود پیدا کیا پھر شیطانوں نے پہنچ کر ان کو ان کے دین سے بہکایا اور جو چیز میں نے ان کے لئے حلال کر دی تھی شیطانوں نے وہ چیز ان کے لئے حرام قرار دیں میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ جس چیز کی معبودیت کی میں نے کوئی دلیل نہیں، اتاری اس کو میرا سا جی نہ قرار دیں۔ اللہ نے تمام زمین والوں کو دیکھا اور سب سے نفرت کی عرب ہوں یا نجی ہوں۔ ہاں اہل کتاب میں سے جو (اصلی دین پر) باقی رہ گئے تھے (ان سے نفرت نہیں کی) اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں (اللہ کی نافرمانی اور عذاب سے) قریش کو ذراؤں میں نے عرض کیا اے رب وہ تو میرا سر توڑ ڈالیں گے اور میرے سر کو (کچل کر) روئی بنا دیں گے اللہ نے

لئے فرمایا علی العزیز یعنی اس اللہ پر اعتماد رکھو جو اپنے دشمنوں پر غالب ان کو مقہور کرنے والا اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے والا ہے اللہ حیم جو رحیم ہے تمہارے اوپر بھی اور تمہاری پیروی کرنے والوں پر بھی۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِي يُرِيكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ

جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو اٹھتا ہے اور تیرا پھر نمازیوں میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساجدین میں تقلب

یعنی جب تو تہجد کو اٹھتا ہے اور متوسلین کی خبر لیتا ہے کہ خدا کی یاد میں ہیں یا غافل (موضح) یا تو جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور جماعت کی نماز میں نقل و حرکت (رکوع و سجود وغیرہ) کرتا ہے، اور مقتدیوں کی دیکھ بھال رکھتا ہے اور بعض سلف نے کہا کہ ساجدین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء مراد ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک نبی کی صلب سے دوسرے نبی کی صلب تک منتقل ہونا اور آخر میں نبی ہو کر تشریف لانا بلکہ بعض مفسرین نے اس لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم تنہا نماز پڑھتے ہو اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب نمازیوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتے ہو۔ مجاہد نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم جو نمازیوں کی طرف نظر گھماتے پھرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے اسی طرح پشت کے پیچھے کی چیز کو بھی دیکھتے تھے (تو نماز کے اندر نظر نبوت سے مقتدیوں کے حال کا بھی مشاہدہ کر لیتے تھے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرا رخ یہاں (یعنی سامنے کی طرف) دیکھتے ہو واللہ تمہارے خضوع کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتی میں تمہیں بلاشبہ اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں رواہ البغوی۔

عطاء کی روایت میں حضرت ابن عباس کا ایک قول آیا ہے کہ تقلب سے مراد ہے آباء و اجداد کی پشتوں میں منتقل ہونا یعنی ایک نبی سے نور محمدی کا دوسرے نبی کی پشت میں منتقل ہو کر آنا۔ لیکن اس تفسیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص مدح نہ ہوگی کیونکہ آباء و اجداد میں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا تو صرف رسول اللہ ہی کے لئے مخصوص نہ تھا تمام قریش بلکہ تمام انسان یونہی پشت در پشت منتقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ تقلب سے مراد ہو پاک عبادت گزار مردوں کی پشت سے مقدس پاک دامن عورتوں کے رحموں میں آپ کا منتقل ہوتے رہنا یعنی موصد، مومن مردوں کی پشتوں سے مومن، موصد عورتوں کے رحموں کی طرف انتقال۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا مومن ہونا:

اس تفسیر سے آیت پر استدلال کیا جاسکے گا اس امر پر کہ

وہ علم نے اپنے اہل بیت کو جمع کیا یہ تمیں شخص تھے جب یہ کھاپی چکے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا فرض اپنے ذمے لے اور میرے بعد میرے وعدے پورے کرے وہ جنت میں بھی میرا ساتھی اور میرے اہل میں میرا خلیفہ ہوگا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ آپ تو ایک سمندر ہیں آپ کے ماتھے کون کھرا ہو سکتا ہے! تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کوئی تیار نہ ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ! میں اس کے لئے تیار ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور اپنے بازو نیچے رکھ ان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہیں ایمان والے

یعنی شفقت میں رکھ ایمان والوں کو اپنے ہوں یا پرانے۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

پھر اگر تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے میں بیزار ہوں تمہارے کام سے

یعنی خلاف حکم خدا جو کوئی کرے اس سے تو بیزار ہو جا، اپنا ہویا پرانے۔

(موضح) (تفسیر عثمانی)

گناہوں سے بیزاری:

پھر اگر وہ مومن (بعض امور میں) تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے ان (گناہوں کے) اعمال سے بری ہوں۔ اس آیت میں گناہوں سے الگ ہونے کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے گناہگاروں سے الگ ہونے کے اظہار کا حکم نہیں دیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر

اللہ پر بھروسہ رکھو:

یعنی نافرمانی کرنے والے کوئی ہوں اور کتنے ہی ہوں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سب سے بیزار ہو کر ایک خدا پر بھروسہ رکھ جو زبردست بھی ہے کسی کی اس کے مقابلہ میں چل نہیں سکتی، اور مہربانی فرمانے والا بھی، چنانچہ اپنی مہربانی سے تیرے حال پر ہر وقت نظر، عنایت رکھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

توکل کا معنی ہے اپنا کام (مکمل طور پر) دوسرے کے سپرد کر دینا اور ایسا کرنا نہ عقلاً جائز ہے نہ نقلاً صحیح۔ ہاں اگر جس کی سپردگی میں کام دیا ہو وہ نفع پہنچانے اور ضرر کو دفع کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ بھروسہ کرنے والے کے اقوال کو سنتا اور تمام احوال کو دیکھتا ہو اور انجام سے باخبر ہو اور بھروسہ کرنے والے کا ہر وقت گمراہ ہو تو اس کی سپردگی میں اپنے کام دیئے جاسکتے ہیں اسی

حضور کے سارے آباء واجداد مومن تھے۔ کذا قال السيوطي۔
حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی کے شعر ہیں۔

وَيَنْقُلُ أَحَدُ نُورًا عَظِيمًا تَلَاءُ لَاقِي وَجْهِ السَّاجِدِينَ
تَقْلِبُ فِيهِمْ قَرْنًا فَقَرْنًا إِلَى أَنْ جَاءَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ
ہر ایک نور عظیم منتقل کرتا رہا جو موصدوں کے چہروں میں جگمگاتا رہا وہ نور
ہر زمانہ میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ سید المرسلین پیدا ہو گئے۔

اس تفسیر کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرن در قرن (منتقل کر کے) بنی آدم کے بہترین قرن میں بھیجا گیا یہاں تک کہ میری بعثت اس زمانہ میں ہو گئی جس میں میں ہوں۔ مسلم نے حضرت واثلہ بن اسقع کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کا انتخاب کر لیا اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کا اور بنی کنانہ میں سے قریش کا اور قریش میں سے بنی ہاشم کا اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یہی نے دلائل النبوت میں حضرت انس کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے حضور نے فرمایا جب بھی اللہ نے آدمیوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین فرقہ میں سے کر دیا آخر مجھے میرے والدین سے پیدا کر دیا گیا کہ دور جاہلیت کی کوئی خرابی مجھے نہیں پہنچی آدم سے لے کر اپنے والدین تک میں نکاح سے پیدا ہوا زناء سے نہیں۔ پس میں ذاتی حیثیت میں بھی تم سے بہتر ہوں اور نسب اعتبار سے بھی افضل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد کے مومن ہونے کے موضوع پر مجمل اور مفصل ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں مثبت و منفی ہر طرح کی بحث کی ہے میں نے اس کا خلاصہ ایک رسالہ کی شکل میں لکھ دیا ہے اس موضوع کی تنقیح کے لئے اس رسالہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ هَلْ أَنْبَأَكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ ۚ

بیشک وہی ہے سنے والا جاننے والا میں بتلاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں

الشَّيْطَانُ ۖ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ ۖ أَنْتُمْ

شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر

صداقت و عظمت قرآن و پیغمبر:

یہاں پھر قرآن کے صدق اور عظمت شان پر تنبیہ فرمائی یعنی ایسے ساجدین اور تہجد گزاروں کے امام کو جو اللہ کے معاملہ میں اپنے اور بیگانے کی کوئی پروا نہ کرے اور ساری دنیا سے ٹوٹ کر اکیلے خدا پر بھروسہ رکھے، کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ (معاذ اللہ) شیطان اُن پر وحی لاتا تھا؟ آؤ! میں تم کو بتاؤں کہ شیطانی وحی

کس قسم کے لوگوں پر آتی ہے۔ وہ آتی ہے جھوٹوں پر بد معاشوں اور بدکاروں پر کیونکہ شیطان سچے اور نیک آدمیوں سے بیزار ہے کہ یہ اُس کو بُرا جانتے ہیں۔ جھوٹے دغا بازوں سے خوش ہے جو اُس کی مرضی کے موافق ہیں۔ بھلا سب بچوں سے زیادہ سچے اور تمام نیکوں سے بڑھ کر نیک انسان کو شیطانی وحی سے کیا نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و امانت اثناء، پاکبازی، خدا ترسی تو وہ اوصاف ہیں جو بچپن سے لے کر دعوائے نبوت تک آپ کی ساری قوم کو تسلیم تھے حتیٰ کہ الصادق الامین آپ کا لقب ہی پڑ گیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

”شیاطین اترتے ہیں ہر بڑے دروغ گو پکے گناہگار پر۔“

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ شریر دروغ گو ہیں۔ نہ گناہگار اللہ کے نافرمان اس لئے شیاطین کا نزول ان پر نہیں ہو سکتا تعلیم دینے والے اور تعلیم پانے والے میں (عملی و قولی) مناسبت و موافقت ضروری ہے۔ (تفسیر مظہری)

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَكَثُرُهُمْ كَذِبُونَ ۖ

اُڑالتے ہیں سنی ہوئی بات اور بہت اُن میں جھوٹے ہیں

شیطان کی جھوٹی روایات:

یعنی شیاطین کوئی ایک آدھ نا تمام بات امور غیبیہ جزئیہ کے متعلق جو سن بھاگتے ہیں اس میں سو جھوٹ ملا کر اپنے کاہن دوستوں کو پہنچاتے ہیں، یہ حقیقت اُن کی وحی کی ہے۔ برخلاف اس کے انبیاء علیہ السلام کی وحی کا ایک حرف اور ایک شوشہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بعض نے يُلْقُونَ السَّمْعَ کے معنی یہ لئے ہیں، کہ شیاطین ملائعہ اعلیٰ کی طرف کان لگاتے ہیں کہ کوئی غیبی بھنک کان میں پڑ جائے، یا جھوٹے گنہگار شیاطین کی طرف کان جھکائے رکھتے ہیں کہ کوئی چیز ادھر سے ہاتھ آئے تو چلتی کریں۔ (تفسیر عثمانی)

کاہنوں کی باتیں:

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق دریافت کیا حضور نے فرمایا وہ (یعنی کاہن) بیچ ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ بسا اوقات ایسی باتیں کہتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں فرمایا کوئی ایک صحیح بات کوئی جن (فرشتوں کی گفتگو سے)، چھپٹ کر لے بھاگتا ہے اور لا کر اپنے دوست کے کان میں مرغی کے کٹکٹانے کی طرح کٹ کٹ کر دیتا ہے کاہن اس (ایک صحیح بات) میں سو سے بھی زیادہ جھوٹ ملا کر بیان کر دیتے ہیں۔ متفق علیہ۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرشتے عنان یعنی ابر میں اترتے ہیں اور ان میں باہم اس امر کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے شیاطین (بادلوں تک پہنچ کر) اس

اللہ نے یہ فرمایا پھر (ترتیب وار) ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے پوچھتے چلے آتے ہیں یہاں تک کہ وہ بات اس دنیوی آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور جن جھپٹ کر اس کو سن کر لے بھاگتا ہے اس طرح شیاطین اپنے دوستوں کی طرف لاکر دے مارتے ہیں (کاہن لوگ) جب اس بات کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسی وہ ہوتی ہے تو وہ حق ہوتی ہے لیکن وہ تو اس میں بڑھا دیتے ہیں۔ رواؤ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٥﴾

اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں

پیغمبر شاعر نہیں ہے:

کافر لوگ پیغمبر کو بھی کاہن بتاتے بھی شاعر، سو فرمایا کہ شاعری کی باتیں محض تخیلات ہوتی ہیں تحقیق سے ان کا نہیں ہوتا، اس لئے اس کی باتوں سے جڑ گری محفل یا فتنی جوش اور واہ واہ کے کسی کو مستقل ہدایت نہیں ہوتی حالانکہ اس پیغمبر کی صحبت میں قرآن من سن کر ہزاروں آدمی نیکی اور پرہیز گاری پر آتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

دور فاروقی کے ایک گورنر کی معزولی کا واقعہ:

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت نعمان بن عدی بن نضلہ کو بصرے کے شہر ميسان کا گورنر مقرر کیا تھا وہ شاعر تھے ایک مرتبہ اپنے شعروں میں کہا کہ کیا حسینوں کو یہ اطلاع نہیں ہوئی کہ ان کا محبوب ميسان میں ہے جہاں ہر وقت شیشے کے گلاسوں سے دُور شراب چل رہا ہے اور گاؤں کی بھولی لڑکیوں کے گانے اور ان کے قصے و سرود مہیا ہیں ہاں اگر میرے کسی دوست سے ہو سکے تو اس سے بڑے اور بھرے ہوئے جام مجھے پلائے لیکن ان سے چھوٹے جام مجھے سخت ناپسند ہیں۔ خدا کرے امیر المؤمنین کو یہ خبر نہ پہنچے ورنہ وہ بُرا مانیں گے اور سزا دیں گے۔ یہ اشعار سچ سچ حضرت امیر المؤمنین تک پہنچے آپ سخت ناراض ہوئے اور اسی وقت آدمی بھیجا کہ میں نے تجھے تیرے عہدے سے معزول کیا اور آپ نے ایک خط بھیجا جس میں بسم اللہ کے بعد حمد کی تین آیتیں الیہ المصیر تک لکھ کر پھر تحریر فرمایا کہ تیرے اشعار میں نے مجھے سخت رنج ہوا۔ میں تجھے تیرے عہدے سے معزول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس خط کو پڑھتے ہی حضرت نعمان دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور بادب عرض کی کہ امیر المؤمنین اواللہ نہ میں نے کبھی شراب پی نہ ناچ رنگ اور گانا بجانا دیکھا سنا یہ تو صرف شاعرانہ ترنگ تھی۔ آپ نے فرمایا یہی میرا خیال ہے لیکن میری ہمت تو نہیں پڑتی کہ ایسے فحش گو شاعر کو کوئی عہدہ دوں

بات کو چوری سے سن پاتے ہیں اور کاہنوں کے دلوں میں لاکر ڈال دیتے ہیں کاہن اسکے ساتھ سو جھوٹ اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں۔ رواؤ البخاری۔
حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی امر کا فیصلہ آسمان پر کر دیتا ہے تو فرشتے عاجزی اور اطاعت کے اظہار کے لئے اپنے بازو پھٹ پھٹاتے ہیں جیسے کسی چٹان پر زنجیر مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو (باہم) پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا (دوسرے جواب میں) کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے وہی بزرگ، برتر، عالی قدر ہے۔ اس بات کو کچھ چوری سے سننے والے، (شیاطین) سن پاتے ہیں وہ نیچے والے چوری سے سننے والے سے کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح ایک کے بعد ایک ترتیب وار سن لیتا ہے (سفیان راوی نے اپنی انگلیاں کھول کر ہاتھ کو ترچھا کر کے دکھایا یعنی چاروں انگلیوں کو اس طرح ترتیب دے کر بتایا کہ ایک انگلی دوسری کے اوپر اور دوسری تیسری کے اوپر تیسری چوتھی کے اوپر کر کے دکھائی۔ (مترجم) نیچے والا سن کر اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو یہاں تک کہ سب سے نچلا شیطان ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والا نیچے والے کو بتانے بھی نہیں پاتا کہ پہلے ہی ایک انگارہ (ٹوٹنے والا ستارہ) اس پر آگرتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگارہ پڑنے سے پہلے وہ اپنے نیچے والے کو بتا چکتا ہے۔ کاہن اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا دیتا ہے اور لوگوں سے کہہ دیتا ہے اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ کیا فلاں فلاں دن کاہن نے ایسا نہیں کہا تھا غرض اسی آسمان والی بات کی وجہ سے کاہن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ رواؤ البخاری

ستاروں کا ٹوٹنا:

حضرت ابن عباس نے کسی انصاری کا مقول نقل کیا انصاری نے کہا ہم ایک رات رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک تارہ ٹوٹا اور اس کی روشنی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے زمانہ میں اس طرح (تارہ) پھینکا جاتا تھا تو تم لوگ کیا کہتے تھے حاضرین نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں ہم کہا کرتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ (تارے) نہ کسی کے مرنے کی وجہ سے پھینکے جاتے ہیں۔ نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے پھینکے جاتے ہیں بلکہ ہمارا رب بزرگ و برتر جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش تسبیح پڑھتے ہیں پھر ان سے متصل آسمان والے یہاں تک کہ تسبیح (کی آواز) اس نچلے قریبی آسمان والوں کو پہنچ جاتی ہے پھر حاملین عرش سے متصل آسمان والے حاملین عرش سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ بتاتے ہیں کہ

رجُلٌ قِيحًا يَرِيه حَيَّرَ مِنْ أَنْ يُمْتَلَى شِعْرًا، یعنی کوئی آدمی پیپ سے اپنا پیٹ بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے اشتغال پر غالب آجائے۔ اور اگر شعر مغلوب ہے تو برا نہیں ہے اسی طرح وہ اشعار جو فحش مضامین یا لوگوں پر طعن و تشنیع یا دوسرے خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہوں وہ باجماع امت حرام و ناجائز ہیں اور یہ کچھ شعر کے ساتھ مخصوص نہیں جو نثر کلام ایسا ہو اس کا بھوکا حکم ہے۔ (قرطبی)

حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے گورنر عدی بن نسلہ کو ان کے عہدہ سے اس لئے برخاست کر دیا کہ وہ فحش اشعار کہتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمرو بن ربیعہ اور ابوالاحوص کو اسی جرم میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ عمرو بن ربیعہ نے توبہ کر لی وہ قبول کی گئی۔ (قرطبی)

خدا و آخرت سے غافل کر دینے والا ہر علم اور فن مذموم ہے:
ابن ابی جمرہ نے فرمایا کہ بہت قافیہ بازی اور ہر ایسا علم و فن جو دلوں کو سخت کر دے اور خدا تعالیٰ کے ذکر سے انحراف و اعراض کا سبب بنے اور اعتقادات میں شکوک و شبہات اور روحانی بیماریاں پیدا کرے اس کا بھی وہی حکم ہے جو مذموم اشعار کا حکم ہے۔

اکثر تابعین کی گمراہی متبوع کی گمراہی کی علامت ہوتی ہے:
والشعر آء الما العاوانؓ اس آیت میں شعراء پر یہ عیب لگایا گیا ہے کہ ان کے تابعین گمراہ ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ تو ہوئے تابعین ان کے فعل کا الزام متبوعین یعنی شعراء پر کیسے عائد ہوا، وجہ یہ ہے کہ عموماً اتباع کرنے والوں کی گمراہی علامت اور نشانی ہوتی ہے متبوع کی گمراہی کی لیکن سیدی حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے جب تابع کی گمراہی ہو، اگر اس متبوع کے اتباع کا فخر ہو، مثلاً متبوع کو جھوٹا اور بہت سے نیچے بچانے کا اہتمام نہیں ہے، اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ روک ٹوک نہیں کرتا اس سے تابع آواز دے اور عقبت کی عادت، پڑ گئے تابع تابع کا گناہ خود متبوع کے گناہ کی علامت ہے، اگر گمراہی متبوع کی ایک وجہ سے اور اتباع کسی دوسری وجہ سے ہو، مثلاً گمراہی متبوع کی گمراہی کی علامت نہیں ہوگی، مثلاً ایک شخص جو خدا و مساکل میں کسی عالم کا اتباع کرتا ہے اور ان میں کوئی گمراہی نہیں، اعمال و اخلاق میں اس عالم کا اتباع نہیں کرتا ان میں یہ گمراہ ہے تو اس کی عملی اور اخلاقی گمراہی اس عالم کی گمراہی پر دلیل نہیں ہوگی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

شاعروں کی گپوں کا ایک نمونہ لکھا جاتا ہے:

اے رشک مسجاری رفتار کے قرباں تھو کر سے مری لاش کئی بار جلا دی

یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک بھی شاعر اپنے شاعروں میں کسی جرم کے اعلان پر گو وہ قابل حد ہو مارا نہ جائے گا اس لئے کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ہاں وہ قابل ملامت اور لائق سرزنش ضرور ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ پیٹ کو ابو پیپ سے بھر لینا اشعار سے بھر لینے سے بہتر ہے۔

شعر کی تعریف:

والشعر آء الما العاوانؓ اصل لغت میں شعر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں محض خیالی اور غیر حقیقی مضامین بیان کئے گئے ہوں جس میں کوئی بحر، وزن، ردیف اور قافیہ کچھ شرط نہیں، فن منطق میں بھی ایسے ہی مضامین کو اول شعر یہ اور قضایا شعر یہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی شعر و غزل میں بھی چونکہ عموماً خیالات کا ہی غلبہ ہوتا ہے اس لئے اصطلاح شعراء میں کلام موزوں مقفی کو شعر کہنے لگے۔ بعض مفسرین نے آیات قرآن بکن هو شاعر - شاعر محنون - شاعر تکرکض بہ وغیرہ میں شعراء اصطلاحی کے معنی میں مراد لے کر کہا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن دار، قافیہ دار کلام لانے والے کہتے تھے لیکن بعض نے کہا کہ کفار کا مقصد یہ نہ تھا اس لئے کہ وہ شعر کے طرز و طریق سے واقف تھے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اشعار کا مجموعہ نہیں اس کا قائل تو ایک غمی بھی نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ فصیح و بلیغ عرب، بلکہ کفار آپ کو شاعر شعر کے اصلی معنی یعنی خیالی مضامین کے لحاظ سے کہتے تھے مقصد ان کا دراصل آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا تھا کیونکہ شعر بمعنی کذب بھی استعمال ہوتا ہے اور شاعر کاذب کو کہا جاتا ہے اس لئے اولہ کاذبہ کو اولہ شعر کہا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ جیسے موزوں اور مقفی کلام کو شعر کہتے ہیں اسی طرح غلطی اور غلطی کلام کو بھی شعر کہتے ہیں جو اہل منطق کی اصطلاح ہے۔

اچھے اشعار: تفسیر قرطبی میں ہے کہ مدینہ منورہ کے فقہاء مشرک جو اپنے علم و فضل میں معروف ہیں ان میں سے عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود مشہور قادر کلام شاعر تھے اور قاضی زبیر بن بکار کے اشعار ایک مستقل کتاب میں جمع تھے۔ پھر قرطبی نے لکھا کہ ابو عمرو نے فرمایا ہے کہ اچھے مضامین پر مشتمل اشعار اہل علم اور اہل عقل میں سے کوئی گمراہ نہیں کہ تسلیم کیونکہ اگر صحابہ جو ان کے مقتدا ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے خود شعر نہ کہے ہوں یا دوسروں کے اشعار نہ پڑھے یا سنے ہوں اور پسند کیا ہو۔

کون سے اشعار بُرے ہیں:

جن روایات میں شعر شاعری کی مذمت مذکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا مصروف اور منہمک ہو جائے کہ ذکر اللہ عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے۔ امام بخاری نے اس کو ایک مستقل باب میں بیان فرمایا ہے اور اس بات میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ لانی یمنلی خوف

جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے دو خطیب ہیں جو ایسی باتیں (تقریریں) کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے۔ رواہ الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

شان نزول:

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت عوفی حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو آدمیوں نے (یعنی دو شاعروں نے) باہم جھوکا مقابلہ کیا ایک انصاری تھا دوسرا کسی اور قبیلہ کا ہر ایک کے ساتھ اس کی قوم کے کچھ غاوی (گمراہ یعنی اشعار کو نقل کرنے اور یاد رکھنے والے) بھی تھے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

غاوی کون ہیں:

الشعراء یکتبہم الغاویؓ اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں بغوی نے ضحاک کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے عطیہ کی ایک روایت بھی ابن عباس سے یہی ہے حضرت ابن عباس کا قول عطیہ نے بھی یہی نقل کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے بھی بروایت مکرمہ اسی طرح بیان کیا ہے۔

لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ آیت میں وہ شعراء مراد ہیں جو کافروں کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجاء کرتے تھے مقاتل نے ان کے نام اس طرح نقل کئے ہیں عبد اللہ بن زبیر سمی۔ سمیرہ بن ابی وہب مخزومی۔ شافع بن عبد مناف۔ ابو عزرہ عبد اللہ بن عمر جمحی۔ امیہ بن صلت ثقفی۔

یہ شعراء جھوٹی غلط سلیط باتیں کہتے اور دعویٰ کرتے تھے کہ جیسا محمد کہتے ہیں ویسا ہم بھی کہتے ہیں یہ لوگ اشعار سناتے اور ان کی قوم کے کچھ گمراہ لوگ جمع ہو جاتے اور رسول اللہ اور صحابہ کے متعلق ان شاعروں کے ہجاء یہ اشعار سنتے اور پھر نقل کرتے تھے یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے غاویٰ فرمایا۔ یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ اور مسلمانوں کے متعلق کہے ہوئے ہجاء یہ اشعار نقل کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِينَ تَرَأَتْهُمْ فِي كُلِّ دِيَارٍ يَمِينُونَ

تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں مہماتے پھرتے ہیں

شعراء کی گمراہیاں:

یعنی جو مضمون پکڑ لیا اسی کو بڑھاتے چلے گئے کسی کی تعریف کی تو آسمان پر چڑھا دیا، مذمت کی تو ساری دنیا کے عیب اس میں جمع کر دیئے۔ موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود ثابت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے غرض جھوٹ، مبالغہ اور تخیل کے جس جنگل میں نکل گئے پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسی

اسے بادشاہم تجھے کیا یاد کریں گے اس گل کی خبر تو نے کبھی ہم کو نہ لادی صبا نے اس کے کوچہ سے اڑا کر خدا جانے ہماری خاک کیا کی وغیرہ وغیرہ حتیٰ کہ کبھی کفریات کہنے لگتے ہیں۔

قرآن قرآن کے اعجاز کے دوزخ ہیں اول ترتیبی یعنی اسلوب ادا اور دوسرا معنوی۔ قرآن کی معنویت پر تو وہ لوگ یہ جرح کرتے تھے کہ یہ شیطین لے کر اترتے ہیں اور اعجاز لفظی کے سلسلہ میں کہتے تھے یہ شاعری ہے اس لئے اللہ نے کافروں اور شاعروں کی حالت بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا ان کی حالتوں سے فرق ظاہر کر دیا۔

شعر گوئی کی مذمت:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پیٹ میں لبو، پیپ بھرا ہو کہ اس کی صحت کو غارت کر دے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے اندر شعر بھرے ہوں۔ رواہ البخاری و مسلم و احمد و ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ۔

حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب (کوہ) عرج میں چل رہے تھے اچانک ایک شاعر گاتا ہوا سامنے آیا حضور نے فرمایا شیطان کو پکڑ لو یا تمہارا لہو فرمایا اگر کسی کے جوف کے اندر پیپ، لبو بھرا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے اندر شعر بھرے ہوں۔

حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام میں انتہائی مبالغہ کرنے والے غارت ہو گئے حضور نے یہ بات تین بار فرمائی۔ حضرت ابو ثعلبہ حشنی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے مقرب تم میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور میرے لئے سب سے زیادہ قابلِ نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور تم میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے بُرے ہوں فضول بکواس کرنے والے ہوں بنا بنا کر خلاف حقیقت کثیر کلام کرنے والے ہوں خلق پھاڑ کر بغیر احتیاط کے کام کو پھیلانے والے ہوں۔ میں کہتا ہوں شعراء کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ترمذی نے حضرت جابر کی روایت سے بھی حدیث اسی طرح نقل کی ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا ہم شاعروں (بکواسی، کثیر گو) اور مشدقوں (باچھیں پھاڑ کر بنا کر کلام کرنے والے) کو تو جانتے ہیں متفہقوں کے کیا معنی فرمایا تکبر کرنے والے۔

بے عمل خطیب:

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے (معراج میں) لے جایا گیا تو میرا گزر کچھ لوگوں کی طرف سے ہوا

لئے شعر کی نسبت مشہور ہے۔ اکذب أو احسن أو۔

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۹﴾

اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے

زبانی و خیالی باتیں:

یعنی شعر پڑھو تو معلوم ہو کہ رستم سے زیادہ بہادر اور شیر سے زیادہ دلیر ہوں گے اور جا کر ملو تو پر لے درجہ کے نامرد اور ڈر پوک کبھی دیکھو تو ہٹے کئے ہیں اور اشعار پڑھو تو خیال ہو کہ جنہیں ساقط ہو چکیں، قبض روح کا انتظار ہے۔ حالی نے مسدس میں ان کے جھوٹ کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔

پیغمبر کو شاعروں سے کوئی لگاؤ نہیں:

غرض ایک پیغمبر خدا اور وہ بھی خاتم الانبیاء کو اس جماعت سے کیا لگاؤ۔ اسی لئے فرمایا وَمَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی جو بات تھی سچی نہ تھی بلکہ باون تو لے پاؤرتی تحقیق کی ترازو میں تلی ہوئی۔ پھر جو بات زبان مبارک سے سنی جاتی تھی وہ ہی عمل میں آنکھوں سے نظر آتی تھی۔ بھلا شاعر ایسے ہوتے ہیں؟ اور شاعری اسے کہتے ہیں؟ حاشا ثم حاشا۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا

مگر وہ لوگ جو یقین آئے اور کام کئے اچھے اور یاد کی

اللَّهُ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ

اللہ کی بہت اور بدلہ لیا اُس کے پیچھے کہ اُن پر ظلم ہوا

اچھے شعراء:

مگر جو کوئی شعر میں اللہ کی حمد کہے یا نیکی کی ترغیب دے یا کفر کی مذمت یا گناہ کی بُرائی کرے یا کافر اسلام کی ہجو کریں یہ اُس کا جواب دے یا کسی نے اس کو ایذا پہنچائی اُس کا جواب بحمد اعتدال دیا ایسا شعر عیب نہیں چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہ ایسے ہی اشعار کہتے تھے اسی لئے حضور نے فرمایا کہ ان کافروں کا جواب دے اور روح القدس تیرے ساتھ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن ابی حاتم اور ابن جریر اور حاکم نے ابوالحسن براد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آیت وَالشُّعْرَاءُ لَا يَتَّبِعُكُمْ ذَا نِجْنِ نَازِلٌ ہوئی تو عبد اللہ بن رداح اور کعب بن مالک اور حسان بن ثابت خدمت گرائی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم شاعر ہیں اب ہم تو غارت ہو گئے اس پر اللہ نے آیت لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ أَنْ تُخْلِصُوا أَنْفُسَكُمْ تَخْلُوا مِنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو طلب فرمایا اور یہ آیت پڑھ کر سنا دیں۔

ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا یعنی ان کی شاعری ان کے لئے اللہ کے ذکر کی کثرت سے مانع نہ ہو۔ اور اپنے بیشتر اشعار میں وہ اللہ کے ذکر تو حید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی اطاعت کی ترغیب بیان کرتے ہوں۔

ابو یزید نے کہا ذکر کی کثرت تعداد کی کثرت سے نہیں ہوتی بلکہ حضور قلب سے ہوتی ہے۔

وَكَانَتْ حُرُوفُ الْعَرَبِ مُسْلِمًا لِّمَنْ جَاءَهَا جَنُّ لُغَوِيٍّ لَمْ يَكُنْ لِيُحَدِّثْكَ بِشَيْءٍ مِنْ شِعْرِهِمْ

اس کے مقابلے میں ان کی ہجا کی ہو اور اس طرح کافروں کے ظلم کا انتقام لیا ہو۔ بغوی نے شرح السنۃ اور معالم میں لکھا ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا یا نبی اللہ شاعری کے متعلق اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا وہ معلوم ہی ہے (پھر ہمارا کیا ہوگا) فرمایا مؤمن اپنی تلوار (سے بھی جہاد کرتا ہے) اور زبان سے (بھی) جہاد کرتا ہے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جو (اپنی زبانوں سے) ان کے تیر مارتے ہو وہ گویا کمانوں سے تیر مارنے کی طرح ہیں۔

استیعاب میں عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ شاعری کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ فرمایا مؤمن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ:

بغوی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ممرۃ القضاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ابن رواحہ حضور کے آگے آگے چل رہے تھے اور حرم کے اندر شعر پڑھ رہے تھے حضور نے (حضرت عمر سے) فرمایا عمر اس کو پڑھنے دے یہ اشعار کمانوں کے تیروں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ:

صحیحین میں حضرت براء بن عازب کی روایت سے آیا ہے کہ غزوہ بنی قریظہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا مشرکوں کی ہجو کر، جریریل (مدد کے لئے) تمہارے ساتھ ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرما رہے تھے میری طرف سے ان کو جواب دو۔ اے اللہ روح القدس کے ذریعہ سے اس کی مدد کر۔

مسلم نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ہجو کر تمہاری طرف سے یہ ہجو قریش کے لئے تیر نکلنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔

یہ بھی حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان سے یہ فرماتے ہوئے سنا روح القدس برابر تیری مدد پر رہے گا جب تو اللہ او

تم میں سے جو رسول اللہ کی بھوکرتا ہے اور جو رسول اللہ کی مدح اور امداد کرتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس له کفاء
اللہ کے رسول جبریل اور روح القدس ہمارے اندر ہیں جن کا کوئی ہمسر نہیں۔
ابن سیرین کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے فرمایا لاؤ حضرت کعب نے آپ کو (قصیدہ) سنایا حضور نے فرمایا یہ ان (قریش) کے لئے تیر پڑنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔

فائدہ: ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر شعر جھوٹ اور دوسری ناجائز باتوں سے پاک ہو تو ایسی شاعری میں کوئی حرج نہیں دارقطنی نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر (کے جواز و عدم جواز) کا ذکر کیا گیا فرمایا یہ بھی ایک کلام ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اچھے کو لے لو برے کو چھوڑ دو۔

لبید کا کلام:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا کلام جو کسی شاعر نے کہا ہو۔ وہ لبید کا یہ کلام ہے الاکل شیء ما خلا اللہ باطل خوب سن لو اللہ کے سوا ہر چیز بے حقیقت ہے۔ متفق علیہ

امیہ بن صلت کے اشعار:

عمرو بن شہید نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا عمرو کے باپ نے کہا میں ایک روز رسول اللہ کے پیچھے حضور کے ساتھ سوار تھا فرمایا کہ امیہ بن صلت کا کوئی شعر تمہیں یاد ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا لاؤ میں نے ایک شعر سنا دیا فرمایا اور لاؤ میں نے ایک شعر اور سنا دیا فرمایا اور پڑھو یہاں تک کہ میں نے حضور کو شعر پڑھ کر سنائے۔ رواہ مسلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد:

حضرت جندب راوی ہیں کہ کسی معرکہ میں حضور کی ایک انگلی زخمی (یا خون آلود) ہو گئی آپ نے فرمایا۔

هَلْ أَنْتَ إِلَّا أَصْبَعٌ ذُمِيتَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ
تو صرف ایک انگلی ہے جو زخمی ہو گئی اور جو کچھ تو نے دکھ پایا اللہ کی راہ میں پایا۔ متفق علیہ۔

حضرت صدیق و فاروق و حیدر رضی اللہ عنہم:

شعری کا بیان ہے کہ ابو بکر بھی شعر کہتے تھے اور عمر بھی شعر کہتے تھے اور علی بھی شعر کہتے تھے تینوں شعر کہتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس کی شعر پسندی:

روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس مسجد کے اندر خود بھی شعر

را اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرے گا۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے حسان نے ان کی ہجاء کی پس شفا دی اور شفا دینے والی چیز بیان کر دی۔

بخاری نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان کے لئے مسجد کے اندر منبر رکھا دیتے تھے جس پر وہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کی طرف سے فخریہ یا دفاعیہ کلام پڑھتے تھے اور رسول اللہ فرماتے تھے اللہ روح القدس سے حسان کی مدد کرتا ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسان دفاع کرتا ہے۔

بغوی نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی بھوکرو یہ ان کے لئے تیر لگنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پھر ابن رواحہ کے پاس آدمی بھیجا اور ان کو حکم دیا ان کی ہجاء کرو اور ان سے بھوکرو (لیکن وہ) حضور کی خوشی کے مطابق (بھوکرو نہ کر سکے پھر کعب بن مالک کو بلوایا پھر حسان بن ثابت کو بلوایا جب حسان آئے تو فرمایا اب وقت آ گیا کہ تم اس شیر کی طرف تیر بھیجو جو دم پنگ رہا ہے (یعنی حملہ کے لئے تیار ہے) پھر حضرت حسان نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالتے ہوئے اسے ہلا کر کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اپنی زبان سے ان کو پھڑے کی طرح چیر ڈالوں گا حضور نے فرمایا جلدی نہ کرو ابو بکر قریش کے نبیوں سے بخوبی واقف ہیں میرا نسب بھی قریش کے اندر ہی ہے ابو بکر میرے نسب کو ان کے اندر سے الگ چھانٹ دیں گے حسان حضرت ابو بکر کے پاس گئے پھر لوٹ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر نے آپ کے نسب کو چھانٹ دیا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں آپ کو ان کے اندر سے اس طرح کھینچ نکالوں گا جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ حسان نے یہ شعر کہے۔

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَاجِيتَ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ
تو نے محمد کی بھوکری میں نے ان کی طرف سے جواب دیا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے۔

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا بِرَأْتَقِيَا رَسُولَ اللَّهِ شِمْتَهُ الْوَفَاءُ
تو نے مقدس پرہیزگار محمد کی بھوکری جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کی خصلت و فاء عہد ہے۔

فَانِ ابْنِي وَوَالِدَتِي وَعَرْضِي لِعَرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَفَاءُ
میرے ماں باپ اور میری آبرو محمد کی آبرو کو تم سے بچانے والی ہے یعنی محمد کی آبرو پر سب قربان
امِنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحْهُ وَيَنْصُرْهُ سِوَاءِ

بیضاوی نے لکھا ہے یہ سخت تہدید ہے سیعلم کے اندر وعید بلغ ہے اور
الَّذِينَ ظَلَمُوا میں عموم و اطلاق ہے اور آئی مُنْقَلَب میں ایہام کے ساتھ عظیم
ہولناکی کا اظہار ہے مطلب یہ ہے کہ ظالم امید رکھتے ہیں کہ عذاب سے (ان کو)
چھوٹ مل جائے گی اور وہ (لوٹ جائیں گے مگر) مرنے کے بعد (ان کو)
عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ عذاب سے لوٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصیت نامہ:

ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے والد نے
اپنے وصیت نامہ میں دو سطر لکھیں (اور وصیت نامہ اس طرح تحریر کیا)
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وصیت وہ ہے جو ابو بکر بن ابوقحافہ نے دنیا سے
نکلنے وقت لکھی تھی (یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ) اس وقت کا فر بھی ایمان لے
آتا ہے اور بدکار بھی نیک ہو جاتا ہے اور جھوٹا بھی سچ کہتا ہے میں نے تم
پر عمر بن خطاب کو اپنا جانشین بنایا، اگر وہ انصاف کریں تو ان کے متعلق
میرا یہی خیال اور امید ہے اور اگر وہ ظلم کریں اور (مذہبی احکام کو بدل
والیں) تو میں (معذور ہوں) غیب داں نہیں ہوں۔ (آئندہ کا مجھے علم
نہیں) (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)۔ (تفسیر مظہری)

اور صرف یہی انصاری شعراء رضی اللہ عنہم ہی نہیں بلکہ اگر کسی شاعر نے
اپنی جاہلیت کے زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی اشعار کہے
ہوں اور پھر وہ مسلمان ہو جائے تو بہ کر لے اور اس کے مقابلہ میں ذکر اللہ
بکثرت کرے وہ بیشک اس بُرائی سے الگ ہے۔ حسنا سیات کو دور کر دیتی
ہیں جب کہ اس نے مسلمانوں کو اور دین خدا کو بُرا کہا تھا وہ بُرا تھا لیکن جب
اس نے مدح کی وہ بُرائی اچھائی سے بدل گئی۔ جیسے حضرت عبداللہ بن
الزبیری نے اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کی تھی لیکن
اسلام کے بعد بڑی مدح بیان کی اور اپنے اشعار میں اس ہجو کا عذر بھی بیان کر
دیا کہ اس وقت میں شیطانی نیچہ میں پھنسا ہوا تھا اسی طرح ابوسفیان بن
حارث باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہونے کے آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا اور بہت ہی ہجو کیا کرتا تھا جب مسلمان ہو گئے تو ایسے
مسلمان ہوئے کہ دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب انہیں
کوئی نہ تھا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کیا کرتے تھے اور بہت ہی
عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

پڑھتے تھے اور پڑھواتے بھی تھے ایک بار عمرو بن ربیع کو طلب فرما کر اس سے
اس کا قصیدہ سنا جس کا پہلا شعر یہ تھا۔

امِنَ آلَ عَمِيٍّ أَنْتَ غَادِرٌ مَبَكْرٌ غَدَاةَ غَدَامٍ رَانَحَ فَمُحَجَّرٌ
ابن ربیعہ نے آپ کو پورا قصیدہ آخر تک سنا دیا جو تقریباً ستر شعر کا تھا۔
حضرت ابن عباس نے دوبارہ لوٹ کر سنا دیا کیونکہ آپ پورا قصیدہ ایک بار
سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔

فائدہ: اگر شعروں میں اللہ کا ذکر ہو یا علم دین ہو یا مسلمانوں کو وعظ و
نصیحت ہو تو ایسی شاعری عبادت ہے۔ حضرت ابی بن کعب راوی ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری۔
صحیح بن عبد اللہ بن بریدہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما
رہے تھے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض علم جہالت اور بعض شعر حکمت
اور بعض قول عیال۔ رواہ ابوداؤد۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض
علم جہالت اور بعض شعر حکمت اور بعض قول عیال۔ رواہ ابوداؤد۔
حضرت ابن عباس کی روایت ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض
شعر حکمتیں۔ رواہ ابوداؤد۔ واحد۔

ایک حدیث اوپر درج کی جا چکی ہے کہ مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد
کرتا ہے اور زبان سے بھی۔ ابوداؤد نسائی داری نے حضرت انس کی روایت
سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں سے جہاد کرو
اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔

اوپر کی آیت میں جب اللہ نے مسلم شعراء اور مشرک شعراء کا ذکر کر دیا تو
آئندہ آیت میں مشرک شعراء کو وعید سنائی اور فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٦٠﴾

اور اب معلوم کر لیں گے ظلم کرنے والے کہ کس کروٹ اٹھتے ہیں

ظالموں کو دھمکی:

یہ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ کی مناسبت سے فرمایا کہ ظالموں کو عنقریب اپنا
انجام معلوم ہو جائے گا کہ کس کروٹ اُٹھتا ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے
کہ اللہ کی کتابوں اور پیغمبروں کو کاہن و شاعر کہہ کر جھٹلائے۔ (تفسیر مظہری)

سورة النمل

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حق کو پسند کرے گا اور باطل کو برا سمجھے گا اور اپنی قوم کا سردار ہوگا اور علم اور سرداری پائے گا۔ (علامہ ابن سیرین)

رَبِّهِ النَّارُ لَيْكِيَّةٌ هِيَ ثَلَاثٌ وَتِسْعُونَ أَلْفَ سَبْعٍ أَلْفًا

سورہ نحلہ میں اترتی اور اسی کی ترانوے آیتیں اور سات ربووع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شہر وں اللہ کے نام سے ہو یہ مہربان نہایت رحم والا ہے

حَسْبُكَ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ۝

یہ آیتیں قرآن اور صلی کتاب کی

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ

ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے واسطے ہوتا مگر کہتے ہیں

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور ان کو آخرت پر یقین ہے

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ

جولوگ نہیں مانتے آخرت کو اچھے دکھائے ہم نے ان کی نظروں میں

أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ فِي عَمَلِهِمْ

ان کے کام سہوہ پہنچے پھرتے ہیں

دنیا پرستی کے مریض:

یعنی جن کو انجام کی کوئی فکر اور مستقبل کا خیال نہ ہو، وہ اسی دنیاے فانی کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اُن کی تمام کوششوں کا مرکز یہی چند روزہ زندگی ہے جو کتاب یا پیغمبر ادھر سے بنا کر عاقبت کی طرف توجہ دلائے، اُس پر کیوں کان دھرنے لگے۔ وہ دنیا کے مشق میں غرق ہو کر ہادیوں پر آوازیں گتے ہیں۔ آسمانی صحیفوں کو موردِ طعن بناتے ہیں۔ پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اور یہی کام ہیں، جن کو اپنے نزدیک بہت اچھا سمجھ کر برابر گمراہی میں ترقی کرتے جاتے ہیں۔ (تنبیہ) تزیین کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف اس

حیثیت سے کی کہ خالق ہر چیز کا وہی ہے کسی سبب پر مسبب کا ترتیب بدو ان
 اس کی مشیت و ارادہ کے نہیں ہو سکتا جیسا کہ دوسرے مواضع میں اضلال و ختم
 و طبع و غیرہ کی نسبت اس کی طرف ہوئی ہے۔ سورہ نمل کی ان ابتدائی آیات کا
 مضمون سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ ہے ان کو ایک مرتبہ
 مطالعہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

رَبِّكَ لَهْفَ الْعَمَلِ ۖ یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال و بدان کی نظروں میں مزین کر دیئے ہیں۔ اس لئے وہ انہی کو بہتر سمجھ کر گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں اور بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ اعمالہم سے مراد نیک اعمال ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو نیک اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا مگر ان ظالموں نے انکی طرف التفات نہ کیا بلکہ کفر و شرمک میں مبتلا رہے اس لئے گمراہی میں بھٹکنے لگے۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ واضح ہے، اول تو اس لئے کہ مزین کرنے کے الفاظ عموماً اعمال بد کے لئے استعمال ہوئے ہیں جیسے رَبِّنَا رَبَّنَا میں حُبُّ الشَّهَوَاتِ - رَبَّنَا لَبَدَّيْنِ كَذِبًا وَالْعِيوَةَ لَدُنَا - رَبَّنَا بِكُفْرِنَا أَنتَ الْغَنِيُّ ۖ اِنَّا كُنَّا فِي سَلَٰحٍ اور اچھے اعمال کے لئے اس لفظ کا استعمال بہت کم ہے جیسے حَبَّبَ إِلَهُكُمُ الْإِنْسَانَ وَزَيْنَنَّا فِي قُلُوبِكُمْ آیت دوسری آیت میں اعمالہم (ان کے اعمال) کا لفظ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ مراد اعمال بد ہیں نہ کہ اعمال صالحہ۔ (معارف مفتی اعظم)

تِلْكَ سے آیاتِ سورت کی طرف اشارہ ہے۔

لوح محفوظ:

کتاب نمین سے مراد لوح محفوظ ہے جس کے اندر ہر ہونے والی چیز کا اندراج ہے اس کو مبین یعنی مظہر کل فرمایا لوح محفوظ تحریر کے لحاظ سے قرآن پر مقدم ہے لیکن ہمارے علم کا تعلق قرآن سے ہی ہے اسی تعلق کا لحاظ کر کے القرآن کو کتاب مبین سے پہلے ذکر کیا۔

قرآن کے احکام واضح ہیں:

یا کتاب مبین سے بھی قرآن ہی مراد ہے قرآن حلال و حرام احکام کو
کھول کر بیان کرنے والا ہے اور چونکہ معجز ہے اس لئے اپنے صحیح ہونے کو بھی
واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

وہی ہیں جن کے واسطے بڑی طرح کا عذاب ہے اور

فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ ﴿٥﴾

آنحضرت میں وہی ہیں خراب

کیا ہو جس کو قرآن کے اندر عربی عبارت میں اللہ نے بیان کر دیا) اس میں دلیل ہے اس امر کی کہ حدیث کے معنی کو دوسرے الفاظ میں نقل کرنا (اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا) جائز ہے اور نکاح بھی ایسے الفاظ سے جائز ہے جو تزویج و نکاح کے مفہوم کو ظاہر کر رہے ہوں۔ (تفسیر مظہری)

سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ

اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر یا لاتا ہوں انگارا

قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

سٹکا کر شاید تم سینگو

یعنی رستہ کی خبر لاتا ہوں اگر آگ کے پاس کوئی موجود ہو ورنہ کم از کم سینگے تاپنے کے لئے ایک انگارے آؤں گا۔ (تفسیر جہلی)

حضرت موسیٰ کو امید تھی اس لئے لَعَلَّکُمْ آتِيکُمْ کہہ دیا اور اسید یقینی تھی کہ ضرور کوئی اطلاع مفید لے کر آؤں گا اس لئے سَاتِيکُمْ کہہ دیا۔

بخبیر کوئی اطلاعی یعنی صحیح راستہ کی اطلاع۔ حضرت موسیٰ راستہ بھٹک گئے تھے صحیح راستے کی بھی تلاش تھی۔ (تفسیر مظہری)

جدوجہد تو کل کے منافی نہیں ہے:

معلوم ہوا کہ ضروریات کے حصول کے لئے جدوجہد تو کل کے منافی نہیں، لیکن بھروسہ اپنی کوشش کی بجائے اللہ پر ہونا چاہیے اور آگ آپ کو دکھلائے جانے میں بھی شاید یہی حکمت ہو کہ اس سے آپ کے دونوں مقصود پورے ہو سکتے تھے، راستے کامل جانا اور آگ سے گرمی حاصل کرنا۔ (کمافی الروح)

ادب کا لحاظ:

اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امکثرو اور تصطلون جمع کے صیغے بولے حالانکہ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں ان کے لئے لفظ جمع استعمال فرمانا بطور اکرام کے ہوا جیسے معزز لوگوں میں کسی ایک فرد سے بھی خطاب ہوتا ہے تو صیغہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لئے صیغہ جمع استعمال فرمانا روایات حدیث میں وارد ہوا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ

پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی کہ برکت ہے

مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

اس پر جو کوئی کہ آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے

یعنی وہاں سب سے زیادہ خسارہ میں یہ ہی لوگ ہوں گے۔

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝

اور تجھ کو تو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے

دنیا پرستوں کو چھوڑیے آپ عظیم الشان

کتاب کا شکر ادا کرتے رہیں

یعنی ان بد بختوں کو تیرے ضلالت میں بھٹکنے دو۔ جب انہوں نے قرآن مبین کی قدر نہ پہنچانی اور اُس کی ہدایات و بشارات سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ ہی حشر ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کا شکر کیجئے کہ اُس علیم و حکیم کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت کی گئی ہے جس سے ہر وقت تازہ بتا رہا فوائد پہنچ رہے ہیں جس میں مومنین کے لئے بشاراتیں ہیں اور مکذبین کو عبرت ناک واقعات سنائے گئے ہیں تا جوں کا دل مضبوط و قوی ہو اور جھوٹ کی حمایت کرنے والے اپنی بد انجامی پر مطلع ہو جائیں۔ چنانچہ ان ہی اغراس کے لئے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں کا قصہ سنایا جاتا ہے۔ (تفسیر جہلی)

علم و حکمت:

علم حکمت کے اندر داخل ہے کیونکہ علم عام مفہوم پر دلالت کرتا ہے اور حکمت کا لفظ عمل کے استحکام پر دلالت کرتا ہے لہذا دونوں اوصاف کو ظاہر کرنے کے لئے حکیم کے ساتھ علیم بھی فرمادیا پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کچھ علوم تو حکمت ہوتے ہیں جیسے علم العقائد علم شریعت وغیرہ اور بعض علوم حکمت نہیں ہوتے جیسے قصص اور آئندہ چیزوں کا بیان۔ گویا لفظ علیم سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس قرآن میں گزشتہ واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے چنانچہ اس سے آگے حضرت موسیٰ کے قصہ کی تفصیل ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۝

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی سفر کا حال:

یہ مدین سے جاتے ہوئے وادی طوی کے قریب پہنچ کر کہا جبکہ سخت سردی کی اندھیری رات میں راستہ بھول گئے تھے مفصل واقعہ سورۃ طہ کے فوائد میں گزر چکا۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تفسیر جہلی)

روایت بالمعنی کی دلیل:

(اللہ نے وہ قول نقل کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عربی میں نہیں کہا ہوگا بلکہ اس مفہوم کو اپنی زبان میں ادا

نور الہی کا ظہور:

وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی آگ نہیں بلکہ غیبی اور نورانی آگ ہے جس کے اندر نور الہی ظاہر ہو رہا تھا یا اس کی بجلی چمک رہی تھی۔ شاید وہ ہی ہو جس کو حدیث میں فرمایا۔ حجابہ النار یا حجابہ النور پھر غیب سے آواز آئی اَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا یعنی زمین کا یہ ٹکڑا مبارک آگ میں جو بجلی ہے وہ بھی مبارک اور اس کے اندر یا اس کے آس پاس جو ہستیاں ہیں مثلاً فرشتے یا خود موسیٰ علیہ السلام وہ سب مبارک ہیں۔ یہ غالباً موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لئے بطور اعزاز و اکرام کے فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے سلام:

(یعنی موسیٰ علیہ السلام) اس پر بھی (برکت ہو، یہ دعا بطور تحیہ و سلام کے ہے جیسے ملاقاتی آپس میں سلام کرتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ یہ نور انوار الہیہ سے ہے اس لئے خود سلام نہیں کر سکے تو منجانب اللہ ان کے اُنس کے لئے سلام ارشاد ہوا اور فرشتوں کو ملا لینا شاید اس لئے ہو کہ جس طرح فرشتوں کو سلام حق تعالیٰ کے قرب خاص کی علامت ہوتی ہے یہ سلام بھی موسیٰ علیہ السلام کو قرب خاص کی بشارت ہو گیا) اور (اس امر کے بتلانے کے لئے کہ یہ نور جو شکل نار ہے خود حق تعالیٰ کی ذات نہیں) (ساتھ ہی آگے) ارشاد فرمادیا کہ (اللہ رب العالمین) (رنگ، جہات، مقدار اور حد بندی وغیرہ سے) پاک ہے (اور اس نور میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔

آگ میں کیا تھا:

ابن جریر، ابن ابی حاتم۔ ابن مردویہ وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت حسن بصریؒ۔ سعید بن جبیرؒ سے مَنْ فِي النَّارِ کی تفسیر میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ مراد ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ آگ ایک مخلوق ہے اور کسی مخلوق میں خالق کا حلول نہیں ہو سکتا اس لئے اس روایت کا یہ مفہوم تو ہو نہیں سکتا کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کے اندر حلول فرمایا تھا جیسا کہ بہت سے بُت پرست مشرکین بتوں کے وجود میں ذات حق کے حلول کے قائل ہیں اور یہ تو حید کے قطعاً خلاف ہے بلکہ مراد ظہور ہے جیسا آئینہ میں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ آئینہ میں حلول کئے ہوئے نہیں ہوتی اس سے الگ اور خارج ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ظہور جس کو تجلی بھی کہا جاتا ہے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی نہیں تھی ورنہ اُمر ذات حق تعالیٰ کا مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا ہوتا تو بعد میں ان کے اس سوال کی کوئی وجہ نہیں رہتی رَبِّیْ اِنِّیْ اَنْظُرُ لَیْلَتَہٗ (یعنی اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات پاک دکھا کہ میں دیکھ سکوں) اور اس کے جواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے لَنْ تَرٰہِیْ کا ارشاد بھی پھر کوئی معنی نہ

رکھتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کے اس قول میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ظہور مراد ہے یعنی تجلی جو آگ کی صورت میں ہوئی یہ جس طرح حلول نہیں تھا اسی طرح تجلی ذات بھی نہیں تھی بلکہ مَنْ تَرٰہِیْ آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم دنیا میں تجلی ذاتی یا کوئی شخص مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس ظہور و تجلی کا کیا مفہوم ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تجلی مثالی تھی جو حضرات صوفیہ کرام میں معروف ہے اس کی حقیقت کا سمجھنا تو انسان کے لئے مشکل ہے۔ بقدر ضرورت تقریب الی الفہم کیلئے احقر نے اپنی کتاب احکام القرآن بزبان عربی سورۃ قصص میں اس کی کچھ تفصیل لکھی ہے اہل علم اس میں دیکھ سکتے ہیں عوام کی ضرورت کی چیز نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

لُودِیٰ ندا دی گئی نداء کے اندر قول کا معنی ہے یعنی پکار کر کہا گیا بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ یعنی پاک ہے وہ جو آگ کے اندر جلوہ افروز ہے اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابن عباسؓ و سعید بن جبیر اور حسن کی بھی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو ندا دی اور اپنا کلام سنایا بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ آگ نہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلوہ افروز تھا موسیٰ نے اس کو آگ خیال کیا تھا اسی لئے لفظ نار (آگ) کہا تھا۔

سعید بن جبیر نے کہا وہ بعید آگ ہی تھی جو اللہ (کی ذات) کیلئے حجاب تھی جیسا کہ بعض روایات میں حجابہ النور کی بجائے حجابہ النار آیا ہے اس تفسیر پر اس آیت کا شمار تشابہات میں ہوگا جیسا دوسری آیت میں آیا ہے، هٰکُنْ یَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ یَّاتِیَہُمْ اللّٰہُ فِیْ خُلُقٍ مِّنَ الْعَمَّاہِ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ غمام کے سائبانوں میں ان کے پاس آپہنچے۔ (تفسیر مظہری)

بعض اہل علم نے کہا بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ میں مضاف محذوف ہے یعنی بورک من فی طلب النار (برکت دی گئی اس کو جو آگ کی طلب میں ہے) یا بورک من فی مکان النار، (مبارک ہے وہ جو آگ کے مقام پر ہے) بہر حال اس سے مراد حضرت موسیٰؑ ہیں اور مَنْ حَوْلَهَا سے ملائکہ مراد ہیں جو آگ کے آس پاس موجود تھے اللہ کی طرف سے موسیٰ کے لئے اس لفظ میں پیام برکت تھا جیسے حضرت ابراہیمؑ کو فرشتوں کی زبانی پیام برکت و رحمت دیا گیا تھَا رَحِمْتُ النُّوْرَ وَ یُکَلِّمُکُمْ عَلَیْہِمْ اٰھْلُ الْبَیْتِ اور فرشتوں نے کہا تھا۔

بعض نے کہا مَنْ فِي النَّارِ سے مراد ملائکہ ہیں اور مَنْ حَوْلَهَا سے مراد موسیٰ جو نور موسیٰ نے دیکھا تھا اس سے اندر ملائکہ تسبیح تمجید اور تقدیس میں مشغول تھے اور موسیٰ آگ کے قریب تھے۔

بعض علماء نے کہا مَنْ حَوْلَهَا کا لفظ عام ہے وادی کے اندر جو کوئی تھا سب کو یہ لفظ شامل تھا اور ارض شام (جس کو مخزن انبیاء ہونے کی وجہ سے برکات بھی کہا گیا ہے) بھی اس میں داخل ہے اور خطاب کا صیغہ ذکر کرنے سے پہلے

اللہ تعالیٰ جسم، صورت، جہت وغیرہ سے پاک ہے:

یعنی مکان، جہت، جسم صورت اور رنگ وغیرہ سمات حدوث سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ آگ میں اُس کی تجلی کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ اس کی ذات پاک آگ میں طول کر آئی؟ آفتاب عالم تاب قلعی دار آئینہ میں متجلی ہوتا ہے لیکن کون احق کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا کرہ شمس چھوٹے سے آئینہ میں سما گیا؟

يُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ

اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا

یعنی اس وقت تجھ سے کلام کرنے والا میں ہوں یہ سب واقعہ مفصل سورہ ط میں گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ

اور ڈال دے لٹھی اپنی پھر جب دیکھا اُس کو چھینٹتے جیسے سانپ کی منک

شاید ابتداء میں پتلا ہوگا، میسرمت حرکت میں تشبیہ ہوگی اصغر جثہ میں نہیں۔

وَلِيُّ مَدِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ

لونا پیٹھ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف:

یہ خوف طبعی تھا جو منافی نبوت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے ایسے سانپوں کے قتل سے ممانعت فرمائی ہے۔ الغرض جناب موسیٰ اسے دیکھ کر ڈر اور دہشت کے مارے ٹھہر نہ سکے اور منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ایسے دہشت زدہ تھے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ موسیٰ! ڈرو نہیں۔ میں تو تمہیں اپنا برگزیدہ رسول اور فی عزت پیغمبر بنانا چاہتا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)

يُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۙ

اے موسیٰ مت ڈر میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول

پیغمبر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا:

یعنی اس مقام حضور و اصطفاء میں پہنچ کر ایسی چیزوں سے ڈرنے کا کیا مطلب۔ مرسلین کو لائق نہیں کہ ہماری بارگاہ قرب میں پہنچ کر لٹھی یا سانپ یا کسی مخلوق سے ڈریں۔ وہاں تو دل کو انتہائی سکون و طمانیت حاصل ہونا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

مَنْ حَوْلَهَا کا ذکر کرنا موسیٰ کو ایک طرح کی بشارت اور اس امر کی پہلے سے خوشخبری ہے کہ تمہارا واقعہ بڑی عظمت والا ہوگا تمہاری برکتیں ارض شام میں پھیلیں گی ان تمام تاویلات پر سبحان اللہ رب العالمین سے دو باتیں مستفاد ہوں گی ایک تو تو ہم تشبیہ کی نفی ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ آئندہ واقعہ موسیٰ کی عظمت کا اظہار اور اس کا تعجب آفرین ہونا معلوم ہو جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

موسیٰ علیہ السلام کو یہ نیا بطور سلام اور تحیہ اکرام تھی جس سے ان کا اعزاز اور اکرام اور ان کی تسلی مقصود تھی کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں مبارک ہو تم کو اور ملائکہ حاضرین کو۔ جیسے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو من جانب اللہ یہ کہا رحمتہ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ فرشتوں کی طرف سے سلام اور تحیہ اکرام تھا اور ابن عباس اور سعید بن جبیر اور حسن بصری سے یہ منقول ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے اللہ پاک مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی قدرت کا جلوہ مراد ہے اور ایک روایت میں ابن عباس سے اس طرح آیا ہے کہ وہ آگ در حقیقت آگ نہ تھی بلکہ وہ ایک نور تھا جو آگ کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس روایت کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات پاک جو اس آگ میں جلوہ فرماتے اور جس کا نور اس آگ میں ظاہر ہو رہا ہے یہ نور الہی کی ایک تجلی تھی جو اس آگ کے آئینے میں ظاہر ہو رہی تھی جیسے آنکھ کی پتلی میں آسمان کا جلوہ نظر آ جاتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ آنکھ میں آسمان سما گیا۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا وہ نور الہی کی ایک تجلی تھی جو چمک رہی تھی اور وہ دنیا کی آگ نہ تھی بلکہ ایک نورانی اور فیہی آگ تھی جس میں نور الہی ظاہر ہو رہا تھا اور یہ ظاہری آگ نور الہی کا ایک حجاب اور ایک پردہ یا آئینہ تھی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے حجابہ النار اور ظاہر ہے کہ جو چیز کسی آئینہ میں ظاہر ہو وہ اس آئینہ کا عین نہیں ہوتی اور نہ آئینہ اس کا عین ہوتا ہے آئینہ اس چیز کا مظہر ہوتا ہے اور آئینہ میں ظاہر ہونے والی صورت اصل ظاہر کا ایک جلوہ ہوتا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ مَنْ فِي النَّارِ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مراد ہیں تو ممکن تھا کہ کسی نادان کو یہ وہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان اور کسی چیز میں سمایا ہوا ہے تو آئندہ آیت وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں اس کی تنزیہ و تقدیس پر متنبہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے اور اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے وہ مخلوقات کی مشابہت سے اور مکان سے اور سمت سے اور جہت سے اور کسی محل میں نزول اور حلول کرنے سے پاک اور منزہ ہے اس آگ میں جو کچھ نظر آیا وہ اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی جو آگ میں نمودار ہوئی جیسے آفتاب کسی آئینہ میں متجلی ہو سکتا ہے مگر اس میں سائبہ نہیں اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں متجلی اور جلوہ افروز ہو سکتا ہے مگر اس میں سائبہ نہیں سکتا۔ (معارف کا نہ حلوی)

وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ

اور پاک ہے ذات اللہ کی جو رب سارے جہان کا

ہونا چاہیے جو کوئی زیادتی یا خطا و تقصیر کر کے آیا ہو۔ اس کے متعلق بھی ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد اگر دل سے توبہ کر کے اپنی روش درست کر لی اور نیکیاں کر کے برائی کا اثر مٹا دیا تو حق تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا ہے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے چوک کر ایک کافر کا خون ہو گیا تھا اس کا ڈر تھا اُن کے دل میں، اُن کو وہ معاف کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

پیغمبر گناہ سے پاک ہوتا ہے:

صحیح تر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ درحقیقت گناہ ہی نہ تھے نہ سفیرہ نہ کبیرہ، البتہ صورت گناہ کی تھی اور درحقیقت وہ اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں۔ (معارف منشی اعظم)

بعض علماء کے نزدیک استثناء منقطع ہے کیونکہ پیغمبروں سے نعم (گناہ) کا صدور ممکن نہیں (اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے) اس وقت الّا کا معنی ہوگا لیکن (اور کلام بالکل علیحدہ ہوگا) مطلب اس طرح ہوگا۔ لیکن پیغمبروں کے علاوہ جس نے گناہ کیا ہو پھر توبہ کر لی ہو، تو اللہ غفور رحیم ہے اس کو معاف کر دے گا لیکن ایسے شخص کو اللہ کے سوا دوسروں کا خوف ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ

اور ڈال دے ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں کہ نکلے سفید ہو کر نہ کسی بُرائی سے

فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

یہ دونوں آیتوں نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بچک رہے تھے وہ فاسق تھے۔

تو نشانوں کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت الخ کے تحت میں دیکھو۔

(تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاءَ تَهُمَّ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

پھر جب پہنچیں اُن کے پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو بولے یہ جادو ہے صریح

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا

اور اُن کا انکار کیا اور اُن کا یقین کر چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غرور سے

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام خرابی کرنے والوں کا

قوم والوں کا انکار اور عذاب:

یعنی جب وقتا فوقتا اُن کی آنکھیں کھولنے کیلئے وہ نشانیاں دکھائی گئیں تو کہنے لگے کہ یہ سب جادو ہے حالانکہ اُن کے دلوں میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ

یعنی جب میرا قریب مل جاتا ہے اور میری بارگاہ میں پیغمبر آ جاتے ہیں تو (حالت قرب میں) پھر کسی (خوفناک چیز سے نہیں ڈرتے)۔ یہ آخری جملہ عدم خوف کی علت ہے مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر میرا پیام مخلوق کو پہنچاتے ہیں وہ صرف مجھ سے ڈرتے ہیں اور میرے سوا کسی سے نہیں ڈرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اَنَا أَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر سب سے زیادہ ڈرتے ہیں لیکن آیت کا جو مطلب ہم نے بیان کیا اس کی روشنی میں حدیث کا مطلب بھی واضح ہو گیا (کہ پیغمبروں کو بارگاہ الہی میں رسائی کے بعد مخلوق میں سے کسی کا خوف نہیں رہتا وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں) یا یہ مطلب ہے کہ پیغمبروں پر جس وقت وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت وہ اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ان کو مطلقاً کوئی خوف نہیں رہتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان کو اپنا انجام برا ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا کیونکہ ان کا انجام اور مال کا برا ہوتا ہی نہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کا ڈر جانا بعض نے کہا ہے کہ طبعی ہے جو کسی طرح جلالت شان کے منافی نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ جو حادثہ مخلوق کی جانب سے ہو اس میں تو نہ ڈرنا۔ کمال ہے جیسے ابراہیمؑ آتش نمرود سے نہیں ڈرے اور جوامر خالق کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا ہی کمال ہے کہ وہ فی الحقیقت حق تعالیٰ سے ڈرنا ہے جیسے ہوا تیز ہونے کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرا جانا حدیثوں میں آتا ہے سو چونکہ اس تبدل میں مخلوق کا واسطہ نہ تھا اس سے ڈر گئے کہ یہ کوئی قہر الہی نہ ہو۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ موسیٰؑ کو حکم ملا اپنی لاشی زمین پر پھینک دو موسیٰ نے لاشی پھینک دی وہ سانپ بن گئی اور تیزی کے ساتھ دوڑنے لگی اور حکم ملا اپنا ہاتھ گریبان کے اندر کر کے نکالو وہ سفید بے داغ نکلے گا۔ موسیٰؑ نے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور ہاتھ اندر سے گورا چمکیلا بے داغ نکلا اور حکم ملا یہ دونوں نشانیاں لے کر مع نشانوں کے فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ وہ بدکار لوگ ہیں موسیٰؑ گئے اور معجزات پیش کئے فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ

مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی بُرائی کے پیچھے

فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

تو میں بخشنے والا مہربان ہوں

کو تا ہی کے بعد توبہ و اصلاح:

یہ استثناء منقطع ہے۔ یعنی خدا کے حضور میں پہنچ کر خوف و اندیشہ صرف اس کو

علم کی فضیلت:

آیت بتا رہی ہے کہ علم بڑی فضیلت ہے باعث شرف ہے اور علماء کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چودھویں کے چاند کو باقی ستاروں پر فضیلت ہے۔ علماء انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہیں اور انبیاء نے کوئی دینار و درہم اپنی میراث میں نہیں چھوڑا بلکہ علم کی میراث چھوڑی پس جس نے اس میراث کو لیا (وہ بڑا خوش نصیب ہے) اس نے بڑی میراث پائی رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی برتری ایسی ہے جیسے تم میں سے ادنیٰ آدمی پر میری برتری رواہ الترمذی عن ابی امامۃ الباہلی۔

آیت میں نعمت علم کا شکر ادا کرنے کی ترغیب ہے اور اس بات کی تعلیم ہے کہ آدمی کو خواہ بہت لوگوں پر فضیلت حاصل ہو پھر بھی اس کو تواضع کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر بھی بہت لوگوں کو برتری حاصل ہے وَتُؤْتَى كُلُّ ذِي عِلْمٍ بِمَا كَسَبَتْهُ ہر عالم سے اونچا عالم ہے۔ (تفسیر مظہری)

عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۵

اپنے بہت سے بندوں ایمان والوں پر

بہت سے اس لئے کہا کہ بہت بندگان خدا کو ان پر فضیلت دی گئی ہے۔ باقی تمام مخلوق پر فضیلت کلی تو سارے جہان میں ایک ہی بندے کو حاصل ہوئی جن کا نام مبارک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ

اور قائم مقام ہوا سلیمان داؤد کا

حضرت سلیمان کے فضائل:

یعنی داؤد کے بیٹوں میں سے اُن کے اصل جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جن کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دیں اور وہ ملک عطا فرمایا جو اُن سے قبل یا بعد کسی کو نہ ملا جن، ہوا اور پرندوں کو ان کے لئے مسخر فرمایا۔ جیسا کہ سورہ سبأ میں آئیگا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت داؤد کے وارث حضرت سلیمان ہوئے اس سے مراد مال کی وراثت نہیں بلکہ ملک و نبوت کی وراثت ہے اگر مالی میراث میرا ہو تو اس میں صرف حضرت سلیمان ہی کا نام نہ آتا کیونکہ حضرت داؤد کی سب بیویاں تھیں انبیاء کے ماں کی میراث نہیں بنتی۔ (تفسیر ابن کثیر)

انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ .. ورث سے وراثت علم اور نبوت مراد ہے

السلام سچے ہیں اور جو نشانیاں دکھلا رہے ہیں یقیناً خدائی نشان ہیں۔ داؤد، شعبہ اور نظر بندی نہیں مگر محض بے انصافی اور غرور و تکبر سے جان بوجھ کر اپنے ضمیر کے خلاف حق کی تکذیب اور سچائی کا انکار کر رہے تھے، پھر کیا ہوا چند روز بعد پتہ لگ گیا کہ ایسے ہٹ دھرم مفسدوں کا انجام کیسا ہوتا ہے سب کو بحر قلزم کی موجوں نے کھالیا کسی کو گور و کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے علوم:

حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادہ ہیں باپ بیٹے میں سے ہر ایک کو اس کی شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے علم کا خاص حصہ عطا فرمایا۔ شرائع و احکام اور اصول سیاست و حکمرانی وغیرہ کے علوم سب اس لفظ کے تحت میں داخل ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

ظاہر ہے کہ اس سے مراد علوم انبیاء ہیں جو نبوت و رسالت سے متعلق ہوتے ہیں اس کے عموم میں دوسرے علوم و فنون بھی شامل ہوں تو بعید نہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمرہ سازی کی صنعت سکھا دی گئی تھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام زمرہ انبیاء میں ایک خاص امتیاز یہ رکھتے ہیں کہ ان کو نبوت و رسالت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی تھی اور سلطنت بھی ایسی بے نظیر کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات اور جانوروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی ان سب عظیم الشان نعمتوں سے پہلے حق تعالیٰ کے نعمت علم کا ذکر فرمانے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نعمت علم تمام دوسری نعمتوں سے فائق اور بالاتر ہے۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا

اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بزرگی دی

نعمتوں کا شکر:

حق تعالیٰ نے جو علم داؤد و سلیمان علیہم السلام کو دیا تھا اسی کا اثر یہ تھا کہ حق تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرتے تھے کسی نعمت الہی پر شکر ادا کرنا اصل نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے اور ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو اس کی حمد ان نعمتوں سے بہت افضل ہے دیکھو خود کتاب اللہ میں یہ نکتہ موجود ہے پھر آپ نے یہی آیت لکھ کر لکھا کہ ان دونوں پیغمبروں کو جو نعمت دی گئی تھی اس سے افضل اور نعمت کیا ہو۔ (ابن کثیر)

قربابت دار ہوں یا نہ ہوں اللہ نے فرمایا ہے **وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ** ہم نے اس سرزمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنادیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو لاناورث کا لفظ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی (خواہ کتنا ہی عزیز اور قریب دار ہو) کسی نبی کے مال کا وارث نہیں ہوتا بلکہ نبی کی وفات کے بعد اس کا مال وقف قرار پائے گا اور اللہ براہ راست اس کا مالک ہوگا۔

بغوی نے لکھا ہے حضرت داؤد کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں وہ نعمتیں سب حضرت سلیمان کو عطا فرمادیں بلکہ تسخیر ہوا اور تسخیر شیاطین یہ دونوں چیزیں زیادہ عنایت فرمائیں۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنُطِقَ الطَّيْرِ

اور بولا اے لوگو ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی

پرندوں کی بولیاں:

اس بات کا انکار کرنا بدابہت کا انکار ہوگا کہ پرندے جو بولیاں بولتے ہیں اُن میں ایک خاص حد تک افہام و تفہیم کی شان پائی جاتی ہے ایک پرند جس وقت اپنے جوڑے کو بلاتا یا دانہ دینے کے لئے اپنے بچوں کو آواز دیتا یا کسی چیز سے خوف کھا کر خبردار کرتا ہے ان تمام حالات میں اُس کی بولی اور لب و لہجہ یکساں نہیں ہوتا چنانچہ اُس کے مخاطبین اس فرق کو بخوبی محسوس کرتے ہیں۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے احوال و ضروریات کے وقت بھی اُن کے چہچہوں میں (گو ہمیں کتنے ہی متشابہ و متعارف معلوم ہوں) ایسا لطیف و خفیف تفاوت ہوتا ہوگا جسے وہ آپس میں سمجھ لیتے ہوں گے۔ تم کسی پوسٹ آفس میں چلے جاؤ اور تار کی متشابہ کھٹ کھٹ گھنٹوں سنتے رہو، تمہارے نزدیک محض بے معنی حرکات و اصوات سے زیادہ وقعت نہ ہوگی لیکن ٹیلی گراف ماسٹر فوراً بتا دے گا کہ فلاں جگہ سے فلاں آدمی یہ مضمون کہہ رہا ہے یا فلاں لیکچرار کی تقریر انہی تاروں کی کھٹکھٹاہٹ میں صاف سنائی دے رہی ہے۔ کیونکہ وہ ان فقرات تلغرافیہ کی دلالت و ضعیف سے پوری طرح واقف ہے۔ علیٰ ہذا القیاس کیا بعید ہے کہ واضح حقیقی نے نعمات طیور کو بھی مختلف معانی و مطالب کے اظہار کے لئے وضع کیا ہو۔ اور جس طرح انسان کا بچہ اپنے ماں باپ کی زبان سے آہستہ آہستہ واقف ہوتا رہتا ہے طیور کے بچے بھی اپنی فطری استعداد سے اپنے بنی نوع کی بولیوں کو سمجھنے لگتے ہوں اور بطور ایک پیغمبرانہ اعجاز کے حق تعالیٰ کسی نبی کو بھی اُن کا علم عطا فرمادے۔ حیوانات کے لئے جزئی ادراکات کا حصول تو پہلے سے مسلمہ چلا آتا ہے لیکن یورپ کی جدید تحقیقات اب حیوانات کی عاقلیت کو آدمیت کی سرحد سے قریب کرتی جاتی ہیں حتیٰ کہ حیوانات کی بولیوں کی ابجد تیار کی جا رہی ہے قرآن کریم نے خبر دی تھی کہ ہر چیز اپنے پروردگار کی

وراثت مال نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث یعنی انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ مورث، حضرت ابوالدرداءؓ سے ترمذی اور ابوداؤد میں روایت ہے۔

العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن انبیاء میں وراثت علم اور نبوت کی ہوتی ہے مال کی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو عبد اللہ کی روایت اس مسئلہ کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے (روح عن الکلبینی) عقلی طور پر بھی یہاں وراثت مال مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں انیس بیٹوں کا ذکر آتا ہے اگر وراثت مال مراد ہو تو یہ بیٹے سب کے سب وارث ٹھہریں گے پھر وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وراثت وہ مراد ہے جس میں بھائی شریک نہ تھے بلکہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے اور وہ صرف علم اور نبوت کی وراثت ہی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک و سلطنت بھی حضرت سلیمان کو عطا فرمادیا اور اس میں مزید اضافہ اس کا کر دیا کہ آپ کی حکومت جنات اور وحوش و طیور تک عام کر دی، ہوا کو آپ کے لئے مسخر کر دیا، ان دلائل کے بعد طبری کی وہ روایت غلط ہو جائے گی جس میں انہوں نے بعض ائمہ اہل بیت کے حوالے سے مال کی وراثت مراد لی ہے (روح)

حضرت سلیمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

درمیانی عرصہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا فاصلہ ہے۔ (معارف منشی اعظم)

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے یعنی نبوت کے حکومت کے اور علم کے وارث ہوئے۔ قتادہ نے یہی تفسیر کی اخرجہ عبد بن حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم شیعہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء بھی دوسروں کو اپنا وارث بناتے ہیں۔ لیکن شیعہ فرقہ کا یہ استدلال بجائے فائدہ کے ان کو نقصان پہنچاتا ہے اگر سلیمان داؤد کے مال کے وارث ہوئے یہ صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت داؤد کے جو دوسرے اٹھارہ بیٹے تھے ان کو باپ کے مال میں سے کچھ نہیں ملا سب کے وارث سلیمان ہو گئے وراثت کا معنی یہ ہے کہ ایک شے دوسرے کی طرف بغیر کسی بیع شراء اور ہبہ اور عاریت وغیرہ کے منتقل ہو جائے خواہ وہ دونوں آپس میں

ہوں اور تو حرکت کر رہی ہے زمین فوراً ساکن ہو گئی اور دریائے نیل کے نام حضرت عمرؓ کے ایک بچہ لکھنے کا بھی واقعہ مشہور ہے دریائے نیل خشک ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کا یہ بچہ ڈالتے ہی جاری ہو گیا۔ (معارف کا دھلو)

اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے بشرطیکہ تکبر اُنہ ہو:

عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الظَّيْفِ وَأُوتَيْنَا الْحُجَّ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے باوجود خود اکیلے ہونے کے اپنے لئے جمع کا صیغہ شاہانہ محاورہ کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ رعایا پر رعب پڑے اور رعایا اطاعت خداوندی اور اطاعت سلیمان علیہ السلام میں سستی نہ کریں۔ اسی طرح امراء، حکام اور افسران کو اپنی رعایا کی موجودگی میں اپنے لئے جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں مضائقہ نہیں جبکہ وہ سیرت اور اظہار نعمت کی غرض سے ہو تکبر تعالیٰ کے لئے نہ ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

مختلف پرندوں کی نصیحتیں:

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت کعبؓ نے فرمایا حضرت سلیمان کے پاس جنگلی کبوتر نے آواز نکالی تو آپ نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے حاضرین نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے مرنے کے لئے جکو اور ویران ہونے کے لئے عمارتیں بناؤ۔ فاختہ چیختی تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے حاضرین نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہی ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہ کی جاتی۔ مور چیخا تو آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے حاضرین نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے جیسا دوسروں سے معاملہ کرو گے ویسا ہی تم سے کیا جائے گا۔ ہد ہد بولا تو پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہے حاضرین نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہا ہے جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ترمتی (باز اور شکرہ کی طرح شکاری پرندہ) نے آواز دی تو پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے حاضرین نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہی ہے گناہگارو اللہ سے معافی کی درخواست کرو تبہو (ایک قسم کا مرغ) چیخا تو پوچھا تم کو معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہا ہے ہر زندہ مرے گا اور ہر نیا پرانا فرسودہ ہوگا۔ خطاف (ابابیل کی قسم کا پرندہ جس کے بازو بہت لمبے ہوتے ہیں اور بہت تیز اڑتا ہے) چیخا تو پوچھا کیا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے حاضرین نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہا ہے پہلے سے نیکی بھیجو (وہاں) تم کو مل جائے گی۔ کبوتری نے آواز دی تو فرمایا یہ کیا کہہ رہی ہے تم کو معلوم ہے حاضرین نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہی ہے پاکی بیان کرو میرے رب برتر کی اتنی کہ آسمانوں اور زمین کو بھر دے۔ قمری چیختی تو پوچھا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے لوگوں نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہی ہے میرے رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرو۔ فرمایا کواعشر وصول کرنے والے (کل مال کا دسواں حصہ بطور ٹیکس وصول کرنے والے) کو بددعا دیتا ہے اور چیل کہتی ہے سوا اللہ کے ہر چیز کو فنا

تسبیح و تحمید کرتی ہے جسے تم سمجھتے نہیں اور ہر پرندہ اپنی صلوٰۃ و تسبیح سے واقف ہے احادیث صحیحہ میں حیوانات کا تکلم بلکہ جمادات مضہبات کرنا اور تسبیح پڑھنا ثابت ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اپنے خالق کی اجمالی مگر صحیح معرفت ہر چیز کی فطرت میں تہ نشین کر دی گئی ہے پس اُن کی تسبیح و تحمید یا بعض محاورات و خطابات پر بعض بندگان خدا کا بطور خرق عادت مطلع کر دیا جانا از قبیل محالات عقلیہ نہیں۔ ہاں عام عادت کے خلاف ضرور ہے۔ سوا عجاز و کرامت اگر عام عادت اور معمول کے موافق ہوا کرے تو عجاز و کرامت ہی کیوں کہلائے (خوارق عادت پر ہم نے مستقل مضمون لکھا ہے اُسے ملاحظہ کر لیا جائے) بہر حال اس رکوع میں کئی معجزے اس قسم کے مذکور ہیں۔ جن میں زالغین نے عجیب طرح کی رکیک اور لچر تحریفات شروع کر دی ہیں، کیونکہ بعض طیور کا اپنی بولی میں آدمیوں کے بعض علوم کو ادا کرنا، یا چیونٹیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب بنانا اور سلیمان پیغمبر کا اُن کو سمجھ لینا یہ سب باتیں اُن کے نزدیک ایسی لغو اور احمقانہ ہیں جن پر ایک بچہ بھی یقین نہیں کر سکتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ لاکھوں محققین اور علمائے سلف و خلف کی نسبت خیال کرنا کہ وہ ایسی کچی لغو اور بدیہی البطلان باتوں کو جنہیں ایک بچہ اور گنوار بھی نہیں مان سکتا تھا بلا تردید و تکذیب بیان کرتے چلے آئے اور ان اوہام کو رد کر کے مضمون آیات کی صحیح حقیقت جو تم پر آج منکشف ہوئی ہے کسی نے بیان نہ کی؟ یہ خیال اُن باتوں سے بھی بڑھ کر لغو اور احمقانہ ہے جن کی لغویت کو تم تسلیم کرنا چاہتے ہو۔ علماء سے ہر زمانہ میں غلط فہمی یا خطاء و تقصیر ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ شب و روز کی جن محسوسات اور پیش پا افتادہ حقائق کو انسان کا بچہ بچہ جانتا ہے وہ صدیوں تک بڑے بڑے عقلمند اور محقق علماء کو ایک دن بھی نظر نہ آتی ہوں۔ یاد رہے کہ ہم اسرائیلی خرافات کی تائید نہیں کر رہے۔ ہاں جس حد تک اکابر سلف نے بلا اختلاف کلام الہی کا مدلول بیان کیا ہے اُس کو ضرور تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ اسرائیلی روایات کے موافق پڑ جائیں یا مخالف۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی بولیوں کا علم:

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منطق الطیر کا علم عطا فرمایا۔ جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا اور اونٹ کا آپ سے شکایت کرنا اور درختوں اور پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک یا رسول اللہ کہنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

اور اس قسم کی کرامتوں کا نمونہ فاروق اعظمؓ کو بھی عطا ہوا۔ حضرت عمرؓ کا عین خطبہ میں یا ساریۃ الجبل الجبل کہنا۔ اور حضرت ساریۃ کا میدان کا رزار میں حضرت عمرؓ کی آواز سننا۔ روایات معتبرہ سے ثابت ہے۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک بار زلزلہ آیا تو حضرت عمرؓ نے زمین پر پاؤں مارا اور کہا کہ اے زمین میں تجھ پر عدل اور انصاف جاری کئے ہوئے

محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت بھیج اور خطاف چلاتا ہے تو کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین اور الصالحین کو ایسا کھینچا ہے جیسے قاری کھینچا ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

میں کہتا ہوں کہ جانوروں کی آوازوں کی جو تشریح حضرت کعب سے منقول ہے اور جو تفصیل ماکول اور فرقد کے اقوال میں آئی ہے اس سب کا تعلق ممکن ہے کہ کسی ہنگامی آواز سے ہو (حضرت سلیمان کے سامنے کسی وقت جانور اس طرح بولے ہوں) اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جانور جب بھی بولتے ہیں تو یہی کلمات کہتے ہیں۔ اللہ نے اس سورت میں جو بد بد اور چیونٹی کا کلام نقل کیا ہے اس کا تعلق تو پیش آمدہ واقعہ کے ساتھ تھا ہی البتہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں جو کچھ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ بیشک بتا رہا ہے کہ یہ جانور ہمیشہ ہی یہ الفاظ کہتے ہیں اگر یہ روایت پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس کی تاویل کرنی ضروری ہوگی۔ (تخریج مضمین)

حضرت داؤد کی وفات

مسند امام احمدؒ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤد بہت ہی غیرت والے تھے جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کرتے جاتے پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی ایک مرتبہ آپ اسی طرح باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بیوی صلابہ کی نظر اٹھی تو دیکھتی ہیں کہ گھر کے پیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حیران ہو گئیں۔ اور دوسروں کو دکھایا، آپس میں سب کہنے لگیں یہ کہاں سے آگئے؟ دروازے بند ہیں یہ داخل کیسے ہوئے؟ خدا کی قسم حضرت داؤد کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤد بھی آگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کھڑا دیکھا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا وہ جسے کوئی روک اور دروازہ روک نہ سکے، وہ جو کسی بڑے سے بڑے کی مطلق پروا نہ کرے، حضرت داؤد سمجھ گئے اور فرمانے لگے مر جہاں اور مر جہاں آپ ملک الموت ہیں۔ اسی وقت ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی۔ سورج نکل آیا اور آپ پر دھوپ آگئی تو حضرت سلیمان نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد پر سایہ کریں انہوں نے اپنے پر کھول کر ایسی گہری چھاؤں کر دی کہ زمین پر اندھیرا سا چھا گیا۔

ایک اللہ والے کا عجیب قصہ:

حضرت عبداللہ برزیؒ ایک ولی اللہ شخص تھے پیر اور رئیس کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ اسی سال کی عمر تھی ایک آنکھ سے کانے تھے۔ سلیمان بن زید نے ان سے آنکھ کے جانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے اس کے بتانے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی پیچھے پڑ گئے مہینوں گزر گئے نہ وہ بتاتے نہ یہ سوال چھوڑتے۔ آخر تنگ آ کر فرمایا سن لو! وہ خراسانی میرے پاس بروزہ میں جو

ہے۔ اور قسطا کہتی ہے جو خاموش رہا محفوظ رہا۔ اور طوطا کہتا ہے جانی ہے اس کے لئے جس کا مقصد دنیا ہی ہے اور مینڈک کہتا ہے میرے رب قدوس کی پاکی بیان کرو اور بانہ کہتا ہے۔ میرے رب کی پاکی بیان کرو اور ثنا کرو اور مینڈک کہتی ہے پاکی بیان کرو اس کی جس کا ذکر ہر زبان پر ہے۔

مکحول نے کہا سلیمان کے پاس ایک تیر چینا تو آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا نہیں فرمایا یہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوی (رحمن عرش پر متمکن ہے) فرقد سچی کا بیان ہے ایک بلبل درخت پر بیٹھا سر ہلاتا تھا اور دم نیچے کو جھکا رہا تھا (اور بول رہا تھا) حضرت سلیمان کا ادھر سے گزر ہوا فرمایا جانتے ہو یہ بلبل کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا نبی ہی خوب واقف ہیں فرمایا یہ کہہ رہا ہے میں نے آدھا چھوڑا کھا لیا پس دنیا پر لازم ہے کہ اس کو بڑھا کر پورا کر دے۔

حضرت ابن عباسؓ سے یہودیوں کے سوال:

روایت میں آیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا ہم سات چیزوں کے متعلق آپ سے دریافت کرتے ہیں اگر آپ بتا دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا سمجھنے کے لئے پوچھ سکتے ہو ضد کے لئے نہیں پوچھ سکتے یہودیوں نے پوچھا بتائیے چندول (ایک خوش آواز چڑیا) اپنے گانے میں کیا کہتا ہے اور مینڈک اپنی ٹر ٹر میں کیا کہتا ہے اور مرغ اپنی بانگ میں کیا کہتا ہے اور گدھا اپنے زینگے میں کیا کہتا ہے اور گھوڑا اپنی ہنہاٹ میں کیا کہتا ہے اور زرزور اور تیر کیا کہتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا چندول کہتا ہے اے اللہ محمد اور آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت کرو اور مرغ کہتا ہے عافلو اللہ کی یاد کرو، اور مینڈک کہتا ہے پاک ہے وہ معبود جس کی عبادت سمندروں کے کندوں میں بھی کی جاتی ہے اور گدھا کہتا ہے اے اللہ عشر (ناجا زنگیس) وصول کرنے والے پر لعنت کرو۔ گھوڑا جب معرکہ میں معنوں مقابلہ پر جوتا ہے تو کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکہ والروح۔ پاک اور مقدس ہے ملائکہ اور جبریل کا رب۔ زرزور کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر روز کی روزی اسی روز عطا فرما اور تیر کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ یہودی یہ جواب سن کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قول:

حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنے والد کی وساطت سے اپنے دادا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب گدھ چلاتا ہے تو کہتا ہے اے آدم کے بیٹے جی لے جب تک چاہے آخر موت ہے عقاب چینتا ہے تو کہتا ہے لوگوں سے دور رہنے میں سلامتی ہے اور چندول چینتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ آل

إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ

بیشک یہی ہے فضیلت صریح اور جمع کئے گئے سلیمان کے پاس اس کے لشکر

مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝

جن اور انسان اور اڑتے جانور پھر ان کی جماعتیں بتائی باتیں

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر:

یعنی سلیمان علیہ السلام جب کسی طرف کوچ کرتے تو جن انس طیور مینوں قسم کے لشکروں میں سے حسب ضرورت و مصلحت ساتھ لئے جاتے تھے۔ اور ان کی جماعتوں میں خاص نظم و ضبط قائم رکھا جاتا تھا۔ مثلاً کچھلی جماعتیں تیز چل کر یا اڑ کر اگلی جماعتوں سے آگے نہیں نکل سکتی تھیں۔ نہ کوئی سپاہی اپنے مقام اور ڈیوٹی کو چھوڑ کر جاسکتا تھا جس طرح آج بڑی، بحری اور ہوائی طاقتوں کو ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ کام میں لایا جاتا ہے۔

حضرت سلیمان نے یہ بات ادائے شکر کے طور پر کہی اظہارِ فخر کے لئے نہیں کہی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور (یہ بات) فخر (کے طور پر) نہیں ہے اور قیامت کے دن آدم کے سوا سب لوگ میرے جہنم کے نیچے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو بات فرمائی وہ اس حکم کی تعمیل کے طور پر تھی جو آیت وَاعْبُدُوا بَعْدَ رَبِّكَ تَعْبُدْتَ میں دیا گیا ہے۔

حضرت سلیمان کی حکومت:

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان نے ساری روئے زمین پر سات سو برس اور چھ ماہ تمام جن و انس اور پرندوں اور چرندوں اور درندوں پر حکومت کی اور ہر چیز کی بولی اللہ نے ان کو سکھا دی تھی اور انہیں کے زمانہ میں عجیب عجیب صنعتوں کی ایجاد ہوئی۔

محمد بن کعب نے کہا سلیمان کی لشکر گاہ سو فرسخ تھی ۲۵ فرسخ جنات کے لئے ۲۵ فرسخ آدمیوں کے لئے ۲۵ فرسخ پرندوں کے لئے اور ۲۵ فرسخ جنگلی جانوروں کے لئے سلیمان کے ایک ہزار کمرے تھے جو کڑی کے تختوں کے فرش پر قائم تھے تین سو منکوحہ بیبیاں تین سو گھروں میں رہتی تھیں اور سات سو باندیاں سات سو گھروں میں۔ سلیمان کے حکم سے تند ہوا اس تخت کو اٹھا کر اوپر کو لے جاتی تھی پھر بنکلم سلیمان نرم نرم ہوا اس کو لے کر چلتی تھی۔ (ایک روز) جو آپ کہیں جا رہے تھے اور آسمان وزمین کے درمیان تھے کہ اللہ نے وحی بھیجی میں نے تمہاری حکومت میں اضافہ کر دیا ہے اب کوئی مخلوق جہاں بھی کوئی بات کرے گی ہوا وہ بات لا کر تم کو پہنچا دے گی۔ (تفسیر مظہری)

دشمن کے پاس ایک شہر ہے آئے اور مجھ سے کہا کہ میں انہیں برزہ کی وادی میں لے جاؤں۔ میں انہیں وہاں سے گیا انہوں نے انگلیٹھیاں نکالیں بخور نکالے اور جلانے شروع کئے یہاں تک کہ تمام وادی خوشبو سے مہکنے لگی اور ہر طرف سے سانپوں کی آمد شروع ہو گئی لیکن یہ بے پرواہی سے بیٹھے رہے کسی سانپ کی طرف التفات تک نہ کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ آیا جو ہاتھ بھر کا تھا اور اس کی آنکھیں سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے لگے خدا کا شکر ہے کہ ہماری سال بھر کی محنت ٹھکانے لگی۔ انہوں نے اس سانپ کو لے کر اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر اپنی آنکھوں میں وہ سلائی پھیر لی، میں نے ان سے کہا کہ میری آنکھوں میں بھی یہ سلائی پھیر دو۔ انہوں نے انکار کر دیا، میں نے ان سے منت سماجت کی بمشکل وہ راضی ہوئے اور میری دہنی آنکھ میں وہ سلائی پھیر دی اب جو میں دیکھتا ہوں تو زمین مجھے ایک شمشے کی طرح معلوم ہونے لگی جیسی اوپر کی چیزیں نظر آتی تھیں ایسی ہی زمین کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا اب آپ ہمارے ساتھ ہی کچھ دور چلے۔ میں نے منظور کر لیا وہ باتیں کرتے ہوئے مجھے ساتھ لئے ہوئے چلے۔ جب میں بستی سے بہت دور نکل گیا تو دونوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑ لیا اور ایک نے اپنی انگلی ڈال کر میری آنکھ نکال لی اور پھینک دی۔ اور مجھے یونہی بندھا ہوا وہیں پٹک کر دونوں کہیں چل دیئے۔ اتفاقاً وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر رحم کھایا قید و بند سے مجھے آزاد کیا اور میں چلا آیا، یہ قصہ ہے میری آنکھ کے جانے کا (ابن عساکر) (تفسیر ابن کثیر)

وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے

یعنی ایسی عظیم الشان سلطنت و نبوت کے لئے جو چیزیں اور سامان درکار تھے وہ عطا فرمائے۔ (تفسیر عثمانی)

عَلَّمَنَا اور أُوتِينَا جمع متکلم کے صیغے ہیں حضرت سلیمان نے اپنے ساتھ حضرت داؤد کو شامل کر کے جمع متکلم کے صیغے استعمال کئے۔ یا حضرت سلیمان نے اپنے متبعین کو شامل کر کے یہ لفظ کہے۔ کیونکہ آپ کے متبعین کو آپ کی وساطت سے وہ علم اور وہ انعام ملا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یا اصول سیاست کو پیش نظر رکھ کر حضرت سلیمان نے شاہانہ الفاظ استعمال کئے بادشاہ اپنے کو ہم کہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مکمل شئی سے دنیا اور آخرت سے تعلق رکھنے والی ہر چیز مراد ہے مقاتل نے کہا نبوت حکومت اور شیطین و ہوا کی تسخیر مراد ہے۔ (تفسیر مظہری)

المعانی میں اس سے اس پر استدلال کیا ہے کہ عمل صالح کے لئے قبولیت لازم نہیں ہے بلکہ قبولیت کچھ شرائط پر موقوف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ صالح اور مقبول ہونے میں نہ عقلاً کوئی لزوم ہے نہ شرعاً۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے مقبول ہونے کی بھی دعا کرتے تھے جیسے حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل نیک ہے صرف اس کو کر کے بے فکر ہونا نہیں چاہئے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اس کو قبول فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کلمات میں دخول جنت کے لئے فضل ربی کی دعا فرما رہے ہیں یعنی اے اللہ، مجھے وہ فضل بھی عطا فرما جس سے جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ (معارف مفتی اعظم)

نکتہ: گزشتہ آیات میں فہم یوزعون کا لفظ آیا ہے اور اس آیت میں رَبِّ اَوْزِعْنِي آیا ہے دونوں کا اصل مادہ ایک ہے دونوں لفظ وزع بمعنی منع سے مشتق ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی ناشکری سے روک دے اور تیرا شکر میرے پاس رکا رہے اور میں اس کو ایسا باندھ کر رکھوں کہ تیرا شکر میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کما فی الکشاف اجعلنی ازع شکر نعمتک عندی واکفہ وار تبطہ لا ینفلت عنی حتی لا انفک شاکر الک انتھی۔ (معارف کاندھلوی)

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى

اور خبر لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہد کو

أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۱۰﴾

یا ہے وہ غائب

ہد ہد کی غیر حاضری:

کسی ضرورت سے سلیمان علیہ السلام نے اڑنے والی فوج کا جائزہ لیا، ہد ہد اُن میں نظر نہ پڑا۔ فرمایا کیا بات ہے ہد ہد کو میں نہیں دیکھتا۔ آپرندوں کے جھنڈ میں مجھ کو نظر نہیں آیا، یا حقیقت میں غیر حاضر ہے؟ (تنبیہ) پرندوں سے حضرت سلیمان مختلف کام لیتے تھے مثلاً ہوائی سفر میں اُن کا ہد سے باندھ کر اوپر سہا یہ کرتے ہوئے جانا یا ضرورت کے وقت پانی وغیرہ کا کھوج لگانا، یا نامہ بری کرنا وغیرہ۔ ممکن ہے اس وقت ہد ہد کی کوئی خاص ضرورت پیش آئی ہو۔ مشہور ہے کہ جس جگہ زمین کے نیچے پانی قریب ہو ہد ہد کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اور یہ کچھ مستبعد نہیں کہ حق تعالیٰ کسی جانور کو کوئی خاص حاسہ انسانوں اور دوسرے جانوروں سے تیز عنایت فرمادے۔ اسی ہد ہد کی نسبت نہایت معتبر ثقات نے بیان کیا کہ زمین میں جس جگہ مٹی کے نیچے کچھ ہوا سے

فَتَبَنَّتْهُ صَوَاعِجُ طَيْرٍ سُلَيْمَانَ مَسْكِرَاتٍ هَوْنٌ مِّنْ يَّهَاهُ كَچھ کلام محذوف ہے اور اسی پر عطف ہے پورا کلام اس طرح تھا سلیمان نے چیونٹی کی بات سن لی اس کا مطلب سمجھ لیا مطلب سمجھ کر خوش ہوئے اور اس بات سے بھی ان کو مسرت ہوئی کہ چیونٹی نے آپ کو اور آپ کی فوج کو عادل سمجھا یہ تمام باتیں سمجھ کر آپ خوش ہوئے اور مسکرا دیئے۔ یا یوں کہا جائے کہ آپ کو چیونٹی کی دانش مندی اور احتیاط سے تعجب ہوا اور اس بات پر بھی اچنبھا ہوا کہ ایک حقیقی چیونٹی اپنی اور اپنی قوم کے بچاؤ کے راستے کیسے جانتی ہے ان باتوں پر آپ کو تعجب ہوا اور آپ مسکرا دیئے۔

انبیاء کی ہنسی:

صاحبا یعنی حضرت سلیمان کا قسم صبح کی حد تک پہنچ گیا (گویا ہنس دیئے) زجاج نے کہا انبیاء کی ہنسی اکثر بصورت تبسم ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں مسکرائے ہوں پھر ہنس دیئے ہوں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھر پور ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوئی نظر آ گیا ہو آپ صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا رواہ الترمذی۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

اور بولا اے میرے رب میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا

احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام نیک

تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱﴾

جو تو پسند کرے اور ملا لے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں

توفیق شکر کی دُعا:

یعنی حیران ہوں تیرے انعامات عظیمہ کا شکر کس طرح ادا کروں، پس آپ ہی سے التجاء کرتا ہوں کہ مجھے پورا شا کر بنا دیجئے زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں میں (جو انبیاء و مرسلین ہیں) محشور فرمائیے۔ (تفسیر عثمانی)

عمل صالح کیلئے قبولیت کی دُعا:

وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ یہاں رضا یعنی قبول ہے، معنی یہ ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دیجئے جو آپ کے نزدیک مقبول ہو۔ روح

اپنے نفس کا محاسبہ:

یہاں موقع تو یہ فرمانے کا تھا کہ بُد کو کیا ہو گیا کہ وہ مجمع میں حاضر نہیں۔ عنوان شاید اس لئے بدلا کہ بُد اور تمام طیور کا مسخر ہونا حق تعالیٰ کا ایک انعام خاص تھا، بد بدگی غیر حاضری پر ابتداء میں یہ خوف دل میں پیدا ہوا کہ شاید میرے کسی قصور سے اس نعمت میں کمی آئی کہ ایک صنفِ طیور کی یعنی بد بد غائب ہو گیا اس لئے اپنے نفس سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا، جیسا کہ مشائخِ صوفیہ کا معمول ہے کہ جب اُن کو کسی نعمت میں کمی آئے یا کوئی تکلیف و پریشانی لاحق ہو تو وہ اس کے ازالہ کے لئے مادی اسباب کی طرف توجہ کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے حق شکر میں کون سی کوتاہی ہوئی جس کے سبب یہ نعمت ہم سے لے لی گئی۔ قرطبی نے اس جگہ بحوالہ ابن عربی ان بزرگوں کا یہ حال نقل کیا ہے۔

اذا فقدوا افعالهم تفقدوا اعمالهم

یعنی ان حضرات کو جب اپنی مراد میں کامیابی نہیں ہوتی تو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور سرزد ہوا۔ اس ابتدائی محاسبہ نفس اور غور و فکر کے بعد فرمایا اَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اس جگہ حرفِ ام بمعنی ہاں ہے (قرطبی) معنی یہ ہیں کہ یہ بات نہیں کہ بُد بد کے دیکھنے میں میری نظر نے خطا کی بلکہ وہ حاضر ہی نہیں۔

طیور میں سے بُد بد کی تخصیص کی وجہ اور ایک اہم عبرت:

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں بد بد کی تفتیش کی کیا وجہ پیش آئی تو آپؓ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام میں قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے بُد بد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر رہنے والے پشموں کو دیکھ لیتا ہے مقصود حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ بُد بد سے یہ معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مل سکتا ہے۔ بُد بد کی اس نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دے دیتے کہ اس زمین کو کھود کر پانی نکالو وہ بڑی جلد کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ بُد بد اپنی تیز نظر اور بصیرت کے باوجود شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ اور پرندوں کو طلب کیا۔

یعنی پرندوں کے متعلق تفتیش کی اور ان کو طلب کیا۔ تفقد کا معنی ہے گم شدہ چیز کا ڈھونڈنا غرض پرندوں کی تفتیش کرنے کے بعد بُد بد کو غیر حاضر پایا۔ بد بد کو تلاش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان کسی منزل پر اترتے تھے تو دھوپ سے بچانے کے لئے پرندے پورے لشکر پر سایہ کر لیتے تھے اور بد بد اوپر چڑھ کر زمین کو دیکھتا تھا اور زمین کے اندر پانی کی تلاش کرتا تھا اور پانی کا دور یا قریب ہونا معلوم کرتا تھا کیونکہ اس کو زمین کے اندر کی چیزیں اسی طرح نظر آتی

محسوس کر کے فوراً نکال لیتا ہے حتیٰ کہ کبھی کبھی ایک دو بالشت زمین کھودتا ہے تب وہاں سے کپڑا نکالتا ہے۔ (تفسیر قرطبی)

حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات اور وحوش و طیور پر حکومت عطا فرمائی تھی اور جیسا کہ حکمرانی کا اصول ہے رعایا کے ہر طبقہ کی نگرانی اور خبر گیری حاکم کے فرائض میں سے ہے اس کے مطابق اس آیت میں بیان فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا کے طیور کا معائنہ فرمایا اور یہ دیکھا کہ ان میں کون حاضر ہے کون غیر حاضر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ یہ تھی کہ صحابہ کرامؓ کے حالات سے باخبر رہنے کا اہتمام فرماتے تھے جو شخص غیر حاضر ہوتا اگر بیمار ہے تو عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے تیمارداری کرتے اور کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے لئے تدبیر فرماتے تھے۔

حاکم کو اپنی رعیت کی اور مشائخ کو اپنے شاگردوں

اور مریدوں کی خبر گیری ضروری ہے:

آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کے ہر طبقہ پر نظر رکھتے اور ان کے حالات سے اتنے باخبر رہتے تھے کہ بُد بد جو طیور میں چھوٹا اور کمزور بھی ہے اور اس کی تعداد بھی دنیا میں بہ نسبت دوسرے طیور کے کم ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر سے اوجھل نہیں ہوا، بلکہ خاص بُد بد کے متعلق جو سوال آپؓ نے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ زمرہِ طیور میں کم تعداد اور کمزور ہے، اس لئے اپنی رعیت کے کمزوروں پر نظر رکھنے کا زیادہ اہتمام فرمایا صحابہ کرامؓ میں حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس سنتِ انبیاء کو پوری طرح جاری کیا، راتوں کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے تھے کہ سب لوگوں کے حالات سے باخبر رہیں، جس شخص کو کسی مصیبت و تکلیف میں گرفتار پاتے اس کی امداد فرماتے تھے جس کے بہت سے واقعات ان کی سیرت میں مذکور ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارہ پر کسی بھیڑیے نے کسی بکری کے بچے کو پھاڑ ڈالا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا۔ (قرطبی)

یہ تھے وہ اصول جہان بینی و حکمرانی جو انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو سکھائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اُن کو عملاً جاری کر کے دکھلایا اور جس کے نتیجے میں پوری مسلم و غیر مسلم رعایا امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور اُن کے بعد زمین و آسمان نے ایسے عدل و انصاف اور عام دنیا کے امن و سکون اور اطمینان کا یہ منظر نہیں دیکھا۔

لَا تَرَى الْفَقْدَ اَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں بُد بد کو مجمع میں نہیں دیکھتا۔

کہ میں اس کو ساتھیوں کا خدمت گار بنادوں گا کہ وہ اپنے ساتھ والوں کی خدمت کرتا رہے حضرت سلیمان کے لئے (ہد ہد کو) عذاب دینا جائز تھا۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ نَجْزِيهِمْ مَّا يُبْتَغَىٰ مِنْهُمْ لَعَلَّ يُذَكَّرُونَ

یا اُن کو جزا دیں گے یا لائے میرے پاس کوئی سند صریح

یعنی اپنی غیر حاضری کا واضح عذر پیش کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

مجرم کو عذر کا موقع دینا چاہئے:

وَلَا تَجْعَلْ لِّشَيْءٍ مُّجْرًا سَبِيلًا لِّئَلَّا تُخْذِلُوا لِمَنْ يُبْتَغَىٰ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
پیش کر دیا تو وہ اس سزا سے محفوظ رہے گا، اس میں اشارہ ہے کہ حاکم کو چاہئے کہ جن لوگوں سے کوئی قصور عمل میں سرزد ہو جائے اُن کو عذر پیش کرنے کا موقع دے، عذر صحیح ثابت ہو تو سزا کو معاف کر دے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَكَثَّ غَيْرُ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ

پھر بہت دیر نہ کی کہ آ کر کہا میں نے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر

بہ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

نہ تھی اور آیا ہوں تیرے پاس سب سے ایک خبر کے کر تحقیقی

قوم سبأ: حضرت سلیمان کو اس ملک کا حال مفصل نہ پہنچا تھا۔ اب پہنچا۔ سبأ ایک قوم کا نام ہے اُن کا وطن عرب میں تھا یمن کی طرف (موضح القرآن) گویا ہد ہد کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے متنبہ فرمادیا کہ بڑے سے بڑے انسان کا علم بھی محیط نہیں ہو سکتا دیکھو جن کی بابت خود فرمایا تھا وَ لَقَدْ آتَيْنَاكَ الْوَدَّ وَ سُلَيْمِينَ عَلَمًا
اُن کو ایک جزئی کی اطلاع ہد ہد نے کی۔ (تفسیر عثمانی)

أَحَاطَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ لَعَلَّكَ تَتَّقُونَ
چیز معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، یعنی میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔

وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ سبأ، یمن کا ایک مشہور شہر جس کا ایک نام یارب بھی ہے، اس کے اور یمن کے دار الحکومت صنعاء کے درمیان تین دن کی مسافت تھی۔

انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے:

امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے جس سے اُن کو ہر چیز کا علم ہو سکے۔

کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے

کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے

ہد ہد کی مذکورہ گفتگو سے بعض لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے

تھیں جیسے شیشہ کے اندر چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ پانی جہاں نظر آ جاتا وہاں جا کر چونچ سے زمین کو کریدتا تھا پھر جنات پہنچ کر زمین کو کھود کر پانی برآمد کر لیا کرتے تھے، کذا اخراج ابن ابی شیبہ و عبد ابن حمید و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و الحاکم۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس پر سوال اور اس کا جواب:

سعید بن جبیر نے کہا جب حضرت ابن عباسؓ نے یہ فرمایا تو نافع بن ازرق نے کہا اے بیان کرنے والے دیکھ کیا کہہ رہا ہے (سمجھ کے بات کر) ایک بچہ جب جال بچھا کر اس پر مٹی ڈال دیتا ہے (اور اس پر دانہ بکھیر دیتا ہے) تو ہد ہد کو جال نظر نہیں آتا اور آ کر پھنس جاتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تیرا برا ہو جب تقدیری حکم ہو جاتا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں جب قضا و قدر آ جاتی ہے تو نظر جاتی رہتی ہے اور ناہینا ہو جاتی ہے۔ غرض حضرت سلیمان ایک منزل پر اترے لوگوں نے پانی تلاش کیا کہیں نہیں ملا پانی کی ضرورت سخت تھی حضرت سلیمان نے ہد ہد کو تلاش کرایا آپ کو خیال تھا کہ وہ حاضر ہوگا لیکن وہ نہیں ملا۔

فَقَالَ نَالِي لَا رَكِي الْهَذَا غَدَا فَرَكَنَ مِنَ الْخَلْقِ بَيْنَ يَدَيْهِ
ہد ہد دکھائی نہیں دیتا یا (واقعی) وہ غیر حاضر ہے۔ اس جملہ کا عطف تفقہ الطیر پر ہے یعنی سلیمان نے پرندوں کو سایہ فگن ہونے کا حکم دیا لیکن دھوپ آپ کے تحت پر دکھائی دی اور پرندوں کی طرف تفتیشی نظر سے دیکھا تو ہد ہد کو نہ پایا اور فرمایا۔
یابوں کہا جائے کہ سلیمان کے لئے تمام لشکر فوجیں جتھے جمع کر دیئے گئے اور وہ ایک منزل پر اترے پانی کی ضرورت ہوئی اور پانی نہ ملا تو ہد ہد کو بلوایا ہد ہد ملا تو فرمایا۔ مالی میں استفہام عجیب ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَا عَذَابَ بَكَّةَ عَذَابًا شَدِيدًا

اُس کو سزا دوں گا سخت سزا

مثلاً اُس کے بال و پر چونچ ڈالوں گا۔ (تفسیر عثمانی)

کام میں سستی پر معتدل سزا دینا جائز ہے:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے حق تعالیٰ نے جانوروں کو ایسی سزائیں دینا حلال کر دیا تھا جیسا عام اُمتوں کے لئے جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت پوست وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اب بھی حلال ہے۔ اسی طرح پالتو جانور گائے، بیل، گدھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ اپنے کام میں سستی کرے تو اُس کو تادیب کے لئے بقدر ضرورت مارنے کی معتدل سزا اب بھی جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شریعت میں ممنوع ہے۔ (قرطبی)
یابہ مطلب تھا کہ میں اس کے مخالف کے ساتھ اسکو قید کر دوں گا۔ یا یہ معنی تھا

کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے یا غیر عالم عالم سے کہہ سکتا ہے کہ اس مسئلہ کا علم مجھے آپ سے زیادہ ہے بشرطیکہ اس کو اس مسئلہ کا واقعی طور پر مکمل علم دوسروں سے زائد ہو۔ مگر روح المعانی میں فرمایا کہ یہ طرز گفتگو اپنے مشائخ اور بڑوں کے سامنے خلاف ادب ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور ہد ہد کے قول سے اس پر استدلال اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس نے یہ بات اپنے آپ کو سزا سے بچانے اور عذر کے قوی ہونے کے لئے کہی ہے تاکہ اس کی غیر حاضری کا عذر پوری طرح حضرت سلیمان کے سامنے آ جائے ایسی ضرورت میں ادب کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات کی جائے تو مضائقہ نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

چار جانوروں کا قتل ممنوع ہے:

مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کا قتل منع فرمادیا، چیونٹی، شہد کی مکھی، ہد ہد اور ضرر یعنی لئورا۔ (تفسیر ابن کثیر)

ہد ہد کا غیر حاضری کے سبب کا مفصل واقعہ:

غیر بعید یعنی لمبا تو قف نہیں کیا تھا یا دراز مدت تک نہیں ٹھہرے تھے مطلب یہ کہ حضرت سلیمان کے خوف سے ہد ہد جلد واپس آ گیا بد کی غیر حاضری کا سبب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو کر حرم (کعبہ) کو چلے گئے اور اللہ کی مشیت جتنی تھی اسی کے مطابق وہاں قیام پذیر رہے جب تک مکہ میں رہے روزانہ پانچ ہزار اونٹنیاں پانچ ہزار بیل اور بیس ہزار مینڈھے ذبح کرتے رہے آپ نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی عربی جن کے اوصاف یہ یہ ہوں گے برآمد ہوں گے ان کو مخالفین پر فتیاب کیا جائے گا ان کا رعب ایک ماہ کی مسافت تک پڑے گا نزدیک اور دور ان کے لئے برابر ہوگا اللہ کے معاملہ میں وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے حاضرین نے پوچھا اے اللہ کے نبی ان کا دین کیا ہوگا فرمایا وہ دین توحید (دین حنیف یعنی دین ابراہیمی) پر چلیں گے خوشی ہو اس کے لئے جو ان کو پالے اور ان پر ایمان لائے حاضرین نے دریافت کیا ان کی بعثت میں کتنی مدت باقی ہے حضرت سلیمان نے فرمایا ایک ہزار حاضرین کو چاہیے کہ وہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ بیشک وہ انبیاء کے سردار اور خاتم المرسلین ہوں گے۔

راوی کا بیان ہے حضرت سلیمان مکہ میں قیام پذیر رہے جب حج پورا کر لیا تو مکہ سے نکلے اور صبح کو مکہ سے روانہ ہو کر یمن کی طرف چل دیئے صنعاء میں زوال کے وقت پہنچ گئے یہ مسافت ایک ماہ کی راہ تھی صنعاء کی طرف سے روانہ ہوئے اور سرسبز پایا آپ نے وہاں اترنے کو پسند کیا تاکہ کھانے اور پینے سے فراغت حاصل کر لیں ہد ہد نے سوچا کہ سلیمان تو اترنے میں لگے

ہوئے ہیں اتنے میں آسمان کی طرف اڑ کر زمین کی لمبائی چوڑائی دیکھ لوں چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اوپر جا کر دائیں بائیں نظر دوڑائی تو بلقیس کا ایک باغ نظر آیا ہد ہد سبزے کی طرف چل دیا اور باغ میں اتر گیا وہاں ایک اور ہد ہد سے ملاقات ہو گئی ہد ہد سلیمان اس کے پاس اتر کر پہنچ گیا۔ ہد ہد سلیمان کا نام یعفور اور ہد ہد یمن کا نام عنفیر تھا عنفیر نے یعفور سے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے یعفور نے کہا میں اپنے مالک سلیمان بن داؤد کے ساتھ شام سے آیا ہوں عنفیر نے پوچھا سلیمان کون ہے یعفور نے کہا وہ جن دانس اور شیطانوں وحشی جانوروں پرندوں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں۔ (ان کا حکم سب پر چلتا ہے) تم کہاں کے رہنے والے ہو عنفیر نے کہا اسی ملک کا باشندہ ہوں یعفور نے پوچھا اس ملک کا بادشاہ کون ہے عنفیر نے کہا یہاں کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کو بلقیس کہا جاتا ہے بیشک تمہارے آقا کا ملک بڑا ہے لیکن بلقیس کا ملک بھی کم نہیں ہے وہ یمن کی ملکہ ہے اس کے زیر حکم بارہ ہزار جنرل ہیں اور ہر جنرل کے ماتحت ایک لاکھ جنگی سپاہی ہیں کیا تم میرے ساتھ چل کر اس کی حکومت دیکھنا چاہتے ہو یعفور نے کہا مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ نماز کے وقت سلیمان کو پانی کی ضرورت ہوگی اور مجھے تلاش کریں گے عنفیر نے کہا تمہارا مالک اس بات سے خوش ہوگا کہ تم اس کو اس ملک کی خبر بتاؤ گے یعفور نے عنفیر کے ساتھ بلقیس کو اور اس کی حکومت کو دیکھا اور سلیمان کے پاس عصر کے وقت سے پہلے نہ پہنچ سکا ادھر جب سلیمان اتر پڑے تو اس جگہ پانی نہ تھا نماز کا وقت آ گیا اور پانی کی ضرورت ہوئی تو پانی نہیں ملا آپ نے جنات سے آدمیوں سے اور شیاطین سے پانی کے متعلق دریافت کیا لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ پانی کہاں ہے پرندوں کی تلاش کی تو ہد ہد کو غیر حاضر پایا پرندوں کے عریف (مانیڑ۔ سردار۔ ناظم) یعنی گدھ کو طلب فرمایا اور ہد ہد کے متعلق اس سے پوچھا گدھ نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے میں نے تو اس کو کہیں بھیجا نہیں ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان کو غصہ آ گیا اور فرمایا لَا تَعْدِبْكَ عَنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا كَوَيْدِي يَسْلُصُنْ قُبَيْدِي پھر پروں کے سردار عقاب کو بلوایا اور حکم دیا ابھی ہد ہد کو پکڑ لاؤ عقاب فوراً اڑا اور آسمان کے نیچے ہوا کے ساتھ چسپاں ہو گیا وہاں سے اس کو یہ دنیا ایک پیال کی طرح نظر آئی پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو یمن کی طرف سے ہد ہد بھی آتا دکھائی دیا عقاب اس پر ٹوٹ پڑا ہد ہد نے عقاب کو پر توڑ کر اپنی طرف آتا دیکھا تو سمجھ گیا کہ عقاب کا ارادہ میرے متعلق برا ہے ہد ہد نے اس کو قسم دی اور کہا میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھے طاقت عطا کی ہے اور مجھ پر قدرت دی ہے تو مجھ پر رحم کر اور کوئی دکھ پہنچانے کے درپے نہ ہو عقاب ہد ہد کی طرف سے پلٹ گیا کم بخت تو مرے اللہ کے پیغمبر نے قسم کھائی ہے کہ وہ تجھے عذاب دیں گے یا ذبح کر ڈالیں گے اس کے بعد دونوں نے حضرت

ملکہ سباء: اِنِّیْ وَجَدْتُ مُرَاةً تَبْدِلُکُمْ یعنی میں نے ایک عورت کو پایا جو قوم سبا کی مالک ہے یعنی اُن پر حکومت کرتی ہے اس عورت یعنی ملکہ سبا کا نام تاریخ میں بلقیس بنت شراحیل بتلایا گیا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی والدہ جنات میں سے تھی جس کا نام ملکہ بنت شیمان بتلایا جاتا ہے (رواہ وہیب بن جریر عن الخلیل ابن احمد - قرطبی) اور اُن کا دادا ابد پورے ملک یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کی اولاد میں چالیس لڑکے ہوئے سب کے سب ملوک اور بادشاہ بنے۔ ان کے والد شراح نے ایک جزیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا اُسی کے لطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جزیہ سے نکاح کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنی حکومت و سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں کوئی میرا کفو نہیں اس لئے میں نکاح ہی نہ کروں گا کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جزیہ عورت سے کرادیا (قرطبی) شاید یہ اُسی فخر و غرور کا نتیجہ تھا کہ اس نے انسانوں کو جو درحقیقت کفو تھے حقیر و ذلیل سمجھا اور اپنا کفو تسلیم نہ کیا تو قدرت نے اس کا نکاح ایک ایسی عورت سے مقدر کر دیا جو نہ اس کی کفو تھی نہ اس کی جنس و قوم سے تھی۔

کیا انسان کا نکاح جزیہ عورت سے ہو سکتا ہے:

احادیث صحیحہ سے جنات میں تو والد و تناسل اور مرد و عورت کی تمام وہ خصوصیات جو انسانوں میں ہیں جنات میں بھی موجود ہونا ثابت ہے۔ دوسرا سوال شرعی حیثیت سے ہے کہ کیا عورت جزیہ کسی انسان مرد کے لئے نکاح کر کے حلال ہو سکتی ہے۔

اس مسئلہ کی تفصیل آ کام المرجان فی احکام الجان میں مذکور ہے اس میں بعض ایسے واقعات بھی ذکر کئے ہیں کہ مسلمان مرد سے مسلمان جزیہ کا نکاح ہوا اور اس سے اولاد بھی ہوئی یہاں یہ مسئلہ اس لئے زیادہ قابل بحث نہیں کہ نکاح کرنے والا بلقیس کا والد مسلمان ہی نہ تھا اس کے عمل سے کوئی استدلال جواز یا عدم جواز پر نہیں ہو سکتا اور چونکہ شرع اسلام میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے اور بلقیس کے والد انسان تھے اس لئے بلقیس انسان ہی قرار پائے گی۔

عورت کی حکمرانی:

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کا بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بنا دیا ہے تو آپ نے فرمایا اِن یفلح قوم ولوا امرہم امرآة یعنی وہ قوم کبھی فلاح نہ پائے گی جس نے اپنے اقتدار کا مالک عورت کو بنا دیا۔ اسی لئے علماء امت اس پر متفق ہیں کہ کسی عورت کو امامت و خلافت یا سلطنت و حکومت سپرد نہیں کی جاسکتی، بلکہ نماز کی امامت کی طرح امامت گہری بھی صرف مردوں کو

سلیمان کی طرف رخ کر دیا جب لشکر تک پہنچے تو گدھ اور دوسرے پرندوں نے جالیا اور کہا ارے آج تو دن بھر کہاں غائب رہا اللہ کے پیغمبر نے تیرے متعلق یہ یہ کہا تھا ہد نے کہا کیا انہوں نے (اپنی قسم میں) کوئی شرط بھی لگائی تھی پرندوں نے کہا ہاں یہ بھی فرمایا اَوَلَیْسَ فِیْہِیْ بَشَرٌ فَبِیْنِہِیْ وَہِیْ کہ ہاں تو میں عذاب سے بچ گیا پھر عقاب اور ہد ہد اڑ کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچا آپ اس وقت کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے عقاب نے کہا یا نبی اللہ میں اس کو لے آیا ہد ہد نے سلیمان کو دیکھ کر اظہار عاجزی کے طور پر اپنا سر اٹھایا دم اور دونوں بازو نیچے کولہکا دیئے اور زمین پر ان کو کھینچتے لگا جب آپ کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا تو کہاں تھا میں تجھے ضرور سخت عذاب دوں گا ہد ہد نے کہا یا نبی اللہ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ بات سن کر حضرت سلیمان لرز گئے اور ہد ہد کو معاف کر دیا۔ پھر غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔

کسی کو اپنے علم پر ناز نہ کرنا چاہئے:

فَقَالَ لَعَلَّکُمْ بَہَا لَکُمْ تَحْذَرُ (کہ ہد ہد آ گیا) اور اس نے کہا میں ایسی بات پوری پوری معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔

احاطہ کسی چیز کا ہمہ جہتی (پورا پورا) علم۔ اللہ کے سوا دوسروں کے علم کے لئے اس کا استعمال یا بطور مجاز ہوتا یا بطریق مبالغہ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک بات یقینی طور پر معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے ایک ہد ہد کا ایک جلیل القدر نبی سے اس طرح خطاب کرنا بتا رہا ہے کہ ادنیٰ جانور کو بھی بعض وہ باتیں معلوم تھیں جو سلیمان کو بھی نہ تھیں اس میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ سلیمان علیہ السلام کو اپنے علم پر ناز نہ کرنا چاہیے بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا علم بہت ہی ناقص ہے اس سے شیعہ فرقہ کا اس عقیدہ کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے کہ امام سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی اور اس کے زمانہ میں کوئی بھی اس سے زیادہ اور بڑھ کر عالم نہیں ہوتا۔

سبائین کے ایک شہر کا نام ہے جس کا صنعاء سے فاصلہ تین برید ہے بغوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبا کے متعلق دریافت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا ایک آدمی تھا جس کے دس بیٹے تھے جن میں سے چھ دائیں سمت کو چلے گئے اور چار بائیں رخ کو یعنی چھ نے دائیں طرف جا کر آبادی کر لی یہ ملک یمن ہو گیا اور چار نے بائیں جانب جا کر آباد ہو گئے یہ آبادی شام کے نام سے موسوم ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

اِنِّیْ وَجَدْتُ مُرَاةً تَبْدِلُکُمْ وَ اَوْتِیْتُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ

میں نے پایا ایک عورت کو جو اُن پر بادشاہی کرتی ہے اور اُس کو ہر ایک چیز ملی ہے

ہر ایک چیز میں مال، اسباب، فوج، اسلحہ اور خسن و جمال سب آ گیا۔

(تفسیر عثمانی)

پر لٹکا ہوا پایا تو سمجھ لیا کہ یہ نکاح ایک فریب و مکر تھا اس کے بعد سب لوگوں نے بالاتفاق بلقیس کو ملکہ مان لیا۔ (تفسیر مظہری)

بلقیس کی والدہ:

قنادہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں جنیہ عورت تھی اس کے قدم کا پچھلا حصہ چوپائے کے کھڑ جیسا تھا اور روایت میں ہے کہ اس کی ماں کا نام فارحہ تھا۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام ذی شرح تھا اور ماں کا نام بلتعدہ تھا۔

بلقیس کا لاؤ و لشکر:

لاکھوں کا اس کا لاؤ لشکر تھا۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو کرتے ہوئے میں نے پایا۔ اس کے مشیر وزیر تین سو بارہ شخص ہیں ان میں سے ہر ایک کے ماتحت بارہ ہزار کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام مارب ہے۔ یہ صنعا سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہی فول قرین قیاس ہے۔ (اس کا اکثر حصہ مملکت یمن میں ہے۔ واللہ اعلم۔ دنیوی ضروری اسباب ہر قسم کا اسے مہیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

اور اس کا ایک تخت ہے بڑا

بلقیس کا تخت:

یعنی اس ملکہ کے بیٹھنے کا تخت ایسا مکلف و مرصع اور بیش قیمت تھا کہ اس وقت کسی بادشاہ کے پاس نہ تھا مفسرین ملکہ کا نام بلقیس لکھتے ہیں۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا تخت عظیم ہے۔

یعنی حجم میں بڑا سونے کا بنا ہوا یا قوت سرخ زبرجد سبز اور موتیوں سے مرصع جس کے پائے یا قوت و زمرہ کے تھے۔ اس کے اوپر سات کمرے تھے اور ہر کمرہ کا دروازہ علیحدہ تھا جو بند رہتا تھا۔ ابن ابی حاتم نے زبیر بن محمد کے حوالہ سے بیان کیا کہ وہ تخت سونے کا تھا جس کے دونوں پہلو یا قوت و زبرجد سے مرصع تھے اس کا طول ۸۰ ہاتھ اور عرض ۴۰ ہاتھ تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا بلقیس کا تخت تیس ہاتھ لمبا تیس ہاتھ چوڑا تھا۔ (تفسیر مظہری)

اس کا نہایت ہی شاندار تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے سونے سے منڈھا ہوا ہے اور جزاؤں اور مردارید کی کارگیری اس پر ہوتی ہے یہ اسی ہاتھ اونچا تھا اور چالیس ہاتھ چوڑا تھا۔ چھ سو عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی تھیں اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت تھا بہت بڑا محل تھا بلند و بالا کشادہ اور فراخ پخت مضبوط اور صاف جس کے شرعی حصے میں تین سو ساٹھ طاق تھے اور اتنے ہی مغربی حصے میں اسے اس صنعت سے بنایا تھا کہ ہر دن سورج ایک طاق سے نکلتا اور اسی کے مقابلہ کے طاق سے غروب ہوتا۔ اہل دربار صبح شام اسے سجدہ کر لیتے راجا پر جاسب آفتاب پرست تھے خدا کا پجاری ان میں ایک بھی نہ تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

سزاوار ہے۔ رہا بلقیس کا ملکہ سبنا ہونا تو اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے خود نکاح کیا اور پھر اس کو حکومت و سلطنت پر برقرار رکھا، اور یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں جس پر احکام شرعیہ میں اعتماد کیا جاسکے۔ (معارف مفتی اعظم)

بلقیس.... پیدائش سے حکمرانی تک:

ملکہ سبنا کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا وہ یعر ب بن قحطان کی نسل سے تھی اس کا باپ بہت بڑا بادشاہ تھا جس کے ۳۹ آباء و اجداد بادشاہ ہو گزرے تھے وہ خود چالیسواں تھا ملک یمن پر حکومت کرتا تھا اور سرحدی ہمسران بادشاہوں میں سے کسی کو اپنا ہمسر نہیں جانتا تھا اسی لئے اس نے ہر بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا آخر اس کا نکاح (خاندان جنات میں) ایک پری سے ہو گیا جس کا نام ریحانہ بنت سکین تھا اس پری کے پیٹ سے بلقیس بنت شراحیل پیدا ہوئی۔ سوا بلقیس کے شراحیل کا کوئی اور بچہ نہیں ہوا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا۔

باپ کے مرنے کے بعد بلقیس نے ملکہ بننے کی خواہش کی اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا قوم میں سے کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ نے مخالفت کی مخالفین نے ایک اور شخص کو اپنا بادشاہ بنا لیا قوم دو فرقوں میں بٹ گئی یمن کی مملکت کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے جس مرد کو بادشاہ بنایا گیا تھا اس نے لوگوں سے بہت برا سلوک کیا۔ رعیت کی عورتوں پر بھی درست درازی کرنے لگا لوگوں نے اس کو معزول کرنا چاہا لیکن اس کی طاقت زیادہ تھی کچھ بس نہ چلا بلقیس نے جب عورتوں کی یہ بے حرمتی دیکھی تو اس کو غیرت آئی اور اس نے اس ظالم بادشاہ کے پاس از خود تحریر بھیجی اور خواہش کی کہ تم مجھ سے نکاح کر لو (تاکہ دونوں حکومتیں ایک ہو جائیں اور قومی نفاق مٹ جائے) بادشاہ نے جواب لکھا۔ مجھے تمہاری طرف سے امید نہ تھی کہ تم میرے پیام نکاح کو قبول کر لوگی اسی لئے میں نے اپنی طرف سے نکاح کی تحریک نہیں کی بلقیس نے کہا مجھے کوئی عذر نہیں تم میرے کفو اور شریف ہو اب میری قوم والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے مجھ سے نکاح کرنے کی درخواست رکھو بادشاہ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور سب کو نکاح کا پیام دیا لوگوں نے کہا ہمارے خیال میں تو بلقیس راضی نہیں ہوگی بادشاہ نے کہا ابتدائی تحریک خود اس کی طرف سے ہو چکی ہے میں آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کی زبان سے تم خود اس کا اقرار سن لو قوم والوں نے آکر بلقیس سے اس کا ذکر کیا بلقیس نے کہا ہاں مجھے اولاد کی تمنا ہے غرض لوگوں نے بلقیس کا نکاح بادشاہ سے کر دیا بلقیس جب وداغ ہو کر گئی تو اپنی بہت سی فوج کو (جلو میں) لیتی گئی اور بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس کو اتنی شراب پلائی کہ وہ بے ہوش ہو گیا پھر اس کا سر کاٹ کر رات ہی کو اپنے گھر واپس آ گئی صبح ہوئی اور لوگوں نے بادشاہ کو مقتول اور سردروازہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اللہ سے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے پروردگار تخت بڑے کا
یعنی اس کے عرش عظیم سے بلقیس کے تخت کو کیا نسبت۔

قَالَ سَتَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَفَكُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ

سلیمان نے کہا ہم اب دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے
یعنی تیرے جھوٹ سچ کا امتحان کرتا ہوں۔ (تفسیر مہدی)

حضرت سلیمان کا خط:

اس کے بعد ہد ہد نے لوگوں کو پانی کا پتہ بتایا اور لوگوں نے ٹڑھے کھود کر
پانی خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ حضرت سلیمان نے ایک خط اس
طرح لکھا۔ بندہ خدا سلیمان بن داؤد کی طرف سے بلقیس ملکہ سبا کے نام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت پر چلے۔ اما بعد۔ مجھ پر فخر نہ
کرو اور میرے پاس اطاعت گزار ہو کر آ جاؤ۔ ابن جریج نے کہا حضرت
سلیمان نے صرف اتنے ہی الفاظ لکھے جتنے اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کئے
ہیں قتادہ نے کہا انبیاء کی تحریریں ایسی ہی مختصر ہوتی ہیں وہ کلام کو طول نہیں
دیتے نہ زیادہ بات لکھتے ہیں۔ خط لکھ کر حضرت سلیمان نے اس پر مشک
چسپاں کیا اور اس پر اپنی مہر لگا کر ہد ہد کے حوالہ کیا اور فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَاَلْقِهِ لِلنَّهْمِ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

لے جا میرا یہ خط اور ذال دے ان کی طرف پھر آنکے پاس سے ہٹ آ

فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ

پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں

قاصد شاہی کے آواب:

یعنی سلیمان نے ایک خط لکھ کر ہد ہد کے حوالہ کیا کہ ملکہ سبا کو پہنچا دے
اور جواب لے کر آ۔ اور دیکھنا خط پہنچا کر وہاں سے ایک طرف ہٹ جانا۔
کیونکہ قاصد کا وہیں نہ پرکھڑا رہنا آداب شایانہ کے خلاف ہے۔ حضرت شاہ
صاحب لکھتے ہیں یعنی آپ کو چھپا لیکن وہاں کا ماجرا دیکھ ہد ہد خط لے گیا
بلقیس جہاں اکیلی ہوتی تھی۔ دوران میں سے جانور اس کے سینہ پر کھڑا ہوا۔
(موضح) (۱۹ پارہ)

تحریر اور خط بھی عام معاملات میں حجت شرعیہ ہے:

إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط بھیجے کہ

وَجَدْتُهُمْ قَوْمًا يَسْبُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ

میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوائے

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

اور بھلے دکھار کئے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام پھر روک دیا ہے

عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

ان کو رستہ سے سو وہ راہ نہیں پاتے

قوم سبا کا شرک:

یعنی وہ قوم مشرک آفتاب پرست ہے شیطان نے ان کی راہ مار دی، اور
مشرکانہ رسوم و اطوار کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیا۔ اسی لئے وہ راہ ہدایت
نہیں پاتے۔ ہد ہد نے یہ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے
کی ترغیب دی۔ (تفسیر مہدی)

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ

کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

اور زمین میں اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو

جانوروں کی فطری معرفت:

غالباً یہ ہد ہد کے کلام کا تہمہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جانور اپنے خالق کی صحیح
معرفت فطرۃ رکھتے ہیں۔ یا بطور خرق عادت اسی ہد ہد کو اس طرح کی تفصیلی
معرفت عطا کی گئی ہو۔ خدا چاہے تو ایسی معرفت ایک خشک لکڑی میں پیدا کر
دے۔ باقی جانوروں میں فطری طور پر اس قسم کی عقل و معرفت کا موجود ہونا
جیسے صدر شیرازی نے اسرار ربوہ میں مدح ضروری یا شعور سبب سے تعبیر کیا ہے
اس کو مستلزم نہیں کہ ان کی طرف انبیاء مبعوث ہوں۔ یونہی۔ فطری معرفت کسی
نہیں جہلی ہے۔ اور بعثت انبیاء کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے۔ نیز یہ سچ نہیں کہ
جس چیز میں کوئی درجہ عقل و شعور کا ہو وہ مکلف بھی ہو۔ مثلاً شریعت حقہ نے
حی کو مکلف قرار نہیں دیا۔ حالانکہ قبل از یونع اس میں خاص درجہ عقل کا موجود
ہے اسی سے حیوانات کی عاقلیت کا اندازہ کر لو۔ (منہج) حضرت شاہ صاحب
لکھتے ہیں کہ ہد ہد کی روزی ہے ریت سے کیڑے نکال نکال کر کھانا۔ نہ وہ نہ
کھائے نہ پیو، اس کو اللہ کی اسی قدرت سے کام ہے شاید اسی لئے یہ خروج
الخب کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اللہ اعلم۔ (تفسیر مہدی)

ہوئی تھی خط لے کر مہر دیکھی مہر دیکھتے ہی لرز گئی کیونکہ سلیمان کی حکومت (کا نقشہ) مہر میں موجود تھا سمجھ گئی کہ جس نے یہ خط بھیجا ہے وہ مجھ سے بڑا بادشاہ ہے ہر خط پھینک کر کچھ پیچھے ہٹ گیا بلقیس نے خط پڑھا پھر جا کر تخت پر بیٹھی اور اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا یہ سردار بارہ ہزار تھے ہر سردار کے ماتحت ایک لاکھ سپاہی تھے حضرت ابن عباس کا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ بلقیس کے ساتھ ایک لاکھ اقبال تھے اور ہر قیل کے پاس ایک لاکھ فوج تھی قیل بمعنی نواب یا بادشاہ جو شہنشاہ کے ماتحت ہوتا ہے قنادہ اور مقاتل نے کہا بلقیس کی مشورہ کمیٹی ۳۱۳ آدمیوں کی تھی ہر ممبر شوریٰ کے ماتحت دس دس ہزار سپاہی تھے سب آ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو۔ (تفسیر مظہری)

قَالَتْ يَأْيُهَا الْمَلُؤَانِي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ^(۱۹)

کہنے لگی اے دربار والو میرے پاس ڈالا گیا ایک خط عزت کا

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ

وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے

بلقیس کا اپنے وزیروں سے مشورہ:

بلقیس نے خط پڑھ کر اپنے مشیروں اور درباریوں کو جمع کیا، کہنے لگی کہ میرے پاس یہ خط عجیب طریقہ سے پہنچا ہے جو ایک بہت بڑے معزز و محترم بادشاہ (سلیمان) کی طرف سے آیا ہے۔ غالباً حضرت سلیمان کا نام اور ان کی ہیئت حکومت و شوکت کا شہرہ پہلے سے سن چکی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا:

حضرت سلیمان علیہ السلام گو عربی نہ تھے لیکن عربی زبان جانا اور سمجھنا آپ سے کوئی بعید بھی نہیں، جبکہ آپ پرندوں تک کی زبان بھی جانتے تھے اور عربی زبان تو تمام زبانوں سے افضل اور اشرف ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط عربی زبان میں لکھا ہو کیونکہ مکتوب الیہ (بلقیس) عربی النسل تھی اس نے خط کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اپنی ہی زبان میں تحریر فرمایا ہو اور بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان کا ترجمان ہو جس نے پڑھ کر خط سنایا اور سمجھایا ہو۔ (روح)

خط نویسی کے چند آداب:

قَالَتْ يَأْيُهَا الْمَلُؤَانِي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ کریم کے لفظی معنی معزز و مکرم کے ہیں اور محاورہ میں کسی خط کو معزز و مکرم جب کہا جاتا ہے جبکہ اس پر مہر لگائی گئی ہو۔ اسی لئے اس آیت میں کِتَابٌ کَرِيمٌ کی تفسیر حضرت ابن عباس قنادہ

اس پر اتمام حجت کے لئے کافی سمجھا اور اسی پر عمل فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں تحریر و خط قابل اعتبار ثبوت ہے۔ فقہاء رحمہم اللہ نے صرف ان مواقع میں خط کو کافی نہیں سمجھا جہاں شہادت شریعیہ کی ضرورت ہے کیونکہ خط اور ٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ شہادت نہیں لی جاسکتی۔ شہادت کا مدار شہاد کا عدالت کے سامنے آ کر بیان دینے پر رکھا گیا جس میں بڑی حکمتیں مضمر ہیں، یہی وجہ ہے کہ آجکل بھی دنیا کی کسی عدالت میں خط اور ٹیلیفون پر شہادت لینے کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔

مشرکین کو خط لکھنا اور ان کے پاس بھیجنا جائز ہے:

دوسرا مسئلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط سے یہ ثابت ہوا کہ تبلیغ دین اور دعوت اسلام کے لئے مشرکین اور کفار کو خطوط لکھنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مختلف کفار کو خطوط بھیجنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

انسانی اخلاق کی رعایت ضروری ہے:

فَأَيُّكُمْ يَذَّكَّرُ تُؤَكَّدُ عَنْهُمْ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر ہند سے نامہ بری کا کام لیا تو اس کو یہ ادب مجلس بھی سکھایا کہ خط ملکہ سبا کو پہنچا کرو ہیں سر پر سوار نہ رہے بلکہ وہاں سے ذرا ہٹ جائے جو عام شاہی مجلسوں کا طریقہ ہے اس میں آداب معاشرت اور انسانی اخلاق کا عام مخلوقات کے ساتھ مطلوب ہونا معلوم ہوا۔ (مدار مفتی اعظم)

خط بلقیس کے پاس:

حسب الحکم ہر خط لے کر بلقیس کے پاس پہنچا بلقیس اس وقت صناعاء سے تین منزل پر مقام مآرب میں تھی ہر ہند ملکہ کے قصر میں پہنچا تو دروازے سب مقفل پائے اور کنجیاں ملکہ نے اپنے سرہانے رکھ لی تھیں غرض ہر ہند (کسی طرح) بلقیس کے قریب پہنچ گیا بلقیس چت لیٹی سو رہی تھی ہر ہند نے خط اس کے سینہ پر دکھ دیا۔ کذا اخرج عبد بن حمید و ابن المنذر و ابن ابی حاتم عن قتادة.

مقاتل کا بیان ہے کہ ہر ہند اپنی چونچ میں خط پکڑ کر لے گیا اور بلقیس کے سرہانے جا کھڑا ہوا باؤی گارڈ سردار اور سپاہی موجود تھے ہر ہند نے پرچہ پھرائے لوگ اس کو دیکھتے رہے آخر ملکہ نے خود سراٹھایا ہر ہند نے فوراً خط ملکہ کی گود میں ڈال دیا۔

وہب بن منبہ اور ابن زید کا بیان ہے کہ سورج کے رخ پر ایک روشن دان تھا اور سورج سامنے سے نکلتا تھا جو نبی ملکہ روشن دان (یاد ریچہ) سے اس کی طرف دیکھتی اور سورج نظر آتا فوراً اس کو سجدہ کرتی تھی ہر ہند اس دریچہ میں گھس گیا اور دونوں بازو پھیلا کر روشندان کو بند کر دیا سورج حسب معمول اونچا ہوا لیکن روشن دان بند ہونے کی وجہ سے ملکہ کو پتہ نہ چلا جب دیر ہو گئی تو اُنھہ کر سورج کو دیکھنے لگی ہر ہند نے فوراً خط اس کی طرف پھینک دیا بلقیس پڑھی

نہیں ہوگا وہ کسی کافر کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں اور بے وضو کے ہاتھ میں بھی (تفسیری کتاب الفکر، الاباحۃ)

خط مختصر، جامع، بلغ اور مؤثر انداز میں لکھنا چاہئے:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس والا نامہ کو دیکھئے تو چند سطروں میں تمام اہم اور ضروری مضامین بھی جمع کر دیئے اور بلاغت کا اعلیٰ معیار بھی قائم ہے۔ کافر کے مقابلے میں اپنی شاہانہ شوکت کا اظہار بھی ہے۔ اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان اور اسلام کی طرف دعوت بھی، اور ترفع و تکبر کی مذمت بھی، درحقیقت یہ خط بھی اعجاز قرآنی کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ خط نویسی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی وہی ہے کہ تحریر میں طول نہ ہو، مگر ضروری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں۔ (روح المعانی)

اہم امور میں مشورہ کرنا سنت ہے اس میں دوسروں کی رائے سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کی دلجوئی بھی ہوتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

بعض نے کریم کہنے کی یہ وجہ بیان کی کہ خط پہنچنے کا واقعہ عجیب تھا بلقیس اپنے کمرہ کے اندر لیٹی ہوئی تھی دروازے سے سب مقفل تھے ہد ہد روشن دان سے آ کر بلقیس کے سینہ پر خط ڈال گیا اور بلقیس کو پتہ بھی نہ چلا بعض نے کہا خط کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتداء کی گئی تھی اس لئے اس کو کریم کہا۔

اس کے بعد بلقیس نے بتایا کہ یہ خط کہاں سے آیا۔ اور کہا:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ وَالْأَنفُسَ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (خط یا عنوان) سلیمان کے پاس سے آیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَاِنَّكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اور وہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الَّا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَاَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

کہہ دو نہ کرو میرے مقابلہ میں اور چلے آؤ میرے سامنے حکمران ہو کر

خط کی جامعیت:

ایسا مختصر، جامع اور پر عظمت خط شاید ہی دنیا میں کسی نے لکھا ہو۔ مطلب یہ تھا کہ میرے مقابلہ میں زور آزمائی سے کچھ نہ ہوگا۔ خیریت اس میں ہے کہ اسلام قبول کرو اور حکمران دار ہو کر آدمیوں کی طرح سیدھی انگلیوں میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ تمہاری شیخی اور تکبر میرے آگے کچھ نہ چلے گی۔ (تفسیر ثنائی)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِيْ فِيْ أَمْرِيْ

کہنے لگی اے دربار والو مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں

الرحمن الرحیم لکھنا سنت انبیاء ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بسم اللہ کو اپنے نام سے پہلے لکھے یا بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب اس پر شاہد ہیں کہ بسم اللہ کو سب سے مقدم، اس کے بعد کاتب کا نام، پھر مکتوب الیہ کا نام لکھا جائے، اور قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے اور بسم اللہ بعد میں مذکور ہے اس کے ظاہر سے جواز اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ اپنے نام کے بعد لکھی جائے۔ لیکن ابن ابی حاتم نے یزید بن رومان سے نقل کیا ہے کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اس طرح لکھا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ إِلَى بَلْقِيسَ ابْنَةِ
ذِي مَرْيَمَ وَقَوْمِهَا، اَنْ لَا تَعْلَمُوْا الْخ بَلْقِيسَ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا خَطٌ اَوْ قَوْمٌ كُو
سَيَا تُوْاسَ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا اَوْ قَوْمٌ كُو لَمْ يَكُنْ فِيْهَا اَوْ قَوْمٌ كُو لَمْ يَكُنْ فِيْهَا اَوْ قَوْمٌ كُو
قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے وہ بلقیس کا قول ہے قرآن کریم میں اس کی تصریح نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصل خط میں بسم اللہ مقدم تھی یا سلیمان علیہ السلام کا نام اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نام لفافہ کے اوپر لکھا ہو اور اندر بسم اللہ سے شروع ہو، بلقیس نے جب اپنی قوم کو خط سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا۔

مسئلہ: خط نویسی کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے، لیکن قرآن و سنت کے نصوص و اشارات سے حضرات فقہاء نے یہ کلیہ قاعدہ لکھا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے اگر اس جگہ اس کاغذ کے بے ادبی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے خطوط اور ایسی چیزیں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ اس طرح اس بے ادبی کے گناہ کا شریک ہو جائے گا، آج کل جو عموماً ایک دوسرے کو خطوط لکھے جاتے ہیں ان کا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں، اس لئے مناسب یہ ہے کہ ادائے سنت کے لئے زبان سے بسم اللہ کہہ لے تحریر میں نہ لکھے۔

آیت قرآنی والی تحریر کیا کسی کافر

مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے

یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اس وقت بھیجا ہے جب وہ مسلمان نہیں تھیں حالانکہ اس خط میں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لکھا ہوا تھا جس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ملوک عجم کو لکھے ہیں اور وہ مشرک تھے، اُن میں بھی بعض آیات قرآن لکھی ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں لیکن ایسی کوئی کتاب یا کاغذ جس میں کسی مضمون کے ضمن میں کوئی آیت آگئی ہے وہ عرف میں قرآن نہیں کہلاتا اس لئے اس کا حکم بھی قرآن کا حکم

تیار ہیں۔ (تفسیر مظہری)

اگر جنگ خواہ ہی نبرد آوریم دل دشمنان راہبرد آوریم
وگر صلح جوئی ترا بندہ ایم تسلیم حکمت سراغ بندہ ایم
مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں آگے آپ کو اختیار ہے
ارکان دوست کا میلان جنگ کی طرف تھا مگر ملکہ نے جنگ میں تعیل مناسب
نہ سمجھی بلکہ صلح اور جنگ کے بین بین ایک صورت اختیار کی۔ (معارف کاغذی)

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذْ دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

کہنے لگی بادشاہ جب گھتے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں

وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا إِذْ لَوْ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ

اور گزرتی ہوں وہاں کے سرداروں کو بے عزت اور ایسا ہی کچھ کریں گے اور میں بھیجتی ہوں

إِلَيْهِمْ بِهَدْيَةٍ فَنُظْرَةٍ بِمَرَجِّ الْمُرْسَلُونَ

ان کی طرف کچھ تحفہ بھیج دیتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے

بلیقیس کا فیصلہ:

معلوم ہوتا ہے کہ مضمون خط کی عظمت و شوکت اور دوسرے قرائن و آثار
سے بلیقیس کو یقین ہو گیا کہ اس بادشاہ پر ہم غالب نہیں آسکتے اور کم از کم اس کا
قوی احتمال تو ضرور تھا۔ اُس نے بتلایا کہ ایسی شان و شکوہ رکھنے والے بادشاہوں
سے لڑنا کھیل نہیں۔ اگر وہ غالب آگئے (جیسا کہ قوی امکان ہے) تو ملوک و
سلاطین کی عام عادت کے موافق تمہارے شہروں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں گے۔
اور وہ انقلاب ایسا ہوگا جس میں بڑی عزت والے سرداروں کو ذلیل و خوار ہونا
پڑے گا۔ لہذا میرے نزدیک بہتر ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ
ان کی طاقت طبعی رجحانات، نوعیت حکومت اور اس بات کا پتہ لگائیں کہ ان کی
دھمکیوں کی پشت پر کون سی قوت کا رفرما ہے۔ اور یہ کہ واقعی طور پر وہ ہم سے کیا
چاہتے ہیں۔ اگر کچھ تحائف و ہدایا دے کر ہم آنے والی مصیبت کو اپنے سر سے
مال سکیں تو زیادہ اچھا ہوگا ورنہ جو کچھ رویہ معلوم ہو جائے گا ہم اُس کے مناسب
کارروائی کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ بلیقیس نے چاہا کہ اس
بادشاہ کا شوق دریافت کرے کس چیز سے ہے۔ مال خوبصورت آدمی، یا نادر
سامان، سب قسم کی چیزیں تحفہ میں بھیجی تھیں۔ (تفسیر جلیبی)

ملکہ نے عام بادشاہوں کا عمومی ضابطہ بیان کر کے اول قوم کو مبہم طور پر
جنگ سے ڈرایا پھر آخری فقرہ کہہ کے صراحت کر دی کہ ان لوگوں سے بھی
مجھے یہی خطرہ ہے۔ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ کا ایک ترجمہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بادشاہ
ایسا ہی کرتے رہتے ہیں ان کا دستور ہی یہی ہے۔ اس ترجمہ پر اس فقرہ کا

مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

میں نے نہیں کرتی کوئی کام تمہارے حاضر ہونے تک

یعنی مشورہ دو کیا جواب دیا جائے اور کیا کارروائی کی جائے جیسا کہ ہمیں معلوم
ہے میں کسی اہم معاملہ کا فیصلہ بدون تمہارے مشورہ کے نہیں کرتی۔ (تفسیر عثمانی)
فہم اور فتویٰ کسی مشکل بات کا جواب یعنی جو معاملہ میرے سامنے ہے
اس میں مجھے مشورہ دو۔

حَتَّى تَشْهَدُونِ یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ
دو یا جب تک اس بات کے درست ہونے کی شہادت نہ دے دو۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأُولَا بَأْسٍ شَدِيدًا

وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے

وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

اور کام تیرا۔ اختیار میں ہے سو تو دیکھ لے جو حکم کرے

درباریوں کا مشورہ:

یعنی ہمارے پاس زور و طاقت اور سامان حرب کی کمی نہیں۔ نہ کسی بادشاہ
سے دینے کی ضرورت تیرا حکم ہو تو ہم سلیمان سے جنگ کر نیکی لئے تیار ہیں
۔ آگے تو مختار ہے سوچ سمجھ کر حکم دے۔ ہماری گردن اُس کے سامنے خم ہوگی
۔ معلوم ہوتا ہے کہ درباریوں کی صلاح لڑائی کرنے کی تھی مگر ملکہ نے اس میں
تعیل مناسب نہ سمجھی اور ایک بین بین صورت اختیار کی جس کا ذکر آگے
آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُوَّةً یعنی لڑنے کی قوت بَأْسٍ شَدِيدًا یعنی لڑائی کے وقت سخت طاقتور
تعدادی کثرت اور باس سے مراد ہے شدت شجاعت۔

بلیقیس نے اہل دربار سے صلح یا جنگ دونوں کا مشورہ لیا تھا لڑائی صلح کے
مقابلہ میں مشکل اور سخت کام ہے جنگ کی صورت میں اہل دربار نے تعیل حکم
کا اقرار کیا۔ برخلاف ان یہودیوں کے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا
فَاذْهَبْ إِنَّ وَرَبَّكَ فَقَاتِلْ لَكُنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر
لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یعنی ہم تو آگے نہیں جا سکیں گے۔ جب بلیقیس کے حکم
پر انہوں نے لڑنے کا اظہار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلح کا اگر حکم ہوا تو
ہم اس کی تعیل بدرجہ اولیٰ کریں گے آپ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے۔

مَاذَا تَأْمُرِينَ میں ما استفہامیہ ہے اور پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر انظری کا
مفعول ہے یعنی آپ خود دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ دونوں میں کون سی چیز آپ
کے لئے مفید ہے جنگ یا صلح۔ بہر حال ہم آپ کے فیصلہ پر چلنے کے لئے

چھانت دیجئے اور بغیر کھولے بتائیے کہ ڈبہ میں کیا ہے اور جب وہ بتادیں تو کہنا کہ اس موتی میں ٹھیک سوراخ کر دیجئے اور سوراخ دار پوتھ میں دھاگہ ڈال دیجئے لیکن کسی آدمی یا جن سے اس میں مدد نہ لیجئے غلاموں اور باندیوں کو یہ حکم دیا کہ غلام باندیوں کی بولی میں زنانہ لوجدار بات کریں اور باندیاں کرخت لہجے میں مردانہ بات کریں پھر قاصد سے یہ بھی کہہ دیا کہ تم اس بات کا اندازہ کرنا کہ وہ کس طور پر پیش آتے ہیں اگر غصہ کی نظر سے تم کو دیکھیں تو سمجھ لینا وہ بادشاہ ہیں تم ہرگز خوف زدہ نہ ہونا ہم ان سے زیادہ عزت رکھتے ہیں اور اگر کشادہ پیشانی اور مہربانی سے پیش آئیں تو سمجھ لینا وہ نبی مرسل ہیں ان کی بات سمجھنا اور (ادب کے ساتھ) جواب دینا غرض بلقیس کے قاصد سارے تحفے لے کر روانہ ہو گئے۔

حضرت سلیمان کے انتظامات:

ادھر ہد ہد نے جند جا کر حضرت سلیمان کو اس واقعہ کی اطلاع دے دی آپ نے جنات کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں تیار کریں حکم کی تعمیل کی گئی پھر آپ نے حکم دیا کہ ان اینٹوں کو اس جگہ سے نوفرخ تک ایک میدان میں بیدائیں بچھا دیں اور میدان کے گرد اگر دسویں چاندی کی اونچی دیوار کھینچ دیں پھر فرمایا خشکی اور دریا میں کون سا جانور سب سے اچھا ہوتا ہے حاضرین نے عرض کیا یا نبی اللہ ہم نے فلاں سمندر میں کچھ جانور دیکھے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں ان کے دو یا زو گردن پر گلخیاں اور پیشانیوں پر بال ہوتے ہیں فرمایا ابھی لے آؤ جنات نے فوراً لا کر حاضر کر دیئے فرمایا میدان کے دائیں بائیں دونوں طرف سونے چاندی کی اینٹوں کے فرش پر ان کو باندھ دو اور ان کا چارہ ان کے سامنے ڈال دو پھر جنات کو حکم دیا اپنی اولاد کو لا کر میدان کے دائیں بائیں کھڑا کر دو۔

ان احکام کی تعمیل کے بعد حضرت سلیمان اپنے تخت پر رونق افروز ہو گئے اور اپنے دائیں بائیں جانب چار چار ہزار کرسیاں بچھوا دیں اور دائیں بائیں فرخوں تک صف بستہ کھڑے ہونے کا شیطانوں کو حکم دیا۔

بلقیس کے قاصدوں کا احساس کمتری:

جب قاصد قریب پہنچ گئے اور سلیمان کی حکومت دیکھی اور ایسے چوپائے دیکھے جو کبھی نہ دیکھے تھے اور ان کو چاندی سونے کی اینٹوں پر گوبر کرتے پایا تو خود وہ اپنی نظروں میں حقیر ہو گئے اور جو تحفے ساتھ لائے تھے سب پھینک دیئے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان نے سونے چاندی کی اینٹیں بچھانے کا حکم جس وقت دیا تھا اس وقت بلقیس کی بھیجی ہوئی اینٹوں کی گنتی کے مطابق جگہ خالی چھوڑ دی تھی قاصدوں نے جب کچھ اینٹوں کی جگہ خالی دیکھی اور باقی زمین پر فرش پایا تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی ہم پر اینٹیں اٹھا لینے کی تہمت نہ لگائے۔ اس لئے خالی جگہ پر اینٹیں پھینک دیں پھر شیاطین کو دیکھ کر تو خوف زدہ ہو گئے اُن سے کہا گیا آگے بڑھو ڈرکی کوئی بات

ارتباط سابق جملہ سے ہوگا اور بلقیس کی ضمیر ملوک کی طرف راجع ہوگی حضرت سلیمان اور آپ کے لشکر کی طرف راجع نہ ہوگی۔

یا یہ مقولہ اللہ کا ہے اللہ نے بلقیس کے قول کی تصدیق فرمادی کہ ہاں بادشاہوں کا یہی طریقہ عمل ہے۔ ملکہ کے اس کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ بلقیس صلح کو مناسب خیال کرتی تھی۔

بلقیس کے تحائف:

وَرَبِّي مُرْسِدًا إِلَيْهِمْ بِهَدْيِهِ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ حَيْرَانُونَ اور میں ان کو ایک ہدیہ بھیجوں گی پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ تحفہ دے کر قاصدوں کو روانہ کروں گی۔ ہدیہ وہ چیز جو ہدیہ میں دی جائے۔ جیسے عطیہ دی ہوئی چیز۔

بلغوی نے لکھا ہے بلقیس ہدیہ بھیج کر حضرت سلیمان کی جانچ کرنی چاہتی تھی کہ بادشاہ ہیں یا نبی اگر بادشاہ ہوں گے تو ہدیہ قبول کر لیں گے اور لشکر کشی نہیں کریں گے اور نبی ہوں گے تو ہدیہ کو رد کر دیں گے اور بغیر اتباع ایمانی کے راضی نہیں ہوں گے۔

اس کے بعد ہدیہ میں ملکہ نے کچھ غلام اور کچھ باندیاں بھیجیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا سب کو ایک ہی طرح کا لباس پہنا دیا تاکہ (لڑکے اور لڑکی کی) شناخت نہ ہو سکے۔ مجاہد نے کہا دو سو غلام اور دو سو باندیاں بھیجی تھیں۔ مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ باندیوں کو غلاموں کا لباس اور غلاموں کو باندیوں کا لباس پہنا دیا تھا۔ سعید بن جبیر نے کہا (سونے کی) اینٹ ریشم اور دیبا کے ساتھ بھیجی تھی بعض نے کہا سونے کی چار اینٹیں بھیجی تھیں۔ وہب بن منبہ نے بیان کیا بلقیس نے پانسو لڑکے اور لڑکیاں بھیجیں لڑکیوں کو قبائیں اور کمر کے پٹکے یعنی لڑکوں کا لباس پہنایا اور غلاموں کو باندیوں کے کپڑے پہنائے۔ کلابیوں میں سنہری کنگن گلے میں سونے کے طوق کانوں میں بالیاں اور بالے جواہر سے مرصع پہنائے لڑکوں کو پانسو گھوڑوں پر اور لڑکیوں کو پانسو خچروں پر سوار کرایا ہر گھوڑے کی لگام سنہری جواہر سے جڑی تھی اور چار چارے رنگ، کے دیبا کے بلقیس نے چاندی کی پانچ سوا اینٹیں اور موتی اور یاقوت سے جڑا ہوا تاج بھی بھیجا مشک و عنبر و عود بھی پھر ایک ڈبہ میں بلا سوراخ کیا ہوا ایک قیمتی موتی اور نیزہا کیا ہوا ایک پوتھ رکھ کر بند کر دیا۔

بلقیس کا قاصد اور اس کو ہدایات:

اور اپنی قوم کے ایک سردار کو جس کا نام منذر بن عمرو تھا بلوا کر کچھ دوسرے سمجھدار ہوشیار آدمیوں کو اس کے ساتھ کر کے ایک خط جس میں تحفوں کی فہرست تھی دے کر ہدایت کی اور سب چیزیں دے کر بھیج دیا اور نمائندہ سے کہہ دیا کہ سلیمان سے جا کر یہ کہنا کہ اگر آپ نبی ہیں تو باندیوں کو غلاموں سے الگ

روحانی و مادی دولت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے ملک و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے ان سامانوں کی ہمیں کیا پروا۔ (تفسیر بیہی)

کافر کا ہدیہ قبول کرنے کا اصول:

کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہو تو ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں (روح المعانی) ہاں اگر کوئی دینی مصلحت اس ہدیہ کے قبول کرنے کی داعی ہو، مثلاً اس کے ذریعہ کافر کے مانوس ہو کر اسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہونے کی امید ہو یا اس کے کسی شر و فساد کو اس کے ذریعہ دفع کیا جاسکتا ہو تو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملہ میں یہی رہی ہے کہ بعض کفار کا ہدیہ قبول فرمایا، بعض کا رد کر دیا۔ عمدہ القاری شرح بخاری کتاب الہبۃ میں اور شرح میر کبیر میں حضرت کعب بن مالک سے روایت کیا ہے کہ براء کا بھائی عامر بن ملک مدینہ طیبہ میں کسی ضرورت سے پہنچا جبکہ وہ مشرک کافر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو گھوڑے اور دو جوڑے کپڑے کا ہدیہ پیش کیا، آپ نے اس کا ہدیہ یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اور عیاض بن حمار مجاشعی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تم مسلمان ہو اس نے کہا کہ نہیں آپ نے ان کا ہدیہ بھی یہ کہہ کر رد فرمادیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عطا یا لینے سے منع فرمایا ہے اس کے بالمقابل یہ روایات بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا ہدیہ میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور ایک نصرانی نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا ہدیہ میں پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا۔

شمس الامم اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سبب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کا ہدیہ رد کر دینے میں اس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید تھی وہاں رد کر دیا اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں اسکے مسلمان ہو جانے کی امید تھی تو قبول کر لیا (العمدۃ القاری کتاب الہبۃ)

اور بلقیس نے جوہر ہدیہ کو نبی ہونے کی علامت قرار دیا اس کا سبب یہ نہ تھا کہ نبی کے لئے ہدیہ قبول کرنا مشرک کا جائز نہیں بلکہ سبب یہ تھا کہ اس نے اپنا ہدیہ درحقیقت ایک رشتہ کی حیثیت سے بھیجا تھا کہ اس کے ذریعہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جملے سے محفوظ رہے۔

حضرت سلیمان کا جواب:

اللہ نے جو کچھ عطا فرمادیا ہے (یعنی دین نبوت، حکمت، حکومت) وہ

نہیں قاصد تمام جن وانس اور پرندوں درندوں اور چرندوں کی ٹکڑیوں سے گزر کر حضرت سلیمان کے سامنے جا کھڑے ہوئے آپ نے ان کی طرف کشادہ روئی کے ساتھ اچھی نظروں سے دیکھا اور فرمایا کیا بات ہے امیر وفد نے ساتھ لائی ہوئی چیزیں پیش کر دیں اور ملکہ کا خط بھی دے دیا۔

حضرت سلیمان نے بلقیس کے تمام سوالات حل کر دیئے:

آپ نے خط غور سے پڑھا اور فرمایا ڈبہ کہاں ہے امیر وفد نے پیش کر دیا آپ نے ڈبہ کو بلایا اسنے میں جبرئیل آگئے اور ڈبہ کے اندر جو چیز تھی وہ بتادی حضرت سلیمان نے فرمایا اس کے اندر بغیر سوراخ کا ایک قیمتی موتی ہے۔ اور ایک ٹیز ہا سوراخ کیا ہوا پتھ ہے قاصد نے عرض کیا آپ نے صحیح فرمایا اب موتی میں سوراخ کر دیجئے اور پتھ میں دھاگہ پرودتجئے حضرت سلیمان نے جنات اور آدمیوں سے دریافت فرمایا کوئی اس میں سوراخ کر سکتا ہے کسی کو سوراخ کرنے کی تدبیر معلوم نہ تھی اس لئے خاموش رہے پھر آپ نے شیاطین سے دریافت کیا ایک شیطان نے کہا لکڑی کے کیڑے کو بلوائیے حسب الحکم لکڑی کا کیڑا آیا اور دھاگہ منہ میں پکڑ کر موتی میں سوراخ کرتا ہوا دوسری جانب نکل آیا حضرت سلیمان نے فرمایا تو کیا انعام چاہتا ہے کیڑے نے عرض کیا میری روزی و رخت (لکڑی) میں مقرر کر دی جائے حضرت نے فرمایا تیرے لئے ایسا ہی کر دیا گیا۔ پھر آپ نے لڑکوں اور لڑکیوں کو الگ الگ چھانٹ دیا جس کی تدبیر یہ کی کہ سب کو ہاتھ منہ دھونے کا حکم دیا لڑکی برتن میں سے پانی ایک ہاتھ میں لیتی پھر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتی پھر منہ پر مارتی تھی اور لڑکا براہ راست برتن سے پانی لے کر منہ پر مارتا تھا۔ لڑکی ہانہ کے اندرونی جانب پانی ڈالتی تھی اور لڑکا کھائی کے بیرونی جانب پانی بہاتا تھا لڑکی یونہی پانی دھارتی تھی اور لڑکا اوپر سے نیچے کو ہاتھ پر پانی گراتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ آپ نے سب کو الگ الگ چھانٹ دیا پھر لائے ہوئے ہدیے واپس کر دیئے جیسا کہ آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ (تفسیر مطہری)

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتَيْتُكُمْ بِمَالٍ فَمَا آتَيْنِي

پھر جب پہنچا سلیمان کے پاس بولا کیا تم میری امانت کرتے ہو مال سے

اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو

حضرت سلیمان نے تحائف واپس کر دیئے:

یعنی یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک رہے، کیا تم نے مجھے محض ایک دنیوی بادشاہ سمجھا جو مال و متاع کا لالچ دیتے ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جو

ہزاروں لوگوں کو لے کر روانہ ہو گئی ہرنواب کے ماتحت ہزاروں سپاہی تھے۔

حضرت سلیمان کا رعب:

حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ حضرت سلیمانؑ بڑے باوقار اور رعب داب کے آدمی تھے اگر کسی سے کچھ دریافت کرتے تھے تو (اس کی مجال نہ ہوتی کہ خود اپنی طرف سے جواب دے سکے بلکہ) وہ حضرت پر بھی آپ کے سوال کا جواب محول کر دیتا (اور کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی کو ہی اس کا بخوبی علم ہے) ایک روز اپنے تخت حکومت پر باہر نکل کر تشریف فرما تھے کہ ایک غبار قریب ہی اڑتا نظر آیا دریافت فرمایا یہ کیا ہے حاضرین نے عرض کیا بلقیس اس جگہ آ کر اتری ہے یہ مقام حضرت سلیمان کی مجلس سے ایک فرسخ کے فاصلہ پر تھا حضرت سلیمان نے یہ بات سن کر اپنے لشکر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا

بولا اے دربار والو تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس اس کا تخت

قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۲۰﴾

پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس حکم بردار ہو کر

بلقیس کے تخت اٹھانے کا پروگرام:

قاصد نے واپس جا کر پیغام جنگ پہنچا دیا بلقیس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ان کی قوت خدائی زور سے ہے۔ جدال و قتال سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، نہ کوئی حیلہ اور زور ان کے رو برو چل سکتا ہے آخر اظہار اطاعت و انقیاد کی غرض سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضری دینے کے لئے روانہ ہو گئی جب ملک شام کے قریب پہنچی حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت شاہی اس کے پہنچنے سے پیشتر میرے سامنے حاضر کر دے۔ اس میں بھی حضرت سلیمان کو کوئی طرح بلقیس پر اپنی خداداد عظمت و قوت کا اظہار مقصود تھا۔ تا وہ سمجھ لے کہ یہ نرے بادشاہ نہیں، کوئی اور فوق العادت باطنی طاقت بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں (تنبیہ) قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ سے معلوم ہوا کہ اسلام و انقیاد سے پہلے حربی کا مال مباح ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مسلمین کی قید اظہار واقعہ کے لئے ہے کیونکہ وہ لوگ اسی قصد سے آ رہے تھے تخت کا منگنا غالباً اس غرض سے ہے کہ وہ لوگ میرا معجزہ بھی دیکھ لیں کیونکہ اتنا بڑا تخت اور پھر اس کا ایسے سخت پہروں میں اس طور پر اچانک آ جانا کہ اطلاع تک نہ ہو عادت بشر یہ سے باہر ہے اگر جنوں کی تسخیر یعنی تابع ہونے سے ہو تب بھی جنوں کا خود بخود تابع ہو جانا بھی ایک معجزہ ہی ہے اور

اس سے افضل و بہتر ہے جو تم کو دیا ہے (میں اس ہدیہ کے لین دین سے خوش نہیں ہوتا) بلکہ تم ہی اپنے ہدیہ سے خوش ہوتے ہو۔

کیونکہ تم لوگ صرف ظاہری و نبوی زندگی کو جانتے ہو یہی تمہاری نظروں کے سامنے ہے اس لئے ہدیے لے کر مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہو اور ہدیے دے کر اپنے ہمسروں پر فخر کرنا چاہتے ہو۔ تم میری حالت کو اپنی حالت پر قیاس کرتے ہو حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ پھر منذر بن عمرو سردار وفد کی طرف رخ کر کے فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا

پھر جان کے پاس اب ہم پہنچتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے جن کا مقابلہ نہ ہو سکیں

وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَدْلَٰءً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۲۱﴾

اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے بے عزت کر کے اور وہ خوار ہوں گے

حملہ کی اطلاع:

یعنی قیدی بنیں گے، جلاوطن ہوں گے اور ذلت و خواری کے ساتھ دولت و سلطنت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں اور کسی پیغمبر نے اس طرح کی بات نہیں فرمائی۔ سلیمان کو حق تعالیٰ کی سلطنت کا زور تھا جو یہ فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے کہا ذلت عزت کی ضد ہے آبرو اور حکومت کا زوال ذلت ہے اور صغار سے مراد ہے قیدی ہو جانا یعنی اگر وہ مسلمان ہو کر نہیں آئیں گے تو ہم ان کو ان کی سر زمین سے نکال دیں گے اور ان کو قیدی بنا لیا جائے گا۔

بلقیس کی حضرت سلیمان کے ہاں حاضری کی تیاری:

وہب بن منبہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب وفد یمن حضرت سلیمان کے پاس سے لوٹ کر بلقیس کے پاس پہنچا (اور واقعہ بیان کیا) تو بلقیس نے کہا واللہ میں تو پہلے ہی پہچان چکی کہ وہ بادشاہ نہیں ہے اور اس کے مقابلہ کی ہم میں سکت نہیں۔ اس کے بعد بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس پیام بھیجا میں خود اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہوں اور دیکھوں گی کہ جس دین کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہیں وہ کیا ہے پھر بلقیس نے حکم دے کر اپنے تخت کو تہہ برتہ سات کمروں میں بند کر کے دروازوں کو مقفل کر دیا یا سات محلوں کے اندر اس کو رکھوا دیا اور حفاظت کے لئے کچھ نگراں مقرر کر دیئے اور اپنے نائب سے کہا تم یہاں کے حالات کے نگراں رہنا میرے تخت تک کوئی پہنچنے نہ پائے اور کوئی اس کو خراب نہ کر سکے۔ پھر اعلانِ نبی کو یہ اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ تمام ممالک محروسہ کے باشندوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم کوچ کر رہے ہیں اس کے بعد یمن کے بارہ

بقول ابن عباسؓ اس کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی مطیع و فرمانبردار کیونکہ ملکہ بلیقیس کا اسلام لانا اس وقت ثابت نہیں بلکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے اور کچھ گفتگو کرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہے جیسا کہ خود قرآن کریم کے آنے والے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔ (عارف مکتی المظم)

قَالَ عَفْرِيْتُ مَنْ لِحْنِ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ

بولا ایک دیو جوں میں سے میں لائے دیتا ہوں وہ تجھ کو پہلے

اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ

تو سے کہو آئے اپنے جگہ سے

ایک دیو کا دعویٰ:

حضرت سلیمان کا دربار روزانہ ایک معین وقت تک لگتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے اٹھ کر جائیں، میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں، مگر اس کو پھر کچھ عرصہ لگتا۔ حضرت سلیمان اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْٓ اٰمِيْنٌ

اور میں اس پر زور آ رہوں معتبر

زور آور ہوں یعنی اپنی قوت بازو سے بہت جلد اٹھا کر لاسکتا ہوں، اللہ نے مجھ کو قدرت دی ہے اور معتبر ہوں، یعنی اس میں خیانت نہ کروں گا کہتے ہیں تخت بہت بیش قیمت تھا سونے چاندی کا اور عمل و جواہر جڑے تھے۔ (تفسیر عثمانی) حضرت سلیمان علیہ السلام بلیقیس کو اللہ کی قدرت اور اس کا عطا کردہ معجزہ دکھانا چاہتے تھے بلیقیس کی عقل کی آزمائش بھی مقصود تھی کہ (مرصع کاری کو) بدلنے کے بعد وہ اپنے تخت کو پہچان سکے گی یا نہیں۔

مسلمان ہو کر آنے سے پہلے کی (حسب صوابدید مفسر) شرط اس لئے لگائی کہ مسلمان ہونے کے بعد تو بلیقیس کی رضامندی کے بغیر اس کا تخت لینا حضرت سلیمان کے لئے حلال نہ تھا (اس فقیر مترجم کی نظر میں یہ توجیہ نا مناسب ہے اس سے معصوم پیغمبر پر الزام عائد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان بلیقیس کے تخت پر ہر حیلے اور بہانے سے قبضہ کرنا چاہتے تھے حالانکہ حضرت سلیمان کو اللہ نے سونے چاندی اور جواہر کے انبار عطا فرمادے تھے آپ کو کسی طرح کسی غیر مسلم کے مال کا لالچ نہیں ہو سکتا۔ (واللہ اعلم)

عفریت کا ترجمہ سخاک نے کیا خبیث فرما نے کہا تخت طاقتور ابن قتیبہ نے کہا وہ جس کی تخلیقی ساخت مضبوط ہو اس کو عفریت کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ عفر سے بنا ہے اور عفر مٹی کو کہتے ہیں۔ عافروہ اس سے کشتی لڑ کر اس کو مٹی

اگر کسی ولی امت کی کرامت کے ذریعہ ہے تو ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور اگر بغیر کسی واسطہ کے ہے تو پھر معجزہ ہونا ظاہر ہے ہر حال ہر طور پر یہ معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے لہذا مقصود یہ ہوگا کہ اندرونی کمالات کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ کے کمالات بھی دیکھ لیں تاکہ ایمان و طمینان زیادہ ہو۔

بلیقیس کی حاضری دربار سلیمانی میں:

قرطبی نے تاریخی روایات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بلیقیس کے قاصد خود بھی مرعوب و مبہوت ہو کر واپس ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ سنا دیا تو بلیقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ پہلے بھی میرا یہی خیال تھا کہ سلیمان دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص منصب بھی ان کو ملا ہے اور اللہ کے نبی و رسول سے لڑنا اللہ کا مقابلہ ہے۔ جس کی ہم میں طاقت نہیں، یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی، بارہ ہزار سرداروں کو اپنے ساتھ لیا جن کے تحت ایک ایک لاکھ افواج تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ایسا رعب و جلال عطا فرمایا تھا کہ ان کی مجلس میں کوئی ابتداء گفتگو کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو حاضرین سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اے نبی اللہ! ملکہ بلیقیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت وہ دربار سلیمانی سے ایک فرسخ یعنی تقریباً تین میل کے فاصلے پر تھی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تسخیر جنات کا عام معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا شاید حق تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر انہوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ کسی طرح بلیقیس کا تخت شاہی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے حاضر ہو جائے اس لئے حاضرین کو جن میں جنات بھی تھے خطاب فرما کر یہ تخت لانے کے لئے فرما دیا اور اس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب بھی شاید اس لئے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی جس کو سات محلّات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں تک گزرنہ تھا، اس کے بغیر دروازہ یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالیٰ شانہ کی ہی قدرت کا مالہ سے ہو سکتا ہے یہ اس کو حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایسی فوق العادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں (ذکرہ و اختارہ ابن جریر)

قَبْلَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مُسْلِمِيْنَ مُسْلِمِيْنَ، مُسْلِمٌ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی مطیع و فرمانبردار کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں مومن کو مسلم کہا جاتا ہے یہاں

پر گرا دیا۔ بہر حال۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِلُكَ بِهِ

بولادہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا میں لائے دیتا ہوں

قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

تیرے پاس اس کو پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھ

آصف بن برخیا:

راج یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان کا صحابی اور وزیر آصف بن برخیا ہے جو کتب سامیہ کا عالم اور اللہ کے اسماء اور کلام کی تاثیر سے واقف تھا، اُس نے عرض کیا کہ میں چشم زدن میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کسی طرف دیکھتے قبل اس کے آپ ادھر سے نگاہ ہٹائیں تخت آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ (تفسیر مثنوی)

اکثر ائمہ تفسیر قتادہ وغیرہ سے ابن جریر نے نقل کیا ہے اور قرطبی نے اسی کو جمہور کا قول قرار دیا ہے کہ یہ کوئی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ ابن الحنفی نے اس کا نام آصف بن برخیا بتلایا ہے اور یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا، اور بعض روایات کے اعتبار سے اُن کا خالہ زاد بھائی بھی تھا جس کو اسم اعظم کا علم تھا جس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے اور جو کچھ مانگا جائے اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ کچھ بعید نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مصلحت اس میں دیکھی ہو کہ یہ عظیم کارنامہ ان کی امت کے کسی آدمی کے ذریعہ ظاہر ہو جس سے بلقیس پر اور زیادہ اثر پڑے۔

معجزہ اور کرامت میں فرق:

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح معجزہ میں اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا رُصِّيتُ إِذْ رُحِمْتُ وَلَكِنْ اللَّهُ رَحِيمٌ اسی طرح کرامت میں بھی اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی کام ہو جاتا ہے۔ اور معجزہ اور کرامت دونوں خود صاحب معجزہ و کرامت کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایسا کوئی خارق عادت کام اگر کسی صاحب وحی نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے غیر نبی کے ذریعہ اس کا ظہور ہو تو کرامت کہلاتی ہے اس واقعہ میں اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ عمل حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے آصف بن برخیا

کے ذریعہ ہوا تو یہ اُن کی کرامت کہلائے گی اور ہر ولی کے کمالات چونکہ ان کے رسول و پیغمبر کے کمالات کا عکس اور انہی سے مستفاد ہوتے ہیں اس لئے امت کے اولیاء اللہ کے ہاتھوں جتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے یہ سب رسول کے معجزات میں شمار ہوتے ہیں۔

اکثر مفسرین نے صراحت کی ہے کہ وہ آصف بن برخیا تھے جو صدیقیت کے مرتبہ پر فائز تھے اللہ کا اسم اعظم ان کو معلوم تھا جب اسم اعظم لے کر اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا تھا اور ان کا سوال پورا کر دیتا تھا جریر اور مقاتل نے بوساطت ضحاک حضرت ابن عباس کی طرف اس بیان کی نسبت کی ہے کہ آصف نے نماز کے بعد حضرت سلیمان سے کہا جہاں تک آپ کی نظر پہنچے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھئے حضرت سلیمان نے نظر اٹھا کر یمن کی طرف دیکھا اور آصف نے دعا کی فوراً اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا فرشتوں نے تخت اٹھا لیا اور زمین کو اندر ہی اندر چیرتے ہوئے لا کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔

تحت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف:

تصرف اصطلاح میں خیال و نظر کی طاقت استعمال کر کے حیرت انگیز کام صادر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے لئے نبی یا ولی بلکہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، وہ مسمریزم جیسا ایک عمل ہے۔ صوفیائے کرام نے اصلاح مریدین کے لئے کبھی کبھی اس کو استعمال کیا ہے۔

رہا یہ شبہ کہ ان کا یہ کہنا کہ اَنَا آتِلُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ یعنی میں یہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لادوں گا، یہ علامت اس کی ہے کہ یہ کام اُن کے قصد و اختیار سے ہوا جو علامت تصرف کی ہے کیونکہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی تو اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اطلاع کر دی ہو کہ تم ارادہ کرو گے تو ہم یہ کام اتنی جلدی کروں گے۔ یہ تقریر حضرت سیدی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ہے جو احکام القرآن میں سورہ نمل کی تفسیر لکھنے کے وقت حضرت نے ارشاد فرمائی تھی، اور تصرف کی حقیقت اور اس کے احکام پر حضرت کا ایک مستقل رسالہ بنام التصرف عربی زبان میں تھا۔ جس کا اردو ترجمہ احقر نے لکھا تھا وہ جدا گانہ شائع ہو چکا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس شخص کا نام آصف بن برخیا تھا جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی اور ان کا وزیر تھا۔ جو کتب الہیہ کا عالم تھا اور اسماء الہیہ کے خواص اور تاثیرات سے واقف تھا دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۶۲ ج ۳ و روح المعانی ص ۱۸۳ ج ۱۹۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں آپ اللہ سے دعا

بلقیس کو پلک جھپکنے میں مار ب سے شام پہنچا دے حالانکہ تخت بلقیس کو سورج اور زمین سے ذرہ اور پہاڑ کی نسبت ہے۔

لَيَبْلُوَنِيْ اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ

میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری

حضرت سلیمان ہر ہر قدم پر حق تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے اور ہمہ وقت شکر گزاری کے لئے تیار رہتے تھے گویا یہ اَعْمَلُوا الْاِلٰهَ دَاوُدُ شُكْرًا کے حکم کی تعمیل تھی۔ (تفسیر عثمانی)

لَيَبْلُوَنِيْ یعنی اس کا یہ فضل مجھ پر میری جانچ کرنے کے ہے شکر اے کہ کیا میں اس کی نعمت کا شکر کرتا ہوں اور محض اس کی مہربانی سمجھتا ہوں اپنی طاقت اور قوت کا نتیجہ نہیں قرار دیتا اور پھر اس عطیہ خداوندی کا حق ادا کرتا ہوں۔ اَمْ اَكْفُرُ یا ناشکری کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کا مستحق قرار دیتا ہوں یا اس کا حق ادا کرنے میں قصور کرتا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ شَكَرَ فَانْبَا شُكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ

اور جو کوئی شکر کرے، سو شکر کرے اپنے واسطے اور جو کوئی ناشکری کرے سو

رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ

میرا رب بے پروا ہے کرم والا

شکر گزاری کا نفع:

یعنی شکر گزاری کا نفع شاکر ہی کو پہنچتا ہے کہ دنیا و آخرت میں مزید انعامات مہذول ہوتے ہیں ناشکری کرے گا تو خدا کا کیا نقصان وہ ہمارے شکریوں سے قطعاً بے نیاز اور بذات خود کامل الصفات اور منبع الکملات ہے۔ ہمارے کفرانِ نعمت سے اس کی کسی صفت کمالیہ میں کمی نہیں آ جاتی۔ یہ بھی اُس کا کرم ہے کہ ناشکروں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ ایسے کریم کی ناشکری کرنے والا پر لے درجہ کا بیجا اور احمق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الشُّكْرُ قَيْدُ النِّعْمَةِ الْمَوْجُودَةِ وَصَيْدُ النِّعْمَةِ الْمَفْقُودَةِ شُكْرُ موجودہ نعمت کو روک رکھتا ہے اور غیر موجود نعمت کا شکار کرتا ہے (یعنی زیاداتِ نعمت کا ذریعہ ہے) شکر کرنے سے صاحبِ نعمت کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے وہ حق واجب کر دیتا ہے اور اس کا درجہ عند اللہ اونچا ہو جاتا ہے اور آخرت میں ثواب کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے والا شکر ادا کرنے والا (یعنی کھا کر شکر ادا کرنے والا) صابر روزہ دار کی مثل ہے رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والحاکم بسند صحیح عن ابی ہریرۃ

فرمائیے آپ اگر اللہ سے دُعا کریں گے تو حاضر ہو جائیگا حضرت سلیمان نے دُعا کی تو فوراً تخت حاضر ہو گیا (دیکھو زاد المسیر ص ۵۷)

تخت کا اس طرح طرفۃ العین میں حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ان کے صحابی کی کرامت تھی۔ کیونکہ صحابی کو یہ مرتبہ اپنے نبی کی متابعت سے ملا یہ بھی ممکن تھا کہ خود سلیمان علیہ السلام اس تخت کو لے آتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے خادم کے ہاتھ سے کرایا تا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزید اعزاز و اکرام کا سبب بنے کہ یہ شخص اللہ کا اس درجہ مقبول بندہ ہے کہ اس کے خادم ایسے ہیں جن سے ایسی کرامتیں ظہور میں آرہی ہیں۔

(فائدہ) اور طرفۃ العین میں اس طرح تخت کا حاضر ہو جانا عقلاً محال نہیں اور موجودہ سائنس کی تحقیق پر اجسام کی تیز رفتاری کی کوئی حد مقرر نہیں ابھی تک تو بندہ کی قدرت کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ کہاں تک پہنچے گی تو خدائے قادر مطلق کی قدرت کی کون حد مقرر کر سکتا ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

آصف بن برخیا کی دُعا:

بعض اہل روایت کا کہنا ہے یہ مسافت دو مہینے کی راہ کے برابر تھی آصف نے کیا دعا مانگی تھی مجاہد نے کہا یا ذالجلال والا کرام کہا تھا یعنی یہ اسمِ اعظم ہے کبھی نے کہا یا حی یا قیوم تھا (یہی اسمِ اعظم ہے) حضرت عائشہؓ کا بھی یہی قول ہے۔ زہری کا قول مروی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب تھا اس نے اس طرح دعا کی تھی یا الہنا والہ کل شی الہنا واحداً الا الہ الا انت انتی بعز شہا اے ہمارے معبود اور ہر چیز کے تنہا معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں میرے پاس اس کا تخت لے آ۔

اللہ کے اسمِ اعظم کی بحث ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں تفصیل کیساتھ لکھ دی ہے میرے نزدیک زہری کا قول قابلِ ترجیح ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا رَاہُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَہُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ

پھر جب دیکھا اُس کو دھرا ہوا اپنے پاس کہا یہ میرے رب کا فضل ہے

فضل الہی کا شکر:

یعنی یہ ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے کہ میرے رفیق اس درجہ کو پہنچے جن سے ایسی کرامات ظاہر ہونے لگیں۔ اور چونکہ ولی کی خصوصاً صحابی کی کرامت اُس کے نبی کا معجزہ اور اُس کے اتباع کا ثمرہ ہوتا ہے اس لئے حضرت سلیمان پر بھی اُس کی شکر گزاری عائد ہوئی، (تنبیہ) معلوم ہوا کہ اعجاز و کرامت فی الحقیقت خداوند قدیر کا فعل ہے جو ولی یا نبی کے ہاتھ پر خلاف معمول ظاہر کیا جاتا ہے پس جس کی قدرت سے سورج یا زمین کا کرہ ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے اسے کیا مشکل ہے کہ تخت

تاکہ بلقیس کی عقل کی جانچ ہو جائے اور پنڈ لیاں دیکھنے کے لئے ایک شیشہ گھر بنانے کا حکم دیا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عِرْشُكَ قَالَتْ كَذًا هُوَ

پھر جب وہ آن پہنچی کسی نے کہا کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت بولی گویا یہ وہی ہے

بلقیس کی دانائی:

نہ کہا ہاں وہ ہی ہے اور نہ بالکل نفی کی، جو حقیقت تھی ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دی کہ تخت وہ ہی ہے مگر کچھ اوصاف میں فرق آ گیا۔ اور فرق چونکہ معتد بہ نہیں اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہ ہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے ملکہ نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے بعینہ یہ وہی ہے اہلکذا عرشک۔ یہ اشتباہی لفظ بلقیس کی عقل کی آزمائش کے لئے کیا گیا مقاتل کا بیان ہے کہ بلقیس نے اپنا تخت پہچان تو لیا تھا لیکن اشتباہی الفاظ میں اس نے جواب اس لئے دیا کہ اس سے مشتبہ الفاظ میں ہی سوال کیا گیا تھا بعض نے کہا واقعی وہ پوری یقینی شناخت نہیں کر پائی تھی اس لئے نہ کھل کر اقرار کیا نہ انکار حضرت سلیمان اس طرز کلام سے اس کی دانشمندی کو پہچان گئے۔ پھر اس سے کہا گیا واقعی یہ تخت آپ ہی کا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ سات دروازوں میں مقفل ہوئے اور چوکیداروں کی حفاظت کرنے سے یہ محفوظ نہ رہ سکا۔ اس پر بلقیس نے جواب دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

اور ہم کو معلوم ہو چکا پہلے سے، اور ہم ہو چکے حکم بردار

بلقیس کے یقین کا اظہار:

یعنی اس معجزہ کی حاجت نہ تھی ہم کو پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ سلیمان محض بادشاہ نہیں۔ اللہ کے مقرب بندہ ہیں اور اسی لئے ہم نے فرمانبرداری اور تسلیم و انقیاد کا رستہ اختیار کر لیا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی دوسری نشانیوں سے ہم نے آپ کی نبوت کو جان لیا تھا ہد کا خط ڈالنا اور ہمارے تحفوں کو واپس کر دینا اور قاصدوں کے ذریعہ سے پیام بھیجنا بعض علماء نے کہا کہ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ حضرت سلیمان اور آپ کے ساتھیوں کا کلام ہے یعنی ہم تو اللہ کی قدرت اور حکم خدا کی صحت کو اس واقعہ سے پہلے ہی جانتے ہیں اور ہم اس کے بھیجے ہوئے دین پر قائم ہیں اور برابر اس کے اطاعت گزار اور فرمانبردار ہیں۔ اس وقت اس کلام کی غرض ہوگی محض اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور ان کے شکر کا اظہار بعض اہل علم نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہم کو بلقیس کے ایمان لانے اور آنے سے پہلے اطاعت گزار

امام احمد اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سنان بن سہ کی روایت سے یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کھانے والے (پھر اس کا) شکر کرنے والے کے لئے اتنا ہی اجر ہے جیسے صابر روزہ دار کا۔

غنی یعنی اس کے شکر سے بے پرواہ ہے کریم یعنی شا کر اور کا فر سب کو دیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ نَكْرِوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِيْ أَمْ تَكُوْنُ

کہا روپ بدل اٹھاؤ اس عورت کے آگے اس کے تخت کا ہم دیکھیں سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں

مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُوْنَ

میں ہوتی ہے جن کو سمجھ نہیں

تخت کے رنگ و روپ میں تبدیلی:

یعنی تخت کا رنگ روپ تبدیل کر دو۔ اور اس کی وضع و ہیئت بدل ڈالو، جسے دیکھ کر بلقیس بآسانی نہ سمجھ سکے۔ اس سے بلقیس کی عقل و فہم کو آزمانا تھا کہ ہدایت پانے کی استعداد اس میں کہاں تک موجود ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سلیمان نے (بلقیس کی سمجھ کو جانچنے کے لئے) حکم دیا اس کے لئے اس کے تخت کی صورت بدل دو ہم دیکھیں کہ اس کو صحیح پتہ لگتا ہے یا اس کا شمار انہی لوگوں میں ہے جو (ایسی باتوں کا) پتہ نہیں لگا سکتے۔ نکروا یعنی تخت کو ایسا کر دو کہ وہ پہچان نہ سکے۔ (اس کو اپنا نہیں کوئی غیر تخت محسوس ہو۔ مترجم) روایت میں آیا ہے کہ حسب الحکم تخت کے نچلے حصہ کو بالائی اور بالائی حصہ کو نچلا کر دیا گیا۔ اور سرخ جواہر کی جگہ سبز جواہر جڑ دیئے گئے اور سبز کی جگہ سرخ۔

اتھتدی کیا وہ اپنے تخت کو شناخت کرنے کی راہ پالے گی (کسی طریقہ سے شناخت کر سکے گی)

تخت کے ذریعہ بلقیس کے امتحان کی حکمت:

سلیمان نے ایسا کیوں کیا اس کے متعلق وہب بن منبہ اور کعب وغیرہ کا بیان ہے کہ شیاطین کو یہ اندیشہ تھا کہ سلیمان بلقیس سے عقد نہ کر لیں اگر ایسا کر لیا تو جنات کے سارے راز وہ سلیمان سے کہہ دے گی کیونکہ اس کی ماں پری تھی وہ جنات کی خفیہ باتوں سے واقف تھی پھر اگر کوئی اولاد ہو گئی تو سلیمان کے بعد اس کے زیر حکم رہنا پڑے گا اور یہ نسل سلیمانی کی غلامی کبھی دور نہ ہوگی اس لئے حضرت سلیمان کو نفرت دلانے کے لئے شیاطین نے حضرت سلیمان سے بلقیس کی مذمت کی اور کہا اس کی عقل میں کچھ کمزوری ہے اس کے دونوں قدم گدھے کے سم کی طرح ہیں اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں اسی اطلاع کی بنیاد پر حضرت سلیمان نے تخت کی صورت بدل ڈالنے کا حکم دیا

سلیمان نے ایک قصر بنوایا جس کا صحن سفید آگینہ کا رکھا اور اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا پانی کے نیچے آبی جانور بھی چھوڑ دیئے اور اپنے تخت کو اس صحن کے نشیمن پر بچھوا یا اور تخت پر تشریف فرما ہو گئے جب بلقیس آئی اور اس نے صحن کو دیکھا تو رکا ہوا پانی خیال کیا اور پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا تاکہ پانی میں گھس کر سلیمان کے پاس پہنچ جائے سلیمان نے اس کی طرف دیکھا تو پنڈلیاں اور قدم بہت ہی خوبصورت دیکھائی دیئے البتہ پنڈلیوں پر ہال تھے سلیمان نے دیکھ کر نظر پھیر لی۔

نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا:

علماء نے اسی جگہ سے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ اگر اجنبی عورت کو نکاح کا پیام دینا ہو تو اس کو دیکھ لینا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم میں سے جب کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیام دے اور وہ حصہ بدن (چہرہ وغیرہ) دیکھنا ممکن ہو جس کو دیکھ کر نکاح کر سکے تو ایسا کر لے۔ رواہ ابو داؤد عن جابر وروی احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی عن مغیرہ بن شعبہ۔ حضرت مغیرہ کا بیان ہے میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیام بھجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے میں نے کہا نہیں فرمایا تو اس کو دیکھ لو تم دونوں کے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لئے یہ بات مناسب ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ إِنَّكَ صَرَّ قَمَرٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ

کہا یہ تو ایک محل ہے جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے

حضرت سلیمان نے بلقیس کو حقیقت بتلائی:

حضرت سلیمان علیہ السلام دیوانخانہ میں بیٹھے تھے۔ اس میں پتھروں کی جگہ شیشے کا فرش تھا۔ صاف شیشہ دور سے نظر آتا کہ پانی لہرا رہا ہے۔ اور ممکن ہے شیشہ کے نیچے واقعی پانی ہو یعنی حوض کو شیشہ سے پاٹ دیا ہو۔ اس نے پانی میں گھسنے کے لئے پنڈلیاں کھولیں۔ سلیمان نے پکارا کہ یہ شیشہ کا فرش ہے پانی نہیں، اس کو اپنی عقل کا قصور اور ان کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ سمجھی کہ دین میں بھی جو یہ سمجھ جین وہ ہی صحیح ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جس ساز و سامان پر اس کی قوم کو مارتھا، یہاں اس سے بڑھ کر سامان موجود ہے۔ گویا سلیمان علیہ السلام نے اس کو متنبہ فرمادیا کہ آفتاب و ستاروں کی چمک پر مفتوں ہو کر انہیں خدا سمجھ لینا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسے آدمی شیشہ کی چمک دیکھ کر پانی کمان کر لے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاَسْلَمْتُ

بولی اے رب میں نے نہ اکیلا سے اپنی جان کا اور میں حکم روا ہوئی

مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے۔

ہو جانے کا علم ہو چکا تھا اور ہم اللہ کے فرماں بردار ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰہِ

اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو پوجتی تھی اللہ کے سوائے

اِنَّہَا کَانَتْ مِنْ قَوْمٍ کٰفِرِیْنَ

البتہ وہ تھی منکر لوگوں میں

حضرت سلیمان نے بلقیس کو شرک سے منع کیا:

یعنی حق تعالیٰ نے یا سلیمان علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم سے ملکہ بلقیس کو آفتاب وغیرہ کی پرستش سے روک دیا جس میں وہ بمعیت اپنی قوم کے مبتلا تھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے تک جو علانیہ اسلام کا اظہار نہیں کیا اس کا سبب یہ ہے کہ جھوٹے معبودوں کے خیال اور قوم کفار کی تقلید و صحبت نے اس کو ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ نبی کی صحبت میں پہنچ کر وہ روک جاتی رہی، ورنہ سلیمان علیہ السلام کی صداقت کا اجمالی علم اس کو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ (تفسیر مظہری)

بعض نے کہا شیشہ کا صحن خاند تیار کرنے کا حکم دیا جس کے نیچے پانی ہی پانی رکھا اور پانی میں مینڈکیاں اور طرح طرح کی مچھلیاں چھوڑ دیں پھر اس صحن کے نشیمن میں اپنا تخت بچھوا دیا اور اس پر رونق افروز ہو گئے پرندے جنات اور انسان آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے بعض کا خیال ہے شیشہ کا ایک صحن تیار کرایا تھا جس کے نیچے مچھلیوں اور مینڈکیوں کی مورتیں رکھی تھیں دیکھنے والا اس کو پانی ہی سمجھتا تھا۔ غرض اس کے بعد بلقیس کو بلوایا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ

کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا

بُحْتًا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

کہ وہ پانی ہے گہرا اور کھولیں اپنی پنڈلیاں

بلقیس حضرت سلیمان کے دربار کو سمجھ نہ سکی:

یعنی پانی میں گھسنے کے لئے پانچے چڑھا لئے جیسے عام قاعدہ ہے کہ پانی کی گہرائی پوری طرح پر معلوم نہ ہو تو گھسنے والا شروع میں پانچے چڑھالینا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا تاکہ میں داخل ہو جاؤں۔ ابن ابی شیبہ ابن المنذر عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کے نقل کردہ ایک طویل بیان میں کہا ہے کہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت

بلقیس کی ایک بدگمانی:

آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بلقیس صحن پر پہنچی اور اس کو کندھ کھنچی تو خیال کیا کہ سلیمان مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں اس سے تو قتل ہونا آسان ہے پھر جب حقیقت ظاہر ہو گئی تو کہنے لگی میں نے سلیمان پر بدگمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا اب میں نے توبہ کی اور اسلام لے آئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف اُن کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی

فَاذَاهُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ^(۱۵)

پھر وہ تو دو فرقے ہو کر لگے جھگڑنے

قوم ثمود میں گروہ بندی:

یعنی ایک ایمان والے اور ایک منکر، جیسے مکہ کے لوگ پیغمبر کے آنے سے جھگڑنے لگے۔ قوم ثمود کے جھگڑنے کی قدرے تفصیل سورۃ اعراف کی ان آیات میں گزر چکی۔ قَالَ الْهَادِئِينَ الذِّينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا الْعَيْنَ اصْنَعُوْا لِحُ (اعراف۔ رکوع ۱۰) (تفسیر عثمانی)

قَالَ يَقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^(۱۶)

کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے شاید تم پر رحم ہو جائے

حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم:

حضرت صالح علیہ السلام نے اُن کو بہت سمجھایا ہر طرح فہمائش کی اور آخرت میں عذاب کی دھمکی دی۔ جس پر وہ کہنے لگے يٰصَالِحُ انْتَبِهْ مَا تَعُوذُكَ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (اعراف۔ رکوع ۱۰) یعنی سچا ہے تو عذاب الہی ہم پر آئے، ویرکس بات کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کم بختو! ایمان و توبہ اور بھلائی کی راہ تو اختیار نہیں کرتے جو دنیا و آخرت میں کام آئے۔ اُلئے بُرائی طلب کرنے میں جلدی مچا رہے ہو۔ بُرا وقت آ پڑے گا تو ساری طمطراق ختم ہو جائیگی۔ ابھی موقع ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے محفوظ ہو جاؤ۔ کیوں توبہ واستغفار نہیں کرتے حق تعالیٰ عذاب کی جگہ اپنی رحمتیں تم پر نازل فرمائے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا طَئِرُ نَابِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

بولے ہم نے تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو

بلقیس کے اسلام کا اعلان:

یعنی اے پروردگار! میں تیری حکمران ہو کر سلیمان کا راستہ اختیار کرتی ہوں۔ اب تک میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا کہ شرک و کفر میں مبتلا رہی، اب اُس سے تائب ہو کر تیری بارگاہ ربوبیت کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سلیمان کا بلقیس سے نکاح:

ابن عساکر نے حضرت عکرمہؓ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا۔ ہر مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور تین روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لئے یمن میں تین عمدہ محلات ایسے تیار کرا دیئے تھے جس کی مثال و نظیر نہیں تھی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

علماء تفسیر و سیر میں یہ مشہور ہے کہ ملکہ سبا کے اسلام لانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح فرمالیا۔ ملکہ سبا غیر شادی شدہ تھی۔ والمشہور انه عليه السلام تزوجها و اليه ذهب جماعة من اهل الاخبار تفسیر روح المعانی ص ۱۸۹ ج ۱۹۔ (معارف کا مدخلی)

حضرت سلیمان نے جب بلقیس سے نکاح کر لیا تو آپ کو بلقیس سے بڑی محبت ہو گئی اور یمن کی سلطنت پر اس کو برقرار رکھا۔ اور حضرت سلیمان کے حکم سے جنات نے یمن میں تین قلعے اتنے اونچے بنائے کہ ایسے اونچے اور خوبصورت قلعے کسی نے نہ دیکھے ہوں گے ان کے نام تھے سلخون سنون اور عمان جب حضرت سلیمان نے بلقیس کو ان کے ملک میں واپس کر دیا تو ہر مہینے ملاقات کے لئے ایک بار جایا کرتے تھے اور تین روز وہاں قیام پذیر رہتے تھے صبح کو شام سے یمن کو چل دیتے تھے اور پھر صبح کو ہی یمن سے شام کو روانہ ہو جاتے تھے بلقیس کے لظن سے حضرت سلیمان کا ایک لڑکا بھی ہوا۔ کہا گیا ہے کہ ۱۳ سال کی عمر میں حضرت سلیمان کو حکومت ملی تھی اور ۵۳ سال کی عمر پر آپ کی وفات ہوئی ”سبحان الله من لا زوال لملكه“ پاک ہے وہ خدا جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں۔

لا ملک سلیمان ولا بلقیس لا ادم فی الکون ولا ابلیس

والکل فصورۃ وانت المعنی یا من هو للقلوب متفانیس

نہ سلیمان کی حکومت (کوئی حقیقت رکھتی) ہے نہ بلقیس نہ آدم اس کائنات میں وجود (حقیقی) رکھتے ہیں نہ ابلیس اے وہ ذات جو دلوں کو اپنی طرف کھینچنے والی متفانیس ہے تو ہی حقیقت ہے اور کل جہان صورت۔ (تفسیر مظہری)

قوم کا حضرت صالح علیہ السلام پر الزام:

یعنی جب سے تیرا منحوس قدم آیا ہے اور یہ باتیں شروع کی ہیں ہم پر قحط وغیرہ کی سختیاں پڑتی جاتی ہیں اور گھر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ ظَنَرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے

یعنی یہ سختیاں یا برائیاں میری وجہ سے نہیں۔ تمہاری بد قسمتی سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرارتوں اور بد اعمالیوں کے سبب سے مقدر کی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

کچھ نہیں تم لوگ جانچے جاتے ہو

یعنی کفر کی شامت سے تم پر سختی پڑی ہے کہ دیکھیں سمجھتے ہو یا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ

اور تھے اُس شہر میں نو شخص کہ خرابی کرتے

فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

ملک میں اور اصلاح نہ کرتے

قوم ثمود کے نوسردار:

یہ نو شخص شاید نو جماعتوں کے سردار ہوں گے جن کا کام ملک میں فساد پھیلانے اور خرابی ڈالنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اصلاح و درستی کی طرف ان کا قدم کبھی نہ اٹھتا تھا۔ مکہ میں بھی کافروں کے نوسردار تھے جو ہمہ وقت اسلام کی بیخ کنی اور پیغمبر کی دشمنی میں سعی رہتے تھے بعض مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تِسْعَةُ رَهْطٍ لفظ جماعت کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں نو اشخاص میں سے ہر شخص کو رھط کے لفظ سے شاید اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت اور جاہ و حشم کے سبب قوم کے بڑے مانے جاتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ جماعتیں تھیں، اس لئے ان نو آدمیوں کو نو جماعتیں فرمایا۔ یہ لوگ قوم صالح علیہ السلام کی ہستی یعنی حجر کے بڑے مانے جاتے تھے۔ حجر ملک شام میں معروف مقام ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ

ہوئے لڑائیں میں قسم کھاؤں گے کہ اللہ کی قسم ہم اس پر اور اس کے گھر پر چڑھیں گے

لَوْ لَبِئْسَ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّ لِالصِّدْقُونَ

ان کے دہائی کرنے والے لوگ ہم نے نہیں دیکھا جب ہم ہوا اس کا گھر و ہم جنگ جگہ کہتے ہیں

حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کا پروگرام:

یعنی آپس میں معاہدے اور حلف ہوئے کہ سب مل کر رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑو اور کسی کو زندہ نہ چھوڑو۔ پھر جب کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے والا گھڑا ہو تو کہہ دینا ہمیں خبر نہیں۔ ہم سچ کہتے ہیں کہ اُس گھر کی تباہی ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ گویا ہم خود تو ایسی حرکت کیا کرتے اُس وقت موقع پر موجود بھی نہ تھے۔ اس طرح کی متفقہ سازش اور دروغ گوئی سے ہم میں ایک بھی ملزم نہ بٹھہر سکے گا جس سے اُن کے حمایتی خون بہا وصول کریں۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ تھا کہ ہم سب مل کر رات کے اندھیرے میں ان پر اور ان کے متعلقین پر چھاپہ ماریں، سب کو ہلاک کر دیں، پھر ان کے خون کا دعویٰ وارث تحقیق تفتیش کے لئے کھڑا ہوگا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو فلاں آدمی کو نہ مارا، نہ مارتے کسی کو دیکھا، اور ہم اپنے اس قول میں اس لئے سچے ہوں گے کہ رات کے اندھیرے میں یہ تعین کہ کس نے کس کو مارا ہمیں معلوم نہیں ہوگی۔

جھوٹ کی برائی:

اس میں ایک بات یہ قابلِ نظر ہے کہ یہ کفار اور ان میں سے بھی چیدہ بد معاش جو فساد میں معروف تھے یہ سارے کام شرک کفر اور قتل و غارت گری کے گمراہ ہیں اور کوئی فکر نہیں، مگر ان کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں یا جھوٹے قرار نہ دیئے جائیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کیسا بڑا گناہ ہے کہ سارے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب بھی اپنی شرافت نفس اور عزت کی حفاظت کے لئے جھوٹ بولنے پر اقدام نہ کرتے تھے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ قابلِ غور ہے کہ جس شخص کو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا ولی قرار دیا ہے وہ تو انہی اہل صالح میں شامل تھا اس کو قتل کے ارادہ سے کیوں چھوڑ دیا۔ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ ولی خاندانی اعتبار سے ولی ہو مگر کافر ہو کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہو صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین کے قتل کے بعد وہ ان کے خون کا دعویٰ اپنے نسب سے تعلق کی بناء پر کرے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو مگر کوئی بڑا آدمی ہو جس کے قتل کرنے سے اپنی قوم میں اختلاف و انتشار کا خطرہ ہو اس لئے اس کو چھوڑ دیا، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

وَنَكَرُوا مَكَرًا وَمَكُنَّا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب اور ان کو خبر نہ ہوئی ہلا

ان کا مکر تو وہ جھوٹی سازش تھی اور خدا کا مکر تھا ان کو ڈھیل، دینا کہ خوب دل کھول کر اپنی شرارتوں کی تکمیل کر لیں۔ تا مستحق عذاب عظیم ہونے میں کوئی حجت و عذر باقی نہ رہے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حضرت صالح کا قصہ ختم کر رہے

ہیں یہ خبر نہ تھی کہ اندر اندر ان ہی کی جڑ کٹ رہی ہے اور ان ہی کا قصہ ختم ہو رہا ہے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ان کی ہلاکت کے اسباب پورے ہونے تھے شرارت جب تک حد کو نہ پہنچے ہلاکت نہیں آتی۔ (تفسیر عثمانی)

ان کا فساد اور ہلاکت:

یہی وہ لوگ تھے جو درہم کے سکے کو تھوڑا سا کتر لیتے تھے اور اسے چلاتے تھے۔ سکے کو کاٹنا بھی ایک طرح کا فساد ہے چنانچہ ابوداؤد وغیرہ میں حدیث ہے جس میں بلا ضرورت سکے کو جو مسلمانوں میں رائج ہو کا نا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے الغرض ان کا یہ فساد بھی تھا اور دیگر فساد بھی بہت سارے تھے اس ناپاک گروہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ آج رات کو صالحؑ کو اور اس کے گھرانے کو قتل کر ڈالو اس پر سب نے حلف اٹھائے اور مضبوط عہد و پیمان کئے۔ لیکن یہ لوگ حضرت صالحؑ تک پہنچیں اس سے پہلے عذاب خدا تعالیٰ ان تک پہنچ گیا اور ان کا ستیاناس کر دیا۔ اوپر سے ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آئی اور ان سب سرداروں کے سر پھوٹ گئے سارے ہی ایک ساتھ مر گئے۔ ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے خصوصاً جب انہوں نے حضرت صالحؑ والی اونٹنی کو قتل کیا، اور دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا تو اب نبی اللہ کے قتل پر آمادہ ہوئے۔ مشورے کیے کہ چپ چاپ اچانک اسے اور اس کے بال بچوں کو ہلاک کر دو اور اس کے ولی وارثوں اور قوم سے کہہ دو کہ ہمیں کیا خبر! اگر صالحؑ نبی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ لگنے کا نہیں ورنہ اسے بھی اس کی اونٹنی کے ساتھ سلا دو۔ اس ارادے سے چلے راہ میں ہی تھے جو فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیئے۔ ان کے مشوروں میں اور جو جماعت شریک تھی انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گئے ہوئے عرصہ ہوا اور واپس نہیں لوٹے تو یہ خبر لینے چلے۔ دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں جیسے نکلے پڑے ہیں اور سب مردہ ہیں۔ انہوں نے حضرت صالحؑ پر ان کے قتل کی تہمت رکھی اور انہیں مار ڈالنے کے لئے چڑھے لیکن ان کی قوم ہتھیار لگا کر آ گئی اور کہنے لگی دیکھو اس نے تم سے کہا ہے کہ تین دن میں عذاب خدا تعالیٰ تم پر آئے گا تم یہ تین دن گزر جانے دو اگر یہ سچا ہے تو اس کے قتل سے خدا تعالیٰ کو اور ناراض کرو گے اور زیادہ سخت عذاب آئیں گے اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر تمہارے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ فی الواقع ان سے حضرت صالحؑ نے صاف فرما دیا تھا کہ تم نے خدا تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے تو تم تین دن تک تو مزے اڑالو پھر خدا تعالیٰ کا سچا وعدہ ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ حضرت صالحؑ کی زبانی یہ سن کر کہنے لگے یہ تو اتنی مدت کہہ رہا ہے آؤ ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑی پر حضرت صالحؑ علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے

انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو آئے اسی وقت راہ میں ہی اس کا کام تمام کر دو۔ جب پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آ رہی ہے اس سے بچنے کے لئے ایک غار میں گھس گئے چٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح ٹھہر گئی کہ منہ بالکل بند ہو گیا سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے؟ انہیں یہاں یہ عذاب آیا وہاں باقی والے وہیں ہلاک کر دیئے گئے۔ نہ ان کی خبر انہیں ہوئی اور نہ ان کی انہیں۔ حضرت صالحؑ اور با ایمان لوگوں میں سے کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور اپنی جانیں خدا تعالیٰ کے عذابوں میں کھودیں۔ انہوں نے مکر کیا ہم نے ان کی چال بازی کا مزہ انہیں چکھا دیا اور انہیں اس سے ذرا پہلے بھی مطلق علم نہ ہو سکا انجام کار ان کی فریب بازیوں کا یہ ہوا کہ سب کے سب تباہ و برباد ہوئے یہ ہیں ان کی بستیاں جو او جڑ پڑی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے ان کے بار رونق شہر تباہ کر دیئے گئے۔ ذی علم لوگ ان نشانوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں ہم نے ایماندار متقیوں کو بال بال بچا لیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

مَكْرُوءًا مَكْرًا یعنی انہوں نے غداری کی کہ شب خوں مار کر صالحؑ کو قتل کر ڈالنے کا باہم مشورہ طے کر لیا۔ وَمَكْرُوءًا مَكْرًا یعنی ہم نے بھی ان کو ہلاک کرنے کا سبب اسی بات کو بنا دیا۔ کَیْفَ کَانَ میں استفہام عجیب ہے تعجب کے ساتھ ان کے انجام پر نظر کرو اَنَا ذَمَرْنَاہُمْ کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان نو آدمیوں کو ہلاک کس طرح کیا گیا اس کے متعلق روایات میں اختلاف ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو صالحؑ کے مکان کی حفاظت کے لئے بھیج دیا جب ان نو آدمیوں نے تلواریں سونت کر صالحؑ کے گھر پر چڑھائی کی تو فرشتوں نے ان پر پتھر برسائے پتھر تو ان کو دکھتے تھے اور پتھر مارنے والا کوئی نظر نہ آتا تھا آخر سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ اَنَا ذَمَرْنَاہُمْ

پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام اُن کے فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے اُن کو

وَقَوْمَهُمُ اجْمَعِينَ ۝

اور اُن کی قوم کو سب کو

آخر کار اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی:

اُن نو اشخاص نے اول اتفاق کر کے اونٹنی کو ہلاک کیا۔ حضرت صالحؑ نے فرمایا کہ اب تین دن سے زیادہ مہلت نہیں عذاب تم پر رہے گا تب آپس میں ٹھہرایا کہ ہم تو خیر تین دن کے بعد ہلاک کئے جائیں گے ان کا تین دن سے پہلے ہی کام تمام کر دو۔ چنانچہ شب کے وقت حضرت صالحؑ کے گھر پر چھاپ مارنے اور اُن کو مع اہل و عیال کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ نو آدمی اس

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ

کیا تم دھڑکتے ہو مردوں پر لپکا کر عورتوں کو چھو کر

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۵۵﴾

کوئی نہیں تم لوگ بے سمجھ ہو

یعنی تم سمجھتے نہیں کہ اس بے حیائی کا انجام کیا ہونے والا ہے پر لے درجہ کے جاہل اور احمق ہو۔ (تفسیر عثمانی)

کیا تم شہوت کے ساتھ مردوں پر چڑھتے ہو عورتوں کو چھو کر (اس کی وجہ کوئی نہیں) بلکہ (اس معاملہ میں تم بالکل جاہل لوگ ہو) محض جہالت کرتے ہو۔

یہ قوم لوط کی بدکاری کا بیان ہے کہ شہوت رانی کے لئے مردوں پر آتے ہیں عورتوں کو چھو کر حالانکہ عورتیں اس کام کے لئے پیدا کی گئی ہیں آیت میں اس امر پر تنبیہ بھی ہے کہ جماع کا اصل مقصد ہے طلب نسل محض تقاضا شہوت پورا کرنا مقصود نہیں ہے (کہ جہاں چاہا بے محل اس عمل کو کر لیا)

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ یعنی یہ حرکت اس شخص کی طرح کرتے ہو جو اس کی برائی سے ناواقف ہو یا سبک سر ہے وقوف ہو جو اچھے برے کا امتیاز نہ رکھتا ہو۔ یا تم اس کے انجام سے ناواقف لوگ ہو۔

یہ آیات دلالت کر رہی ہیں کہ اشیاء کا حسن قبح (محض شرعی نہیں ہے بلکہ) واقعی اور نفس الامری چیز ہے اگرچہ بعض چیزوں کے اچھے برے ہونے کا علم شریعت پر موقوف ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ

پھر اور کچھ جواب نہ تھا ان کی قوم کا مگر یہی کہ کہتے تھے نکال دو لوط کے گھر کو

مِّنْ قَرَبَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۶﴾

اپنے شہر سے یہ لوگ ہیں سترے رہا چاہتے

قوم والوں کا جواب: یعنی اپنے کو بڑا پاک و صاف بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام ہے۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو

یعنی انہیں تباہ کر کے انہیں بچا لیا۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۵۷﴾

مگر اس کی عورت مقرر کر دیا تھا ہم نے اس کو رہ جانے والوں میں

ناپاک مقصد کے لئے تیار ہو کر نکلے باقی کفار ان کے تابع یا معین تھے۔ حق تعالیٰ نے حضرت صالح کی حفاظت فرمائی۔ فرشتوں کا پہرہ لگا دیا۔ آخر وہ عذابِ سماوی سے تباہ ہوئے اور اپنے ساتھ قوم کو بھی تباہ کر لیا۔ (تفسیر عثمانی)

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا

سو یہ بڑے ہیں ان کے گھر ڈھیلے ہوئے بسبب ان کے انکار کے

قومِ ثمود کی بستیوں کے کھنڈر:

مکہ والے شام کا سفر کرتے تو راستہ پر وادیِ القریٰ میں ثمود کی بستیوں کے کھنڈر دیکھتے تھے فِتْلِكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ الخ میں ان ہی کی طرف اشارہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۵۸﴾

البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں

یعنی جاننے والوں کو چاہیے کہ ان واقعات ہانکہ سے عبرت حاصل کریں۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۹﴾

اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے

ایمان والے کامیاب ہوئے:

یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے رفقاء جو ایمان لائے اور کفر و عصیان سے بچتے تھے ہم نے ان کو عذاب کی لپیٹ سے بچا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھو! مومن و کافر رلے ملے ایک بستی میں رہیں مگر عذاب آتا ہے تو چن چن کر کافروں کو ہلاک کرتا ہے مومن کو نہیں چھوڑتا۔

وَلَوْ طَآذِقُ آلَ لُوطٍ أَلَّا تَوْفَّيْتُمُ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۶۰﴾

اور لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو

حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت:

یعنی دیکھتے ہو کیسا بُرا اور گندہ کام ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ کہ دیدہ دانستہ تم انتہائی بے حیائی کا کام کرتے ہو یا یہ مطلب ہے کہ بے حیائی کا کام تم ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے (بلا جھجک) کرتے ہو ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں کی موجودگی میں سب کے سامنے ایسے بُرے کام کرتے تھے۔

یا مطلب ہے کہ گزشتہ نافرمان قوموں کے نشانات و آثار بتاتی تھیں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں پھر بھی یہ حرکت کرتے ہو۔ (تفسیر مظہری)

جو خالق ہے وہی معبود ہے:

یعنی تمام دنیا جانتی ہے اور خود یہ مشرکین بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، بارش برسانا و درخت اگانا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کا کام نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن میں اُن کا اقرار و اعتراف مذکور ہے پھر یہاں تک پہنچ کر راستہ سے کیوں کتر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو خلق و تدبیر کر سکے یا کسی چیز کا مستقل اختیار رکھے، تو اُس کی الوہیت و معبودیت میں وہ کس طرح شریک ہو جائے گی۔ عبادۃ انتہائی تذلل کا نام ہے سو وہ اسی کی ہونی چاہیے جو انتہائی درجہ میں کامل اور با اختیار ہو۔ کسی ناقص یا عاجز مخلوق کو معبودیت میں خالق کے برابر کر دینا انتہائی ظلم اور ہٹ دھرمی ہے۔ (تفسیر عثمانی) اوتار: ہندوستان کے مشرک یعنی ہندو اوتاروں کے قائل ہیں اوتار اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خدا حلول کر جائے جیسے رام اور گنہیا کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ اوتار تھے۔

اہل اسلام اس سے بری اور بیزار ہیں مسلمانوں کے نزدیک خدا اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی چیز میں حلول کرے یا کسی چیز کا جز ہو جائے۔
 سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون۔ (معارف کا نہ صلی)

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا

بھلا اس نے بنایا زمین کو ٹھہرے کے لائق

زمین کا فرش کس نے بنایا:

یعنی آدمی اور جانوروں کی قیام گاہ ہے۔ آرام سے اُس پر زندگی بسر کرتے اور اُس کے محاصل سے منتفع ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلَ خِلْفَهَا أَنْهْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَايَ

اور بنائیں اس کے بیچ میں ندیاں اور رکھے اس کے ٹھہرانے کو بوجھ

نہریں اور پہاڑ کس نے بنائے:

یعنی پہاڑ رکھ دیئے تاکہ ٹھہری رہے، کپکپائے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلَ يَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۝

اور رکھا • دو دریاؤں میں پردہ

دریاؤں کا نظام کس نے بنایا:

اس کی تحقیق قریب ہی سورہ فرقان میں گزر چکی۔ آیت وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمِلُّ أَجَالُهُ ۖ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَخِجْرًا مَحْجُورًا کا فائدہ ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کو اپنے نیک بندوں کی عزت افزائی اور دشمنوں کو ذلیل کرنے کی قدرت کاملہ حاصل ہے اور کوئی اس کی قدرت سے مرتابی نہیں کر سکتا تو اب فرمایا کہ ایسا رب قادر عبادت کے قابل اور مرکز خوف ورجا ہونے کا مستحق ہے یا وہ عاجز بے بس بت وغیرہ جو نہ نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ نہ ضرر پہنچانے کی طاقت بلکہ ان کا ضرر نفع سے زیادہ قریب ہے۔ (تفسیر مظہری)

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَانْزَلَ لَكُمْ

بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اُتار دیا تمہارے

مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

لئے آسمان سے پانی پھرا گئے ہم نے اُس سے باغِ ربوٰق والے

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْنُوا شَجَرًا

تمہارا کام نہ تھا کہ اُگاتے اُن کے درخت

اللہ کی خالقیت مشرک بھی مانتے ہیں:

سرے سے درختوں کا اُگانا تمہارے اختیار میں نہیں۔ چہ جائے کہ اُس کا پھول پھل لانا اور بار آور کرنا۔ (تفسیر حقانی)

اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی روزی رسانی کو شرکیں بھی مانتے تھے جیسے دوسری آیت میں بیان ہوا ہے کہ **وَلَيْسَ كَلِمَتُهُمْ مِّنْ عِندِ اللَّهِ** یعنی اگر تو ان سے دریافت کرے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے اور اگر تو ان سے سوال کرے کہ آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو کس نے زندہ کر دیا؟ تو بھی ان کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ الغرض یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خالق کل صرف اللہ ہی ہے لیکن ان کی عقلیں ماری گئی ہیں کہ عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ نہ پیدا کرنے والے ہیں نہ روزی دینے والے۔ اور اس بات کا فیصلہ تو آسانی سے ہر عقلمند کر سکتا ہے کہ لائق عبادت وہی ہے جو خالق مالک اور رازق ہے۔ اسی لئے یہاں اس آیت میں بھی سوال کیا کہ کیا معبود برحق کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے کیا خدا کے ساتھ مخلوق کو پیدا کرنے میں مخلوق کی روزی رسانی میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ چونکہ وہ مشرک خالق رازق صرف اللہ ہی کو مانتے تھے اور عبادت اوروں کی بھی کرتے تھے اس لئے اور آیت میں فرمایا **أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ** الخ خالق اور غیر خالق یکساں نہیں ہیں پھر تم خالق مخلوق کو کیسے ایک کر رہے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِلَهُمَّ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٥٠﴾

اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں وہ لوگ راہ سے مُڑتے ہیں

إِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں

اللہ ہی نے یہ سب کچھ بنایا ہے:

یعنی کوئی اور باختیار ہستی ہے جس سے یہ کام بن پڑیں اور اس بناء پر وہ معبود بننے کے لائق ہو۔ جب نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ مشرکین محض جہالت اور نا سمجھی سے شرک و مخلوق پرستی کے غار عمیق میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

بھلا کون پہنچتا ہے بے گس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے فتنی

مظلوم کی فریاد کون سنتا ہے:

یعنی جب اللہ چاہے اور مناسب جانے تو بے گس اور بیقرار کی فریاد سن کر سختی کو دور کر دیتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوهُ إِلَيْهِ إِن شَاءَ (انعام - سورہ ۲)

گویا اسی نے دعاء کو بھی اسباب عادیہ میں سے ایک سبب بنایا ہے۔ جس پر مسبب کا ترتیب بمشیت الہی اجتماع شروط اور ارتفاع موانع کے بعد ہوتا ہے اور علامہ طبری وغیرہ نے کہا کہ آیت میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ سخت مصائب و شدائد کے وقت تو تم بھی مضطر ہو کر اسی کو پکارتے ہو اور دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہو، پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو امن و اطمینان کے وقت کیوں یاد نہیں رکھتے۔ (تفسیر عثمانی)

یا کون ہے ایسا کہ جب کوئی بے قرار اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں۔ اضطرار (باب افتعال) ضر سے بنا ہے مضطر یعنی وہ شخص جو ایسے دکھ میں مبتلا ہو گیا ہو جس سے مجبور ہو کر بے قراری کے ساتھ وہ اللہ کی طرف رخ کرتا اور اس سے پناہ کا خواستگار ہوتا ہو۔ المضطر میں الف لام جنسی ہے استغراق کے لئے نہیں ہے اس لئے ہر دعا کرنے والے کی ہر دعا قبول کرنا ضروری نہیں۔ اذاعاء یعنی اللہ اگر چاہتا ہے تو مضطر کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مضطر کون ہے؟

أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

المضطر۔ اضطرار سے مشتق ہے کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے اور وہ جہی ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو، اس لئے مضطر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کو فریاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ مضطر کی یہ تفسیر سدی۔ ذوالنون مصری، اہل بن عبد اللہ وغیرہ سے منقول ہے (قرطبی)

بے گس کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاء:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے ان الفاظ سے دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ اَفْلا تَكْلِنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلَحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ (ترجمہ) یا اللہ میں تیری رحمت کا اُمیدوار ہوں اس لئے مجھے ایک لحظہ کے لئے بھی میرے اپنے نفس کے حوالہ نہ کیجئے۔ اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجئے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (قرطبی)

مضطر کی دعا خلاص کی بناء پر ضرور قبول ہوتی ہے:

امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرمادیا ہے جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور علائق سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنا سرمایہ خلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلاص کا بڑا درجہ ہے وہ جس کسی بندہ سے پایا جائے وہ مومن ہو یا کافر، اور متقی ہو یا فاسق فاجر اس کے خلاص کی برکت سے اس کی طرف رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے کفار کا حال ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف سے موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور یہ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ لیتے ہیں اس وقت یہ لوگ پورے خلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

تین دعائیں: ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لئے بد دعا کرے۔ قرطبی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ ان تینوں دعاؤں میں بھی وہی صورت ہے جو دعائے مضطر میں اوپر لکھی گئی ہے کہ جب کوئی مظلوم دنیا کے سہاروں اور مددگاروں سے مایوس ہو کر دفع ظلم کے لئے اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مضطر ہی ہوتا ہے اسی طرح مسافر حالت سفر میں اپنے خویش و عزیز اور ہمدردوں نمکساروں سے الگ بے سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اولاد کے لئے اپنی فطرت اور پدری شفقت کی بنا پر کبھی بد دعا نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ اس کا دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لئے اللہ کو پکارے۔ امام حدیث آجری نے حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہو (قرطبی)

دُعا قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہو:

اگر کسی مضطرب یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو بدگمان اور مایوس نہ ہو بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت و مصلحت ربانی سے اس کا ظہور دیر میں ہوتا ہے۔ یا پھر وہ اپنے نفس کو نٹو لے کہ اس کے اخلاص اور توجہ الی اللہ میں کمی کوتاہی رہی ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف حقہ منظم)

ایک بے کس و مجبور کا عجیب واقعہ:

ایک بہت ہی عجیب واقعہ حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی گرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر گرایہ پر لیا، میں نے اسے سوار کرایا اور لے چلا، ایک جگہ جہاں دور راستے تھے پہنچے تو اس نے کہا اس راہ چلو میں نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں سیدھی راہ یہی ہے اس نے کہا نہیں میں پوری طرح واقف ہوں یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے میں اس کے کہنے سے اسی راہ چلا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لوق ووق بیابان میں ہم آگئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا نہایت خطرناک جنگل اور بن ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں میں سمجھا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو مجھے یہاں اترنا ہے میں نے لگام تھام لی وہ اتر اور اپنا تہہ اونچا کر کے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا، میں وہاں سے سرپٹ بھاگا لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ خچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا وہی چکا لیکن میں تو تجھے زندہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں۔ میں نے اسے خدا کا خوف دلایا آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تیار رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لئے تیار ہو گیا اور اس سے بہ منت التجا کی کہ آپ مجھے دو رکعت نماز ادا کر لینے دیجئے، اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی لیکن خدا کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا تھا یونہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا، اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آگئی اَنْتَ یٰحَبِیْبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَاہُ وَیَکْشِفُ السُّوْءَ یعنی خدا ہی ہے جو بے قراری کے وقت کی دعا کو سننا اور قبول فرماتا ہے اور بے بسی بے کسی کو سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑے سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھاگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اُس نے اپنا نیزہ گھسیڑ دیا جو اس کے جگر کے آ

پار ہو گیا، وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہا لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور بالاحاج کہنے لگا خدا کے لئے یہ تو تلاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو نال دیتا ہے میں نے خدا کا شکر کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا، رحمہ اللہ۔

ایک بزرگ کا عجیب واقعہ:

اسی قسم کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے ایک جنگ میں کافروں سے شکست کھائی اور واپس لوٹے۔ ان میں ایک مسلمان جو بڑے سخی اور نیک تھے یہ بھی تھے، ان کا گھوڑا جو بہت تیز رفتار تھا راستہ میں اڑ گیا۔ اس ولی اللہ نے بہت کوشش کی لیکن جانور نے قدم ہی نہ اٹھایا آخر عاجز آ کر اس نے کہا کیا بات ہے تو اڑ گیا۔ ایسے ہی موقعہ کے لئے تو میں نے تیری خدمت کی تھی اور تجھے پیار سے پالا تھا۔ گھوڑے کو خدا تعالیٰ نے زبان دی، اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ میرا گھاس دانہ سائیں کو سوپ دیتے تھے وہ اس میں سے چرا لیتا تھا مجھے بہت کم کھانے کو دیتا تھا اور مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ خدا کے اس نیک بندے نے کہا اب تو چل میں خدا کو بیچ میں رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے تجھے میں ہمیشہ اپنی گود میں ہی کھلایا کروں گا۔ جانور یہ سنتے ہی تیزی سے لپکا اور انہیں جائے امن تک پہنچا دیا۔ حسب وعدہ اب سے یہ بزرگ اپنے اس جانور کو اپنی گود ہی میں کھلایا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے کسی سے واقعہ کہہ دیا جس کی عام شہرت ہو گئی اور لوگ اس واقعہ کو سننے کے لئے اُن کے پاس دور دور سے آنے لگے۔ شاہ روم کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے چاہا کہ کسی طرح انہیں اپنے شہر میں بلا لے بہت کوششیں کیں لیکن بے سود رہیں آخر میں اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ کسی طرح حیلے حوالے سے انہیں بادشاہ تک پہنچائے۔ یہ شخص پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا تھا۔ یہ بادشاہ کے پاس سے چلا یہاں آ کر ان سے ملا اپنا اسلام ظاہر کیا تو بہ کی اور نہایت نیک بن کر رہنے لگا، یہاں تک کہ اس ولی اللہ کو اس پر پورا اعتماد ہو گیا اور اسے صالح اور دیندار سمجھ کر انہوں نے دوستی پیدا کر لی اور ساتھ ساتھ پھر نے لگے۔ اس نے اپنا پورا رسوخ جما کر اپنی ظاہری دینداری کے فریب میں انہیں پھنسا کر ادھر بادشاہ کو اطلاع دی کہ فلاں وقت دریا کے کنارے ایک مضبوط جری شخص کو بھیجو میں انہیں لے کر وہاں آ جاؤں گا اور اس شخص کی مدد سے انہیں گرفتار کر لوں گا۔ یہاں سے انہیں جُل دے کر لے چلا اور اسی جگہ پہنچایا۔ دفعۃً یہ شخص نمودار ہوا اور اس بزرگ پر حملہ کیا، ادھر سے اس مرتد نے حملہ کیا اس نیک دل شخص نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور دعا کی کہ خدایا اس شخص نے

ستارے پیدا کئے تاکہ اندھیروں میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کر سکو کما قال تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ان ستاروں کا پیدا کرنے والا سوائے خدا کے کون ہے۔

معنوی ستارے:

یہ تو ظاہری ستارے ہیں اور معنوی ستارے صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے۔ اصحابی كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں تم جس کی پیروی کرو گے راہ یاب ہو گے۔ غم مخورز آنرا کہ غمخوارت منم وزہم برہا نگہداریت منم از تو۔ گر اغیار بردارند رویی این جہان وآں جہاں یاریت منم

(معارف کا مذہبی)

وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحُ بِشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط

اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اُس کی رحمت سے پہلے

ہوا و بارش کون بھیجتا ہے:

یعنی باران رحمت سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی آمد کی خوشخبری سناتی ہیں۔

ءَالِهٖ مَعَ اللّٰهِ ط تَعْلٰی اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ط

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں

یہ سب کچھ جھوٹے معبودوں کے بس کا نہیں ہے:

یعنی کہاں وہ قادر مطلق اور حکیم برحق اور کہاں عاجز و ناقص مخلوق جسے اُس کی خدا کی کا شریک بتلایا جا رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اَمَّنْ يَّبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط

بھلا کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا

کس نے ابتداء پیدا کیا اور کون دوبارہ زندہ کرے گا:

ابتداء پیدا کرنا تو سب کو مسلم ہے کہ اللہ کا کام ہے۔ موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کو بھی اس سے سمجھ لو۔ منکرین بعث بعد الموت بھی اتنا سمجھتے تھے کہ اگر بالفرض دوبارہ پیدا کئے گئے تو یہ کام اُسی کا ہوگا جس نے اول پیدا کیا تھا۔ (تفسیر عثمانی) (پہلی تخلیق تو مسلمہ تھی لیکن) قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونے کے کفار منکر تھے پر عقلاً اعادہ تخلیق ناممکن نہیں۔ اور نقلی دلائل سے وجوب اعادہ ثابت ہے نقلی دلائل کے واجب یقین ہونے پر معجزات کی تائید کافی ہے اس لئے دوبارہ تخلیق بھی ناقابل شک ہے اور یہ یقینی ہے کہ اللہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ (تفسیر مظہری)

تیرے نام سے مجھے دھوکا دیا ہے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو جس طرح چاہے مجھے ان دونوں سے بچالے۔ وہیں جنگل سے دو درندے بھاگتے ہوئے آتے دکھائی دیئے اور ان دونوں شخصوں گوانہوں نے دیوچ لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے چل دیئے اور یہ بندہ خدا با امن و امان وہاں سے صبح و سالم واپس تشریف لے آئے، رحمہ اللہ (تفسیر ابن کثیر)

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ط

اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا زمین پر

قوموں کو زمین کی وراثت کون دیتا ہے؟

یعنی ایک قوم یا نسل کو اٹھالیتا اور اُس کی جگہ دوسری کو آباد کرتا ہے جو زمین میں مالکانہ اور بادشاہانہ تصرف کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تم کو زمین کے وارث بناتا ہے یعنی اسلاف کے جانشین اخلاف ہوتے ہیں زمین کے وارث بنانے کا مطلب ہے زمین پر رہنے زمین میں تصرف کرنے یا زمین پر تسلط جمانے کا اختیار دینا۔ بعض اہل علم نے کہا انسانوں کو اللہ نے زمین پر جنات کا جانشین کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے زمین پر تم میں سے کچھ آدمیوں کو اپنا نائب بنایا یہی مضمون آیت انی جاعل فی الارض خلیفۃ کا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ءَالِهٖ مَعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ط

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تم بہت کم دھیان کرتے ہو

غور کرو تو حقیقت نظر آئے؟

یعنی پوری طرح دھیان کرتے تو دور جانے کی ضرورت نہ پڑتی انہی اپنی حوائج و ضروریات اور قوموں کے اول بدل کو دیکھ کر سمجھ سکتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں ان امور کی باگ ہے تنہا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

اَمَّنْ يَّهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط

بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے

جنگل و دریا میں کون راہنمائی کرتا ہے:

یعنی خشکی اور دریا کی اندھیروں میں ستاروں کے ذریعہ سے تمہاری راہنمائی کرتا ہے۔ خواہ بلا واسطہ یا بواسطہ قطب نما وغیرہ آلات کے۔ (تفسیر عثمانی) بھلا بتاؤ کہ یہ بہترین یا وہ ذات بہتر ہے جو تم کو بیابانوں میں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے یعنی اس نے تمہاری راہنمائی کے لئے

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے

آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے:

یعنی کون ہے جو آسمانی اور زمینی اسباب کے ذریعہ سے اپنی حکمت کے موافق تم کو روزی پہنچاتا ہے۔

إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تو کہہ لاف اپنی سند

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اگر تم سچے ہو

تمہارے پاس مقابلہ کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو؟

یعنی اگر اتنے صاف نشانات اور واضح دلائل سننے کے بعد بھی تم خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی قباحت کو تسلیم نہیں کرتے تو جو کوئی دلیل تم اپنے دعوائے باطل کے ثبوت میں رکھتے ہو پیش کرو۔ ابھی تمہارا جھوٹ سچ کھل جائے گا۔ مگر وہاں دلیل و برہان کہاں محض اندھی تقلید ہے۔ وَمَنْ يَذَّوْبَهُ اللَّهُ فَلَا يُبْرَهَانَ لَدَيْهِ فَاِنَّكَ بِعِنْدَ رَبِّكَ (مومنون - رکوع ۶) (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی مگر اللہ

اللہ کے معبود ہونے پر ایک دوسری طرح کی دلیل:

اس آیت میں مضمون سابق کی تکمیل اور مضمون لاحق کی تمہید ہے۔ شروع پارہ سے یہاں تک حق تعالیٰ کی قدرت تامہ، رحمت عامہ اور ربوبیت کاملہ کا بیان تھا یعنی جب وہ ان صفات و شئون میں متفرد ہے تو الوہیت و معبودیت میں بھی متفرد ہونا چاہیے۔ آیت حاضرہ میں اُس کی الوہیت پر دوسری حیثیت سے استدلال کیا جا رہا ہے یعنی معبود وہ ہوگا۔ جو قدرت تامہ کے ساتھ علم کامل و محیط بھی رکھتا ہو۔ اور یہ وہ صفت ہے جو زمین و آسمان میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ اُسی رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے پس اس اعتبار سے بھی معبود بننے کی مستحق اکیلی اُس کی ذات ہوئی۔

علم غیب کا مسئلہ:

(تنبیہ) کُل مغیبات کا علم بجز خدا کے کسی کو حاصل نہیں نہ کسی ایک غیب کا علم کسی شخص کو بالذات بدون عطاء الہی کے ہو سکتا ہے اور نہ مفاتیح غیب

(غیب کی کنجیاں جن کا ذکر سورۃ انعام میں گزر چکا) اللہ نے کسی مخلوق کو دی ہیں۔ ہاں بعض بندوں کو بعض فیوض پر باختیار خود مطلع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو حق تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرما دیا۔ یا غیب کی خبر دے دی لیکن اتنی بات کی وجہ سے قرآن و سنت نے کسی جگہ ایسے شخص پر عالم الغیب یا فلان یعلم الغیب کا اطلاق نہیں کیا۔ بلکہ احادیث میں اُس پر انکار کیا گیا ہے۔ کیونکہ بظاہر یہ الفاظ اختصاص علم الغیب بذات الباری کے خلاف موہم ہوتے ہیں۔ اسی لئے علمائے محققین اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کے الفاظ کسی بندہ پر اطلاق کئے جائیں۔ گویا صحیح ہوں جیسے کسی کا یہ کہنا کہ ان اللہ لا یعلم الغیب (اللہ کو غیب کا علم نہیں) گو اس کی مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب ہے بنی نہیں سخت ناروا اور سوء ادب ہے۔ یا کسی کا حق سے موت اور فتنہ سے اولاد اور رحمت سے بارش مراد لے کر یہ الفاظ کہنا انی اکره الحق واحب الفتنه وافر من الرحمة (میں حق کو بُرا سمجھتا ہوں اور فتنہ کو محبوب رکھتا ہوں اور رحمت سے بھاگتا ہوں) سخت مکروہ اور قبیح ہے، حالانکہ باعتبار نیت و مراد کے قبیح نہ تھا۔ اسی طرح فلان عالم الغیب وغیرہ الفاظ کو سمجھ لو اور واضح رہے کہ علم غیب سے ہماری مراد محض ظنون و تخمینات نہیں اور نہ وہ علم جو قرآن و دلائل سے حاصل کیا جائے۔ بلکہ جس کے لئے کوئی دلیل و قرینہ موجود نہ ہو وہ مراد ہے۔ سورۃ انعام و اعراف میں اس کے متعلق کسی قدر لکھا جا چکا ہے۔ وہاں مراجعت کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے جیسے فرشتے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے جیسے بنی آدم اور جنات وغیرہ ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے آیت مذکورہ نے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جس میں کوئی فرشتہ یا نبی و رسول بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ (معارف مفتی اعظم)

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ یعنی فرشتے والارض یعنی جن و انس جن میں تمام انبیاء بھی شامل ہیں۔ الغیب غیب سے مراد وہ چیز ہے جو واس (ظاہری و باطنی) کی رسائی سے باہر ہو یعنی جس نہ ہو اور نہ اس کے ثبوت پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو (یعنی نظری ہونا قابل استدلال غیر ممکن الفکر مترجم) الا اللہ یعنی صرف اللہ ہی ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ملائکہ اور جن و انس کے لئے ناممکن الحصول ہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو بعض غیب کی باتیں اپنے بندوں کو بتا دے اس طرح اللہ کی عطا و موہبت سے کچھ نبی باتیں بندوں کو بھی معلوم ہو جائیں الا اللہ میں استثناء منقطع ہے کیونکہ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ میں اللہ پہلے سے داخل نہ تھا اللہ کے لئے نہ آسمان مکان بن سکتا ہے نہ زمین اللہ ہر استقامت و ممکن سے پاک ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے کہ جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

فِي شَكِّ مِنْهَا أَنْفَ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٥٠﴾

شبہ ہے اُس میں بلکہ وہ اُس سے اندھے ہیں

کم عقلوں کا انکار قیامت:

یعنی عقل دوڑا کر تھک گئے، آخرت کی حقیقت نہ پائی کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں (موضح) اور بعض مفسرین نے یوں تقریر کی ہے کہ آخرت کے ادراک تک اُن کے علم کی رسائی نہ ہوئی اور نہ عدم علم کی وجہ سے صرف خالی الذہن رہے بلکہ اس کے متعلق شک و تردد میں پڑ گئے، اور نہ صرف شک و تردد بلکہ اُن دلائل و شواہد سے بالکل آنکھیں بند کر لیں جن میں غور و تامل کرتے تو شک رفع ہو سکتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّأَبَاقًا

اور بولے وہ لوگ جو منکر ہیں کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے

إِنَّا الْمُخْرَجُونَ ﴿٥١﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا

کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے وعدہ پہنچ چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو

مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ﴿٥٢﴾

پہلے سے کچھ بھی نہیں یہ نقلیں ہیں اگلوں کی

منکروں کی دلیل:

یعنی پہلے ہمارے بڑوں سے یہ ہی وعدے کئے گئے تھے۔ جو پہلے کہہ گئے اُن ہی کی نقل آج یہ پیغمبر بھی اتار رہے ہیں لیکن کتنے قرن گزر چکے ہم نے تو آج تک نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی مردہ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہو اور اُس کو سزا ملی ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

تو کہہ دے پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٣﴾

ہوا انجام کار گنہگاروں کا

قیام قیامت کی دلیل:

یعنی کتنے مجرموں کو دنیا ہی میں عبرتناک سزائیں مل چکی ہیں اور پیغمبروں کا فرمانا پورا ہو کر رہا۔ اسی پر قیاس کر لو کہ بعث بعد الموت اور عذاب آخری کی جو خبر انبیاء دیتے چلے آئے ہیں یقیناً پوری ہو کر رہے گی یہ کارخانہ یوں ہی

کل کی بات جانتے تھے اُس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان عظیم باندھا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان والوں میں سے کوئی بھی غیب کی بات جاننے والا نہیں۔

ستاروں کے فائدے اور جاہلوں کا علم:

قائدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں تین فائدے رکھے ہیں۔ آسمان کی زینت، بھولے بھٹکوں کی رہبری اور شیطانوں کی مارکسی اور بات کا ان کے ساتھ عقیدہ رکھنا اپنی رائے سے بات بنانا اور تکلیف اٹھانا اور اپنے حصہ کو کھونا ہے۔ جاہلوں نے ستاروں کے ساتھ علم نجوم کو متعلق رکھ کر فضول باتیں بنائی ہیں کہ اس ستارے کے وقت جو نکاح کرے یوں ہوگا فلاں ستارے کے موقع پر سفر کرنے سے یہ ہوتا ہے فلاں ستارے کے وقت جو تولد ہو وہ ایسا وغیرہ وغیرہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ان کی اس بکواس کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے ہر ستارے کے وقت کوئی کالا گورا ٹھنگنا لمبا خوبصورت بد شکل پیدا ہوتا ہی ہے نہ کوئی جانور غیب جانے نہ کسی پرند سے غیب حاصل ہو سکے نہ ستارے غیب کی رہنمائی کریں۔ سنو خدائی فیہ اللہ ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق غیب سے بے خبر ہے۔ انہیں تو اپنے جی اٹھنے کا وقت بھی نامعلوم ہے (ابن ابی حاتم) سبحان اللہ قائدہ کا یہ قول کتنا صحیح کس قدر مفید اور معلومات سے پُر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يَبْعَثُونَ ﴿٥٤﴾

اور اُن کو خبر نہیں کب جی اٹھیں گے

قیامت کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں:

یعنی قیامت کب آئے گی جس کے بعد مردے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ اس کی خبر کسی کو نہیں۔ پہلے سے مبدا کا ذکر چلا آتا تھا۔ یہاں سے معاد کا شروع ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يَبْعَثُونَ اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کا حشر کب ہو گا کیونکہ وقت حشر کسی نہیں کہ حواس کے ذریعہ سے اس کا وقت معلوم ہو سکے اور نہ اس کے وقت کی تعین نظری قابل استدلال ہے اس لئے کسی آسمانی زمینی مخلوق کے لئے قیامت کا تعین علم ممکن نہیں۔ ہاں اگر اللہ کسی کو بتا دے تو معلوم ہونا ممکن ہے مگر اللہ نے کسی کو قیامت کی تعین کا علم عطا نہیں فرمایا یہ علم اپنی ذات کے لئے مخصوص رکھا ہے۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ اَدْرَاكَ عَلَيْهِمْ فِي الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ

بلکہ تھک کر گر گیا اُن کا فکر آخرت کے بارہ میں بلکہ اُن کو

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنَّا صَادِقِينَ ﴿۵۰﴾

اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو

یعنی آخر وہ قیامت کب آئے گی؟ اور جس عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کب نازل ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ

تو کہہ کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہو

بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۱﴾

بعضی وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہیں

معمر کہ بدر مشرکین کیلئے عذاب:

یعنی گھبراؤ نہیں وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور کچھ بعید نہیں کہ وعدہ کا کچھ حصہ قریب ہی آ لگا ہو (چنانچہ زیادہ دن نہ گزرے کہ بدر میں سزا کی ایک قسط پہنچ گئی رہی قیامت کبریٰ سوا اس کے بھی بعض آثار و علامات ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔) (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾

پر ان میں بہت لوگ شکر نہیں کرتے

مہلت اللہ کا فضل ہے:

یعنی حق تعالیٰ اپنے فضل سے اگر عذاب میں تاخیر کرتا ہے تو چاہیے تھا اس مہلت کو نعمت سمجھتے اور اس کی مہربانی کے شکر گزار ہو کر ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کرتے لیکن وہ اس کے خلاف ناشکری کرتے اور اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ

اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۵۳﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ

اور جو کچھ کہ ظاہر کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان

وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۵۴﴾

اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں

بے سر انہیں کہ اس پر کوئی حاکم نہ ہو، وہ اپنی رعایا کو یوں ہی مہمل نہ چھوڑے گا جب سب مجرموں کو یہاں پوری سزا نہیں ملتی تو یقیناً کوئی دوسری زندگی ہو گی جہاں ہر ایک اپنی کیفیت کردار کو پہنچے اگر تمہاری یہ ہی تکذیب رہی تو مکذبین کا جو انجام دنیا میں ہوا تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

منکروں کو دھمکی:

(اے محمد) آپ کہہ دیجئے کہ ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا (برا) ہوا۔

یہ دھمکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کافروں کو کہ دیکھو تکذیب انبیاء کا نتیجہ کتنا برا نکلا۔ اس سے تم کو بھی ڈرنا چاہئے کہ تکذیب کا جو خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا تم کو بھی تکذیب رسول کی ویسی ہی سزا ملے گی۔ کافروں کو مجرمین کہنے سے مومنوں کے غیر مجرم ہونے کی طرف لطیف ایما ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۵۵﴾

اور غم نہ کر ان پر اور نہ خفا ہوا ان کے فریب بنانے سے

جو منکر ہی ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں:

یعنی ان کو سمجھا کر اور بدی کے انجام پر متنبہ کر کے الگ ہو جائیے اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بہت زیادہ غم و تلاف نہ کریں اور نہ ان کے مکرو فریب اور حق کے خلاف تدبیریں کرنے سے تنگدل اور خفا ہوں آپ اپنا فرض ادا کر چکے، اللہ تعالیٰ ایسے ضدی مجرموں سے خود نبٹ لے گا اور جس طرح پہلے مجرموں کو سزائیں دی گئی ہیں ان کو بھی دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت:

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ جو شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے اس کا تقاضا تھا کہ سب کو اللہ کا پیغام سنا کر جہنم سے بچالیں جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کرتے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا تھا اور آپ ایسے غمگین ہوتے تھے جیسے کسی کی اولاد اس کے کہنے کے خلاف آگ میں جا رہی ہو اس لئے قرآن نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے مختلف عنوانات اختیار فرمائے ہیں۔ سابقہ آیات میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ اسی سلسلہ کا ایک عنوان تھا۔ مذکور الصدر آیت میں بھی تسلی کا مضمون دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کا کام پیغام حق کو پہنچا دینے کا وہ آپ پورا کر چکے ہیں جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اس میں آپ کا کوئی قصور اور کوتاہی نہیں جس پر آپ غم کریں بلکہ وہ اپنی صلاحیت قبول ہی کو کھو چکے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

سب کے سب اعمال اللہ کے علم میں ہیں:

یعنی تمہارے ظاہری و پوشیدہ اعمال، دلوں کے بھید نیتیں ارادے اور زمین و آسمان کے چھپے سے چھپے راز سب اللہ تعالیٰ کے علم میں حاضر اور اُس کے دفتر میں درج ہیں۔ ہر بات اُسی کے موافق اپنے اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگی۔ جلدی بچانے یا دیر لگانے سے کچھ حاصل نہیں۔ جو چیز علم الہی میں طے شدہ ہے جلد یا دیر اپنے وقت پر آئے گی اور ہر ایک کو اس کے عمل اور نیت و عزم کے موافق پھل مل کر رہے گا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ

یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو

أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ

بہت چیزیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں اور بیشک وہ ہدایت ہے

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے

اہل کتاب کے جھگڑوں کا فیصلہ:

یعنی ابھی عملی فیصلہ کا وقت نہیں آیا، البتہ قرآن قوی و عملی فیصلہ کے لئے آیا ہے۔ اُس وقت سماوی علوم اور مذہبی چیزوں کے سب سے بڑے عالم بنی اسرائیل سمجھے جاتے تھے مگر عقائد، احکام اور قصص و روایات کے متعلق اُن کے شدید اختلافات کا فیصلہ کن تصفیہ بھی قرآن نے سنایا۔ فی الحقیقت قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو خداوند قدوس کا آخری پیغام پہنچایا۔ اور ایمان لانے والوں کی رہبری کی تا لوگ اُس دن کے لئے تیار کر رہیں۔ جبکہ ہر معاملہ کا عملی فیصلہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ

تیرا رب اُن میں فیصلہ کریگا اپنی حکومت سے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝۱۸

اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا

یعنی قرآن تو آیا ہے سمجھانے اور آگاہ کرنے کو، باقی تمام معاملات کا حکیمانہ اور حاکمانہ فیصلہ خدائے قادر و توانا کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝

سو تو بھروسہ کر اللہ پر بیشک تو ہے صحیح کھلے رستہ پر

آپ کسی کے اختلاف سے متاثر نہ ہوں:

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اختلاف و تکذیب سے متاثر نہ ہوں۔ خدا پر بھروسہ کر کے اپنا کام کئے جائیں جس صحیح و صاف راستہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اُس میں کوئی کھٹکا نہیں۔ آدمی جب صحیح راستہ پر ہو اور خدائے واحد پر بھروسہ رکھے پھر کیا غم ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقُمْمَ الدُّعَاءَ

البتہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار

إِذَا وَلَوْ أَمْذَبَرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي

جب لوٹیں وہ پیٹھ پھیر کر اور نہ تو دکھلا سکے

الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَلَتِهِمْ ۝

اندھوں کو جب وہ راہ سے بچلیں

مردہ دلوں کا حال:

یعنی جس طرح ایک مردہ کو خطاب کرنا یا کسی بہرے کو پکارنا خصوصاً جبکہ وہ پیٹھ پھیرے چلا جا رہا ہو اور پکارنے والے کی طرف قطعاً ملتفت نہ ہو اُن کے حق میں سود مند نہیں یہی حال ان مکذبین کا ہے جن کے قلوب مرچکے ہیں اور دل کے کان بہرے ہو گئے ہیں اور سننے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے کیا ان کے حق میں کوئی نصیحت نافع اور کارگر نہیں ایک نپٹ اندھے کو جب تک آنکھ نہ بنوائے تم کس طرح راستہ یا کوئی چیز دکھلا سکتے ہو۔ یہ لوگ بھی دل کے اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اندھے پن سے نکلیں۔ پھر تمہارے دکھلانے سے وہ دیکھیں تو کیسے دیکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

اس کے معنی بھی یہی ہوئے کہ جیسے مردے اگر کوئی بات حق کی سن بھی لیں اور اس وقت وہ حق کو قبول کرنا بھی چاہیں تو یہ ان کے لئے نافع نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے دارالعمل سے گزر چکے ہیں جہاں ایمان و عمل نافع ہو سکتا تھا مرنے کے بعد برزخ یا محشر میں تو کبھی کافر منکر ایمان و عمل صالح کی تمنا نہیں کریں گے مگر وہ وقت ایمان و عمل کے قبول ہونے کا وقت نہیں۔ اس لئے اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مردے کوئی کلام کسی کا سن ہی نہیں سکتے اس لئے سماع اموات کے مسئلہ سے درحقیقت یہ آیت سکت ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ قابلِ نظر ہے کہ مردے کسی کلام کو سن سکتے ہیں یا نہیں۔

مسئلہ سماع اموات:

یہ مسئلہ کہ مردے کوئی کلام سن سکتے ہیں یا نہیں اُن مسائل میں سے ہے جن

کا کلام سنتے ہیں لیکن یہ ثابت نہیں کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے اس طرح آیات و روایات کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مردے ایک وقت میں احیاء کے کلام کو سن سکیں دوسرے وقت نہ سن سکیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کو سنیں بعض کے کلام کو نہ سنیں، یا بعض مردے سنیں بعض نہ سنیں، کیونکہ سورہ نمل، سورہ روم، سورہ فاطر کی آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مردوں کو سنانا ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں۔

اس لئے جن مواقع میں حدیث کی روایات صحیحہ سے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہیں اس لئے نہ قطعی اثبات کی گنجائش ہے نہ قطعی نفی کی، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

اس مسئلہ کی مکمل تحقیق میں احقر نے ایک مستقل رسالہ بنام تکمیل الجہور بسماع اہل القبور لکھا ہے جو احکام القرآن سورہ روم حزب خامس میں بزبان عربی شائع ہوا ہے جس میں آیات و روایات اور اقوال سلف و خلف اور شرح الصدور وغیرہ سے بہت سے واقعات و مخاطبات اہل قبور کے نقل کئے گئے ہیں۔ اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں عوام کے لئے یہاں اس کا ضروری خلاصہ لکھا گیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

إِنْ تَسْمِعُ الْأَمَنُ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵﴾

تو تو سنانا ہے اُس کو جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر سو وہ حکم بردار ہیں

نصیحت کس کو نفع دیتی ہے؟

یعنی نصیحت سنانا اُن کے حق میں نافع ہے جو سن کر اثر قبول کریں۔ اور اثر قبول کرنا یہی ہے کہ خدا کی باتوں پر یقین کر کے فرماں بردار بنیں۔ (تفسیر عثمانی) یعنی اللہ نے جس کے دل کو اندھا کر دیا ہے ایمان کی راہ اس کو سوجھائی نہیں دیتی آپ اس کو ایمان کا راستہ نہیں دکھا سکتے آپ کا قرآن سنانا سواء ان لوگوں کے کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں یعنی ایمان لانا ہم نے ان کے لئے مقدر کر دیا ہے پس وہ ہی مسلم ہوتے ہیں یعنی اپنا رخ خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً

اور جب پڑچکے گی اُن پر بات نکالیں گے ہم اُن کے آگے ایک جانور

مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا

زمین سے اُن سے باتیں کرے گا اس واسطے کہ لوگ ہماری

بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۶﴾

نشانوں کا یقین نہیں کرتے تھے

میں خود صحابہ کرام کا باہم اختلاف رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سماع موتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المؤمنین صدیقہ عائشہؓ اس کی نفی کرتی ہیں اسی لئے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دو گروہ ہو گئے بعض اثبات کے قائل ہیں بعض نفی کے۔ اور قرآن کریم میں یہ مضمون ایک تو اسی موقع پر سورہ نمل میں آیا ہے دوسرے سورہ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں یہ مضمون ان الفاظ سے آیا ہے وَتَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّسْكٍ مُّسْتَبَرٍّ

یعنی آپ اُن لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں میں ہیں۔

ان تینوں آیتوں میں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مردے سن نہیں سکتے بلکہ تینوں آیتوں میں نفی اس کی کی گئی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ تینوں آیتوں میں اسی تعبیر و اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ نکلتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے مگر ہم باختیار خود اُن کو نہیں سنا سکتے۔

ان تینوں آیتوں کے بالمقابل ایک چوتھی آیت جو شہداء کے بارے میں آئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ شہداء کو اپنی قبروں میں ایک خاص قسم کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کو ملتا ہے اور اپنے پسماندہ متعلقین کے متعلق بھی منجانب اللہ ان کو بشارت سنائی جاتی ہے آیت یہ ہے وَلَا تَحْزَبْنَ الْكَافِرِينَ فَإِذَا سُيِّلُوا بِسَيْلٍ غَمَرٍ غَاسِقٍ إِذْ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۷﴾

یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور اور ادراک باقی رہ سکتا ہے بلکہ شہداء کے معاملہ میں اس کے وقوع کی شہادت بھی یہ آیت دے رہی ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ یہ حکم تو شہیدوں کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے اموات کے لئے نہیں، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور و ادراک اور اس دنیا کے ساتھ علاقہ باقی رہ سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہداء کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اُن کی ارواح کا تعلق ان کے اجساد اور قبور کے ساتھ قائم رہتا ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوسرے اموات کو یہ موقع دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جو سماع اموات کے قائل ہیں، ان کا یہ قول بھی ایک صحیح حدیث کی بنا پر ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اسناد صحیح کے ساتھ منقول ہے وہ یہ ہے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور وہ اس کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ سلام کا جواب دے۔

امام غزالی اور علامہ سبکی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ اتنی بات تو احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں

باتیں کرنے والا جانور:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں قیامت سے پہلے صفا پہاڑ مکہ کا پھٹے گا اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے اور سچے ایمان والوں کو اور چھپے منکروں کو نشان دے کر جدا کر دے گا (موضح) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخر زمانہ میں طلوع الشمس من المغرب کے دن ہوگا۔ قیامت تو نام ہی اس کا ہے کہ عالم کا سب موجودہ نظام درہم و برہم کر دیا جائے لہذا اس قسم کے خوارق پر کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے جو قیامت کی علامات قریبہ اور اس کے پیش خیمہ کے طور پر ظاہر کی جائیں گی شاید دابة الارض کے ذریعہ سے یہ دکھلانا ہو کہ جس چیز کو تم پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانے تھے آج وہ ایک جانور کی زبانی ماننی پڑ رہی ہے۔ مگر اس وقت کا ماننا نافع نہیں صرف مکذبین کی تجہیل و تحمیق مقصود ہے ماننے کا جو وقت تھا گزر گیا۔ (تنبیہ) دابة الارض کے متعلق بہت سے رطب و یابس اقوال و روایات تفاسیر میں درج کی گئی ہیں مگر معتبر روایات سے تقریباً اتنا ہی ثابت ہے جو حضرت شاہ صاحب نے لکھا۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

قیامت کی دس نشانیاں:

مسند احمد میں حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو۔ (۱) آفتاب کا منجانب مغرب سے طلوع ہونا (۲) دخان (۳) دابة (۴) خروج یاجوج و ماجوج (۵) نزول عیسیٰ علیہ السلام (۶) دجال (۷) تین خسوف کے معنی، ایک مغرب میں دوسرا مشرق میں تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا (۸) ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہٹکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی جس مقام پر لوگ رات گزارنے کیلئے ٹھہریں گے یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی پھر اُن کو لے چلے گی۔

(بکداروہ مسلم و اہل السنن من طرق وقال الترمذی حدیث حسن صحیح)

دابة کوہ صفا سے نکلے گا:

ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد و طیالسی حضرت طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دابة الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے منی جھارتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے ایک جماعت رہ جائے گی یہ دابة اُن کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ (ابن کثیر)

قیامت کی سب سے آخری علامت:

مسلم بن حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابة الارض نکلے گا ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آجائے گی (ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

چھ چیزوں سے پہلے عمل کرو:

صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیزوں کی آمد سے پہلے ہی پہلے نیک اعمال کر لو۔ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اور دھوکے کا آنا اور دجال کا آنا اور دابة الارض کا آنا اور تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عام امر۔ یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔

دابة کی انگوٹھی اور لاٹھی:

ابوداؤد و طیالسی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دابة الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ کی لکڑی ہوگی اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے مروی ہے کہ کافروں کی ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔

دابة الارض کے نکلنے کی جگہ:

ابن ماجہ میں بریدہؓ سے روایت ہے کہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس کے ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے فرمانے لگے یہیں سے دابة الارض نکلے گا۔ بریدہؓ کہتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لئے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں اس کے چار پیر ہوں گے صفا کی کھڈ میں سے نکلے گا۔ اس قدر تیزی سے خروج کرے گا کہ جیسے کوئی بہت ہی تیز رفتار گھوڑا ہو، تاہم تین دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ عبداللہ بن عمرؓ سے جب اس کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جیاد میں ایک چٹان ہے اس کے نیچے سے نکلے گا۔ میں اگر وہاں ہوتا تو میں تمہیں وہ چٹان دکھا

دیتا یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس زور سے چلائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو عسفان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں،

دابۃ الارض کی چیخ:

عبداللہ بن عمرؓ کا قول ہے کہ مژدلفہ کی رات کو نکلے گا، حضرت عزیر ایک کلام کی حکایت ہے کہ سدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا اس کے کلام کو سب سنیں گے حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، بیٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہوں، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔

دابۃ الارض کا رنگ و روپ:

ابو ہریرہؓ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے۔ اس کے دو سینگوں کے درمیان سوار کے لئے ایک فرخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہ مولے نیزے اور بھالے کی طرح ہوگا حضرت علیؓ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے کھڑے ہوں گے، ڈاڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی۔ تین دن میں یہ مشکل ایک تہائی باہر آئے گا حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ ابن الزبیرؓ کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے سینک کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈھے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر دو جوڑ کے درمیان بارہ گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی لکڑی اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کی پیشانی پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کر دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ منور ہو جائے گا اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن! اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دابۃ الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنا دے گا یہی معنی و مطلب اس آیت کا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا وہ دابۃ ایسا دابۃ منہ ہوگا جس کی دم ہو بلکہ داڑھی والا دابۃ ہوگا۔

بغوی نے حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ دابۃ الارض کوہ صفا کے ایک شکاف سے برآمد ہوگا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے

احرام کی حالت میں صفا کو لاٹھی سے ٹھوکا اور فرمایا دابۃ میری لاٹھی کے ٹھوکے کو سن رہا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا دابۃ ایک گھائی سے برآمد ہوگا اس کا سر بادل کو چھوئے گا اور اس کی ٹانگیں زمین کے اندر ہوں گی باہر نکلی بھی نہ ہوں گی وہ نماز پڑھتے آدمی کی طرف سے گزرے گا اور کہے گا نماز کی تجھے کیا ضرورت پھر اس (کے ماتھے یا ناک پر) نشان بنا دے گا۔

تین بار دابہ نکلے گا:

بغوی نے حضرت ابو شریحہ انصاریؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری مدت میں تین بار دابۃ کا خروج ہوگا۔ ایک بار یمن سے برآمد ہوگا جس کی شہرت بادِ یہ (صحراء) میں پھیل جائے گی۔ اور قریہ یعنی مکہ میں بھی اس کا تذکرہ پہنچ جائے گا پھر ایک روز سب سے بڑی عزت و عظمت والی مسجد یعنی مسجد حرام میں لوگ جمع ہوں گے کہ دابہ دکھائی دے گا عمرو (راوی) نے کہا رکن اسود سے باب بنی مخزوم تک درمیان میں دکھائی دے گا اور مسجد کے ہر گوشہ میں موجود لوگوں کو دیکھے گا لوگ اس کو دیکھ کر بکھر جائیں گے لیکن ایک جماعت اس کے سامنے جمی رہے گی وہ سمجھ لیں گے کہ اللہ سے چھوٹ کر وہ کہیں جا نہیں سکتے دابہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا ان کی طرف گزرے گا اور ان کے چہروں کو (نشان زد کر کے) ایسا روشن کر دے گا جیسے چمکدار ستارے۔ پھر زمین کو پھاڑتا ہوا چلا جائے گا (اتنی تیزی کے ساتھ) کہ اس کو پکڑنے والا پانہ سکے گا اور اس سے بھاگنے والا چھوٹ نہ سکے گا پھر کچھ لوگ اٹھ کر نماز پڑھنے لگیں گے تو (تیسری بار) وہ پیچھے سے آ پڑے گا اور کہے گا اے فلاں تو اب نماز پڑھ رہا ہے پھر نمازی کے سامنے آ کر اس کے چہرہ پر نشان بنا دے گا پھر لوگ وہاں سے ہٹ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ مل کر سفر کریں گے اور باہم باتوں میں شرکت کریں گے اور کافر کا مؤمن سے امتیاز ہو جائے گا مؤمن کو مؤمن کہہ کر پکارا جائے گا اور کافر کو کافر کہہ کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دابہ کا تذکرہ آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کہاں سے برآمد ہوگا۔ فرمایا سب سے بڑھ کر حرمت والی مسجد سے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام طواف کر رہے ہوں گے مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے کہ تندی کی حرکت کی طرح ان کے قدموں کے نیچے زمین میں لرزہ پیدا ہوگا اور مشرقی جانب کوہ صفا پھٹ کر اس سے دابہ برآمد ہو جائے گا سب سے پہلے اس کا سر نکلے گا۔ اس پر اون اور پر ہوں گے کوئی پکڑنے والا اس تک پہنچ نہ سکے گا اور نہ بھاگنے والا اس سے چھوٹ سکے گا۔ وہ لوگوں پر مومن و کافر کا نشان بنا دے گا۔ مومن کا چہرہ چمکدار ستارہ کی طرح روشن ہو جائے گا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں وہ نشان ہوگا۔ اور کافر کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو نشان ہوگا وہ کالا ہوگا اور

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ

اور جس دن گھیر بلائیں گے ہم ہر ایک فرقہ میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتے تھے

يَا أَيُّهَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۵۰﴾

ہماری باتوں کو پھر ان کی جماعت بندی ہوگی

گناہ گاروں کی تقسیم:

ہر گناہ والوں کے جتنے اور جماعتیں الگ الگ ہوں گی۔ (تنبیہ) عموماً مفسرین نے فَهُمْ يُوزَعُونَ کے معنی روکنے کے لئے ہیں یعنی ہر امت کے مکذبین کو محشر کی طرف لے چلیں گے اور وہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ پیچھے چلنے والوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے گا۔ جیسے انبوہ کثیر میں انتظام قائم رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَقَالَ اكْذِبْ ثُمَّ يَأْتِي وَلَمْ

یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں فرمائے گا کیوں جھٹلایا تم نے میری باتوں کو اور نہ

تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۱﴾

آجکی تمہیں تمہاری سمجھ میں یا بولو کہ کیا کرتے تھے

غور و فکر کے بغیر جھٹلادیا:

یعنی پوری طرح سمجھنے اور تمام اطراف و جوانب پر نظر ڈالنے کی کوشش بھی نہ کی، پہلے ہی جھٹلانا شروع کر دیا۔ یا بولو! یہ نہیں تو اور کیا کرتے تھے یعنی اس کے سوا تمہارا کام ہی کیا تھا اور ممکن ہے یہ مطلب ہو کہ بے سوچے سمجھے تکذیب ہی کی تھی؟ یا بول اس کے سوا اور بھی کچھ گناہ سمیٹے تھے۔ (تفسیر عثمانی) جو لوگ غور و فکر کرنے کے باوجود حق کو نہ پاسکیں کہ ان کی نظر و فکر ہی گمراہی کی طرف لے جائے تو ان کا جرم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کے وجود اور توحید وغیرہ کی تکذیب پھر بھی کفر و ضلال اور دائمی عذاب سے نہیں بچائے گی کیونکہ یہ ایسے بدیہی امور ہیں جن میں نظر و فکر کی غلطی معاف نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْصِقُونَ ﴿۵۲﴾

اور پڑ چکی ان پاپات الہ واسطے کہ انہوں نے شرارت کی تھی اب وہ کچھ نہیں بول سکتے

منکروں کے تمام عذر ختم ہو گئے:

یعنی ان کی شرارتوں کا یقینی ثبوت ہو چکا اور خدا کی جہت تمام ہو چکی۔ اب آگے وہ کیا بول سکتے ہیں۔ باقی بعض آیات میں جو ان کا عذر پیش کرنا مذکور ہے وہ شاید اس سے پہلے ہو چکے گا بہر حال نئی اثبات کو اختلاف موطن

دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا۔ رواہ البغوی و کذا اخرج ابن جریر و بغوی نے سہل بن صالح کے والد کی روایت سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین بار فرمایا حناد کی گھائی بری گھائی ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے فرمایا اس سے دابہ برآمد ہوگا اور تین چنٹیں مارے گا جن کو مشرق و مغرب کے درمیان سب سینس گے اس کا چہرہ مرد کا چہرہ ہوگا اور (باقی) جسمانی بناوٹ پرندے کی ہوگی اور جو اس کو دیکھے گا اس سے وہ کہے گا کہ اہل مکہ محمد اور قرآن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔

حضرت ابو امامہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابہ برآمد ہوگا اور لوگوں کی ناکوں پر نشان لگا دے گا اس کے بعد بھی لوگ (مدت تک) زندہ رہیں گے یہاں تک کہ بعض لوگ جانور خرید کر لائیں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا تم نے یہ جانور کس سے خریدا وہ جواب دیں گے مہرزدہ آدمی سے۔ رواہ احمد، حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جمعہ کی رات کو دابہ برآمد ہوگا لوگ منہ کی طرف جارہے ہوں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دابہ الارض کو دیکھا:

ابن ابی شیبہ عبد بن حمید ابن المیزان اور ابن ابی حاتم نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ موسیٰ نے اپنے رب سے خواہش کی کہ مجھے دابہ الارض دکھا دیا جائے (اللہ نے دعا قبول فرمائی اور) چنانچہ دابہ تین دن رات (برابر) نکلتا رہا خلا میں جاتا رہا اور اس کا کوئی کنارہ نظر نہ آتا تھا حضرت موسیٰ نے بیہوش ناک منظر دیکھ کر درخواست کی اے میرے رب اس کو لوٹا دے اللہ نے اس کو لوٹا دیا۔

مؤمن و کافر کا امتیاز:

میں کہتا ہوں کہ احادیث دلالت کر رہی ہیں کہ دابہ الارض سچے مومنوں کو ان منافقوں سے الگ کر دے گا جو زبان سے مومن اور دل سے کافر ہوں گے اور کفر سے مراد ہے اس اسلام کی ضد جو (صرف زبانی ہوتا ہے لیکن زبان سے اسلام کا اقرار کرنے والوں کے) دلوں میں نہیں ہوتا بلکہ ایسے لوگوں کے دل اس دین کی تصدیق نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے اس اسلام کو مجازی اسلام کہا جاتا ہے یا کفر سے مراد ہے اس حقیقی اسلام کی ضد جس کے دعوے دار دلوں میں بھی ایمان رکھتے ہیں اور زبان سے بھی تصدیق کرتے ہیں لیکن اطمینان قلب اور ایمان نفس کے درجہ پر فائز نہیں ہوتے اگر کفر سے مؤخر الذکر معنی مراد ہو تو دابہ جو بعض لوگوں سے کہے گا اے فلاں تو دوزخیوں میں سے ہے اس سے مراد یہ ہوگی کہ تو دوزخ میں ضرور جائے گا یہ مطلب نہ ہوگا کہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

کفر سے مراد علانیہ کفر کا اقرار نہیں ہو سکتا کیونکہ فتح کے بعد مکہ کے اندر علانیہ کفر کا دعویٰ ار کوئی باقی نہیں رہا (نہ آئندہ ہوگا) پھر مومنوں سے تمیز کر دینے کا کوئی معنی نہیں۔

پر حمل کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

کیونکہ ان کے پاس تکذیب کرنے کا کوئی عذر ہی نہ ہوگا یا اس وجہ سے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ پیچھے عذر پیش کر سکیں۔ بعض نے کہا نہ بولنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے مونہوں پر مہر لگی ہوں گی بعض نے کہا وہ عذاب میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ ان کو بولنے کا ہوش ہی نہ ہوگا اول تو جیہ زیادہ صحیح ہے۔ اسی پر اگلی آیت دلالت کر رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

الَمْ يَرَوْا اَنْ جَعَلْنَا الْيَلَّ لِيَسْكُنُوا فِيهِ

کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات کہ اس میں جین حاصل کریں

وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ

اور دن بنایا دیکھنے کا البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کیسے جو یقین کرتے ہیں

رات و دن کے نظام پر غور کی دعوت:

یعنی کیسے کھلے نشان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائے پر ذرا بھی غور نہ کیا۔ ایک رات دن کے روزانہ اول بدل ہی کے حال میں غور کر لیتے تو اللہ کی توحید پیغمبروں کی ضرورت اور بعثت بعد الموت سب کچھ سمجھ سکتے تھے۔ آخر وہ کون ہستی ہے جو ایسے مضبوط و محکم انتظام کے ساتھ برابر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کو نمودار کرتا ہے جس نے ہماری ظاہری بصارت کے لئے شب کی تاریکی کے بعد دن کا اُجالا کیا۔ کیا وہ ہماری باطنی بصیرت کے لئے اوہام و اہوا کی تاریکیوں میں معرفت و ہدایت کی روشنی نہ بھیجتا۔ پھر رات کیا ہے؟ غیند کا وقت ہے جسے ہم موت کا ایک نمونہ قرار دے سکتے ہیں۔ اُس کے بعد دن آیا پھر آنکھیں کھول کر ادھر ادھر پھر نے لگے۔ اسی طرح اگر حق تعالیٰ ہم پر موت طاری کرے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لے تو اس میں کیا استحالہ ہے۔ غرض یقین کرنے والوں کے لئے اسی ایک نشان میں تمام ضروری چیزوں کا حل موجود ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الْكَافِرُوْنَ اَمَّا رُؤْيَا اَمَّا رُؤْيَا (دیکھنا) بمعنی علم ہے یعنی کیا یہ نہیں جانتے کہ خاص طریقہ سے مفید طور پر معاش و معاد کے مصالح کے مطابق روشنی اور تاریکی کا توار دو تعاقب اللہ نے کر دیا ہے ان کا اس طور پر تعاقب دلالت کر رہا ہے کہ ان کا فاعل خالق حکیم اور قادر قاهر ہے اور ظاہر ہے کہ جو شب و روز کے تعاقب پر قدرت رکھتا ہے وہ پیغمبروں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لئے بھیج سکتا ہے اور فرمانبرداری و نافرمانی کی جزا سزا دینے کی بھی اس کو قدرت ہے اور موت کے بعد زندگی بھی لا سکتا ہے جیسا کہ وہ نور و ظلمت اور بیداری و خواب کا تبادلہ کرتا رہتا ہے۔ اور پیغمبروں کے معجزات سے پیغمبروں کی اور ان کی لائی ہوئی تعلیم کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے ان تمام امور مذکورہ میں اللہ کی توحید اور رسول کے صادق ہونے کی کملی ہوئی

نشانیاں ہیں تکذیب کرنے والے کو ان دلائل کے بعد کون سا عذر ہو سکتا ہے لیکن ان دلائل و آیات کا فائدہ انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔
حشر کی دلیل: الْكَافِرُوْنَ اَمَّا رُؤْيَا سے آخر تک حشر کی دلیل ہے ظلمت کو نور سے اور خواب کو بیداری سے بدلنا دلالت کر رہا ہے کہ جو قادر یہ تبادلہ کرتا ہے وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی لا سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

اور جس دن پھونکی جائے گی صور

صُور کا پھونکا جانا:

صور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل ہے جو حکم الہی کے انتظار میں صور لئے تیار کھڑا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَفَزَعَنَا مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ

تو گھبرا جائے جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں

الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ

مگر جس کو اللہ چاہے

بعض روایات میں ہے الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ کہ جبرئیل، میکائیل اسرافیل اور ملک الموت ہیں۔ اور بعض نے شہداء کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مقدمہ غیر دائم تفسیر نے اس آیت کو فتح ثانیہ کے متعلق قرار دیا ہے جس سے سب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ سب زندہ ہونے کے وقت گھبرائے ہوئے اُنھیں گے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دو رتین مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلا فتح فرغ ہوگا جس سے سب پریشانی گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دوسرا فتح صقع ہوگا جس سے سب مرجائیں گے تیسرا فتح حشر و نشر ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے مگر آیات قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثبوت دو ہی فتحوں کا ملتا ہے (قرطبی و ابن کثیر) ابن مبارک نے حضرت حسن بصری سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں فتحوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا۔ (قرطبی)

وہ لوگ جن پر گھبراہٹ نہ ہوگی:

الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ یہ استثناء مفرغ سے ہے جس کے معنی گھبراہٹ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر کوئی گھبراہٹ حشر کے وقت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ لوگ

موت ہو جائے گی۔ قرطبی نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے اور استدلال میں کہا ہے کہ نَفْحٌ فَرْعٌ سے اس جگہ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ کو مستثنیٰ کر لیا گیا ہے جس طرح کہ نَفْحٌ صَعَقٌ سے مَنْ شَاءَ اللّٰهُ کو مستثنیٰ کیا گیا ہے دونوں کے متعلق اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نفحات نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی نَفْحٌ ہوگا (جس کو نَفْحٌ فَرْعٌ بھی کہا گیا ہے اور نَفْحٌ صَعَقٌ بھی)

میں کہتا ہوں یہ دلیل صحیح نہیں ہے اس سے دونوں نفحوں کا ایک ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے شک مستثنیٰ منہ دونوں کلاموں میں ایک ہی ہے لیکن مَنْ شَاءَ اللّٰهُ کو دونوں جگہ مستثنیٰ کر لینے کا یہ معنی نہیں کہ دونوں مستثنیٰ ایک ہی ہیں۔

شہداء کی فضیلت:

بغوی نے لکھا ہے مستثنیٰ کون لوگ ہوں گے اس کی تعیین میں علماء کے اقوال میں اختلاف ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ کی بابت دریافت کیا گیا تو حضور نے فرمایا وہ شہداء ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ موجود ہیں ان کو فَرْعٌ لاحق نہ ہوگا۔

ابو یعلیٰ بیہقی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ذکر کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرئیل سے آیت وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ کے سلسلہ میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں جن کو اللہ بے ہوش کرنا (یا صور کی آواز سے مردہ کرنا) نہ چاہے گا وہ شہداء ہوں گے جو تلواریں لٹکائے عرش کے گردا گرد ہیں علماء نے استثناء شہداء کی بابت یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں بغوی نے لکھا ہے بعض آثار میں آیا ہے کہ شہداء اللہ کے استثناء کردہ ہیں یعنی اللہ نے خود نَفْحِ صَعَقِ کے اثر سے ان کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ کذا روی ہناد بن السری والبیہقی والنحاس فی معانی القرآن عن سعید بن جبیر۔

جبریل، میکائیل، عزرائیل اور حاملین عرش:

فریابی نے اپنی تفسیر میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ تک تلاوت کی تو صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ نے استثناء کیا ہے فرمایا جبرئیل میکائیل فرشتہ موت اسرافیل اور حاملین عرش جب اللہ مخلوق (یعنی انسانوں) کی روحمیں قبض کر لے گا تو ملک الموت سے فرمائے گا اب کون باقی ہے ملک الموت جواب دے گا اے مالک عظمت و عزت تو پاک ہے بڑی خیر والا ہے بزرگ و برتر ہے جبرئیل اور میکائیل اور ملک الموت باقی ہیں اللہ فرمائے گا میکائیل کی جان لے لے ملک الموت میکائیل کی جان لے لے گا

شہداء ہوں گے حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی (صحیح الحدیث ابن العربی (قرطبی) سعید ابن جبیر نے بھی یہ فرمایا کہ مراد اس سے شہداء ہیں جو حشر کے وقت اپنی تلواریں باندھے ہوئے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور قشیری نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام ان میں بدرجہ اولیٰ داخل ہیں کیونکہ ان کو مقام شہادت بھی حاصل ہے اور مقام نبوت مزید براں ہے (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ اور یاد کرو اس دن کو جب کہ صور کے اندر پھونک ماری جائے گی۔

سور ایک سینگ ہے:

حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صور کے متعلق دریافت کیا فرمایا وہ ایک سینگ ہے جس سے پھونکا جائے گا۔ رواہ ابوداؤد و الترمذی و حسنہ والنسائی و ابن حبان و الحاکم۔ حضرت ابن مسعود سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ رواہ مسدد بسند صحیح۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر آخرت:

حضرت زید بن ارقم راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین پاسکتا ہوں سینگ (صور) والا تو سینگ منہ میں لئے پیشانی آگے کو جھکائے اور کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اس کو (پھونکنے کا) حکم دیا جاتا ہے صحابہ کو یہ فرمان سن کر بڑی دشواری ہوگئی (کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ دل کو کسی وقت سکون میسر نہیں تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے) فرمایا کہو حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی اچھا ذمہ دار ہے۔

احمد حاکم بیہقی اور طبرانی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے اور ترمذی حاکم اور بیہقی نے حضرت ابوسعید کی روایت سے بھی یونہی نقل کیا ہے اور ابو نعیم نے حضرت جابر کی روایت سے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔

صُور والا فرشتہ:

سعید بن منصور اور بیہقی نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبرئیل اس کے یعنی اسرافیل کے دائیں جانب اور میکائیل بائیں جانب ہیں اور وہی صور والا ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے تمام (جینگیروں کی) امتوں کے علماء کا اتفاق ہے کہ اسرافیل ہی صور پھونکیں گے۔

کل نفحات:

بعض علماء کا قول ہے کہ صرف دو نفحات ہوں گے نَفْحٌ فَرْعٌ ہی نَفْحٌ صَعَقٌ ہوگا ان لوگوں کا خیال ہے کہ نَفْحٌ ایک ہی ہوگا جس میں دونوں حالتیں پیدا ہو جائیں گی اور یہ دونوں باہم لازم ملزوم ہوں گی صور کی آواز سن کر پہلے گھبراہٹ پھر بے ہوشی اور

یعنی جبرئیل میکائیل اسرافیل علیہم السلام اور ملک الموت علیہم السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور سب کے آخر میں ان کو وفات دے گا اور پھر سب سے پہلے ان کو زندہ کرے گا یہی ہیں الْمَدَائِرُ اَفْرَا کاموں کا انتظام کرنے والے ملائکہ اور الْمَقْسَمَاتُ اَفْرَا (کاموں کو تقسیم کرنے والے ملائکہ) یعنی قرآن کی اس آیت میں یہی مراد ہیں سیوطی نے لکھا استثناء کی ان تمام روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے ان تمام روایات کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ یہ سب مستثنیٰ ہیں (چاروں ملائکہ بھی اور آٹھوں حاملین عرش بھی)

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

میں کہتا ہوں جتنی احادیث اور آثار آئی ہیں وہ نفع صعق (نفع موت) سے استثناء کے متعلق ہیں نفع فزع سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے نزدیک آیت سے جن لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے ان سے مراد وہ نیکوکار مؤمن ہیں جن کا ذکر آیت مِنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهُمَا وَهُم مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُونَ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ هٰذَا الْعَسَىٰ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ لَمُعْزِفِيْنَ میں کیا گیا ہے ان آیات میں صراحت ہے کہ جو لوگ دوزخ میں جائے بغیر جنت میں چلے جائیں گے ان پر نفع فزع کے وقت گھبراہٹ طاری نہ ہوگی اور نفع فزع کے وقت سواکافروں کے اور کوئی موجود ہی نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف شریروں پر برپا ہوگی۔ رواہ احمد و مسلم عن ابن مسعود۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہی نہ ہوگا اور اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا رواہ احمد و مسلم والترمذی عن انس۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت برپا نہ ہوگی یہاں تک کہ کعب کا حج نہیں کیا جائے گا (کوئی حج کرنے والا ہی نہ ہوگا اس وقت قیامت آئے گی) رواہ عبد الرزاق فی الجامع۔ یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ کعب اور قرآن اٹھالیا جائے گا (اس وقت آئے گی) رواہ السنن عن ابن عمر۔ اس مضمون کی اور احادیث بھی آئی ہیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح شہداء کو مستثنیٰ قرار دیا کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں باقی ملائکہ اور ارواح انبیاء بھی استثناء میں داخل ہیں وہ بھی بالکل گھبراہٹ سے مستثنیٰ ہوں گی۔ ابن جریر نے تفسیر میں طبرانی نے المطولات ابو یعلیٰ نے مسند میں بیہقی نے البعث میں ابو موسیٰ مدینی نے المطولات میں علی بن معبد نے کتاب الطاعة والعصیان میں ابو الشیخ نے کتاب العظمت میں نیز عبد بن حمید نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے پھر تین بار حضور پھونکا جائے گا پہلا نفع فزع ہوگا دوسرا نفع صعق اور تیسرا نفع وہ نفع جس کے بعد سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اسرافیل کو پہلی بار

اور میکائیل بڑے پہاڑ کی طرح گر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا (اب) کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا جبرئیل اور ملک الموت اللہ فرمائے گا اے موت کے فرشتے تو مر جا موت کا فرشتہ فوراً مر جائے گا اللہ فرمائے گا جبرئیل اب کون باقی رہے گا جبرئیل تیری ذات کریم لافانی اور جبرئیل میت فانی اللہ فرمائے گا (موت تو تجھے بھی آتی ہے) مرے بغیر چارہ نہیں جبرئیل فوراً سجدہ میں گر جائے گا اپنے دونوں بازو پھڑپھڑانے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرئیل کی جسمانی ساخت کی میکائیل کی جسمانییت پر بیشی ایسی ہے جیسے بڑے پہاڑ کی بڑائی چھوٹے ٹیلے پر بیہقی نے آیت نُفِخَ فِي الصُّورِ کے ذیل میں حضرت انسؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جن کو اللہ نے مستثنیٰ کیا ہے ان میں سے تین اشخاص ہوں گے جبرئیل اور میکائیل اور ملک الموت اللہ باوجودیکہ خوب جانتا ہوگا فرمائے گا اے ملک الموت کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات کریم لافانی اور تیرا بندہ جبرئیل اور میکائیل اور ملک الموت اللہ فرمائے گا میکائیل کی جان لے لے پھر فرمائے گا باوجودیکہ خوب واقف ہوگا (اب) کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات کریم لافانی اور تیرا بندہ جبرئیل اور ملک الموت اللہ فرمائے گا جبرئیل کی جان لے لے اس کے بعد فرمائے گا باوجودیکہ خوب جانتا ہوگا (اب) کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات کریم لافانی اور تیرا بندہ ملک الموت اور وہ بھی مرنے والا ہے اللہ فرمائے گا تو بھی مر جا (ملک الموت بھی مر جائے گا) پھر فرمائے گا میں نے ہی مخلوق کو شروع میں پیدا کیا تھا پھر میں ہی دوبارہ تخلیق کروں گا اب کہاں ہیں مغرور متکبر کوئی جواب نہیں دے گا پھر اللہ پکار کر فرمائے گا آج حکومت کس کی ہے۔ کوئی بھی جواب دینے والا نہ ہوگا اللہ خود ہی فرمائے گا ایک غالب کل اللہ کی اس کے بعد (ملک الموت کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا اور) دوبارہ صور میں پھونک ماری جاری جائے گی اور یکدم سب کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔

بیہقی نے زید بن اسلم کا قول نقل کیا ہے کہ جن کو اللہ نے مستثنیٰ لیا ہے وہ بارہ ہیں جبرئیل میکائیل اسرافیل ملک الموت اور آٹھ حاملین عرش۔ بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ جبرئیل و میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر حاملین عرش کی پھر اسرافیل کی روح پھر ملک الموت کی روح۔

بیہقی نے مقاتل کا قول نقل کیا ہے (اول) میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر جبرئیل کی روح پھر اسرافیل کی روح پھر ملک الموت کو بھی (مر جانے کا) حکم ہوگا وہ بھی مر جائے گا۔

سب سے پہلے پیدا ہونے اور سب سے آخر میں مرنے والے ابو الشیخ نے کتاب العظمت میں وہب کا قول نقل کیا ہے کہ ان چاروں

میں کہا قسم ہے اس کی جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت عطا کی یہ بات سن کر ایک انصاری نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے طمانچہ مار اور کہا تو ایسی بات کہتا ہے حالانکہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا ہے وَلَنُفَعِّخَنَّ فِي الصُّورِ فَمَصَّعِقٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لَآئِمٌّ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفَعِّخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ پس میں ہی سب سے پہلے اپنا سر اٹھاؤں گا تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا ایک پایہ پکڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے انہوں نے اپنا سر اٹھا لیا (اور اٹھ کھڑے ہوئے) یا ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ جب لفظ صَعِق موت اور بے ہوشی دونوں کو شامل ہے اور انبیاء پر (عالم برزخ میں) غشی طاری ہو جائے گی تو شہداء کا بیہوش ہونا بدرجہ اولیٰ ہوگا اور ملائکہ بھی بے ہوش ہوں گے البتہ جبرئیل میکائیل اسرافیل ملک الموت اور حاملین عرش کی موت صور پھونکنے کی آواز سے نہیں ہوگی بلکہ یہ ملائکہ بعد کو مریں گے جیسا کہ احادیث میں آچکا ہے۔ (تفسیر مظہری)

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لَآئِمٌّ شَاءَ اللَّهُ سے جبرئیل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور ارواح انبیاء اور ارواح شہداء مراد ہیں۔ ایک بار صور پھنکے گا۔ جس سے خلق مرجائے گی۔ دوسرا پھنکے گا تو جی انھیں گے اس کے بعد پھنکے گا تو گھبرا جائیں گے۔ پھر پھنکے گا تو بیہوش ہو جائیں گے اور پھر پھنکے گا تو ہشیار ہوں گے۔ صور پھنکنا کئی بار ہے۔ (موضح القرآن) (معارف کاندھلوی)

وَكُلُّ أَوْتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿۷۷﴾

اور سب چلے آئیں اس کے آگے عاجزی سے

متعدد بار صور پھنکنا:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ایک بار صور پھنکے گا جس سے خلق مرجائے گی۔ دوسرا پھنکے گا تو جی انھیں گی۔ اس کے بعد پھنکے گا تو گھبرا جائیں گے، پھر پھنکے گا تو بیہوش ہو جائیں گے اور پھنکے گا تو ہشیار ہوں گے صور پھنکنا کئی بار ہے (موضح) اور بہت سے علماء صرف دو نفعے مانتے ہیں یعنی کل دو مرتبہ پھنکے گا۔ اور سب احوال کو انہی دو میں درج کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادًا

اور تو دیکھے پہاڑوں کو سمجھے کہ وہ جم رہے ہیں

وَهِيَ تَمْرٌ مَّرَّ السَّحَابِ ۝

اور وہ چلیں گے جیسے چلے بادل

صور پھونکنے کا حکم دے گا اسرافیل پھونکے گا جس سے (سارے) اہل سموات وارض، گھبرا جائیں گے (سخت خوف زدہ ہو جائیں گے) سوا ان کے جن کو اللہ (محفوظ رکھنا) چاہے گا (وہ محفوظ رہیں گے) یہاں تک کہ حضور نے فرمایا پھر وہ پلانے والیاں اپنے شیر خوار بچوں کو بھول جائیں گی حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے اور شیطان اڑے اڑے بھاگ کر زمین کے کناروں پر پہنچ جائیں گے سامنے سے ملائکہ آ کر ان کے منہ پر مار مار کر واپس لوٹا دیں گے لوگ پیٹھ پھیرے بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو پکارے گا اللہ نے اسی دن کو یوم التناد (پکار کا دن) فرمایا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ (قبروں کے اندر) اس بیرونی کیفیت سے بالکل بے خبر ہوں گے ان کو کچھ معلوم نہ ہوگا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے مستثنیٰ کیا ہے اور فرمایا ہے لَآئِمٌّ شَاءَ اللَّهُ فرمایا وہ شہداء ہوں گے (تمام) زندوں تک وہ خوف پہنچے گا (مگر شہیدوں تک نہیں پہنچے گا) اور وہ اپنے رب کے پاس زندگی کی حالت میں ہوں گے ان کو اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے اللہ ان کو اس روز کے خوف سے محفوظ رکھے گا اور اس گھبراہٹ سے وہ امن میں رہیں گے یہ عذاب انہی لوگوں پر قائم ہوگا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے برے (یعنی کافر) ہوں گے اللہ نے فرمایا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي زُكِّيَتْ لَكُمْ الشَّعَائِرُ شَيْئًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ جتنی مدت چاہے گا لوگ اسی حالت میں رہیں گے پھر فتح الصعق کا حکم دے گا تو سارے آسمان و زمین والے مرجائیں گے سوا ان کے جن کو اللہ (موت سے محفوظ رکھنا) چاہے ملک الموت عرض کرے گا آسمان و زمین والے (سارے) مر گئے سوا ان کے جن کو تو نے (محفوظ رکھنا) چاہا اللہ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہوگا، اب کون باقی رہا۔ پھر (بروایت ابو ہریرہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل میکائیل ملک الموت اور حاملین عرش کے مرنے کا تذکرہ حضرت انس کی روایت کردہ حدیث کے مطابق کیا یا یوں کہا جائے کہ مَن فِي السَّمَوَاتِ سے مراد ہیں بعض مومنوں کی روحیں اور مَسْبُوتٌ لَّهُنَّ قِيَامُ الْحُسْنَىٰ سے مراد ہیں انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی۔

فتح الصعق سے مستثنیٰ کون ہوں گے اس بحث میں صحیح قول وہ ہے جو صاحب مفہم نے کہا ہے کہ لفظ صعق سے بطور عموم مجاز ایسا مفہوم مراد ہے جو موت کو بھی شامل ہے اور صرف بے ہوشی کو بھی زندوں کے لئے موت اور مردوں کے لئے بے ہوشی ہو جائے گی یہ بے ہوشی تمام انبیاء کو (جو عالم برزخ میں موجود ہیں) ہوگی البتہ حضرت موسیٰ کے بے ہوش ہونے میں تردد ہے کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی شیخین نے صحیحین میں اور ترمذی وابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی نے مدینہ کے بازار

پہاڑ روئی کی طرح ہوں گے:

یعنی جن بڑے بڑے پہاڑوں کو تم اس وقت دیکھ کر خیال کرتے ہو کہ ہمیشہ کے لئے زمین میں جمے ہوئے ہیں کبھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کھاسکیں گے۔ قیامت کے دن یہ روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے اور بادل کی طرح تیز رفتار ہوں گے وَبُئِتِ الْجِبَالُ بَسًا فَاَكَانَتْ هُبًا مِّنْ دُخَانٍ (واقعہ کوغ ۱) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ (القارعہ کوغ ۱) (طہ - رکوع ۶) (تنبیہ) آیت ہذا کو زمین کی حرکت و سکون کے مسئلہ سے کچھ علاقہ نہیں جیسا کہ بعض متنویں نے سمجھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تمام بڑے اجسام کی حرکت:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَخْشَبُهَا جَالِدَةً وَهِيَ كَمَثَرِ الشَّحَابِ مراد یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس طرح چلیں گے جیسے بادل کہ دیکھنے والا اس کو اپنی جگہ جما ہوا سمجھتا ہے حالانکہ وہ تیزی سے چل رہے ہیں تمام بڑے اجسام جن کی ابتداء و انتہاء انسان کی نظر کے سامنے نہیں ہوتی جب وہ کسی ایک سمت کی طرف حرکت کریں تو خواہ حرکت کتنی بھی تیز ہو دیکھنے والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ سب کو گہرے بادل اور دور تک چھائی ہوئی گھٹا سے ہوتا ہے کہ یہ بادل اپنی جگہ جمے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہیں مگر ان کی حرکت دیکھنے والوں کو اس وقت محسوس ہوتی جب وہ اتنی دور چلے جائیں کہ افق کا کنارہ اس سے کھل جائے۔ (معارف مفتی اعظم) اے دیکھنے والے تو (قزع کے وقت) پہاڑوں کو دیکھے گا خیال کرے گا کہ یہ اپنی جگہ کھڑے ہیں (متحرک نہیں ہیں) حالانکہ وہ بادلوں کی طرح (تیز رفتاری کے ساتھ) چلیں گے۔

پھر تیزی کے ساتھ چل کر زمین پر گر پڑیں گے اور زمین کے برابر ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جسم بھی اگر تیزی کے ساتھ ایک طرف کو حرکت کر رہے ہوں تو ان کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ (تفسیر مظہری) بڑی بڑی اہم باتیں: عبداللہ بن عمروؓ سے ایک دن کسی شخص نے دریافت کیا کہ یہ آپ کیا فرمایا کرتے ہیں کہ اتنے اتنے وقت تک قیامت آجائے گی۔ آپ نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اور کوئی ایسا ہی کلمہ بطور تعجب کہا اور فرمانے لگے سنو! اب تو جی چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی حدیث بیان ہی نہ کروں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ عنقریب تم بڑی بڑی اہم باتیں دیکھو گے بیت اللہ خراب ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال میری امت میں چالیس ٹھیرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال، پھر اللہ (حضرت) عیسیٰ کو نازل فرمائے گا وہ صورت شکل میں بالکل عروہ بن مسعود جیسے ہوں گے آپ اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر سات سال ایسے نہ گزریں گے کہ دنیا بھر میں دو شخص ایسے نہ ہوں گے جن میں آپس میں بغض و عداوت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک بھینی بھینی

ٹھنڈی ہوا چلائے گا جس سے ہر مؤمن فوت ہو جائے گا ایک ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں خیر یا ایمان ہوگا اس کی روح بھی قبض ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی پہاڑ کی کھوہ میں گھس گیا ہوگا تو یہ ہوا وہیں جا کر اسے فنا کر دے گی۔ اب زمین پر صرف بد لوگ رہ جائیں گے جو پروں جیسے ہلکے اور چوپایوں جیسے بے عقل ہوں گے ان میں سے بھلائی بُرائی کی تمیز اٹھ جائے گی ان کے پاس شیطان پہنچے گا اور کہے گا تم شرماتے نہیں کہ ان بتوں کی پرستش چھوڑے بیٹھے ہو؟ یہ بت پرستی شروع کر دیں گے۔ خدا انہیں روزیاں پہنچاتا رہے گا اور خوش و غرم رکھے گا۔ یہ اسی مستی میں ہوں گے جو صور پھونکنے کا حکم مل جائے گا جس کے کان میں آواز پڑی وہیں دائیں بائیں لوٹنے لگے گا۔ سب سے پہلے اسے وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے لئے حوض ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوگا سنتے ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ اور سب لوگ بیہوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔

روحوں کا جسم میں سرایت کرنا:

صور کی حدیث میں ہے کہ تمام روہیں صور کے سوراخ میں رکھی جائیں گی اور جب جسم قبروں سے اُگ رہے ہوں گے صور پھونک دیا جائے گا روہیں اُڑنے لگیں گی۔ مؤمنوں کی روہیں نورانی ہوں گی کافروں کی روہیں اندھیرے اور ظلمت والی ہوں گی۔ رب العالمین خالق کل فرما دے گا کہ میرے جلال کی میری عزت کی قسم ہے ہر روح اپنے بدن میں چلی جائے۔ جس طرح زہر رگ و پے میں سرایت کرتا ہے اس طرح روہیں اپنے جسموں میں پھیل جائیں گی اور لوگ اپنی اپنی جگہ سے سر جھاڑتے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَتَقَنَ كُلَّ شَیْءٍ

کاری گری اللہ کی جس نے سادھا ہے ہر چیز کو

صانع حقیقی کی کاریگری: یعنی جس نے ہر چیز کو نہایت حکمت سے درست کیا اُسی نے آج پہاڑوں کو ایسا بھاری اور مضبوط بنایا ہے اور وہ ہی اُن کو ایک دن ریزہ ریزہ کر کے اُڑا دے گا۔ وہ اُڑانا محض تباہ کرنے کی غرض سے نہ ہوگا بلکہ عالم کو توڑ پھوڑ کر اس درجہ پر پہنچانا ہوگا جہاں پہنچانے کے لئے ہی اسے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب اسی صانع حقیقی کی کاریگری ہوئی جس کا کوئی تصرف حکمت سے خالی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ خَيْرَ مَا تَفْعَلُوْنَ

اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو

یعنی اس توڑ پھوڑ اور انقلاب عظیم کے بعد بندوں کا حساب کتاب ہوگا اور چونکہ حق تعالیٰ بندوں کے ذرہ ذرہ عمل سے خبردار ہے تو ہر ایک کو ٹھیک اُس کے عمل کے موافق جزا و سزا دی جائے گی۔ نہ ظلم ہوگا نہ حق تلفی ہوگی۔ آگے اسی کی قدرے تفصیل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

معظم و محترم گھر: شہر سے مراد ہے مکہ معظمہ جسے خدا تعالیٰ نے معظم و محترم بنایا۔ اسی تخصیص و تشریف کی بناء پر رب کی اضافت اُس کی طرف کی گئی ورنہ یوں ہر چیز کا رب اور مالک ایک وہ ہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

رَبِّ هَذِهِ الْبُلْدَةِ بلدہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک مکہ مکرمہ ہے اللہ تعالیٰ تو رب العالمین اور رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ ہے مکہ مکرمہ کی تخصیص اس جگہ اس کی عظمت شان اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم و محترم ہونے کا اظہار ہے لفظ حرم تحریم سے مشتق ہے اس کے معنی مطلق احترام و اکرام کے بھی ہیں اور اس احترام و اکرام کی وجہ سے جو خاص احکام شرعیہ مکہ مکرمہ اور ارض حرم سے متعلق ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں مثلاً جو شخص حرم میں پناہ لے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ حرم میں کسی دشمن سے انتقام لینا اور قتل کرنا جائز نہیں اور ارض حرم میں شکار و قتل کرنا بھی جائز نہیں۔ درختوں کا کاٹنا جائز نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس (اللہ) کی عبادت کروں جو (خاص طور پر) اس شہر کا مالک حقیقی ہے جس نے اس کو محترم بنایا ہے (ویسے تو عام طور پر) ہر چیز اسی کی ہے اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں (اسی کا) فرمانبردار ہوں۔

هَذِهِ الْبُلْدَةُ یعنی مکہ۔ رب کی هَذِهِ الْبُلْدَةُ کی طرف اضافت شہر کی عزت ظاہر کرنے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ اس کے اندر کعبہ ہے جو تجلیات الہیہ کی پرتو افگنی کا خصوصی مقام ہے۔

الَّذِي حَكَمَهَا یعنی وہ رب ایسا ہے کہ اس نے اس شہر کو حرم بنا دیا یہ مکمل مقام امن ہے یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا نہ کسی کا خون بہایا جاتا ہے نہ کسی کو لوٹا جاتا ہے نہ یہاں کے شکار کو بھڑکا کر نکالا جاتا ہے نہ یہاں کے درخت اور گھاس کاٹنے کی اجازت ہے۔ حقیقت میں اللہ کی اس صفت کا ذکر کر کے قریش کو اللہ کے احسان کی یاد دلائی گئی ہے کہ اس نے ان تمام فتنوں فسادوں اور بد امنیوں سے تمہارے مسکن کو محفوظ رکھا ہے جو سارے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔

لَهُ كُلُّ شَيْءٍ یعنی ہر چیز اسی کے مخلوق و مملوک ہے اس شہر کا بھی مالک حقیقی وہی ہے۔ المسلمین یعنی فرمانبردار مطیع حکم ہو جاؤں یا ملت اسلام پر قائم رہوں (پہلا معنی لغوی ہے دوسرا معنی اصطلاحی) (تفسیر مظہری)

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

اور مجھے کو حکم ہے کہ رہوں حکم برداروں میں

کامل فرمانبرداری: یعنی اُن لوگوں میں رہوں جو حق تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری کرنے والے اور اپنے کو ہمہ تن اس کے سپرد کر دینے والے ہیں۔

وَأَنْ تَتْلُوا الْقُرْآنَ

اور یہ کہ سناؤ قرآن

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا

جو کوئی لے کر آیا بھلائی تو اس کو ملے اُس سے بہتر

نیک عمل اور اس کا بدلہ: یعنی ایک نیکی کا بدلہ کم از کم دس نیکیوں کے حساب سے دیا جائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

معنی یہ ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا اور نیک عمل اسی وقت نیک کہلانے کے قابل ہوتا ہے جبکہ اس کی پہلی شرط ایمان موجود ہو تو اس کو اپنے عمل سے بہتر چیز ملے گی مراد اس سے جنت کی لازوال نعمتیں اور عذاب اور ہر تکلیف سے دائمی نجات ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ خیر سے مراد یہ ہے کہ ایک نیکی کی جزاء دس گنے سے لے کر سات سو گنے تک ملے گی۔ (مظہری)

وَهُمْ مِّنْ فِرْعَ يَوْمٍ إِيمُونٌ ۝

اور اُن کو گھبراہٹ سے اُس دن امن ہے

بڑی گھبراہٹ: یعنی بڑی گھبراہٹ سے کما قال تعالیٰ (انبیاء۔ رکوع ۷) اگر کم درجہ کی گھبراہٹ ہو تو اس آیت کے منافی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُمْ مِّنْ فِرْعَ يَوْمٍ إِيمُونٌ فِرْع سے مراد ہر بڑی مصیبت اور پریشانی اور گھبراہٹ ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہر قسم پرہیزگار بھی انجام سے ڈرتا ہی رہتا ہے اور ڈرنا ہی چاہیے جیسے قرآن کریم کا ارشاد ہے: یعنی رب کا عذاب ایسا نہیں کہ اُس سے کوئی بے فکر اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ و اولیاء اُمت ہمیشہ خائف و لرزاں رہتے تھے مگر اس روز جبکہ حساب کتاب سے فراغت ہو چکے گی تو حسد لانے والے نیک لوگ ہر خوف و غم سے بے فکر اور مطمئن ہوں گے، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

اور جو کوئی لے کر آیا بُرائی سواوندھے ڈالیں اُن کے منہ آگ میں

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

وہی بدل پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ زیادتی نہیں۔ جو کرنا سو بھرنا، خود کردہ راجہ علاج۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبُلْدَةِ الَّتِي

مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو

حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

حرمت دی اور اسی کی ہے ہر ایک چیز

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

اور کہہ تعریف ہے سب اللہ کو

راہنمائی کے منصب کا شکر:

یعنی اللہ کا ہزاراں ہزار شکر جس نے مجھ کو ہادی و مہتدی بنایا۔ فی الحقیقت تعریف کے لائق اسی کی ذات ہے جس کو خوبی یا کمال ملا وہیں سے ملا۔ (تفسیر عثمانی) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور اللہ نے جو نعمت نبوت سے مجھے سرفراز کیا اور جو تبلیغ و دعوت مجھ پر واجب تھی اس کو پورا کرنے کی مجھے توفیق عنایت کی اس پر اس کا شکر ہے وہ مستحق ستائش و ثناء ہے۔ (تفسیر مظہری)

سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا

آگے دکھائے گا تم کو اپنے نمونے تو ان کو پہچان لو گے

آیات الہیہ: یعنی آگے چل کر حق تعالیٰ تمہارے اندر یا تم سے باہر اپنی قدرت کے وہ نمونے اور میری صداقت کے ایسے نشان دکھائے گا جنہیں دیکھ کر سمجھ لو گے کہ بے شک یہ اللہ کی وہ ہی آیات ہیں جن کی خبر پیغمبر نے دی تھی باقی اس وقت کا سمجھنا تم کو نافع ہو یا نہ ہو، یہ جداگانہ چیز ہے۔ علامات قیامت وغیرہ سب اس کے تحت میں آگئیں۔ (تفسیر عثمانی)

سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ عنقریب تم کو اللہ اپنی نشانیاں دکھادے گا۔ نشانوں سے مراد ہیں دنیا میں نمودار ہونے والی آیات قدرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آیات صداقت ہیں جیسے بدر کی لڑائی میں کافروں کا مارا جانا قید ہونا فرشتوں کا نازل ہونا مسلمانوں کی مدد کرنا اور کافروں کے چہروں کو زخمی کرنا اور پشت پر ضربیں لگانا چاند کا پھٹنا کنکریوں کا تسبیح پڑھنا اور آخر زمانہ میں دلبہ الارض کا برآمد ہونا۔ انہیں آیات کی طرف اشارہ ایک اور آیت میں آیا ہے فرمایا ہے سَوْرَتُكُمْ إِلَيْنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ یا آیات سے مراد ہیں آخرت میں نمودار ہونے والی نشانیاں (یعنی واقعات قیامت) ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِي فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ فَلَا تَعْلَمُونَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَتَعْرِفُونَهَا اس وقت تم ان آیات کو پہچان لو گے لیکن اس وقت پہچاننے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

اور تیرا رب بے خبر نہیں اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو

سزا میں تاخیر کو غفلت نہ سمجھو:

یعنی جو عمل اور معاملہ تم کرتے ہو، سب اس کی نظر میں ہے۔ اُسی کے

قرآن کے ذریعہ نصیحت اور قرآن کی پیروی:

یعنی بذات خود اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کرتا رہوں اور دوسروں کو قرآن سنا کر اللہ کا راستہ بتلاتا رہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنْتُمْ أَتَوُّا الْقُرْآنَ اور (مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ) میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اتلو یا تلاوت سے ہے یعنی تبلیغ و دعوت کی غرض سے پڑھ کر سناؤں یا تلو سے مشتق ہے اور تلو کا معنی (پیچھے پیچھے چلنا) اتباع کرنا یعنی اس قرآن کی پیروی کروں (اس کے راستہ پر چلوں) بیضاوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اول مبداء و معاد و قیامت کے احوال لوگوں کے لئے بیان فرمادئے ہیں اس کے بعد اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان کو یہی بات سنا دیجئے اب رسول اللہ کے ذمہ تبلیغ و دعوت کا فریضہ تو باقی نہیں صرف یہی کام رہ گیا کہ اپنے رب کی عبادت میں مستغرق ہو جائیں اور ہر وقت اسی کی یاد میں لگے رہیں اِنَّمَا أَمْرٌ ثَلَاثٌ مِنْهُ سَبْعٌ مِائَاتٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ أَوْ سِتُونَ أَوْ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ أَوْ تِسْعُونَ أَوْ مِائَتٌ أَوْ مِائَتَانِ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ أَوْ سِتُونَ أَوْ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ أَوْ تِسْعُونَ أَوْ مِائَةٌ أَوْ مِائَتَانِ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ أَوْ سِتُونَ أَوْ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ أَوْ تِسْعُونَ أَوْ مِائَةٌ أَوْ مِائَتَانِ

فَمِنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آئے گا اپنے ہی بھٹکے کو

وَمَنْ ضَلَّٰ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ

اور جو کوئی بہکا رہا تو کہہ دے میں تو یہی ہوں جو ڈرنا دیتے والا

ہر کسی کو اپنے لئے راہ راست کی ضرورت ہے:

یعنی میں نصیحت کر کے فارغ الذمہ ہو چکا، نہ سمجھو تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سو جو سیدھے راستہ پر چلے گا وہ اپنے لئے چلے گا اور جو راہ راست سے بھٹکے گا تو آپ کہہ دیجئے (میرا کچھ ضرر نہ ہوگا) میں صرف ڈرانے والا ہوں (یعنی کسی کو ہدایت یاب بنانے کا ذمہ دار میں نہیں کسی کی گمراہی کا وبال مجھ پر نہیں پڑے گا میرا کام صرف پہنچا دینا ہے کسی کے ہدایت یاب نہ ہونے اور راہ راست پر نہ چلنے کی باز پرس مجھ سے نہیں ہوگی اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں وہ عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھادے گا اس وقت تم ان کو پہچان لو گے اور آپ کا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔

فَمِنْ اهْتَدَىٰ یعنی آپ کی دعوت و تبلیغ سے جو شخص راہ یاب ہو جائے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا آپ پر احسان جتنا نے کا اس کو حق نہیں اور جو راہ راست سے بھٹکے گا سیدھا راستہ کھودے گا اور تبلیغ و دعوت کے بعد بھی راہ حق پر نہ چلے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا آپ کہہ دیجئے میرا کام صرف ڈرانا ہے تمہارا ذمہ دار نہیں۔ (تفسیر مظہری)

سورة القصص

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ مَكِّيَّةٍ وَمِنْ ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ مَكِّيَّةٍ وَمِنْ ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ مَكِّيَّةٍ
سورہ قصص مکہ میں اتری اور اس کی انتہائی آیتیں اور نور کوغ ہیں
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے
طَسْمَ ۝ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ نَتْلُو
یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی ہم سناتے
عَلَيْكَ مِنْ نَبِّ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ
ہیں تجھ کو کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا تحقیقی
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝
ان لوگوں کے واسطے جو یقین کرتے ہیں

مومنوں کو ظالموں پر کامیابی ملے گی:

یعنی مسلمان لوگ اپنا حال قیاس کر لیں ظالموں کے مقابلہ میں (موضح) جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باوجود کمزوری کے فرعونوں کی طاقت کے مقابلہ میں منصور و کامیاب کیا۔ ایسے ہی مسلمان جو فی الحال مکہ میں قلیل اور ضعیف و ناتواں نظر آتے ہیں اپنے بیشمار طاقتور حریفوں کے مقابلہ پر کامیاب ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

سورة القصص مکی ہے صرف آیات الذین اتینہم الکتاب سے لائے گئے الجہلیین تک مدنی ہیں اس سورة کی آیات ان الذین فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِكُرْآٰكَ اِلَىٰ مَعَادِ الْآٰلِ مَدِیْنَةُ الْمَدِیْنَةِ کے درمیان راستہ میں نازل ہوئیں۔ نَتْلُو ہم پڑھتے ہیں یعنی جبریل کی زبانی مراد ہے نازل کرنا۔ مِنْ نَبِّ کچھ خبر کچھ قصہ (من بعضیہ ہے) بِالْحَقِّ یعنی سچائی کا حامل۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں کیونکہ انہیں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

سورة قصص کا تعارف:

سورة قصص مکی سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے جو ہجرت کے

موافق آخر کار بدلہ ملے گا۔ اگر سزا وغیرہ میں تاخیر ہو تو نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کرتوت سے بے خبر ہے۔ تم سورة النمل واللہ الحمد والمنة۔ (تفسیر عثمانی)
امام احمد بن حنبل اکثر ان دو شعروں کو پڑھتے رہا کرتے تھے جو یا تو آپ کے ہیں یا کسی اور کے۔

اِذَا مَا خَلُوتِ الدُّهُرُ بِمَوَا فَلَاحِقُ خَلُوتٌ وَلَكِنْ قُلْ عَلَىٰ رَقِيبٍ وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ يَغْفُلُ سَاعَةً وَلَا أَنْ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ يَغِيبُ
یعنی جب تو کسی وقت بھی خلوت اور تنہائی میں ہو تو اپنے تئیں تنہا اور اکیلا نہ سمجھنا بلکہ اپنے خدا کو وہاں بھی حاضر ناظر جاننا وہ ایک ساعت بھی کسی سے غافل نہیں نہ کوئی مخفی اور پوشیدہ چیز اس کے علم سے باہر ہے۔
خدا کے فضل و کرم سے سورة النمل کی تفسیر ختم ہوئی۔

سورة کے مضامین کا ربط:

(ربط) جب اللہ تعالیٰ مبدء اور معاد اور قیامت اور علامات قیامت اور قانون جزا اور سزا کو بیان کر چکے تو اب اس سورت کو تین احکام کے بیان پر ختم کرتے ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ (۱) ایک تو خدا کی عبادت۔ یعنی تو حید خالص (۲) دوم دین اسلام پر استقامت (۳) سوم قرآن مجید کی تلاوت جو تبلیغ احکام اور دعوت اسلام کا اولین ذریعہ ہے۔
اور بتلادیا کہ راہ راست پر چلنے سے بندہ ہی کا فائدہ ہے اور نہ چلنے سے بندہ ہی کا نقصان ہے اور اللہ بندوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ لہذا اعمال صالحہ عبادت اور تلاوت میں لگے رہو تا کہ آخرت میں کام آویں۔ (معارف کا ندھلوی)

اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا:

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے جو یہ کرتے رہتے ہیں یعنی اعمال کے مطابق ہر ایک کو بدلہ دے گا اور وقت مقرر پر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

الحمد لله سورة النمل ختم ہوئی

بِسْمِ اللَّهِ

ایک طرف سے ذبح کر ڈالنا چاہتے۔ اس طرح آنے والی مصیبت رک جائے گی۔ البتہ لڑکیوں سے چونکہ کوئی خطرہ نہیں انہیں زندہ رہنے دیا جائے۔ وہ بڑی ہو کر باندیوں کی طرح ہماری خدمت کیا کریں گی۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل آپس میں حضرت ابراہیم خلیل کی ایک پیشین گوئی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جس میں خبر دی گئی تھی کہ ایک اسرائیلی جوان کے ہاتھ پر اس سلطنت مصر کی تباہی مقدر ہے۔ شدہ شدہ یہ تذکرے فرعون کے کانوں تک پہنچ گئے اس احمق نے قضا و قدر کی روک تھام کے ظلم و ستم کی یہ اسکیم جاری کی۔ (تفسیر مہتابی)

حضرت ابراہیم کی پیشین گوئی:

بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی حکومت میں سے مع اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے جا رہے تھے اور یہاں کے سرکش بادشاہ نے حضرت سارہ کو لونڈی بنانے کے لئے آپ سے چھین لیا تھا، جنہیں خدا نے اس کافر سے محفوظ رکھا اور اسے ان پر دست درازی کرنے کی قدرت ہی حاصل نہ ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے بطور پیشین گوئی فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک کی اولاد کے ایک لڑکے کے ہاتھوں ملک مصر اس قوم سے جاتا رہے گا اور ان کا بادشاہ اس کے سامنے ذلت کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل میں یہ روایت چلی آ رہی تھی اور ان کے درس میں بھی یہ تھی جسے قبلی بھی سنتے تھے جو فرعون کی قوم کے تھے۔ (تفسیر مہتابی)

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ①

بیشک وہ تھا خرابی ڈالنے والا

فرعون کا فساد: یعنی زمین میں خرابی پھیلانے والا تو تھا ہی لہذا اسے ایسا ظلم و ستم کرنے میں کیا جھجک ہوتی۔ بس جو دل میں آیا، اپنے گبر و غرور کے نشہ میں بے سوچے سمجھے گزر کر۔ (تفسیر مہتابی)

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے

فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَبْنَاءَ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ ②

ملک میں اور کردیں ان کو سردار اور کردیں ان کو قائم مقام

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

اور جمادیں ان کو ملک میں

اللہ کمزوروں کو غالب کرنے والے تھے:

یعنی اس ملعون کے انتظامات تو وہ تھے اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ کمزوروں کو

وقت مکہ مکرمہ اور جحفہ (رائغ) کے درمیان نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ سفر ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ یعنی رائغ کے قریب پہنچے تو جبرئیل امین اشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یاد آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور یاد آتا ہے۔ اس پر جبرئیل امین نے یہ سورت قرآن سنائی جس کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت ہے کہ انجام کار مکہ مکرمہ فتح ہو کر آپ کے قبضہ میں آئے وہ آیت یہ ہے إِنَّ الَّذِي فَخَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَاكَ إِلَىٰ مَعَادٍ سورہ قصص میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے اجمال کے ساتھ پھر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ نصف سورت تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ اور آخر سورت میں قارون کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ (مفتی اعظم)

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ

فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھا تھا

أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ

وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے کمزور کر رکھا تھا ایک فرقہ کو ان میں

قبیلوں کا بنی اسرائیل پر تسلط:

یعنی مصر میں قبلی بھی آباد تھے جو فرعون کی قوم تھی اور سبطی بھی جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے لیکن فرعون ظلم و تکبر کی راہ سے بنی اسرائیل کو اپنے اور ابھرنے نہیں دیتا تھا۔ گویا سب قبلی آقا بنے ہوئے تھے اور پیغمبروں کی اولاد بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ان سے ذلیل کام اور بیگاریں لیتے اور کسی طرح اس قابل نہ ہونے دیتے کہ ملک میں وہ کوئی قوت و وقعت حاصل کر سکیں۔ (تفسیر مہتابی)

شیعاً فرقے فرقے۔ کہ سب فرعون کے تابع تھے فرعون جو کام لینا چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

يَذَرُهُمْ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ③

ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو

بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل:

کہتے ہیں فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر کاہنوں نے یہ دی کہ کسی اسرائیلی کے ہاتھ سے تیری سلطنت برباد ہوگی۔ اس لئے پیش بندی کے طور پر یہ احمقانہ اور ظالمانہ تدبیر سوچی کہ بنی اسرائیل کو ہمیشہ کمزور کرتے رہنا چاہئے کہ انہیں حکومت کے مقابلہ کا حوصلہ ہی نہ ہو۔ اور آئندہ جوڑ کے ان کے پیدا ہوں ان کو

فَاِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ

پھر جب تجھ کو ڈر ہو اُس کا تو ڈال دے اُس کو دریا میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام:

اُنکی ماں کو الہام ہوا یا خواب دیکھا یا اور کسی ذریعہ سے معلوم کرا دیا گیا کہ جب تک بچہ کے قتل کا اندیشہ نہ ہو برابر دودھ پلاتی رہیں، جب اندیشہ ہو تو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ سورہ طہ میں یہ قصہ گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام یوحنا بنت لاوی تھا اور لاوی حضرت یعقوب کا بیٹا تھا۔ علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ وحی نبوت والی وحی نہیں تھی نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ قنادہ نے اس جگہ اَوْحَيْنَا کا ترجمہ کیا ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو الہام کہتے ہیں الہام ہی کی ایک قسم وہ سچا خواب بھی ہے جس سے دل کو یقین اور اطمینان ہو جائے۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ الہام بھی علم کا ایک ذریعہ ہے اگرچہ اس سے علم ظنی (غیر یقینی) حاصل ہوتا ہے لیکن الہام قلبی اور القاء انہی دلوں کا قابل اعتبار ہوتا ہے جو پاک صاف اور حامل اطمینان ہوں۔ سو سے اور الہام کا فرق یہ ہے کہ وسوسہ (دل کا کھٹکا) موجب اطمینان نہیں ہوتا اور الہام سے اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے اور (صاحب الہام کو اپنی جگہ) قلبی یقین ہو جاتا ہے۔

اِنَّ اَرْضِعِيْہِ یعنی موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی اور کہہ دیا کہ جب تک پوشیدہ رکھنا ممکن ہو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لئے دودھ پلاتی رہتی تھیں اور وہ نہ روتے تھے نہ حرکت کرتے تھے۔ کذا ذکر البغوی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ اِنَّا رَاٰوْہُ الْیَکِ

اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو ہم پھر پہنچا دیں گے اُس کو تیری طرف

وَجَاعِلُوْہُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ

اور کریں گے اُس کو رسولوں سے

اُمّ موسیٰ کو تسلی: ماں کی تسلی کر دی کہ ڈرے مت، بے کھٹکے دریا میں چھوڑ دے بچہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور بچے کی جدائی سے غمگین بھی مت ہو۔ ہم بہت جلد اس کو تیری ہی آغوش شفقت میں پہنچا دیں گے خدا کو اس سے بڑے کام لینے ہیں۔ وہ منصب رسالت پر سرفراز کیا جائے گا۔ کوئی طاقت اللہ کے ارادہ میں حائل و مانع نہیں ہو سکتی۔ تمام رکاوٹیں دور کر کے وہ مقصد پورا کرنا ہے جو اس محترم بچے کی پیدائش سے متعلق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قوی اور پستوں کو بالا کیا جائے۔ جس قوم کو فرعونوں نے ذلیل غلام بنا رکھا تھا اُن ہی کے سر پر دین کی امامت اور دنیا کی سرداری کا تاج رکھ دیں۔ ظالموں اور متکبروں سے جگہ خالی کرا کر اُس مظلوم و ستم رسیدہ قوم سے زمین کو آباد کریں اور دینی سیادت کے ساتھ دنیوی حکومت بھی اس مظلوم و مقہور قوم کے حوالے کی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

اِئِمَّة مجاہد کے نزدیک دینی پیشوا اور داعیان خیر مراد ہیں۔ قنادہ کے نزدیک والیان ملک اور بادشاہ مراد ہیں کیونکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق ایک اور آیت میں فرمایا ہے وَجَعَلْکُمْ مِّلُوْکًا وَّاَتٰکُمْ الْوَرِثٰثِ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے ملک و مال کے مالک۔

مصر و شام کی حکومت:

وَلَمَّا کَانَ لَہُمْ فِی الْاَرْضِ یعنی سرزمین مصر و شام میں ان کو حکومت عطا کریں۔ حکمکن کا لغوی معنی ہے کسی چیز کی جگہ بنا دینا کہ اس میں وہ چیز ٹھہر جائے (لغت کے لحاظ سے نمکن کا لہم کر ترجمہ ہوا ہم ان کو جماع عطا کر دیں) مجازاً حکمکن کا معنی ہے حاکم بنا دینا مسلط اور غالب کر دینا۔ (تفسیر مظہری)

وَنُرِیْ فِرْعَوْنَ وَہَامْنَ

اور دکھادیں فرعون اور ہامان کو

فرعون و ہامان اور اس کے لشکروں کی شکست:

ہامان وزیر تھا فرعون کا جو ظلم و ستم میں اُس کا شریک اور آلہ کار بنا ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجُوْدُہُمْ مِنْہُمْ مَا کَانُوْا یَحْذَرُوْنَ

اور اُن کے لشکروں کو اُن کے ہاتھ سے جس چیز کا اُن کو خطرہ تھا

یعنی جس خطرہ کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزار ہا بچوں کو ذبح کر ڈالا تھا۔ ہم نے چاہا کہ وہ ہی خطرہ اُن کے سامنے آئے۔ فرعون نے امکانی کوشش کر دیکھی اور پورے زور خرچ کر لئے کہ کسی طرح اُس اسرائیلی بچہ سے مامون ہو جائے۔ جس کے ہاتھ پر اُس کی تباہی مقدر تھی لیکن تقدیر الہی کہاں سے ٹلنے والی تھی۔ خداوند قدیر نے اُس بچہ کو اسی کی گود میں اُسی کے بستر پر اُسی کے محلات کے اندر شاہانہ ناز و نعم سے پرورش کرایا۔ اور دکھلا دیا کہ خدا جو انتظام کرنا چاہے، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

وَاَوْحٰیْنَآ اِلٰی اُمِّ مُوْسٰی اَنْ اَرْضِعِیْہِ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اُس کو دودھ پلاتی رہ

مجھے معلوم نہیں۔ اتنے میں تنور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی ماں نے جا کر دیکھا تو تنور کی آگ موسیٰ علیہ السلام کے لئے ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور خنکی بھی اتنی جو باعث سلامتی تھی ماں نے موسیٰ کو اٹھالیا۔

صندوق کی تیاری اور بڑھئی کی زبان بندی:

پھر مدت کے بعد والدہ موسیٰ نے دیکھا کہ فرعون کو لڑکوں کی تلاش بے حد ہے اور اس کو اپنے بچے کا خطرہ ہوا تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک صندوق لے کر موسیٰ کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈال دے اس خیال کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک بڑھئی کے پاس آگئی جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور اس سے ایک صندوق خرید کر بڑھئی نے پوچھا تجھے کس کام کے لئے ضرورت ہے موسیٰ کی والدہ نے جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا سچ بتا دیا کہ میرا ایک بچہ ہے میں صندوق کے اندر اس کو چھپاؤں گی۔ بڑھئی نے پوچھا کیوں والدہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کے خوف سے غرض صندوق خرید کر اٹھالائی وہ بڑھئی کے پاس سے چلی ہی تھی کہ بڑھئی قاتلوں کو اس واقعہ کی اطلاع دینے پہنچ گیا اور کچھ بولنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ نے زبان روک دی اور بولنے کی طاقت سلب ہوئی کچھ بول نہ سکا اور ہاتھ سے اشارے کرنے لگا لیکن سپاہی کچھ نہ سمجھ سکے، جب اشاروں کو سمجھنے سے عاجز آگئے تو ان کے سردار نے حکم دیا کہ اس کو مار کر نکال دو بڑھئی پٹ پٹا کر اپنی جگہ پہنچا تو اللہ نے پھر زبان میں گویائی کی طاقت لوٹا دی وہ پھر خبری کرنے کے ارادہ سے سپاہیوں کے پاس پہنچا اس مرتبہ زبان بھی بند ہوگئی اور نظر بھی جاتی رہی نہ بول سکا نہ آنکھوں سے کچھ دیکھ سکا آخر مار کر لوگوں نے نکال دیا بڑھئی۔

بالآخر بڑھئی مسلمان ہو گیا:

حیران پریشان لڑکتا پڑکتا ایک وادی میں جا پہنچا اور اس نے پختہ میت کر لی کہ اگر اللہ نے میری نگاہ اور قوت گویائی واپس کر دی تو وہ موسیٰ کی نشان دہی نہیں کرے گا بلکہ موسیٰ جہاں ہوں گے ان کے ساتھ رہے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے اس کو سچا جانا اور مینائی اور گویائی واپس دے دی فوراً وہ سجدہ میں گر گیا اور دعا کی اسے میرے رب مجھے اس نیک بزرگ کا پتہ بتا دے اللہ نے اس کو موسیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا وہ وادی سے نکل آیا اور موسیٰ پر ایمان لے آیا وہ سمجھ گیا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَالْقِطَّةُ الْفِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا

پھر اٹھالیا اسکو فرعون کے گھروالوں نے کہ ہوا نکال دشمن اور غم میں ڈالنے والا

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خٰطِئِيْنَ

بیشک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے

مصر میں قبطیوں کے زوال کے اسباب:

عطاء اور سخاوت کا راوی ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا مصر میں جب بنی اسرائیل کی تعداد بہت ہوگئی اور لوگوں پر انہوں نے دراز دستی شروع کر دی اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، نہ بھلائی کا کسی کو حکم دیتے تھے، نہ گناہ سے منع کرتے تھے آخر اللہ نے ان پر قبطیوں کو مسلط کر دیا قبطیوں نے ان کا زور توڑ دیا اور بہت زیادہ کمزور بنا دیا بالآخر اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کے ذریعہ سے قبطیوں کے تسلط سے ان کو رہا کر دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور دایہ:

حضرت ابن عباس کا یہ بھی بیان ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا تو موسیٰ کی والدہ نے ایک دایہ کو بلوایا یہ دایہ انہی دایوں میں سے تھی جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کے لئے مقرر تھیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دوست تھی دروزہ ہوا تو اسی دایہ کو بلوایا وہ آگئی تو اس سے کہا میری جو حالت ہے تجھے معلوم ہے آج تیری دوستی سے مجھے فائدہ حاصل کرنا ہے دایہ اپنے کام میں لگ گئی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور دایہ کے ہاتھوں میں آگئے تو موسیٰ کی دونوں آنکھوں کے نیچے سے ایک نور نکلتا دیکھ کر دایہ حیرت زدہ ہوگئی اس کا ہر جوڑ لہرزا اٹھا پورے بدن میں سنسنی پیدا ہوگئی اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں جم گئی موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہنے لگی تو نے جب بلوایا تھا اور میں تیرے پاس آئی تھی اس وقت میرے پیچھے تیرے بیٹے کو قتل کرنے والے تھے (یعنی میرا ارادہ تھا کہ تیرے بچے کو قاتلوں کے حوالے کر دوں گی) لیکن اب میرے دل میں تیرے بیٹے کی محبت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ ایسی محبت میں نے کسی کی نہ پائی اس لئے میں کہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کی حفاظت رکھنا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام تنور کی آگ میں:

پھر دایہ کو موسیٰ کی ماں کے گھر سے نکلنے کسی جاسوس نے دیکھ لیا فوراً سب دروازہ پر آ گئے اور اندر گھسنا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن (دوڑی آئی اور) کہنے لگی اماں دروازہ پر سپاہی آگئے فوراً موسیٰ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بہن نے تنور میں ڈال دیا تنور میں آگ روشن تھی لیکن اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ میں کیا کر رہی ہوں سرکاری آدمی اندر گھس آئے تنور بھڑک رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے چہرے پر کوئی تغیر نہ تھا نہ چہرے کے رنگ میں کوئی فرق آیا تھا نہ دودھ اترتا تھا کہنے لگے دایہ یہاں کیوں آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا وہ میری دوست ہے ملاقات کے لئے آئی تھی غرض وہ لوگ واپس چلے گئے اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عقل بھی ٹھکانے پر آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے پوچھا بچہ کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں:

آخر ماں نے بچہ کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیا۔ صندوق بہتا ہوا ایسی جگہ جا لگا جہاں سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ ان کو اس پیار سے بچہ کی پیاری صورت بھلی معلوم ہوئی۔ آثارِ نجات و شرافت نظر آئے۔ پالنے کی غرض سے اٹھالیا۔ مگر اس اٹھانے کا آخری نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر فرعون اور فرعونوں کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے حق میں سوبانِ روح بنے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانے کا موقع دیا۔ فرعون لعین کو کیا خبر تھی کہ جس دشمن کے ڈر سے ہزار ہا معصوم بچے تیغ کراچکا ہوں وہ یہ ہی ہے جسے بڑے چاؤ پیار سے آج ہمارے ہاتھوں میں پرورش کرایا جا رہا ہے۔ فی الحقیقت فرعون اور اس کے وزیر و مشیر اپنے ناپاک مقصد کے اعتبار سے بہت چوکے کہ بیشمار اسرائیلی بچوں کو ایک شبہ پر قتل کرنے کے باوجود موسیٰ کو زندہ رہنے دیا لیکن نہ چوکے تو کیا کرتے، کیا خدا کی تقدیر کو بدل سکتے تھے یا مشیتِ ایزدی کو روک سکتے تھے، ان کی بڑی چوک تو یہ تھی کہ قضاء و قدر کے فیصلوں کو سمجھے کہ انسانی تدبیروں سے روکا جاسکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ

اور بیوی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لئے اور تیرے لئے

فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو بیٹا بنا لیا:

یعنی کیسا پیارا بچہ ہے ہمارے کوئی لڑکا نہیں، لاہ اسی سے دل بہلائیں اور آنکھیں ٹھنڈی کیا کریں بعض روایات میں ہے کہ فرعون نے کہا "لک لا لی" (تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میری نہیں) تقدیر ازیلی یہ الفاظ اس ملعون کی زبان سے کہلا رہی تھی۔ آخر وہ بقی ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

فرعون کی اکلوتی بیٹی کا علاج:

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون کی صرف ایک لڑکی تھی اور کوئی اولاد نہ تھی لڑکی سے فرعون کو بڑی محبت تھی ہر روز فرعون سے وہ اپنے تین کام پورے کراتی تھی اس لڑکی کو سخت برص تھا فرعون نے اس کے علاج کے لئے مصر کے تمام اطباء اور ساحروں کو جمع کیا (طیب کوئی کامیاب علاج نہ کر سکے) ساحروں نے کہا کہ اس کو صحت دریا کی طرف سے ہوگی کوئی چیز انسان کی شکل کی دریا میں پانی جائے گی اس کے منہ کا لعاب لے لیا جائے اور برص کے داغوں پر لگا دیا جائے تو یہ اچھی ہو جائے گی ایسا فلاں دن فلاں ساعت میں سورج نکلنے کے وقت ہوگا۔ چنانچہ دوسرا دن دوشنبہ کا تھا فرعون نے نیل کے کنارے اپنی بیٹھنے کی جگہ تیار کرائی اور جا کر بیٹھا ساتھ میں اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بھی تھی فرعون کی لڑکی بھی اپنی خادماؤں کے ساتھ آ کر نیل

کے کنارے بیٹھ گئی اور لڑکیوں کے منہ پر پانی کے چھپا کے مار مار کر کھیلنے لگی اچانک نیل میں بہتا ہوا سامنے سے ایک صندوق نظر آیا لہریں طمانچے مار مار کر اس کو لار ہی تھیں۔ (تفسیر مظہری)

فرعون نے کہا نیل میں یہ چیز درخت سے آویختہ ہے اس کو لاؤ ہر طرف سے کشتیوں نے جا کر اس کو گھیر لیا اور لا کر فرعون کے سامنے رکھ دیا لوگوں نے ہر چند کھولنے کی تدبیریں کیں لیکن کھول نہ سکے پھر توڑنا چاہا تو زبھی نہ سکے آخر آسیہ قریب آئی اس کو صندوق کے اندر ایک نور دکھائی دیا جو کسی اور کو نہیں دکھائی دیا کوشش کر کے اس نے صندوق کو کھول دیا اندر ایک چھوٹا سا بچہ بچھونے پر لیٹا تھا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک نور چمک رہا تھا اور اللہ نے اس کا رزق دونوں، انگلیوں میں پیدا کر دیا تھا جن کے اندر سے وہ دودھ چوس رہا تھا اللہ نے بچہ کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی فرعون بھی اس سے محبت کرنے لگا اور دل سے مہربان ہو گیا صندوقچہ سے بچہ کو نکالا گیا فرعون کی لڑکی بھی آگئی اور اس نے بچہ کے منہ کا لعاب لے کر اپنے داغوں پر ملا فوراً اچھی ہو گئی لڑکی نے بچہ کو چوم لیا اور سینے سے چمٹا لیا۔

جادو گروں کی ناکامی:

جادو گروں نے کہا اے بادشاہ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ وہی ہے جس سے تجھے خطرہ تھا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے تیرے خوف سے اس کو دریا میں پھینک دیا گیا ہے فرعون نے بچہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آسیہ نے قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَلَيَّ اِنْ يَنْفَعَنِي اَوْ يَضُرَّنِي وَلَدَا يَهْدِي مِثْرِي اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرو امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے آسیہ کے اولاد نہ ہوتی تھی (باجھ تھی یا کوئی اور وجہ تھی) فرعون سے آسیہ نے کہا موسیٰ کو مجھے دے دو فرعون نے آسیہ کو موسیٰ ہبہ کر دیا اور کہنے لگا مجھے اپنے لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

بچے کا نام: آسیہ سے کہا گیا اس کا کچھ نام رکھو آسیہ نے کہا میں نے اس کا نام موسیٰ علیہ السلام رکھ دیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پانی اور درختوں کے درمیان پایا تھا۔ موسیٰ، پانی۔ اور سادرخت۔

حضرت آسیہ: وہب بن منبہ نے بیان کیا جب فرعون کے سامنے صندوقچہ رکھا گیا اور لوگوں نے اس کو کھولا اور اس کے اندر سے موسیٰ برآمد ہوئے تو فرعون نے ان کو دیکھ کر کہا یہ تو عبرانی ہے دشمنوں میں سے ہے موسیٰ کو دیکھ کر اس کو غصہ آیا اور کہنے لگا یہ لڑکا کیسے بچ گیا فرعون نے ایک اسرائیلی عورت سے نکاح کر لیا تھا جس کو آسیہ بنت مزاحم کہا جاتا تھا یہ عورت بہت نیک تھی اور انبیاء کی نسل سے تھی مسکینوں کے لئے تو ماں تھی ان پر بڑا ترس کھاتی تھی بہت خیرات دیتی تھی، جب آسیہ فرعون کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو

ہدایت یاب بنا دیتا۔

محمد بن وہب نے کہا حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر اللہ کا دشمن آسیہ کی طرح موسیٰ کی بابت عسیٰ اَنْ يَنْفَعَنَا کہہ دیتا تو اللہ اس کو بھی فائدہ پہنچا دیتا لیکن اللہ نے اس کے لئے بدبختی لکھ دی تھی وہی بد نصیبی غالب آئی اور اس نے انکار کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ

اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا قریب تھی

لَتَبْدِيَ بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا

کہ ظاہر کر دے بیقراری کو اگر نہ ہم نے گرہ دی ہوتی اُس کے دل پر

لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اس واسطے کہ رہے یقین کرنے والوں میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی کیفیت:

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈال تو آئیں مگر ماں کی مانتا کہاں چین سے رہنے دیتی۔ رہ رہ کر موسیٰ کا خیال آتا تھا۔ دل سے قرار جاتا رہا۔ موسیٰ کی یاد کے سوا کوئی چیز دل میں باقی نہ رہی، قریب تھا کہ صبر و ضبط کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور عام طور پر ظاہر کر دیں کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈالا ہے کسی کو خبر ہو تو لاؤ لیکن خدائی الہام اِنَّا اَدْخَلْنَاهُ فِي الْغُرُفِ وَجَاءَ اَعْلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کو یاد کر کے تسلی پاتی تھی۔ یہ خدائی کا کام تھا کہ اس کے دل کو مضبوط باندھ دیا کہ خدائی راز قبل از وقت کھلنے نہ پائے۔ اور تھوڑی دیر بعد خود موسیٰ کی والدہ کو عین یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اکثر اہل تفسیر نے خالی ہونے کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ موسیٰ کی یاد کے علاوہ اس کا دل ہر بات سے خالی ہو گیا۔

حسن نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس کا دل خالی ہو گیا وہ اس الہام کو بھول گئی جو اللہ نے اس کے دل میں پیدا کر دیا تھا کہ اس کو دریا میں ڈال دینا اور کچھ خوف و غم نہ کرنا۔ ہم ضرور اس کو لوٹا کر تیرے پاس پہنچا دیں گے۔ اور اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ مگر شیطان نے اس سے آ کر کہا کیا تجھے یہ بات تو پسند نہیں کہ فرعون تیرے بچے کو قتل کر دے اور تجھے اس کا اجر و ثواب ملے اور تو خود بچے کو قتل کرنے کے درپے ہو رہی ہے اور اس کو دریا میں ڈال کر غرق کر رہی ہے (اس کا گناہ تو تجھ پر ہوگا اور اگر فرعون اس معصوم کو قتل کر دے گا تو تجھے اجر ملے گا) غرض جب اس کو اطلاع ملی کہ فرعون نے نیل میں موسیٰ کو پالیا تو اس مصیبت نے اس کو اللہ کا وعدہ فراموش کرادیا میں کہتا ہوں شاید اس کو اس

اس نے فرعون سے کہا یہ لڑکا تو ایک سال سے زائد کا ہے اور آپ کا حکم اس سال کے لڑکوں کو قتل کرنے کا ہے اس لئے اس کو چھوڑ دیجئے۔ (تفسیر مظہری)

لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا

اسکوت مارو کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے یا ہم اس کو کر لیں بیٹا

یعنی کم از کم بڑا ہو کر ہمارے کام آئے گا یا مناسب سمجھا تو متنبے بنا لیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

عسیٰ اَنْ يَنْفَعَنَا امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ یہ قتل نہ کرنے کی درخواست کی علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برکت کے نشانات ہیں ہم کو اس سے فائدہ پہنچنے کی علامتیں موجود ہیں۔ آسیہ نے یہ بات اس سے کہی کہ ان کو موسیٰ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمکتا نظر آ گیا تھا انگوٹھوں سے دودھ چوستے بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا اور فرعون کی لڑکی بھی ان کے منہ کا لعاب لگانے سے اچھی ہو گئی تھی۔

لَوْ نَتَّخِذْكَ وَلَدًا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ کیونکہ یہ بیٹا ہونے کے قابل ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

اور ان کو کچھ خبر نہ تھی

یعنی یہ تو خبر نہ تھی کہ بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ سمجھے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے ڈالا ہے ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا۔ کیا ضرور ہے کہ یہ ہی وہ بچہ ہو جس سے ہمیں خوف ہے پھر جب ہم پرورش کریں گے وہ خود ہی ہم سے شرمائے گا۔ کس طرح ممکن ہے کہ ہم سے ہی دشمنی کرنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ اس کا دوست ہوگا جو سارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے اور تم چونکہ اس کے دشمن ہو اس لئے مجبور ہوگا کہ پروردگار حقیقی کے حکم سے تمہاری مخالفت کرے۔ تم اپنی ظاہری تربیت پر تو ایسی اچھی اُمیدیں باندھتے ہو۔ مگر شرم نہیں آتی کہ اُس رب حقیقی کے مقابلہ میں اَنَارُ بَكْمُ الْاَعْلٰی کی آواز بلند کر رہے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

کاش کہ فرعون:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس روز فرعون کہہ دیتا یہ جیسے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ویسے ہی میرے لئے بھی خنکی چشم ہے تو اللہ نے جس طرح آسیہ کو ہدایت یاب کر دیا اسی طرح فرعون کو بھی ہدایت یاب کر دیتا۔

ابن جریر نے بروایت محمد بن قیس مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ جیسے یہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا ویسے ہی میری آنکھ کی بھی خنکی ہوگا تو جس طرح اللہ نے آسیہ کو ہدایت یافتہ کر دیا اسی طرح فرعون کو بھی

کو پتہ نہ لگا کہ اس بچہ کی بہن ہے۔ (تفسیر عثمانی)

موسیٰ کی بہن موسیٰ کی ٹوہ لے رہی ہے اس قصہ میں یہ بھی آیا ہے کہ مریم الگ الگ جا رہی تھی اور نظر چرا کر دیکھتی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ موسیٰ کو دیکھ رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوقچہ میں ڈال کر فرعونیوں کے خوف کی وجہ سے دریا میں بہا دیا اور بہت پریشان ہوئیں اور سوائے خدا کے سچے رسول اپنے لخت جگر حضرت موسیٰ کے آپ کو کسی اور چیز کا خیال ہی نہ رہا صبر و سکون جاتا رہا دل میں ہجر حضرت موسیٰ کی یاد کے اور کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا، اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کی دل جمعی نہ کر دی جاتی تو وہ بے صبری میں راز فاش کر دیتیں لوگوں سے کہہ دیتیں کہ اس طرح میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ لیکن خدا نے ان کا دل ٹھہرا دیا ڈھارس اور تسکین دے دی اور انہیں یقین کامل کرا دیا کہ تیرا بچہ تجھے ضرور مل جائے گا والدہ موسیٰ نے اپنی بڑی بچی سے جو ذرا سمجھدار تھیں فرما دیا کہ بیٹی تم اس صندوق پر نظریں جما کر کنارے کنارے چلی جاؤ دیکھو کیا (انجام ہوتا ہے؟ مجھے خبر کرنا۔ تو یہ اُسے دور سے دیکھتی ہوئی چلیں لیکن اس انجان پن سے کہ کوئی اور نہ سمجھ سکے کہ یہ اُن کا خیال رکھتی ہوئی ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ فرعون کے محل تک پہنچتے ہوئے اور وہاں سے اُن کی لونڈیوں کو اٹھاتے ہوئے تو آپ کی ہمشیرہ نے دیکھا پھر وہیں باہر کھڑی رہ گئیں کہ شاید کچھ معلوم ہو سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہاں یہ ہوا کہ جب حضرت آسیہؑ نے فرعون کو اُس کے خونی ارادے سے باز رکھا اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا تو شاہی محل میں جتنی دایہ تھیں سب کو بچہ دیا گیا ہر ایک نے بڑی محبت و پیار سے انہیں دودھ پلانا چاہا لیکن حکم خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا آخر اپنی لونڈیوں کے ہاتھ باہر بھیجا کہ باہر کسی دایہ کو تلاش کرو اور جس کا دودھ یہ پئے اُسے لے آؤ۔ چونکہ رب العالمین کو یہ منظور نہ تھا

اُس کا نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے سوا اور کسی کا دودھ پئے اور اس میں سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ اس بہانے حضرت موسیٰ اپنی ماں تک پہنچ جائیں۔ لونڈیاں جب آپ کو لے کر باہر نکلیں تو آپ کی بہن صاحبہ نے پہچان لیا لیکن ان پر ظاہر نہ کیا اور نہ انہیں خود کوئی پتہ چل سکا آپ کی والدہ گو پہلے تو بہت پریشان تھیں لیکن اس کے بعد خدا نے انہیں صبر و سکون دے دیا تھا اور وہ خاموش اور مطمئن تھیں بہن نے انہیں کہا کہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کسی دایہ کا دودھ نہیں پیتا ہم اس کے لئے کسی اور دایہ کی تلاش میں ہیں یہ سن کر ہمشیرہ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اگر کہو تو میں ایک دایہ کا پتہ دوں؟ ممکن ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے، وہ اسے پرورش کریں اور اس کی خیر خواہی کریں۔ یہ سن کر انہیں یہ شک گزرا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی اصلیت سے اور اس کے ماں باپ سے واقف ہے اسے گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ عورت

سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ممکن ہے اس کے دل میں جو القاء ہوا تھا وہ غلط ہو کیونکہ اولیاء کا الہام ظنی ہوتا ہے قطعی نہیں ہوتا الہام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا قریب تھا کہ وہ کہہ دیتی ہائے بیٹا۔

مقاتل نے کہا جب اس نے صندوق کو دیکھا کہ دریا کی لہریں اس کو اوپر اٹھا کر پھر نیچے پٹک رہی ہیں اور وہ لہروں میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو ڈوب جانے کا خطرہ اٹتا ہوا کہ قریب تھا وہ چیخ پڑے (اور بات کھل جائے)

کلبی نے کہا جو انہوں نے کے بعد جب حضرت موسیٰ کو فرعون کا بیٹا کہا جانے لگا اور آپ کی والدہ نے بھی یہ بات سنی تو اس کو یہ بات اتنی شاق گزری کہ قریب تھا وہ ظاہر کر دیتی کہ موسیٰ میرا بیٹا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ والدہ موسیٰ کا دل غم و فکر سے خالی ہو گیا (اس کو کوئی غم نہ رہا) جب کہ اس نے سن لیا کہ موسیٰ کو فرعون نے بیٹا بنا لیا ہے یہ بات سن کر اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے مغلوب ہو کر وہ قریب تھا کہ ظاہر کر دیتی کہ موسیٰ میرا بیٹا ہے (میرے بیٹے کو فرعون نے بیٹا بنایا ہے) ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی کا بیان نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسی عورت بتاتی ہوں کہ موسیٰ اس کا دودھ پی لے گا اور پھر ماں کو لے کر آگئی اور موسیٰ نے ماں کے پستان گونہ میں لے لیا تو قریب تھا کہ ماں بول اٹھتی یہ تو میرا بیٹا ہے لیکن اللہ نے اس کو اظہار سے بچا لیا۔

یوسف بن حسین نے کہا موسیٰ کی ماں کو دو حکم دیئے گئے تھے اور دو چیزوں کی ممانعت کی گئی اور دو بشارتیں دی گئی تھیں لیکن اس کو کسی سے کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچا جب تک اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کے دل کو مضبوط نہ کیا اور بے چینی کو سکون سے نہ بدلاتا کہ وہ ان مومنوں میں سے ہو جائے جو اللہ کے وعدہ پر پختہ بھروسہ رکھتے ہیں فرعون کے بیٹا بنانے پر بھروسہ نہ رکھے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ

اور کہہ دیا اُس کی بہن کو پیچھے چلی جا پھر دیکھتی رہی اُس کو

عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

اجنبی ہو کر اور اُن کو خبر نہ ہوئی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کے حالات کی جاسوسی:

یعنی جب فرعون کے محل سر میں صندوق کھلا اور بچہ برآمد ہوا تو شہر میں شہرت ہو گئی۔ موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو (جو موسیٰ کی بہن تھی) حکم دیا کہ بچہ کا پتہ لگانے کے لئے چلی جا اور علیحدہ رہ کر دیکھ لیا ماجرا ہوتا ہے۔ لڑکی ہشیار تھی جہاں بچہ کے گرد بھیڑ لگی تھی وہاں بے تعلق اجنبی بن کر دور سے دیکھتی رہی۔ کسی

ہر عورت کی پستان گوروک دیا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا فرعون کی بیوی چاہتی تھی کہ کسی طرح کسی دودھ پلانے والی کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پی لیں چنانچہ ایک کے بعد ایک دودھ پلانے والیاں آئیں مگر موسیٰ نے کسی کے پستان کو منہ نہیں لگایا موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ کیفیت دیکھتی رہی آٹھ راتیں یونہی گزر گئیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی مرضعہ کا دودھ نہیں پیا اور چلا تے رہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی تفتیش:

ابن جریج اور سدی نے هُمْ لَهُ نَاصِحُونَ کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ لوگ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے وهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ کہا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ تو اس کے گھر والوں کو جانتی ہے بتاؤ کون ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا مجھے تو اس کے گھر والے معلوم نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی سدی کا یہ قول نقل کیا ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے جب باز پرس ہوئی تو اس نے کہا میں یہ بات بادشاہ کی خوشی کے لئے کہہ رہی تھی اور اس بات کو ظاہر کرنا تھا کہ ہمارا تعلق بادشاہ سے ہے بعض اہل روایات نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے هُمْ لَهُ نَاصِحُونَ کہا تو لوگوں نے کہا ایسا کون ہے اس نے کہا میری ماں ہے لوگوں نے پوچھا کیا تیری ماں کا کوئی لڑکا ہے ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہارون ہے (حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال لڑکوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا) لوگوں نے کہا تو نے ٹھیک کہا تو ہمارے پاس لے آ لڑکی نے اپنی ماں سے جا کر پوری بات کہہ دی اور اس کو اپنے ساتھ لے آئی موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی ماں کی خوشبو سونگھی تو پستان کو منہ لگا دیا اور پینے لگے اور اتنا پیا کہ دونوں کو کھیں بھر گئی سدی نے کہا روز کی اجرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک دینار ملتی تھی اور وہ اس لئے لے لیتی تھیں کہ وہ حربی کا فر کا مال تھا۔ (تفسیر مظہری)

فَرَدَّدْنَاهُ إِلَىٰ آقَاهُ كِي تَقْرَعَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ

پھر ہم نے پہنچا دیا اسکو اسکی ماں کی طرف کہ ہنسی رہے اسکی آنکھ اور نمکین

وَلِتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

نہ ہو اور جائے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے

یعنی "إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمَرْضِيِّينَ" میں جو دو وعدے کئے تھے ایک تو آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس حیرت انگیز طریقہ سے پورا ہو کر رہا۔ اور دوسرے کو اسی پر قیاس کرنے کا موقع ملا کہ بلاشبہ وہ بھی اپنے وقت پر پورا ہو کر رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

پورا کلام اس طرح تھا لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا بتاؤ کون

اس کی کفالت اور خیر خواہی کرے گی؟ اس نے فوراً جواب دیا سبحان اللہ کون نہ چاہے گا کہ شاہی دربار میں اس کی عزت ہو، انعام اکرام کی خاطر کون اس بچے سے ہمدردی نہ کرے گا؟ ان کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہمارا پہلا گمان غلط تھا یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے اسے چھوڑ دیا اور کہا اچھا چل اس کا مکان دکھا۔ یہاں نہیں لے کر اپنے گھر آئیں اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں دیجئے۔ سرکاری آدمیوں نے انہیں دیا تو بچہ ان کا دودھ پینے لگا۔ فوراً یہ خبر حضرت آسیہؓ کو دی گئی اسے سن کر آپ بہت خوش ہوئیں انہیں اپنے محل میں بلوایا اور بہت کچھ انعام اکرام دیا لیکن یہ علم نہ تھا کہ فی الواقع یہی اس بچے کی والدہ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْبَرَايِضَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ

اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دائیوں کو پہلے سے پھر بولی

هَلْ أَذُنُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ

میں بتلاؤں تم کو ایک گھر والے کہ اُس کو پال دیں

لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿۱۷﴾

تمہارے لئے اور وہ اُس کا بھلا چاہنے والے ہیں

حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کی گود میں:

یعنی فرعون کی بیوی نے اس ملعون کو بھی بچے کی پرورش پر راضی کر لیا تو دودھ پلانے کی فکر ہوئی اور دائیاں طلب کی گئیں۔ مگر قدرت نے پہلے ہی سے بند لگا دیا تھا موسیٰ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہ پکڑے۔ سخت تشویش تھی کہ کہاں سے مرضعہ لائی جائے جس کا دودھ بچے منہ کو لگا سکے۔ موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہ پیتے تھے۔ فرعون کے آدمی اسی فکر و تجسس میں تھے کہ موسیٰ کی بہن نے کہا میں تم کو ایک گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جو امید ہے بچے کو پال دیں گے اور جہاں تک اُن کی طبائع کا اندازہ ہے بہت خیر خواہی اور غور و پرداخت سے پالیں گے کیونکہ شریف گھرانہ ہے اور بادشاہ کے گھر سے انعام و اکرام کی بڑی توقعات ہوں گی۔ پھر تربیت میں کمی کیوں کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کے مشورہ کے موافق حضرت موسیٰ کی والدہ طلب کی گئیں بس بچے کو چھاتی سے لگانا تھا کہ اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر والوں کو بہت غنیمت معلوم ہوا کہ بچے نے ایک عورت کا دودھ قبول کر لیا ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں اور انعام و اکرام کئے گئے۔ مرضعہ نے عذر کیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کروں گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام امن و اطمینان کے ساتھ پھر آغوش مادری میں پہنچ گئے۔ اور فرعون کے یہاں سے جو روزینہ اُن کی ماں کا مقرر ہوا وہ مفت میں رہا۔ (تفسیر عثمانی)

کا زمانہ ہے اسی کو استویٰ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے چالیس سال کے بعد انحطاط اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر کا اشد تینتیس سال کی عمر سے شروع ہو کر چالیس سال تک رہتا ہے۔ (روحِ قرطبی)

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ

اور آیا شہر کے اندر جس وقت

غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا

بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ

یعنی حضرت موسیٰ جو ان ہو کر ایک روز شہر میں پہنچے جس وقت لوگ غافل پڑے سورہ ہے تھے شاید رات کا وقت ہو گا یا دوپہر ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا الْمَدِينَةُ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک شہر مصر ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لفظ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے پھر ایک روز اس شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جو عام لوگوں کی غفلت کا وقت تھا، آگے قتلِ قطبی کے قصہ میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اور دین حق کا اظہار شروع کر دیا تھا اسی کے نتیجے میں کچھ لوگ اُن کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے تھے جو اُن کے تبعین کہلاتے تھے مِّنْ شِيعَتِهِ کا لفظ اس پر شاہد ہے۔ ان تمام قرآن سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے جو ابنِ احق اور ابنِ زید سے منقول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہوش سنبھالا اور دین حق کی کچھ باتیں لوگوں سے کہنے لگے تو فرعون ان کا مخالف ہو گیا اور قتل کا ارادہ کیا مگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی درخواست پر ان کے قتل سے باز آیا مگر اُن کو شہر سے نکالنے کا حکم دے دیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں کسی جگہ رہنے لگے اور کبھی کبھی چھپ کر مصر شہر میں آتے تھے، اور عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک دوپہر کا وقت ہے جبکہ لوگ قیلولہ میں تھے (قرطبی) (مفتی اعظم)

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ

پھر پائے اُس میں دو مرد لڑتے ہوئے یہ ایک اُس کے رفیقوں

وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ

میں اور یہ دوسرا اُس کے دشمنوں میں پھر فریاد کی آواز سے اُس نے جو تھا اُس کے رفیقوں میں

عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ

اُسکی جو تھا اُس کے دشمنوں میں پھر مکارا اُس کو موسیٰ نے پھر اُس کو

عورت ہے موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں کا پتہ بتایا لوگوں نے کہا اپنی ماں کو بلا لا وہ جا کر ماں کو لے آئی لوگوں نے موسیٰ کی ماں کی گود میں بچہ گور کھ دیا ماں نے دودھ پلایا بچہ نے پی لیا لوگوں نے بچہ کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے سپرد کر دیا اس طرح ہم موسیٰ کو ماں کے پاس واپس لے آئے۔ (تفسیر مظہری)

وَلٰكِنَّا كَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

پر بہت لوگ نہیں جانتے

یعنی وعدہ اللہ کا پہنچ کر رہتا ہے ہاں بیچ میں بڑے بڑے پھیر پڑ جاتے ہیں۔ اس میں بہت لوگ بے یقین ہونے لگتے ہیں (موضح) (تفسیر عثمانی)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اتَّبَعَهُ حَكِيمًا

اور جب پہنچ گیا اپنے زور پر اور سنبھل گیا دی ہم نے اُس کو حکمت

وَعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

اور سمجھ اور اُسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم و حکمت کی عطا:

یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے اُن کو بہت حکمت کی باتیں سمجھائیں اور خصوصی علم و فہم عطا فرمایا کیونکہ بچپن ہی سے وہ نیک کردار تھے۔ ایسے ہونہار کو ہم اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حکما یعنی نبوت علما یعنی اللہ اور اس کے احکام کی معرفت بعض کے نزدیک اس سے نبی بنانا مراد نہیں ہے کیونکہ نبوت تو مصر سے ہجرت کرنے کے بعد مدین سے واپسی میں ملی تھی بلکہ اس سے مراد ہے دانش اور احکام شرعی کا علم۔ میں کہتا ہوں واو مطلق عطف کے لئے آتا ہے ترتیب ضروری نہیں۔ نبوت اگرچہ ہجرت کے بعد ملی تھی لیکن اس جگہ پہلے ذکر کرنا اس وعدہ کی تکمیل کو ظاہر کر رہا ہے جو آپ کی والدہ سے اللہ نے فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا ہے اِنَّا رَاٰكُوْهُ اِلَيْنَا وَجَاٰعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اَشَدُّ کے لفظی معنی قوت و شدت کی انتہا پر پہنچنا ہے یعنی انسان بچپن کے ضعف سے تدریجاً قوت و شدت کی طرف بڑھتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے وجود میں جتنی قوت و شدت آ سکتی تھی وہ پوری ہو جائے اس وقت کو اشد کہا جاتا ہے اور یہ زمین کے مختلف خطوں اور قوموں کے مزاج کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کسی کا اشد کا زمانہ جلد آ جاتا ہے کسی کا دیر میں، لیکن حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد سے بروایت عبد بن حمید یہ منقول ہے کہ اشد عمر کے تینتیس سال میں ہوتا ہے اسی کو سن کمال یا سن وقوف کہا جاتا ہے جس میں بدن کا نشو و نما ایک حد پر پہنچ کر رک جاتا ہے اس کے بعد چالیس کی عمر تک وقوف

عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ

تمام کر دیا بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے بیشک وہ دشمن

مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ

ہے بہکانے والا صریح بولا اے میرے رب میں نے بُرا کیا اپنی جان کا

فَاَغْفِرْ لِّیْ فَعَفَرَ لَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

سو بخش مجھ کو پھر اس کو بخش دیا بیشک وہی ہے بخشنے والا مہربان

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کی موت:

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، فرعون کی قوم سے بسبب اُن کے ظلم و کفر کے بیزار رہتے اور بنی اسرائیل اُن کے ساتھ لگے رہتے تھے، اُن کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ کبھی وہاں جاتے کبھی فرعون کے گھر آتے۔ فرعون کی قوم (قبط) اُن کی دشمن تھی کہ غیر قوم کا شخص ہے ایسا نہ ہو کہ زور پکڑ جائے۔ ایک روز دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی دوسرا قبطی۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھ کر فریاد کی کہ مجھے اس قبطی کے ظلم سے چھڑاؤ کہتے ہیں قبطی فرعون کے مطبخ کا آدمی تھا۔ موسیٰ پہلے ہی قبطیوں کے ظلم و ستم کو جانتے تھے۔ اُس وقت آنکھ سے اُس کی زیادتی دیکھ کر رگ میت پھڑک اُٹھی۔ ممکن ہے سمجھانے سمجھانے میں قبطی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی سخت لفظ کہا ہو جیسا کہ بعض تفاسیر میں ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تادیب و گوشمالی کے لئے ایک گھونسہ رسید کیا، ماشاء اللہ بڑے طاقتور جوان تھے ایک ہی گھونسہ میں قبطی نے پانی نہ مانگا۔ خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ اندازہ نہ تھا کہ ایک گھونسہ میں اس کمبخت کا کام تمام ہو جائے گا۔ پہچتائے کہ بے قصد خون ہو گیا۔ مانا کہ قبطی کا فرح رہی تھا، ظالم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نیت بھی محض ادب دینے کی تھی، جان سے مار ڈالنے کی نہ تھی۔ مگر ظاہر ہے اُس وقت کوئی معرکہ جہاد نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی قوم کو کوئی الٹی میٹم نہیں دیا تھا۔ بلکہ مصر میں اُن کو بود و ماند کا شروع سے جو طرزِ عمل رہا تھا اُس سے لوگ مطمئن تھے کہ وہ یونہی کسی کی جان و مال لینے والے نہیں پھر ممکن ہے غیظ و غضب کے جوش میں معاملہ کی تحقیق بھی سرسری ہوئی ہو اور مکار سے وقت پوری طرح اندازہ نہ رہا ہو کہ کتنی ضرب تادیب کے لئے کافی ہے اور اس بلا ارادہ قتل سے اندیشہ تھا کہ فرقہ وارانہ اشتعال پیدا ہو کر دوسرے مصائب و فتن کا دروازہ نہ کھل جائے۔ اس لئے اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ اور سمجھے کہ اس میں کسی درجہ تک شیطان کا دخل ہے انبیاء علیہم السلام کی فطرت ایسی پاک و صاف اور اُن کی استعداد اس قدر اعلیٰ ہوتی ہے کہ نبوت ملنے سے پیشتر ہی وہ اپنے ذرہ ذرہ عمل کا محاسبہ کرتے ہیں اور ادنیٰ سی لغزش یا

خطائے اجتہادی پر بھی حق تعالیٰ سے روبرو کر معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی تقصیرات کا اعتراف کر کے معافی چاہی جو دے دی گئی اور غالباً اس معافی کا علم اُن کو بذریعہ الہام وغیرہ ہوا ہوگا۔ آخر پتہ غیر لوگ نبوت سے پہلے ولی تو ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سوال: یہ قبطی حربی کا فر تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کو عملِ شیطان اور گناہ کیوں قرار دیا؟

جواب: یہ ہے کہ معاہدہ جیسے قولی اور تحریری ہوتا ہے اسی طرح معاہدہ عملی بھی ہوتا ہے اس کی پابندی لازمی اور خلاف ورزی عہد شکنی کے مراد ہے۔

معاہدہ عملی کی صورت یہ ہے کہ جس جگہ مسلمان اور کچھ غیر مسلم کسی دوسری حکومت میں باہمی امن و اطمینان کے ساتھ رہتے بستے ہوں۔ ایک دوسرے پر حملہ کرنا یا لوٹ مار کرنا طرفین سے غداری سمجھا جاتا ہو تو اس طرح کی معاشرت اور معاملات بھی ایک قسم کا عملی معاہدہ ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی جائز نہیں اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی وہ طویل حدیث ہے جس کو امام بخاری کی کتاب الشروط میں مفصل روایت کیا ہے اور واقعہ اس کا یہ تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ قبل از اسلام اپنے زمانہ جاہلیت میں ایک جماعت کفار کے ساتھ مصاحبت اور معاشرت رکھتے تھے پھر ان کو قتل کر کے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور جو مال ان لوگوں کا لیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، اَمَّا الْاِسْلَامُ فَاَقْبِلْ وَاَمَّا الْمَالُ فَلَسْتَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ اور ابوداؤد کی روایت میں اس کے الفاظ یہ ہیں، اَمَّا الْمَالُ فَمَالٌ غَدَرٌ لَا حَاجَةَ لِنَافِیْهِ، یعنی آپ کا اسلام تو ہم نے قبول کر لیا اور اب آپ مسلمان ہیں مگر یہ مال ایسا مال ہے جو غدر اور عہد شکنی سے حاصل ہوا ہے اس لئے ہمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں شارح بخاری حافظ ابن حجر نے شرح میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کفار کا مال حالت امن میں لوٹ لینا حلال نہیں کیونکہ ایک بستی کے رہنے والے یا ایک ساتھ کام کرنے والے ایک دوسرے سے اپنے کو مامون سمجھتے ہیں اُن کا یہ عملی معاہدہ بھی ایک امانت ہے جس کا صاحب امانت کو ادا کرنا فرض ہے چاہے وہ کافر ہو یا مسلم۔ اور کفار کے اموال جو مسلمانوں کے لئے حلال ہوتے ہیں تو وہ صرف محاربہ اور مغالیہ کی صورت میں حلال ہوتے ہیں، حالت امن و امان میں جبکہ ایک دوسرے سے اپنے کو مامون سمجھ رہا ہو کسی کافر کا مال لوٹ لینا جائز نہیں اور قسطلانی نے شرح بخاری میں فرمایا:

ان اموال المشرکین ان کانت مغنومة عند القهر فلا یحل اخذها عند الامن فاذا کان الانسان مصاحباً لهم فقد امن کل واحد منهم صاحبه فسفک الدماء و اخذ المال مع ذلک غدر حرام الا ان ینذ الیهم عہد ہم علی سواء

حضرت موسیٰ نے اس فعل کو شیطانی حرکت اس لئے قرار دیا کہ اس وقت آپ کو کافروں کے قتل کرنے کا حکم نہیں تھا اور ان لوگوں کے اندر آپ محفوظ بھی تھے ان میں سے کسی کو اچانک قتل کر دینا آپ کے لئے جائز نہ تھا۔ لیکن یہ قتل خطا تھا قصداً نہ تھا اس لئے اس کو عصمت انبیاء کے خلاف نہیں قرار دیا جا سکتا موسیٰ نے اس فعل کو شیطانی حرکت شمار کیا اور ظلم سمجھا اور پھر استغفار کی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ مقرب بندوں میں سے تھے حقیر فروگزاشت کو بھی عظیم گناہ جانتے تھے اہل قرب کی یہی حالت ہوتی ہے (اگر ان سے ادنیٰ غلطی ہو جائے تو وہ اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں)۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ فَعَفَّرَ لَہٗ اِنَّہٗ ہُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِیْمُ موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا (کہ تیرے حکم کے بغیر ایک شخص میرے ہاتھ سے مارا گیا) سو میرے اس قصور کو تو معاف فرما دے اللہ نے موسیٰ کو معاف کر دیا بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا اور قبلی چونکہ معصوم الدم نہ تھا کہ جس کو قتل کرنا موجب قصاص و دیت ہوتا اس لئے وارثوں سے معاف کرانے کی ضرورت ہی نہ تھی نہ (قیامت کے دن) مقتول کے عفو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَیْ فَلَئِنْ

بولا اے رب جیسا تو نے فضل کر دیا مجھ پر پھر میں

اَكُوْنُ ظَہِیْرًا لِّلْمُجْرِمِیْنَ ﴿۵۱﴾

کبھی نہ ہوں گا مددگار گنہگاروں کا

یعنی آپ نے جیسے اپنے فضل سے مجھ کو عزت و راحت، قوت عطا فرمائی اور میری تقصیرات کو معاف کیا اس کا شکریہ ہے کہ میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ شاید اس فریادی (اسرائیلی) کی بھی کچھ تقصیر معلوم ہوئی ہو گی، مجرم اُسے کہا ہو۔ یا مجرمین سے کفار اور ظالم لوگ مراد ہوں یعنی تیری دی ہوئی قوتوں کو آئندہ بھی کبھی اُن کی حمایت و اعانت میں خرچ نہ کروں گا یا مجرمین سے شیاطین مراد ہوں یعنی شیاطین کے مشن میں اُن کا مددگار کبھی نہ بنوں گا کہ وہ وسوسہ اندازی کر کے مجھ سے ایسا کام کرا دیں جس پر بعد کو پچھتانا پڑے۔ وہ وقوع جرم کا سبب بنا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

فَاَصْبَحَ فِی الْمَدِیْنَةِ خَائِفًا یَّتَرَقَّبُ

پھر صبح کو اٹھا اُس شہر میں ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ:

یعنی انتظار کرتے اور راہ دیکھتے تھے کہ مقتول کے وارث فرعون کے پاس فریاد

بیشک مشرکین کے اموال جنگ اور جہاد کے وقت مغموم و مباح ہیں لیکن امن کی حالت میں حلال نہیں اس لئے جو مسلمان کفار کے ساتھ رہتا سہتا ہو کہ عملی طور پر ایک دوسرے سے مامون ہو تو ایسی حالت میں کسی کافر کا خون بہانا یا مال زبردستی لینا غیر حرام ہے جب تک کہ اُن کے اس عملی معاہدہ سے دست برداری کا اعلان نہ کر دے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قبلی کا قتل اس عملی معاہدہ کی بنا پر اگر بالقصد ہوتا تو جائز نہیں تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچانے کے لئے ہاتھ کی ضرب لگائی جو عادیہ سبب قتل نہیں ہوتی مگر قبلی اس ضرب سے مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ اس کو دفع کرنے کے لئے اس ضرب سے کم درجہ بھی کافی تھا یہ زیادتی میرے لئے درست نہ تھی۔

مسئلہ: اول یہ ہے کہ مظلوم اگرچہ کافر یا فاسق ہی ہو اُس کی امداد کرنا چاہیے، دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی مجرم ظالم کی مدد کرنا جائز نہیں۔ علماء نے اس آیت سے استدلال فرما کر ظالم حکام کی ملازمت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ وہ بھی اُن کے ظلم کے شریک سمجھے جائیں گے اور اس پر سلف صالحین سے متعدد روایات نقل کی ہیں (کما فی روح المعانی) کفار یا ظالموں کی امداد و اعانت کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے احکام کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ احقر نے احکام القرآن میں بزبان عربی اسی آیت کے ذیل میں اس مسئلہ کی پوری تحقیق و تحقیق لکھ دی ہے اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

قبلی اور اسرائیلی کا جھگڑا:

استغاثہ مدد طلب کرنا۔ اسرائیلی نے قبلی کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی موسیٰ کو سخت غصہ آیا قبلی اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا اور اتنی بات جانتا تھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کی نظر میں محترم ہیں اور موسیٰ بھی ان کی پابنداری کرتے ہیں اور عام لوگ اتنا ہی جانتے تھے کہ موسیٰ کو ایک اسرائیلی عورت نے دودھ پلایا ہے اس لئے موسیٰ بنی اسرائیل کا پاس لحاظ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرعون کے آدمی سے کہا اس کو چھوڑ دے (وہ شاہی سپاہی تھا) اس نے کہا ہم تو اس کو اس لئے پکڑ رہے ہیں کہ یہ لکڑیاں اٹھا کر آپ کے والد کے باورچی خانہ میں پہنچا دے (یعنی بیگار میں پکڑ رہے ہیں) موسیٰ اس سے جھگڑنے لگے فرعونی بولا اب تو میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ لکڑیاں تیرے اوپر لا کر پہنچاؤں گا۔ حضرت موسیٰ قد آور بھی تھے اور بہت زیادہ طاقتور بھی آپ نے اس کے ایک گھونرہ رسید کر دیا وہ فوراً مر گیا۔ (تفسیر مظہری)

قبلی کے قتل کی قانونی حیثیت:

قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰنِ اِنَّہٗ یَدْعُوْا لِمُضِلِّیْہِمْ کَمَا یَہْدِیْہِ الشَّیْطٰنُ حَرَکَتِ ہُوْکَیْ بے شک شیطان (آدمی کا) کھلا ہوا دشمن ہے غلطی میں ڈال دیتا ہے۔

قبطی نے جب اسرائیلی کا یہ قول سنا کہ اس نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا
اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ لَمَّا قَتَلْتَ نَفْسًا لَا مَنَسَ لَكَ تَحْتَ خِيَاةٍ ۚ تو سمجھ لیا گیا کہ کل جو قبطی مارا گیا تھا
اس کے قاتل موسیٰ ہیں اور فوراً فرعون کو جا کر اطلاع دے دی فرعون نے موسیٰ کو
قتل کرنے کا حکم دے دیا حضرت موسیٰ نے لوگوں کے اقوال سن لئے تھے کہ عام
لوگ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ قاتل ہے اور یہ اطلاع فرعون کے پاس بھی پہنچ گئی تھی
اور لوگ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے (بہر حال فرعون کو خبر پہنچ
گئی اور فرعون کے درباری آپ کے قتل کا مشورہ کرنے لگے) (تفسیر مظہری)

اِنْ تُرِيدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ

تیرا ہیکی ہی چاہتا ہے کہ درودستی کرتا پھرے ملک میں

وَمَا تُرِيدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝۱۱۰

اور نہیں چاہتا کہ اصلاح کرا دینے ۱۱۰

یعنی زور و بردستی سے قتل کرنا ہی آتا ہے یہ نہیں کہ سمجھا بچھا کر فریقین میں
صلح کرا دے۔ (تفسیر مہتابی)

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعَىٰ

اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا

قَالَ يٰمُوسٰى اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ يُنَادُّوْنَكَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ

کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں

فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ الصّٰحِحِيْنَ ۝۱۱۱

سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں

فرعون کے مشورے:

یعنی خون کی خبر فرعون کو پہنچ گئی۔ وہاں مشورے ہوئے کہ غیر قوم کے آدمی
کا یہ حوصلہ ہو گیا ہے کہ شاہی قوم کے افراد اور سرکاری ملازموں کو قتل کر ڈالے۔
سپاہی دوڑائے گئے کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے لائیں شاید مل جاتے تو قتل کرتے،
اسی مجمع میں سے ایک نیک طینت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی
خیر خواہی ڈال دی۔ وہ جلدی کر کے مختصر راستے سے بھاگتا آیا۔ اور حضرت
موسیٰ کو واقعہ کی اطلاع کر کے مشورہ دیا کہ تم فوراً شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت شاہ
صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سنایا ہمارے پیغمبر کو کہ لوگ اُن کی جان لینے کی فکر کریں
گے اور وہ بھی وطن سے نکلیں گے۔ چنانچہ کافر سب اکٹھے ہوئے تھے کہ ان پر مل
کر چوٹ کریں، اسی رات میں آپ وطن سے ہجرت کر گئے۔ (تفسیر مہتابی)

لے گئے ہوں گے دیکھئے کس پر جرم ثابت ہو اور مجھ سے کیا سلوک کریں۔ (تفسیر مہتابی)

فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ

پھر ناگہاں جس نے کل مدد مانگی تھی اُس سے آج پھر فریاد کرتا ہے اس سے

اسرائیلی کی دوسری لڑائی:

یعنی اسی اسرائیلی کی لڑائی آج کسی اور سے ہو رہی تھی۔ (تفسیر مہتابی)
يَسْتَصْرِحُهُ، ان سے فریاد کر رہا ہے (مدد مانگ رہا ہے) یہ صراخ سے
مشتق ہے (صراخ کا معنی ہے چیخنا فریاد کرنا) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا
لوگ فرعون کے پاس آئے اور کہا بنی اسرائیل نے ہمارا ایک آدمی مار ڈالا
ہمارا حق (قصاص) دلوائے فرعون نے کہا قاتل کو تلاش کرو اور گواہوں کو پیش
کرو بغیر شہادت کے تو فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ لوگ تلاش میں گھومنے لگے لیکن
کوئی یقینی شہادت نہ مل سکی اتفاقاً دوسرے روز موسیٰ جا رہے تھے کہ کل
(والے) اسرائیلی کو کسی فرعونی سے لڑتے دیکھا اسرائیلی نے فریاد کی اور فرعونی
کے خلاف موسیٰ سے مدد مانگی موسیٰ کل کے ہی قصور پر نادم تھے کہ ان کے ہاتھ
سے ایک قبطی مارا گیا تھا اسرائیلی سے کہا تو ہی کج راہ ہے تیری کج راہی کھلی ہوئی
ہے کل ایک شخص کے مارے جانے کا تو ہی سبب بنا اور آج ایک اور آدمی سے لڑ
رہا ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَهٗ مُوسٰى اِنَّكَ لَغَوٰى قَبِيْنٌ

کہا موسیٰ نے بیشک تو بے راہ ہے سرخ

یعنی روز ظالموں سے الجھتا ہے اور مجھ کو لڑواتا ہے۔ (تفسیر مہتابی)

فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِى

پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو

هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوسٰى اَتُرِيدُ

دشمن تھا اُن دونوں کا بول اٹھا اے موسیٰ تو چاہتا ہے

اَنْ تَقْتُلَنِيْ لَمَّا قَتَلْتَ نَفْسًا يَّا لَاصِمٌ ۝۱۱۲

کہ خون کرے میرا جیسے خون کر چکا ہے کل ایک جان کا

راز کا فاش ہونا:

ہاتھ ڈالنا چاہا اس ظالم پر۔ بول اٹھا مظلوم جانا کہ زبان سے مجھ پر غصہ
کیا ہے، ہاتھ بھی مجھ پر چلائیں گے۔ وہ کل کا خون چھپا رہا تھا کہ کس نے کیا،
آج اُس کی زبان سے مشہور ہوا۔ (موضح) (تفسیر مہتابی)

جب فرعونی سپاہیوں کے تعاقب کا طبعی خوف پیش آیا، جو نہ نبوت و معرفت کے منافی ہے نہ توکل کے، تو مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا اور مدین کی سمت شاید اس لئے متعین کی کہ مدین بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی بستی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے سرو سامانی کے ساتھ اس طرح مصر سے نکلے کہ نہ کوئی توشہ ساتھ تھا نہ کوئی سامان اور نہ راستہ معلوم، اسی اضطراب کی حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ السَّبِيلِ، یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غذا صرف درختوں کے پتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب سے پہلا امتلاء اور امتحان تھا۔

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً

اور جب پہنچا مدین گئے پانی پر پایا وہاں ایک جماعت

مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے

مدین پہنچنا: ”مدین“ ”مصر“ سے آٹھ دس دن کی راہ ہے۔ وہاں پہنچے ہوئے کے پیا سے دیکھا کہ لوگ اپنے مویشی کو پانی پلا رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَوَجَدَهُنَّ ذَوَاتِهِنَّ أَفْرَاتَيْنِ تَذْوُدُنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا

اور پایا ان سے دو عورتوں کو کہ دے ہوئے کھڑی تھیں اپنی بکریاں، اور انھیں پانی پلا رہا تھا

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ

بولیں ہم نہیں پلاتیں پانی چرواہوں کے پھیر لے جانے تک

دو حیاء والی بیبیاں: وہ دونوں بکریاں لے کر حیا سے کنارے کھڑی تھیں۔ اتنی قوت نہ تھی کہ مجمع کو چنادیں یا بذات خود بھاری ڈول نکال لیں۔ شاید اوروں سے بچا ہوا پانی پلاتی ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا

بیبیوں کی مشکل:

یعنی ہمارا باپ جوان اور توانا ہوتا تو ہم کو آنا نہ پڑتا۔ وہ خود ان مردوں سے نبٹ لیا کرتا۔ (تفسیر عثمانی)

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي

پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا بولا اے رب بچالے

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ

مجھ کو اس قوم بے انصاف سے اور جب منہ کیا

مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي اَنْ يَّهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ

مدین کی سیدھ پر بولا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر:

حضرت موسیٰ مصر سے نکل کھڑے ہوئے، راہ سے واقف نہ تھے اللہ سے درخواست کی کہ سیدھی راہ پر چلائے۔ اُس نے مدین کی سیدھی سڑک پر ڈال دیا۔ جہاں پہنچا کر انہیں امن و اطمینان کے ساتھ متابل بنانا تھا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ بہت دور تک کی سیدھی راہ پر لے چلنا تھا۔ (تفسیر عثمانی) زجاج نے کہا یعنی اس راستہ پر چل پڑے جو مدین پر پہنچتا تھا۔ مدین ایک بستی کا نام تھا جو حضرت ابراہیم کے صاحبزادے مدین کے نام پر آباد کی گئی تھی۔ موسیٰ پیدل نکلے تھے نہ سواری تھی نہ کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا مدین مصر سے آٹھ منزل کے فاصلہ پر تھا اور فرعون کی حکومت سے خارج تھا۔ قال یعنی موسیٰ نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہا۔ موسیٰ کو اپنے رب پر پورا یقین تھا۔

مشکلات سفر:

اَنْ يَّهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ یعنی امید ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستہ پر ڈال دے گا جس میں کوئی زحمت نہ ہوگی۔ موسیٰ کو مصر سے نکلنے وقت مدین کو جانے والا راستہ معلوم نہ تھا جب موسیٰ نے یہ الفاظ کہے کہ ایک فرشتہ (انسانی) ہاتھ میں چھوٹا برچھا لئے نمودار ہوا اور موسیٰ کو لے چلا۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے موسیٰ جب مصر سے نکلے تو کھانے کے لئے آپ کو صرف درختوں کے پتے اور سبزیاں ہی ملیں انہی کو کھاتے کھاتے آپ کو اجابت بھی سبز ہونے لگی اور مدین پہنچے ہیں تو ناخن گر چکے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کی طرف سے موسیٰ کی یہ پہلی آزمائش تھی۔ (تفسیر مظہری)

معارف و مسائل:

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ یہ علاقہ فرعون کی حکومت سے خارج تھا، مصر سے مدین کی مسافت آٹھ منزل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

کرنے میں مضائقہ نہیں جب تک کہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا جس کا سلسلہ اسلام کے بھی ابتدائی زمانہ تک جاری رہا۔ ہجرت مدینہ کے بعد عورتوں کے لئے پردہ کے احکام نازل ہوئے، لیکن اس وقت بھی پردہ کا جو اصل مقصد ہے وہ طبعی شرافت اور حیاء کے سبب عورتوں میں موجود تھا کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط گوارا نہ کیا اور تکلیف اٹھانا قبول کیا۔ چوتھا یہ کہ عورتوں کا اس طرح کے کاموں کے لئے باہر نکلنا اس وقت بھی پسندیدہ نہیں تھا اسی لئے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا عذر بیان کیا۔ (منشی اعظم)

ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الْخَلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا

پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف بولا اے رب تو جو چیز

انزلت لی من خیر فقیر

اتارے میری طرف اچھی میں اس کا محتاج ہوں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے دعا:

یعنی اے اللہ کسی عمل کی اجرت مخلوق سے نہیں چاہتا۔ البتہ تیری طرف سے کوئی بھلائی پہنچے اس کا ہمہ وقت محتاج ہوں حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”عورتوں نے پہچانا کہ چھاؤں پکڑتا ہے مسافر ہے۔ دور سے آیا ہوا، تھکا، بھوکا۔ جا کر اپنے باپ سے کہا (وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے علی القول المشہور) اُن کو درکار تھا کہ کوئی مرد ملے نیک بخت جو بکریاں تھامے اور بیٹی بھی بیاہ دیں۔“ (موضح) (تفسیر عثمانی)

حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا موسیٰ جب مدین کے کنوئیں پر پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے پایا جب لوگ فارغ ہو کر وہاں سے ہٹ گئے اور پتھر کنوئیں کے منہ پر رکھ دیا پتھر اتنا بھاری تھا کہ دس آدمیوں سے کم اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے حضرت موسیٰ نے دو عورتوں کو الگ کھڑے دیکھا پوچھا تمہاری اس کنارہ کشی کا کیا مقصد ہے عورتوں نے وجہ بیان کی حضرت موسیٰ نے جا کر پتھر اٹھا دیا پھر پانی کھینچا اور صرف ایک ہی ڈول کھینچا تھا کہ سب بکریاں سیراب ہو گئیں عورتوں نے جا کر اپنے باپ سے واقعہ بیان کر دیا اس کے بعد حضرت موسیٰ سایہ میں چلے گئے رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ الخ۔ (تفسیر مظہری)

مِنْ خَيْرٍ یعنی کھانا تھوڑا ہو یا بہت۔ فَقِيرٌ یعنی محتاج ہوں سائل ہوں چونکہ لفظ فقیر اپنے اندر سوال کا معنی رکھتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا موسیٰ نے اللہ سے ایک لقمہ طلب کیا جس سے اپنی کمر سیدھی کر سکیں۔ امام باقرؑ نے فرمایا موسیٰ اس وقت چاروں طرف کے ایک ٹکڑے کے محتاج تھے اس لئے مِنْ خَيْرٍ فقیر فرمایا۔

يَا أَيُّهَا شَيْخُ كَبِيرٌ: یہ جواب بظاہر سوال کے مطابق نہیں معلوم ہوتا لیکن حقیقت میں سوال ہی کا جواب ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کا مقصد تھا بکریوں کو روکے رکھنے کا سبب دریافت کرنا، باوجود یہ کہ پانی موجود تھا اور پلانے کی ضرورت بھی تھی عورتوں نے سبب بیان کر دیا کہ ہم کمزور عورتیں ہیں مردوں میں قوت کے ساتھ گھس کر آگے بڑھنا ہماری طاقت سے باہر ہے پھر ہم کو مردوں سے اختلاط کرنے میں شرم بھی آتی ہے۔ باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں وہ خود یہ کام کر نہیں سکتے۔ شیخ کبیر کا کیا نام تھا بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد ضحاک سدی اور حسن کے نزدیک یہ بزرگ حضرت شعیب بن یغبر تھے وہب اور سعید بن جبیر نے کہا شیروں کا نام تھا جو حضرت شعیب کے بھائی کا بیٹا تھا۔ حضرت شعیب کی وفات تو اس واقعہ سے پہلے نابینا ہونے کی حالت میں ہو چکی تھی اور آپ کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان دفن کر دیا گیا تھا بعض اہل علم کا قول ہے کہ ایک اور مرد مومن تھا جو حضرت شعیب پر ایمان لے آیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

فَسَقَى لَهُمَا

پھر اس نے پانی پلا دیا اُن کے جانوروں کو

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلوادیا:

پیغمبروں کے فطری جذبات و ملکات ایسے ہوتے ہیں، تنھکے ماندے، بھوکے پیاسے تھے مگر غیرت آئی کہ میری موجودگی میں یہ صنف ضعیف ہمدردی سے محروم رہے۔ اُٹھے اور مجمع کو ہٹا کر یا اُن کے بعد کنوئیں سے تازہ پانی نکال کر لڑکیوں کے جانوروں کو سیراب کیا۔ (تفسیر عثمانی)

فَسَقَى لَهُمَا پھر موسیٰ نے ان دونوں عورتوں (کی بکریوں کو پانی پلا دیا)۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے حضرت موسیٰ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے کنوئیں پر پہنچے اور عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ موسیٰ نے برابر والے کنوئیں کے منہ پر ڈھانکا ہوا پتھر اکھاڑ کر الگ کر دیا یہ کنواں پہلے کنوئیں کے قریب تھا اور پتھر اتنا بڑا بھاری تھا کہ ایک جماعت ہی اس کو اٹھا سکتی تھی بعض لوگوں نے کہا دس آدمی اس کو اٹھاتے تھے بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک ڈول پانی کھینچا اور برکت کی دعا کی ایک ہی ڈول سے سب بکریاں سیراب ہو گئیں۔ (تفسیر مظہری)

مذکورہ واقعہ سے حاصل شدہ چند اہم فوائد:

اس واقعہ سے چند اہم فوائد حاصل ہوئے اول یہ کہ ضعیفوں کی امداد انبیاء کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لئے لائی ہیں مگر اُن کو لوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا تو ان سے حال دریافت کیا۔ دوسرا یہ کہ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات

میں نے کلیم خدا کے لئے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اور روایت میں ہے کہ آپ اس درخت کو دیکھنے کو گئے تھے جس سے خدا تعالیٰ نے آپ سے باتیں کی تھیں جیسے کہ آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ سدیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بول کا درخت تھا۔ الغرض اس درخت تلے بیٹھ کر آپ نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب! میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں عطا کا قول ہے کہ اس عورت نے بھی آپ کی دعا سنی۔ (تفسیر ابن کثیر)

قوم شعیب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں:

طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت سلمہ بن سعد غزی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف سے ایچی بن کر رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیب کے قومی آدمی کو اور موسیٰ کی سسرال والے کو مرحبا ہو کہ تمہیں ہدایت کی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب کے بھتیجے تھے کوئی کہتا ہے قوم شعیب کے ایک مومن مرد تھے بعض کا قول ہے شعیب علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے بہت پہلے کا ہے ان کا قول قرآن میں اپنی قوم سے یہ مروی ہے کہ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِمُجْرِمِينَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلَا تُحْسِنُ كَلِمَاتِهِمْ وَلَا تُفْسِدُهَا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا رَسُولَهُ إِنَّكُمْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَمُشَاهِدُونَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَيُّ الْفَوَاحِشِ عَلَيْهِمْ غَوِیْتَ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْبَاءٍ

پھر آئی اس کے پاس اُن دونوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے

ایک بی بی کی واپسی:

جیسا کہ شریف اور پاکباز عورتوں کا قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شرم کے مارے چہرہ چھپا کر بات کی۔ (تفسیر عثمانی)

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا وہ عورت بے باک نہ تھی کہ بے جھجک مردوں میں گھسٹی پھرتی بلکہ موسیٰ کے پاس دیتی لپکتی، گرتے کی آستین منہ پر ڈالے شرمائی آئی۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ لِیَجْزِيكَ

بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق

أَجْرًا سَقِیْتُ لَنَا

اُس کا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو

حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت موسیٰ نے رَبِّ اِنِّیْ لَمَّا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ کہا حالانکہ آپ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آپ چھوڑے کے ایک ٹکڑے کے محتاج تھے۔

مجاہد نے کہا حضرت موسیٰ نے سوا خیر کے اور کچھ نہیں مانگا۔ بعض علماء نے کہا لہذا میں لام سبب ہے یعنی اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے خیر عطا فرمائی ہے (خیر سے مراد ہے دین اور حکمت) اس لئے میں فقیر ہوں فرعون کی مذہبی مخالفت میں نے کی اس لئے میری یہ حالت ہو گئی جب تک حضرت موسیٰ فرعون کے پاس رہے بڑے عیش سے رہے (پھر مخالفت مذہبی نے اختلاف پیدا کر دیا اور آخر یہ نوبت آ گئی کہ دانہ دانہ کو محتاج ہو گئے اس کلام سے حضرت موسیٰ کا مقصد تھا اظہار مسرت و ادا بشکر۔

میں کہتا ہوں اس تفسیر پر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو نے مجھے دین اور علم عطا فرمایا میں محتاج ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے عطا فرمایا یہی مضمون رَبِّ ذُنِّیْ عَلِمًا کا ہے۔

میں کہتا ہوں انزلت کو نزل سے بھی مشتق قرار دیا جاسکتا ہے اور نزل کا معنی ہے طعام مہمانی یعنی اے میرے رب میرے لئے جو کچھ کھانا تو فراہم کر دے میں اس کا محتاج اور سائل ہوں۔ (غیر منظری)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت:

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا جس چٹان کو دس آدمی مل کر سر کا سکتے تھے آپ نے تن تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ہی ڈول نکالا تھا جس میں خدا نے برکت دی اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریاں آسودہ ہو گئیں۔ اب آپ تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ مصر سے مدین تک پیدل بھاگے دوڑے آئے تھے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، کھانے کو کچھ پاس نہیں تھا درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھاتے رہے تھے پیٹ پیٹھ سے لگ رہا تھا اور گھاس کا سبز رنگ باہر سے نظر آ رہا تھا۔ آدھی کھجور سے بھی اس وقت آپ تر سے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس وقت کی ساری مخلوق سے زیادہ برگزیدہ خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ تھے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

وہ درخت جس کے سایہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کا سفر کر کے مدین گیا اور وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پتہ پوچھا جس کے نیچے خدا کے کلیم نے سہارا لیا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز درخت ہے۔ میرا جانور بھوکا تھا اس نے اس میں منہ ڈالا پتے منہ میں لے کر بڑی دیر تک بدقت چباتا رہا لیکن آخر اس نے نکال ڈالے۔

کچھ نہیں بگاڑ سکتے (مدین فرعون کی حدود و سلطنت سے باہر تھا)۔ (تفسیر مہاشی)

قَالَتْ اِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنْ خَيْرٌ

بولی اُن دونوں میں سے ایک اسے باپ اس کو گوارہ رکھ لے البتہ بہتر نوکر

مِنْ اسْتَاْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْاَمِيْنُ

جس کو تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور ہو امانتدار

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت و امانت:

یعنی موسیٰ میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ زور دیکھا، ذول نکالنے یا مجمع کو ہٹا دینے سے اور امانتدار سمجھا بے طمع اور عقیف ہونے سے۔ (تفسیر مہاشی)

یعنی جس کو آپ کام پر رکھیں اس کا کام پورا کرنے کی طاقت رکھنا اور امانتدار ہونا ضروری ہے بہترین کار گزار وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو (اور ان میں یہ دونوں اوصاف موجود ہیں اس لئے یہ بہترین اجیر ہوں گے) استاجرت ماضی کا صیغہ بجائے مضارع کے بولنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ان کے ان دونوں اوصاف کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔

حضرت شعیبؑ کی صاحبزادی کی دانائی:

خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی سے اس کے باپ نے پوچھا تجھے اس کی قوت و امانت کا حال کیسے معلوم ہوا لڑکی نے کہا کنوئیں کے منہ سے اتنا بھاری پتھر اٹھا دیا جس کو دس آدمیوں سے کم (یا چالیس سے کم) نہیں اٹھاتے یہ تو اس کی طاقت ہے اور امین ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے مجھ سے پیچھے پیچھے رہنے کو کہا تھا تا کہ ہوا کی وجہ سے میری کھلی پنڈلی پر اس کی نظر نہ پڑے۔

تین زیرک آدمی:

حضرت ابن مسعود نے فرمایا تین آدمی بڑے زیرک اور ہوشیار تھے شعیبؓ کی لڑکی۔ یوسفؓ کا ساتھی جس نے کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا اور ابو بکرؓ جنہوں نے اپنی زندگی میں مہر کو خلیفہ بنا دیا۔

اکثر اہل علم نے کہا چھوٹی سے نکاح کرایا تھا جس کا نام صفورہ تھا یہی لڑکی موسیٰؑ کو بلائے گئی تھی۔ بزار اور طبرانی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذرؓ کی مرفوع روایت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے دریافت کیا جائے کہ موسیٰؑ کا نکاح کس لڑکی سے کرایا تھا تو تم کہہ دینا چھوٹی سے کرایا تھا وہی موسیٰؑ کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا یَا بَتِ اسْتَاْجِرْهُ حضرت موسیٰؑ نے چھوٹی سے ہی نکاح کیا تھا۔ (تفسیر مظہری) ملازم میں دو صفتیں ہونا چاہئیں ایک کام کی قوت و صلاحیت دوسرے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت شعیبؓ کا پیغام:

حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے تھے۔ اس نے اپنے فضل سے غیر متوقع طور پر خیر بھیجی، تو قبول کیوں نہ کرتے۔ اُنھ کو عورت کے ساتھ ہو لئے۔ لکھتے ہیں کہ چلتے وقت اُس کو ہدایت فرمائی کہ میں آگے چلوں گا تم پیچھے آؤ۔ مبادا الجویہ پر عمداً نظر کرنے کی نوبت آئے۔ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے راست بتلاتی اُن کو لے کر گھر پہنچی۔ (تفسیر مہاشی)

میں کہتا ہوں آیت رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ بَعْدَ بَابِ اَجْرٍ مَا سَقِیْتُ لَكَ وَلَا اِلٰتَ کر رہی ہے کہ عورت موسیٰؑ کو پائی پلانے کی اجرت دینے کے لئے بلائے آئی تھی اور اسی غرض سے موسیٰؑ کو طلب کیا تھا اور موسیٰؑ اس کے ساتھ گئے تھے۔

ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس نے بکریاں ضرور چرائیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی فرمایا میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط (دانگ یا چند جو چاندی) پر چراتا تھا۔ رواہ البخاری۔ ہم آگے ایک حدیث بھی ذکر کریں گے کہ حضرت موسیٰؑ نے اپنی شرمگاہ کی عفت اور پرش شکم کے لئے آٹھ یا دس سال تک اپنے آپ کو کرایہ پر دے دیا تھا۔

نیکی پر اجرت کا مسئلہ:

صحیح فیصلہ یہ ہے کہ تعلیم قرآن یا امامت یا اذان غرض اس عمل پر جو خود عبادت مقصودہ ہے یا عبادت مقصودہ کی شرط ہے اجرت لینا اور ٹھہرانا جائز نہیں ہاں جو امر بجائے خود مباح ہے (عبادت اور نیکی نہیں ہے) اور نیت صالحہ کے بعد وہ طاعت بن جاتا ہے اس کی اجرت لینا اور ٹھہرانی جائز ہے امام شافعی نے تو اذان کی اجرت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ متاخرین حنفیہ نے بھی تعلیم قرآن کی اجرت کو درست مانا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ

پھر جب پہنچا اُس کے پاس اور بیان کیا اُس نے احوال کہا

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

مت ڈر نچ آؤ اس قوم بے انصاف سے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیبؓ کی تسلی و امان:

موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیبؓ کو اپنی ساری سرگزشتہ کہہ سنائی۔ انہوں نے تسلی دی اور فرمایا کہ اب تو اُس ظالم قوم کے پیچھے سے نچ نکلا۔ انشاء اللہ تیرا

بلکہ معاملہ کی گفتگو تھی کہ آپ کو آٹھ سال کی نوکری اس نکاح کے عوض میں منظور ہو تو ہم نکاح کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر معاہدہ کر لیا۔ آگے یہ خود بخود ظاہر ہے کہ باقاعدہ نکاح کیا گیا ہوگا۔

خدمت کو حق مہر بنانا: امام اعظم ابو حنیفہؒ سے ظاہر الروایت میں یہی صورت منقول ہے کہ خدمت زوجہ کو مہر نہیں بنایا جاسکتا مگر ایک روایت جس پر علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے یہ ہے کہ خود بیوی کی خدمت کو مہر بنانا تو شوہر کی تکریم و احترام کے خلاف ہے مگر بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھر سے باہر کیا جاتا ہے جیسے مویشی چرانایا کوئی تجارت کرنا اگر اس میں شرائط اجارہ کے مطابق مدت معین کر دی گئی ہو جیسا کہ اس واقعہ میں آٹھ سال کی مدت معین ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس مدت کی ملازمت کی تنخواہ بیوی کے ذمہ لازم ہو تو اس تنخواہ کو مہر قرار دینا جائز ہے (ذکرہ فی البدائع عن نوادر ابن سماعہ) (مفتی اعظم)

مسئلہ: خدمت کو لڑکی کا مہر مقرر کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ مہر کے لئے مال ہونا ضروری ہے مگر کما قال تعالیٰ اور حدیث میں ہے۔ تفصیل کے لئے شروع ہدایہ دیکھیں۔

شعیب علیہ السلام نے بظاہر معاملہ اجارہ کا کیا لیکن درحقیقت ان کی قوت اور امانت کو دیکھ کر اپنی صاحبزادی دینے کا ارادہ فرمایا اور نور نبوت سے ان کی صلاحیت اور باطنی استعداد کا اندازہ لگا لیا اور آٹھ دس سال قیام کی شرط لگا کر اپنی تربیت میں رکھنا مقصود تھا کہ مقام ارادت سے ترقی کر کے کمال استقامت کو پہنچ جائیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (کاندھلوی)

بیع کے متعلق ایک مسئلہ:

اصحاب ابی حنیفہؒ نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی بیع کرے کہ ان دو غلاموں میں سے ایک کو ایک سو کے بدلے فروخت کرتا ہوں اور خریدار منظور کر لے تو یہ بیع ثابت اور صحیح ہے واللہ اعلم۔

روٹی کپڑے پر مزدور رکھنا:

صحابہ امام احمدؒ نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ کھانے پینے اور کپڑے پر کسی کو مزدوری اور کام کا حق پر لگا لینا درست ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَإِنْ أَتَمَّمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

پھر اگر تو پورے کر دے دس برس تو وہ تیری طرف سے ہے

موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا حق مہر:

یعنی کم از کم آٹھ برس میری خدمت میں رہنا ضروری ہوگا۔ اگر دو سال اور زائد رہے تو تمہارا تبرع ہے۔ (تفسیر عثمانی)

امانتداری۔ ان کے پتھر اٹھا کر پانی پلانے سے ان کی قوت و قدرت کا اور راست میں لڑکی کو اپنے پیچھے کر دینے سے امانتداری کا تجربہ ہو چکا ہے۔

ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لئے دواہم شرطیں:

حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کی بات جاری فرمائی۔ آج کل سرکاری عہدوں اور ملازمتوں کے لئے کام کی صلاحیت اور گریوں کو تو دیکھا جاتا ہے مگر دیانت و امانت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ عام دفاتروں اور عہدوں کی کارروائی میں پوری کامیابی کے بجائے رشوت خوری، اقرباء، پروری وغیرہ کی وجہ سے قانون معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ کاش لوگ اس قرآنی ہدایت کی قدر کریں تو سارا نظام درست ہو جائے۔ (مفتی اعظم)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَمَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

کہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی دونوں میں سے

هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَّةً

اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے آٹھ برس

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی:

شاید یہ ہی خدمت لڑکی کا مہر تھا۔ ہمارے حنفیہ کے ہاں اب بھی اگر بالغ راضی ہو تو اس طرح کی خدمت اقارب مہر ٹھہرا سکتا ہے (کذا نقلہ الشیخ الا نور اطفال اللہ بقاء) یہاں صرف نکاح کی ابتدائی گفتگو مذکور ہے۔ ظاہر ہے حضرت شعیب نے نکاح کرتے وقت ایک لڑکی کی تعیین اور اس کی رضا مندی حاصل کر لی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

بیٹی کے نکاح میں ایک نبوی طریقہ:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَمَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ یعنی لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی اپنی طرف سے اپنی لڑکی کو ان کے نکاح میں دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کے ولی کو چاہیے کہ کوئی مرد صالح ملے تو اس کا انتظار نہ کرے کہ اسی کی طرف سے نکاح کے معاملہ کی تحریک ہو، بلکہ خود بھی پیش کر دینا سنت انبیاء ہے جیسا کہ عمر بن خطابؓ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد از خود ہی صدیق اکبر اور عثمان غنیؓ سے ان کے نکاح کی پیش کش کی تھی۔ (قرطبی)

إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو معین کر کے گفتگو نہیں فرمائی بلکہ اس کو مہم رکھا کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ کے نکاح میں دینے کا ارادہ ہے مگر چونکہ یہ گفتگو باقاعدہ عقدہ نکاح کی گفتگو نہ تھی جس میں ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہونا شرط ہے

معادہ نکاح کی تکمیل:

یعنی مجھے اختیار ہوگا کہ آٹھ برس رہوں یا دس برس۔ بہر حال جو معادہ ہو چکا خدا کے بھروسہ پر مجھے منظور ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر معاملہ ختم کرتا ہوں۔ احادیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے بڑی مدت (یعنی دس برس) پورے کئے۔ (تفسیر عثمانی) مقصد یہ ہے کہ دس سال گزرنے پر جیسے مجھ سے مزید مطالبہ نہیں جاسکتا ایسا ہی آٹھ سال گزرنے پر مجھ کو مزید کام پر آپ مجبور نہیں کر سکتے یا یہ مطلب کہ اگر آٹھ سال گزرنے کے بعد میں کام چھوڑ دوں گا تو معتدی نہ قرار پاؤں۔ مجھے قصور وار نہ سمجھا جائے۔

وَاللّٰهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (باہم) جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ وکیل وہ شخص ہوتا ہے جس کے سپرد کوئی معاملہ کر دیا جائے اس جگہ وکیل سے مراد گواہ اور نگراں۔ اسی لئے اس کا سلسلہ علی آیا ہے۔

حضرت شعیب کا گریہ شوق:

حضرت شداد بن اوس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیب نبی اتنا روئے کہ بینائی جاتی رہی اللہ نے دوبارہ بینائی عطا فرمادی پھر بھی اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں اللہ نے پھر بینائی عنایت کر دی اور فرمایا اس رونے کی کیا وجہ ہے کیا جنت کے شوق میں روتے ہو یا دوزخ کے ڈر سے شعیب نے عرض کیا نہیں اے میرے رب (نہ میں جنت کے شوق میں گریہ کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے) بلکہ تیرے دیدار کے شوق میں روتا ہوں۔ اللہ نے وحی بھیجی اگر یہ بات ہے تو میرا دیدار تم کو مبارک ہو (یعنی نابینائی کی حالت مبارک ہو یہی حالت تم کو میرے دیدار تک پہنچا دے گی) اے شعیب میں نے تمہارے کام کے لئے موسیٰ کو تمہارا خادم بنا دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت شعیب کی لاٹھی:

تکمیل معادہ کے بعد حضرت شعیب نے اپنی لڑکی کو ضم دیا کہ موسیٰ کو لاٹھی لادو تاکہ درندوں سے وہ بچیوں کی حفاظت کر سکیں یہ لاٹھی کیسی اور کون سی تھی اہل روایت کے اس کے متعلق مختلف خیالات ہیں حضرت آدم اس کو جنت سے لائے تھے وفات آدم کے بعد جبرائیل نے وہ لے لی اور اپنے پاس رکھ لی یہاں تک کہ ایک رات آ کر موسیٰ کو دے دی یہ عکرمہ کا خیال ہے۔ دوسرے علماء نے کہا وہ لاٹھی جنت کے درخت آس کی تھی حضرت آدم اس کو جنت سے ساتھ لائے تھے پھر سلسلہ وار ہر نبی اس کا وارث ہوتا رہا نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی آخر حضرت نوح تک پہنچی پھر حضرت ابراہیم تک آئی پھر حضرت شعیب کو ملی پھر شعیب نے موسیٰ کو دے دی۔

لاٹھی پر اختلاف کا فیصلہ:

سہی کا بیان ہے ایک فرشتہ نے آدمی کی شکل میں آ کر وہ لاٹھی حضرت

حضرت شعیب کا یہ کام ایک طرح کی درخواست نکاح تھی عقد نکاح نہ تھا کیونکہ دونوں لڑکیوں میں سے کسی کی انہوں نے تعین نہیں کی اور عقد نکاح کے لئے تعین زوجہ لازم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مشورہ کے بعد حضرت شعیب نے کسی ایک لڑکی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا ہوگا۔ لیکن یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اپنی بکریاں آٹھ سال تک حضرت موسیٰ سے چروانے کو پورا مہر یا جز، مہر قرار دیا تھا جیسا کہ حضرت عقبہ بن منذر کی روایت سے ثابت ہوتا ہے حضرت عقبہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے سورت طسم پڑھی جب موسیٰ کے قصہ پر پہنچے تو فرمایا موسیٰ نے شرمگاہ کی عفت اور پری شکم کے لئے اپنے آپ کو آٹھ سال تک ملازمت پر دے دیا۔ (رواہ احمد ابن ماجہ)

مسئلہ: اس آیت و حدیث سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ کسی عورت سے اس مہر پر نکاح کرنا کہ شوہر اس عورت کی بکریاں چرائے گا صحیح ہے اور ہماری شریعت میں بھی ایسا نکاح جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرمایا اور ہماری شریعت میں ایسا کرنے کی نفی نہیں کی اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل ہماری شریعت میں بھی جائز ہے۔

ہماری شریعت میں اس بات پر اجماع ہے کہ مہر عورت کا حق ہے عورت کے ولی کا حق نہیں ہے اور یہ واقعہ ہے کہ بکریاں حضرت شعیب کی تھیں۔ اس لئے اجماع دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم شریعت شعبی کا تھا ہماری شریعت کا نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری) احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس برس کی مدت پوری کی۔

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي

اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں تو پائے گا مجھ کو

إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں سے

یعنی کوئی سخت خدمت تم سے نہ لوں گا، تم کو میرے پاس رہ کر انشاء اللہ خود تجربہ ہو جائے گا کہ میں بری طبیعت کا آدمی نہیں۔ بلکہ خدا کے فضل سے نیک بخت ہوں، میری صحبت میں تم گھبراؤ گے نہیں، بلکہ مناسبت طبع کی وجہ سے انس حاصل کرو گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ

بولیہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ جو کسی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں

فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

سو زیادتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا

کوہ طور کی طرف سے ایک آگ کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو

إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا عَلَىٰ أَيْتِكُمْ مِنْهَا مَخْبَرٌ

میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر

أَوْ جَذْوَةٌ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۖ فَلَمَّا

یا انگارا آگ کا تاکہ تم تاپو پھر جب

آتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ

پہنچا اُس کے پاس آواز ہوئی میدان کے دائیں کنارے سے

فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ

برکت والے تختہ میں ایک درخت سے

یہ وہی درخت تھا جس پر آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی۔ (تفسیر عثمانی)

تکمیل مدت اور مصر واپسی:

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ ۖ مقررہ پوری کر دی یعنی مدت ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ سعید بن جبیر نے کہا مجھ سے حیرہ کے رہنے والے ایک یہودی نے دریافت کیا موسیٰ نے کون سی مدت پوری کی تھی میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں حبر العرب (علامہ عرب یعنی حضرت ابن عباس کے) پاس جا کر پوچھ کر بتاؤں گا چنانچہ میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا فرمایا سب سے زیادہ اور خوشگوار ترین (جس سے فریقین کو پورا اطمینان حاصل ہو گیا) مدت پوری کی اللہ کا رسول جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کرتا بھی ہے۔ بغوی کا بیان ہے کہ حضرت ابوذر نے فرمایا (کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) جب تم سے پوچھا جائے کہ موسیٰ نے کون سی مدت پوری کی تو کہہ دینا دونوں مدتوں میں جو بہتر اور (حسن سلوک میں اعلیٰ تھی یا) زیادہ وفاء عہد والی رواہ البراء مجاہد نے کہا جب حضرت موسیٰ مدت مقررہ پوری کر چکے تو اس کے بعد بھی اپنے خسر کے پاس دس سال اور قیام پذیر رہے کل بیس سال رہے اس کے بعد مصر کو واپس جانے کی اجازت طلب کی حضرت شعیب نے اجازت دے دی اور آپ روانہ ہو گئے۔

صحرائے سینا میں نور نظر آنا:

یعنی جب طور سیناء کے قریب صحراء میں پہنچے اور رات تاریک تھی موسم سرما کی سردی بھی سخت تھی اور راستہ بھٹک گئے تھے۔ جب موسیٰ آگ پر پہنچے

شعیب کے پاس امانت رکھی تھی۔ جب حضرت شعیب نے اپنی لڑکی کو لائھی لانے کا حکم دیا تو لڑکی وہی لائھی اٹھا لائی حضرت شعیب نے فرمایا یہ لائھی واپس لے جاؤ دوسری لاکر دو لڑکی نے وہ لائھی لے جا کر ہاتھ سے ڈال دی اور دوسری اٹھانی چاہی مگر سوا اس کے اور کوئی لائھی ہاتھ میں نہ آئی آخر اسی کو اٹھا لائی حضرت شعیب نے پھر واپس کر دی یہ لوٹا پھیری تین مرتبہ ہوئی بالآخر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو وہی لائھی دے دی اور آپ اس کو لے کر چلے آئے۔ حضرت شعیب کو اس کے بعد پشیمانی ہوئی اور آپ نے کہا وہ تو ایک شخص کی امانت تھی میں نے یہ کیا حرکت کی یہ خیال آتے ہی حضرت موسیٰ کے پیچھے گئے اور ان سے لائھی واپس مانگی حضرت موسیٰ نے دینے سے انکار کر دیا یہ لائھی تو میری ہو چکی دونوں میں اختلاف ہوا آخر دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ جو شخص بھی سامنے سے آئے گا اس کے فیصلہ کی ہم دونوں پابندی کریں گے ایک فرشتہ بصورت انسانی سامنے سے آیا اس شخص نے فیصلہ کیا اس لائھی کو زمین پر پھینک وہ پھر جو اٹھا لے لائھی اسی کی ہے موسیٰ نے لائھی زمین پر ڈال دی حضرت شعیب نے ہر چند اس کو (اٹھا) لینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے اور حضرت موسیٰ نے اس کو اٹھا لیا حضرت شعیب نے وہ لائھی حضرت موسیٰ کے پاس چھوڑ دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں:

اس کے بعد جب موسیٰ نے مدت مقررہ پوری کر دی اور حضرت شعیب نے اپنی لڑکی ان کو دے دی تو حضرت موسیٰ نے بی بی سے کہا تم اپنے والد سے کہو کہ کچھ بکریاں ہم کو دے دیں بیوی نے جا کر اپنے باپ سے بکریوں کی طلب کی حضرت شعیب نے فرمایا اس سال جو دو رنگا بچہ ہوگا وہ تم دونوں کا ہوگا حضرت شعیب موسیٰ کو حسن خدمات کا بدلہ دینا چاہتے تھے اور اپنی لڑکی پر حقیقتاً ضائع خون مرحمت کرنے کے خواہشمند تھے اسی لئے اپنی لڑکی سے فرمایا اس سال جو نر مادہ چیت کبرے (ابلق۔ دورنگے) بچے پیدا ہوں وہ میں نے تم کو دیے۔ اللہ نے موسیٰ کو خواب میں بتا دیا کہ بکریوں کے پیاد پر پانی میں لائھی ماریں موسیٰ نے بیدار ہو کر پانی میں لائھی ماری پھر بکریوں کو وہی پانی پلایا جس بکری نے وہ پانی پیا اس کا بچہ ابلق ہی پیدا ہوا۔ حضرت شعیب سمجھ گئے یہ خدا واد نصیب ہے اللہ نے موسیٰ کے لئے یہ رزق بھیجا ہے چنانچہ آپ نے اپنا قول پورا کیا اور سب ابلق بچے حضرت موسیٰ کو دے دیئے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ النَّسْ

پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو دیکھی

مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٍ

اور کچھ نہیں یہ جادو ہے باندھا ہوا

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام:

یعنی "عجزات" دیکھ کر کہنے لگے جادو ہے اور جو باتیں خدا کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے وہ بھی جادو کی باتیں ہیں جو خود تصنیف کر کے لے آیا، اور دعویٰ کرنے لگا کہ خدا نے مجھ پر وحی کی ہے حقیقت میں وحی وغیرہ کچھ نہیں۔ محض ساحرانہ تخیل و افتراء ہے۔ (تفسیر مثنوی)

وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

اور ہم نے سنا نہیں یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں

فرعون کی دلیل:

یعنی جو باتیں یہ کرتا ہے (مثلاً ایک خدا نے ساری دنیا کو پیدا کیا، اور ایک وقت سب کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا پھر حساب کتاب ہوگا اور مجھ کو اُس نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وغیرہ وغیرہ) اپنے اگلے بزرگوں سے ہمارے کانوں میں یہ چیزیں کبھی نہیں پڑیں۔ (تفسیر مثنوی)

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ

اور کہا موسیٰ نے میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت

مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ

قی بات اُس کے پاس سے اور جس کو ملے گا آخرت کا گھر

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

بیشک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر:

یعنی خدا خوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور اُسی کے پاس سے ہدایت لایا ہوں اس لئے انجام میرا ہی بہتر ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں، عجز اور لائل صداقت سن کر انصافی سے حق کو چھٹاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انجام کاران کو اُست ونا کا ہی کام نہ دیکھنا پڑے گا۔ (تفسیر مثنوی)

عاقبۃ الدار یعنی دار آخرت میں اچھا انجام بیضاوی نے لکھا ہے الدار سے دنیا مراد ہے اور اس کا اصلی انجام جنت ہے کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اصل مقصد ثواب ہی ہے اور عاقبت میں عذاب ہونا تو بالعرض ہے (اصل مقصد نہیں ہے) اہل تحقیق کا قول ہے کہ عقیقی اور عاقبت کا اطلاق نیکیوں کے انجام یعنی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت:

یعنی کوئی تصدیق و تائید کرنے والا نہ تھا۔ تو تو فقط ذہل مضبوط و قوی رہتا ہے۔ اور اُن کے بھٹانے پر آکر بحث و مناظرہ کی نوبت آجائے تو میری زبان کی لکنت ممکن ہے بولنے میں رکاوٹ ڈالے اس وقت بارون کی رفاقت مفید ہوگی کیونکہ اُن کی زبان زیادہ صاف اور تیز ہے۔ (تفسیر مثنوی)

موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں نے ان کا آدمی قتل کر دیا ہے اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور میرا بھائی بارون مجھ سے زیادہ تیز زبان ہے اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے حضرت موسیٰ نے اپنے منہ میں انگار رکھ لیا تھا اس لئے زبان میں گڑبڑ گئی تھی (اور بولنے میں گنگوڑا لگے تھے)۔ (تفسیر مثنوی)

قَالَ سَتَدُعُّنَا بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا

فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے ہار کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو ملک

يُصَلُّونَ إِلَيْكُمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَأْتِبُكُمَا الْغَالِبُونَ

پھر دونوں آئیں گے تم تک ہماری نشانوں سے تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواستوں کی منظوری:

یعنی دونوں درخواستیں منظور ہیں، بارون تمہارے قوت بازو رہیں گے اور فرعونوں کو تم پر کچھ دسترس نہ ہوگی۔ ہماری نشانوں کی برکت سے تم اور تمہارے ساتھی ہی غالب و منصور رہیں گے۔ (تفسیر مثنوی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا اور فرعون کی مرعوبیت:

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ابتدائیں حضرت موسیٰ کے دل پر فرعون کا بہت خوف تھا پھر آپ جب اسے دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اذراک فی بحرہ والحدود مک من شرہ اے اللہ! میں تجھے اس سے مقابلہ میں کرتا ہوں اور اس کی لہریں سے تیری بنیاد میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے زہم و خوف ہٹالیا اور فرعون کے دل میں ڈال دیا۔ پھر تو اس کا یہ حال آدھ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی اس کا پیشاب قطا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں عجز سے یعنی مسما کے موسیٰ اور یہ بیضاوی نے فرمایا کہ اب فرعون اور فرعونوں کے پاس رسالت لے کر جاؤ اور بطور دلیل یہ معجزے پیش کرو اور ان فاسقوں کو رادۃ اللہ تعالیٰ دکھاؤ۔ (ازنیت)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا

پھر جب آئی ان کے پاس وہی سے کہ ہماری نشانیاں کھلی ہوئی ہوتی

چھوڑیں تیر اندازوں نے اوپر کو تیر پھینکے تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹے فرعون بولا میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا فرعون کو خنجر پر سوار کر کے اوپر چڑھایا گیا تھا اللہ نے غروب آفتاب کے وقت جبریل کو بھیجا جبریل نے اپنا ایک پر خنجر کے مار کر اس کے تین ٹکڑے کر دیئے ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پر گرا جس سے لاکھوں آدمی مارے گئے ایک ٹکڑا سمندر میں جا کر گرا اور ایک ٹکڑا مغرب میں جن جن لوگوں نے عمارت بنانے میں کچھ بھی کام کیا تھا سب ہی ہلاک ہو گئے (تفسیر مظہری)

وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اُس کے لشکر ملک میں ناحق

وَضُؤًا أَنَّهُمُ الْبِنَاءُ لَا يَرْجِعُونَ ۖ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ

اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر گرنے لگیں گے پھر پکڑا ہم نے اُس کو اور اس کے لشکروں

فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۖ

گو پھر پھینک دیا ہم نے اُن کو دریا میں، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا

فرعون کا تکبر اور ہلاکت:

یعنی انجام سے بالکل غافل ہو کر گئے ملک میں تکبر کرنے یہ نہ سمجھا کہ کوئی اُن کی گردن نیچی کرنے والا اور سر توڑنے والا بھی موجود ہے۔ آخر خداوند قہار نے اُس کو لاؤ لشکر سمیت بحر قلزم میں غرق کر دیا تباہ دگر رہے کہ بد بخت ظالموں کا جو انجام سے غافل ہوں ایسا انجام ہوا کرتا ہے۔ غرق وغیرہ کے واقعات کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بڑائی فقط اللہ کی ہے:

حق بمعنی استحقاق برحق بڑا ہونا اسی کو زیبا ہوتا ہے جس سے بڑا اور اس کے برابر بلکہ اس کی نسبت سے کچھ کم بھی کوئی دوسرا بڑا نہ ہو اور ایسا صرف خدا تعالیٰ ہے (اس کی بڑائی سے کسی کی کوئی نسبت ہی نہیں نہ زیادتی کی نہ برابری کی نہ کمی کی۔ درحقیقت وہی بڑا ہے کبریائی کے آخری درجہ پر پہنچا ہوا اسی لئے اللہ نے فرمایا بڑائی میری چادر ہے اور بزرگی میری ازار (یعنی عظمت و کبریائی میرا ہی لباس ہے) جو شخص بھی اس لباس کو مجھ سے کھینچے گا (اور اتار کر خود پہننا چاہے گا) میں اس کو دوزخ میں پھینک دوں گا۔ رواہ احمد والبوداؤد وابن ماجہ بسند صحیح عن ابی ہریرۃ وابن ماجہ عن ابن عباس۔ حاکم نے صحیح سند سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے بڑائی میری چادر ہے جو بھی میری چادر کو مجھ سے کھینچے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ (ہلاک کر دوں گا) سمویہ نے حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں جو شخص مجھ سے دونوں میں سے کسی کو بھی کھینچے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ (تفسیر مظہری)

ثواب پر ہوتا ہے اور عقاب۔ عقوبت اور معاقبت کا اطلاق برائیوں کے انجام بد یعنی عذاب پر ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ

اور بولا فرعون اے دربار والو مجھ کو تو معلوم نہیں تمہارا

مِّنَ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِّي يَهَافُصُنِ عَلَى الطِّينِ

گوئی حاکم ہو میرے سوا سو آگ دے اے ہامان میرے واسطے گارے کو

فَأَجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ

پھر بنا میرے واسطے ایک نخل تاکہ میں جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ کے رب کو

وَأِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ

اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے

فرعون کی حماقت:

یعنی اپنے وزیر ہامان کو کہا کہ اچھا اینٹوں کا ایک پڑا وہ لگواؤ تاکہ پکی اینٹوں کی خوب اونچی عمارت بنوا کر اور آسمان کے قریب ہو کر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں کہ کہاں ہے اور کیسا ہے۔ کیونکہ زمین میں تو مجھے کوئی خدا اپنے سوا نظر نہیں پڑتا۔ آسمان میں بھی خیال تو یہ ہی ہے کہ کوئی نہ ہوگا، تاہم موسیٰ کی بات کا جواب ہو جائے گا۔ یہ بات ملعون نے استہزاء و تمسخر سے کہی اور ممکن ہے اس قدر بدحواس و پاگل ہو گیا ہو کہ اس طرح کی لچر پوچ اور مضحکہ خیز تجویزیں سوچنے لگا۔ (تفسیر عثمانی)

اور فرعون نے کہا اے سردارو میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی اور خدا نہیں جانتا۔ فرعون نے اپنے سوا کسی دوسرے خدا کو جاننے کی نفی کی خدا کے وجود کی نفی نہیں کی کیونکہ اس کو اپنے سوا دوسرے خدا کے نہ ہونے کا جزم نہ تھا۔ ہامان فرعون کا وزیر تھا فرعون نے اس کو پختہ اینٹیں بنوانے کا حکم دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرعون نے ہی سب سے پہلے پختہ اینٹیں بنوا کر عمارت بنوائی۔ بغوی نے لکھا ہے اہل تفسیر کہتے ہیں کہ ہامان نے بکثرت راجوں اور مزدوروں کو جمع کیا یہاں تک کہ مزدوروں کے علاوہ پچاس ہزار معمار اکٹھے ہو گئے اینٹیں پکانے والے چونہ تیار کرنے والے لکڑی کا کام کرنے والے لگیلیں بنائے اور دوسرے کار گزاران کے علاوہ تھے چنانچہ سب نے مل کر اتنی مضبوط اور اونچی عمارت بنادی کہ کسی شخص کی عمارت (اس زمانہ تک) اتنی اونچی نہیں بنی تھی۔ اللہ ان لوگوں کی آزمائش کرتی چاہتا تھا عمارت سے فارغ ہو کر فرعون اور اس کے ساتھی اوپر چڑھ گئے فرعون نے اوپر پہنچ کر تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اوپر کی طرف تیر

حکمت عملی کی تبدیلی:

نزول توراۃ کے بعد دنیا میں ایسے غارت کے عذاب کم آئے۔ بجائے اہلاک سماوی کے جہاد کا طریقہ مشروع کر دیا گیا کیونکہ کچھ لوگ احکام شریعت پر قائم رہا کئے۔ (تفسیر عثمانی)

بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

بجھانے والی لوگوں کو اور راہ بتانے والی اور رحمت

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾

تاکہ وہ یاد رکھیں

تورات کے مضامین:

یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دے گئی تھی۔ بڑی فہم و بصیرت عطا کرنے والی، لوگوں کو راہ ہدایت پر چلانے والی اور مستحق امت بنانے والی کتاب تھی۔ تاکہ لوگ اسے پڑھ کر اللہ کو یاد رکھیں۔ احکام الہی سیکھیں اور پسند نصیحت حاصل کریں، سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد ہدایت میں تورات شریف ہی کا درجہ ہے اور آج جبکہ اس کے پیروں نے اسے ضائع کر دیا، قرآن ہی اس کے ضروری علوم و ہدایت کی حفاظت کر رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سابقہ کتابوں کا مطالعہ:

حدیث میں یہ واقعہ معروف ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کی کہ وہ تورات میں جو انصاف وغیرہ ہیں ان کو پڑھیں تاکہ ان کے علم میں ترقی ہو، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہناک ہو کر فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا (جس کا حاصل یہ ہوتا ہے، کہ آپ کو صرف میری تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، تورات و انجیل کا دیکھنا آپ کے لئے درست نہیں۔ مگر اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تورات کا جو اس وقت اہل کتاب کے پاس آئے تھا وہ تحریف شدہ تھا اور زمانہ ابتداء اسلام کا تھا جس میں نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مکمل حفاظت کے پیش نظر اپنی احادیث لکھنے سے بھی بعض حضرات کو روک دیا تھا کہ ایسا نہ ہو لوگ قرآن کے ساتھ احادیث کو جوڑ دیں، ان حالات میں کسی دوسری مفسوخ شدہ آسمانی کتاب کا پڑھنا پڑھانا ظاہر ہے کہ احتیاط کے خلاف تھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً تورات و انجیل کے مطالعے اور پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان کتابوں کے وہ حصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیوں پر مشتمل ہیں ان کا مطالعہ کرنا اور نقل کرنا

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بتاتے ہیں دوزخ کی طرف

گمراہی کے امام:

یعنی یہاں ضلالت و طغیان میں پیش پیش تھے اور لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے وہاں بھی ان کو دوزخیوں کے آگے امام بنا کر رکھا جائے گا يَوْمَ الْقِيَمَةِ قُلُوبُهُمْ فِي النَّارِ وَيَسْمَعُونَ الْوَيْلَ الْمَوْزُوعَ (سورہ بقرہ ۹۶) (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَنْصُرُونَ ﴿۱۱﴾

اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی

یعنی یہاں کے لشکر وہاں کام نہ دیں گے نہ کسی طرف سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اپنے لاء لشکر سمیت جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔ کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً

اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھونکار

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۱۲﴾

اور قیامت کے دن ان پر نہائی ہے

یعنی آخرت کی بُرائی اور بد انجامی تو الگ رہی، دنیا ہی میں لوگ رہتی دنیا تک ایسوں پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لَعْنَةُ یعنی رحمت سے دور کر دیا لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کے پیچھے لگا دی کہ اللہ اور ملائکہ اور مؤمن بندے ان پر لعنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ الْمَقْبُوحِينَ یعنی رحمت سے دور ملعون لوگوں میں سے ابوجہیدہ نے ترجمہ کیا ہلاک کردہ لوگوں میں سے حضرت ابن عباس نے فرمایا بگڑی ہوئی صورتوں والوں میں سے چہرے کالے آنکھیں نیلی۔ عرب کہتے ہیں قَبَحَهُ اللّٰهُ اللہ نے اس کی صورت بگاڑ دی اور ہر بھلائی سے اگر کسی کو دور کر دیا ہو تو عرب کہتے ہیں قَبَحَهُ قَبَحًا وَقَبُوحًا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت

أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

گرچہ پہلی جماعتوں کو

اقوام دنیا پر مدتیں اور قرن گزر گئے، مگر وہ دہرے سے وہ علوم محرف و مندرس ہوتے جا رہے تھے اور وہ ہدایات مفتی جا رہی تھیں لہذا اس علم و خیر کا ارادہ ہوا کہ ایک امی کی زبان سے بھولے ہوئے سبق یاد دلانے جائیں اور ان عبرتناک و موعظت آمیز واقعات کا ایسا صحیح فوٹو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے جس پر نظر کر کے بے اختیار ماننا پڑے کہ اس کا پیش کرنے والا موقع پر موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے من و عن کی کیفیات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ پس ظاہر ہے کہ تم تو وہاں موجود نہ تھے۔ بجز اس کے کیا کہا جائے کہ جو خدا آپ کی زبان سے بول رہا ہے اور جس کے سامنے ہر غائب بھی حاضر ہے۔ یہ بیان اسی کا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كُنْتُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یعنی آپ ان لوگوں میں نہ تھے جو موسیٰ کے پاس وحی آنے کے شاہد تھے یا اس وقت موجود تھے جب موسیٰ پر نزول وحی ہو رہا تھا۔ الشاہدین سے مراد وہ متر آدمی ہیں جن کو حضرت موسیٰ اپنے ساتھ طور پر لے گئے تھے۔ مطلب یہ کہ موسیٰ کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کرنا تمہارے لئے بغیر وحی اور اطلاع نبی کے ممکن نہیں یہ تمہارا ایک (خدا داد) معجزہ ہے جو تمہارے دعویٰ نبوت کو ثابت کر رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كُنْتُمْ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا

اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سناتا

عَلَيْهِمْ اٰتَيْنَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝۱۰

ہماری آیتیں پر ہم بھیجتے ہیں رسول بھیجتے

خواب غفلت سے بیداری کا انتظام:

یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مدین جا کر جو واقعات پیش آئے ان کا اس خوبی و صحت سے بیان تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا اس وقت تم شان پیغمبری کے ساتھ وہیں سکونت پذیر تھے اور جس طرح آج اپنے وطن مکہ میں اللہ کی آیات پڑھ کر سنار ہے ہو، اس وقت ”مدین والوں کو سناتے ہو گے حالانکہ یہ چیز صریحاً منفی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم ہمیشہ سے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں جو دنیا کو غفلت سے چونکاتے اور گزشتہ عبرتناک واقعات یاد دلاتے رہیں۔ اسی عام عادت کے موافق ہم نے اس زمانہ میں تم کو رسول بنا کر بھیجا کہ پچھلے قصے یاد دلاؤ۔ اور خواب غفلت سے مخلوق کو بیدار کرو۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ٹھیک واقعات کا صحیح علم تم کو دیا جائے اور تمہاری زبان سے ادا گرایا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كُنْتُمْ بِجَانِبِ الثُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ

اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی لیکن

صحابہ کرام سے ثابت اور معروف و مشہور ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار اس معاملہ میں سب سے زیادہ معروف ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام نے بھی ان پر تکلیف نہیں کیا، اس لئے حاصل آیت کا یہ ہو جائے گا کہ تورات و انجیل میں جو غیر محرف مضامین اب بھی موجود ہیں اور بلاشبہ بسائر ہیں، ان سے استفادہ درست ہے مگر ظاہر ہے کہ ان سے استفادہ صرف ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جو محرف اور غیر محرف میں فرق کر سکیں اور صحیح و غلط کو پہچان سکیں وہ علماء ماہرین ہی ہو سکتے ہیں، عوام کو بیشک اس سے اجتناب اس لئے ضروری ہے کہ وہ کسی مغالطے میں نہ پڑ جائیں، یہی حکم ان تمام کتابوں کا ہے جس میں حق کے ساتھ باطل کی آمیزش ہے کہ عوام کو ان کے مطالعہ سے پرہیز کرنا چاہیے علماء ماہرین دیکھیں تو مضائقہ نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمَا كُنْتُمْ بِجَانِبِ الْغُرُبِ اِذْ قُضِيَ نَا

اور تو نہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا

اِلٰی مُوسٰی الْاَمْرَ

موسیٰ کو حکم

یعنی کوہ طور کے غرب کی جانب جہاں موسیٰ کو نبوت اور تورات ملی۔ (تفسیر عثمانی) حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے کام کیا تھا۔ اور مَا كُنْتُمْ سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یعنی اے محمد تم وہاں موجود نہ تھے۔

اِذْ قُضِيَ نَا اِلٰی مُوسٰی الْاَمْرَ یعنی جب ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس پیام لے جانے کی موسیٰ کے پاس وحی بھیجی تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كُنْتُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝۱۱ وَلٰكِنَّا اَنْشَاْنَا

اور نہ تھا تو دیکھنے والا لیکن ہم نے پیدا کیں

قُرُوْنَا فَتَطَاوَلْ عَلَيْهِمُ الْعَمْرُ

کئی جماعتیں پھر دراز ہوئی ان پر مدت

ماضی کے واقعات کے تذکرہ کی حکمت:

یعنی تو اس وقت کے واقعات تو ایسی صحت و صفائی اور بسط و تفصیل سے بیان کر رہا ہے جیسے وہیں طور کے پاس کھڑا دیکھ رہا ہو۔ حالانکہ تمہارا موقع پر موجود نہ ہونا ظاہر ہے اور ویسے بھی سب جانتے ہیں تم امی ہو۔ کسی عالم کی صحبت میں بھی نہیں رہے۔ نہ ٹھیک ٹھیک واقعات کو کوئی جید عالم مکہ میں موجود تھا۔ پھر غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ علم کہاں سے آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

یہ انعام ہے تیرے رب کا

طور و مدین کی تاریخ حراء و ثور میں دہرائی گئی:

یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ تم وہاں کھڑے سُن نہیں رہے تھے۔ یہ حق تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کو ان واقعات و حقائق پر مطلع کیا اور تمہارے ساتھ بھی اسی نوعیت کا برتاؤ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ گویا جبل النور (جہاں غار حراء ہے) اور مکہ مدینہ میں جبل طور اور مدین کی تاریخ دہرا دی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

امت محمدیہ کو نداء:

وہب کا بیان ہے موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا اے میرے رب مجھے محمد کا دیدار کرا دے اللہ نے فرمایا تم ہرگز وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور اگر تم چاہو تو میں ان کی امت کو پکاروں اور ان کی آواز تم کو سنوا دوں موسیٰ نے کہا بہت خوب، اللہ نے فرمایا اے امت محمد امت والوں نے اپنے باپوں کی پشت سے لپیک کہا۔ ابو زرعہ بن عمرو بن جریر کا قول ہے کہ اللہ نے ندا دی اے امت محمد قبل اس کے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور مانگنے سے پہلے تم کو دے دیا۔

حضرت ابن عباس نے کہا اللہ نے فرمایا اے امت محمد لوگوں نے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں سے جواب دیا لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِعْثَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللّٰهُ نے فرمایا اے امت محمد میری رحمت میرے غضب سے اور میری معافی میرے عذاب سے آگے ہے (یعنی غالب ہے) میں نے مانگنے سے پہلے تم کو دے دیا اور دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اور گناہ کرنے سے پہلے تمہاری مغفرت کر دی جو شخص قیامت کے دن یہ گواہی لے کر آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد میرے بندے اور رسول ہیں۔ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہوں۔ (تفسیر مظہری)

نسائی شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز دی گئی کہ اے امت محمد! تم مجھ سے مانگو اس سے پہلے میں نے تمہیں دے دیا، اور تم مجھ سے دعا کرو اس سے پہلے میں قبول کر چکا تھا قل کہتے ہیں کہ ہم نے تیری امت کو جو ابھی باپ دادوں کی بیٹھ میں تھی آواز دی کہ جب تو نبی بنا کر بھیجا جائے تو وہ تیری اتباع کریں۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ

تاکر تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر

مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

شانے والا تجھ سے پہلے تاکہ وہ یاد رکھیں

یعنی عرب کے لوگوں کو یہ چیزیں بتلا کر خطرناک عواقب سے آگاہ کر دیں۔ ممکن ہے وہ سُن کر یاد رکھیں اور نصیحت پکڑیں۔ (تنبیہ) ”مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ“ سے شاید آباؤ اقرین مراد ہوں گے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

تبلیغ و دعوت کے بعض آداب:

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے ہی رہتے تھے۔ لوگوں کا انکار و تکذیب ان کے اپنے عمل اور اپنی لگن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ حق بات اگر ایک مرتبہ نہ مانا گیا تو دوسری مرتبہ، وہ بھی نہ مانا گیا تو تیسری چوتھی مرتبہ برابر پیش کرتے ہی رہتے تھے۔ کسی کے دل میں دل ڈال دینا تو کسی نا صحیح ہمدردی کے بس میں نہیں مگر اپنی کوشش کو بغیر کسی تکان اور اکتاہٹ کے جاری رکھنا جو ان کے قبضہ میں تھا اس کو مسلسل انجام دیتے۔ آج بھی تبلیغ و دعوت کے کام کرنے والوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ يُّمَاقِدَمَتْ

اور اتنی بات کیلئے کہ کبھی ان پر اُن پر آفت ان کاموں کی وجہ سے

اَيُّدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا

جن کو بھیج چکے ہیں اُن کے ہاتھ تو کہنے لگیں اے بھلاے کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس

رَسُولًا فَتَنْتَبِعَ اِيَّتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

کسی کو پیغام دے کر تو ہم چلتے تیری باتوں پر اور ہوتے ایمان والوں میں

پیغمبروں کا وجود اللہ کا احسان ہے:

یعنی پیغمبر کا اُن میں بھیجنا خوش قسمتی ہے۔ اگر بدوین پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ اُن کی کھلی ہوئی بے عقلیوں اور بے ایمانیوں پر سزا دینے لگتا تب بھی ظلم نہ ہوتا، لیکن اُس نے احسان فرمایا اور کسی قسم کی معقول عذر داری کا موقع نہیں چھوڑا۔ ممکن تھا سزا دہی کے وقت کہنے لگتے کہ صاحب ہمارے پاس پیغمبر تو بھیجا نہیں جو ہم کو ہماری غلطیوں پر کم از کم متنبہ کر دیتا، ایک دم پکڑ کر عذاب میں دھر گھسیٹا۔ اگر کوئی پیغمبر آتا تو دیکھ لیتے ہم کیسے نیک اور ایماندار ثابت ہوتے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا

پھر جب پہنچی اُن کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے کہنے لگے کیوں نہ ملا

جن کی ہمسری کوئی کتاب نہیں کر سکتی اگر یہ دونوں جادو ہیں تو تم کوئی کتاب الہی پیش کر دو جو ان سے بہتر اور ان سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو۔ بفض محال اگر ایسی کتاب لے آئے تو میں اُسی کی پیروی کرنے لگوں گا، لیکن تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی کہ خود ہدایت ربانی سے قطعی تہی دست ہو اور جو کتاب ہدایت آتی ہے اُسے جادو کہہ کر رد کر دیتے ہو۔ جب یہ ایک انسان کا بنایا ہوا جادو ہے تو تم سارے جہان کے جادو گروں کو جمع کر کے اس سے بڑا جادو لے آتے۔ آخر جادو ایسی چیز تو نہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ (تفسیر مہدی)

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَّبِعُونَ

پھر اگر نہ کہیں کہ ہاں تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں

أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ

نہی اپنی خواہشوں پر اور اُس سے گمراہ زیادہ کون جو چلے اپنی خواہش پر بدون

هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۰۵﴾

راہ بتلائے اللہ کے بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو

خواہش کے بندے:

یعنی جب یہ لوگ نہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور نہ اُس کے مقابلہ میں کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو یہ ہی اس کی دلیل ہے کہ اُن کو راہ ہدایت پر چلنا مقصود ہی نہیں محض اپنی خواہشات کی پیروی ہے جس چیز کو دل چاہا مان لیا۔ جس کو اپنی مرضی اور خواہش کے خلاف پایا رد کر دیا۔ بتلائے ایسے ہوا پرست ظالموں کو کیا ہدایت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عادت اُسی قوم کو ہدایت کرنے کی ہے جو ہدایت پانے کا ارادہ کرے اور محض ہوا و ہوس کو حق کا معیار نہ بنالے۔ (تفسیر مہدی)

بَعِثْنَا هُذًى قَبْلَ الْيُثْرِ بِمُحْضٍ تَأْكِيدٍ بِمُحْضٍ (اختر ازی) ہے کیونکہ خواہش نفس کبھی حق کے موافق ہو جاتی ہے بشرطیکہ ایمان کامل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص (کامل) مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا میلان نفس اس (حق) کا تابع (نہ) ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ رواہ البغوی فی شرح السنۃ عن عبد اللہ بن عمرو۔ وقال النودی حدیث صحیح۔ الظالمین یعنی جن لوگوں نے خواہشات انفسانیہ میں انہماک کیا ہوا اور خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو۔ (تفسیر مہدی)

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۰۶﴾

اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں اُن کو اپنے کلام تاکہ وہ دھیان میں آئیں

أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

اس رسول کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو

قوم کی کٹ جھتیاں:

یعنی رسول نہ بھیجتے تو کہتے رسول کیوں نہ بھیجا۔ اب رسول تشریف لائے جو تمام پیغمبروں سے شان و رتبہ میں بڑھ کر ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو اُس وقت مانتے جب دیکھتے کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا اور ید بیضا وغیرہ کے معجزات ظاہر ہوتے اور ان کے پاس بھی تورات کی طرح ایک دم ایک کتاب اُترتی یہ کیا کہ دودو چار چار آیتیں پیش کرتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ

یا ابھی منکر نہیں ہو چکے اُس سے جو موسیٰ کو ملا تھا اس سے پہلے

یعنی موسیٰ کے معجزات اور کتاب ہی کو کہاں سب نے مان لیا تھا؟ شیعہ نکالنے والے اُن کو بھی ساحر مغتری کہتے رہے جیسا کہ ابھی ایک دور کو ع پہلے گزرا اُس جن کو ماننا منظور نہیں ہوتا وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ احتمالات نکال لیتے ہیں۔ (تفسیر مہدی)

قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لِكُفْرُونٌ

کہنے لگے دونوں جادو گر ہیں آپس میں موافق رہ گئے ہمدونوں کو نہیں دیتے

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں مکہ کے کافر حضرت موسیٰ کے معجزے سُن کر کہنے لگے کہ ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانتے جب یہود سے پوچھا اور تورات کی باتیں اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف سنیں مثلاً یہ کہ بت پرستی کفر ہے، آخرت کا جینا برحق ہے اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو مردار ہے (اور عرب میں ایک نبی آخر الزماں آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ) تب لگے دونوں کو جواب دینے کہ تورات اور قرآن دونوں جادو اور موسیٰ و محمد (علیہما الصلوٰۃ والسلام) دونوں جادو گر ہیں (العیاذ باللہ) جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ (تفسیر مہدی)

قُلْ فَاتُوا بَكِتَبٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ

تو کہہ اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے بہتر ہو

مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۰۷﴾

کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو

مشرکین ہدایت سے خالی:

یعنی آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی اور مشہور یہی دو کتابیں تھیں

نزول ہدایت کا تسلسل:

یعنی ہماری وحی کا سلسلہ پہلے سے چلا آتا ہے۔ ایک وحی کی تصدیق و تائید میں دوسری وحی برابر بھیجتے رہے ہیں۔ اور قرآن کو بھی ہم نے بتدریج نازل کیا ایک آیت کے پیچھے دوسری آیت آتی رہی، مقصد یہ ہے کہ کافی غور کرنے اور سمجھنے کا موقع ملے اور یاد رکھنے میں سہولت ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر اور طبرانی نے رفاعہ قرظی کا قول نقل کیا ہے کہ آیت **وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ** دس آدمیوں کے حق میں نازل ہوئی جن میں سے ایک میں ہوں۔

ابن جریر نے علی بن رفاعہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے دس آدمی جن میں ایک رفاعہ یعنی علی کے باپ بھی تھے۔ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ایمان لے آئے پھر ان کو دکھ درد دیئے گئے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ

جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں

وَإِذْ أَيْتَلُوا عَلَيْهِمْ قَالُوا امْكُتِبْ لَهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا

اور جب ان کو سنائے تو کہیں ہم یقین لائے اس پر بھی ہے ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا ہوا

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار

انصاف پسند اہل کتاب:

یعنی ان جاہل مشرکین کا حال تو یہ ہے کہ نہ اگلی کتابوں کو مانیں نہ پچھلی کو، اور ان کے بالمقابل انصاف پسند اہل کتاب کو دیکھو کہ وہ دونوں کو تسلیم کرتے جاتے ہیں پہلے سے تورات و انجیل پر یقین رکھتے تھے۔ جب قرآن پاک آیا تو بول اُٹھے کہ بلاشبہ یہ کتاب برحق ہے ہمارے رب کی اتاری ہوئی، ہم اس پر اپنے یقین و اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں ہم تو پہلے بھی اللہ کی باتوں کو مانتے تھے آج بھی قبول کرتے ہیں۔ فی الحقیقت ہم آج سے مسلمان نہیں بہت پہلے سے مسلمان ہیں۔ کیونکہ کتب سابقہ پر ہمارا ایمان تھا جن میں پیغمبر آخر الزماں اور قرآن کریم کے متعلق صاف بشارات موجود تھیں۔ لہذا ان پیشینگوئیوں پر بھی ہمارا پہلے سے اجمالی ایمان ہوا۔ آج اس کی تفصیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت نجاشی رحمہ اللہ کی رعایا کے چند لوگ:

ابن ابی حاتم نے بروایت سعید بن جبیر بیان کیا ہے کہ جب حضرت جعفرؓ

اور آپ کے رفقاء نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے ان کی میزبانی کی اور اچھا سلوک کیا جب یہ لوگ لوٹے گئے تو نجاشی کی حدود مملکت میں رہنے والوں نے نجاشی سے کہا ہم کو اجازت دیجئے کہ (ہم ان کے ساتھ جائیں اور) سمندر میں ان کی خدمت کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تجدید عہد کریں (نجاشی نے اجازت دے دی) وہ لوگ اپنے ملک سے روانہ ہو کر خدمت گرامی میں حاضر ہو گئے احد، حنین اور خیبر کی لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے لیکن ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ ہم کو اپنے دیس کو جانے کی اجازت مرحمت فرمادیجئے اپنے ملک میں ہمارے پاس مال ہے ہم وہاں سے مال لاکر مہاجرین کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مہاجرین سخت محنت (ناداری) میں مبتلا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی وہ لوگ چلے گئے پھر مال لے کر آئے اور مہاجرین کو تقسیم کیا، اللہ نے انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔

یعنی نے سعید بن جبیر وغیرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انہیں کے بارے میں اللہ نے آیات **الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ** سے **وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ** تک نازل فرمائیں۔

اہل کتاب کا سابقہ ایمان:

اور جب (قرآن) ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بلاشبہ یہ جی سچا ہے ہمارے رب کی طرف سے (اُتر ہے) ہم تو اس سے پہلے ہی مسلم (اطاعت گزار) تھے۔

ہم اس پر ایمان لائے یعنی اس بات پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ **مُسْلِمِينَ** یعنی اقرار تو حید میں مخلص تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنے کی یہ وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دی تھی اور فرمادیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں بھی تھا اور انجیل میں بھی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان نیا نہیں بلکہ پہلے سے ہے۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

وہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دوہرا اس بات پر کہ قائم رہے

دوہرا ایمان اور دوہرا اجر:

یعنی مغرور و مستغنی ہو کر قبول حق سے گریز نہیں کیا بلکہ جس وقت جو حق پہنچا بے تکلف گردن تسلیم جھکا دی۔ (تنبیہ) شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے کہ ان

اُن سے کوئی بُرا کام ہو جائے تو اُس کا تذکرہ بھلائی سے کر دیتے ہیں تاکہ حسنات کا پلہ سینات سے بھاری رہے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن عباس نے فرمایا لا اله الا اللہ کی شہادت دے کر شرک کو دفع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ دشمنوں کی دشمنی کو انکے ساتھ بھلائی کر کے دفع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا قَدْ اَلَذِّنِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَتْ وَلِيًّا حَسِيَّةً جس شخص کی تم سے دشمنی ہے (اگر اس کے ساتھ احسان کرو گے) تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ گہرا دوست ہے۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ طاعت سے معصیت کو دفع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ الْعَصِيَّةَ يَنْذِرُهَا نَسِيَاتٍ بلاشبہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بدی کے پیچھے نیکی کر لیا کرو وہ بدی کو مٹا دے گی۔ (تفسیر مظہری)

بعض نے فرمایا کہ بھلائی سے طاعت اور بُرائی سے معصیت مراد ہے کیونکہ نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا اتَّبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْحُهَا یعنی بدی اور گناہ کے بعد نیکی کرو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا حَسَن سے مراد علم و حلم اور سنیہ سے مراد جہل و غفلت ہے یعنی یہ لوگ دوسروں کی جہالت کا جواب جہالت کے بجائے حلم و بردباری سے دیتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۱﴾

اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں

یعنی اللہ نے جو مال حلال دیا ہے اُس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں خویش و اقارب کی خبر لیتے ہیں۔ غرض حقوق العباد ضائع نہیں کرتے (تفسیر عثمانی)

وَإِذْ أَسْمِعُوا لِنُفُوسِهِمْ وَأَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا

اور جب سنیں انکی باتیں اُس سے سنارہ کریں اور کہیں ہم کو ہمارے کام

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۱۲﴾

اور تم کو تمہارے کام سلامت رہو ہم کو تمہیں چاہئیں بے سمجھ لوگ

جاہلوں سے برتاؤ:

یعنی کوئی جاہل انگو بیہودہ بات کہے تو اُس سے اُلجھتے نہیں۔ کہہ دیتے ہیں کہ بس صاحب! تمہاری باتوں کو ہمارا دور سے سلام۔ یہ جہالت کی لوٹ تھی رکھو ہم کو ہمارے مشغلہ میں رہنے دو۔ تمہارا کیا تمہارے اور ہمارا کیا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ہم کو تم جیسے بے سمجھ لوگوں سے اُلجھنے کی ضرورت نہیں۔ محمد بن اسحاق نے سیرت میں لکھا ہے کہ قیام مکہ کے زمانہ میں تقریباً بیس اشخاص حبشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر آئے کہ تحقیق کریں کیسے شخص ہیں۔

اہل کتاب کا ایمان اپنے پیغمبر پر دو مرتبہ ہوا۔ اول بالاستقلال دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سابقین کے مصدق ہیں اور اُن پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا ایمان دو مرتبہ ہوا ایک بالذات اور بالاستقلال دوسرا پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کے ضمن میں کیونکہ ہر پیغمبر حضور کی بشارت دیتے، اور پیشگی تصدیق کرتے چلے آئے ہیں اسی لئے اُن لوگوں کو اجر بھی دو مرتبہ ملے گا باقی حدیث میں جو آیا ہے اس کی شرح کا یہاں موقع نہیں۔ ہم نے خدا کے فضل سے شرح صحیح مسلم میں اس کو تفصیل لکھا ہے اور اشکالات کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَبِالتَّوْفِيقِ وَالْعَصْمَةِ۔ (تفسیر عثمانی)

لَوْ هَلَكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مِّنْكَ تَبَيَّنَ یعنی مومنین اہل کتاب کو دو مرتبہ اجر دیا جائیگا۔
دوہرے اجر والے لوگ:

قرآن کریم میں اسی طرح کا وعدہ ازواج مطہرات کے متعلق بھی آیا ہے وَهَنَ يُقَدِّتُ مِنْكَ لِيُؤْتِيَكَ وَرَسُولُهُ وَتَعْمَلُ صَالِحًا تَتَّبِعُهَا أَجْرًا هَاتَيْنِ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تین شخصوں کے لئے دوہرے اجر کا ذکر فرمایا ہے ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے سابق نبی پر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرا وہ شخص جو کسی کا مملوک غلام ہو اور وہ اپنے آقا کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی، تیسرا وہ شخص جس کی ملک میں کوئی کینہ تھی جس سے بلا نکاح صحبت اس کے لئے حلال تھی اس نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا پھر اس کو منکوحہ زوجہ بنا لیا۔ (تفسیر معارف مفتی)

بِمَا صَبَرُوا بوجہ اس کے کہ وہ (نزول قرآن کے بعد اپنے ایمان پر) جے رہے۔ (جس طرح پہلے ایمان رکھتے تھے اسی طرح نزول کے بعد بھی ایمان پر قائم رہے۔ برخلاف دوسرے اہل کتاب کے کہ نزول قرآن سے پہلے تو قرآن پر ان کا ایمان تھا اور کافروں کے مقابلہ میں رسول اللہ کے طفیل سے دعاء فتح کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ جانا پہچانا قرآن (یا رسول) ان کے پاس آ گیا تو محض حسد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور سابق ایمان پر قائم نہ رہے۔ (تفسیر مظہری)

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

اور بھلائی کرتے ہیں بُرائی کے جواب میں

اہل علم کے اوصاف:

یعنی کوئی دوسرا اُن کے ساتھ بُرائی سے پیش آئے تو یہ اُس کے جواب میں مروت و شرافت سے کام لے کر بھلائی اور احسان کرتے ہیں۔ یا یہ مطلب کہ کبھی

جناب ابوطالب:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا (ابوطالب) کے واسطے بہت سعی کی کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، اُس نے قبول نہ کیا۔ اس پر یہ آیت اُتری (موضح) یعنی جس سے تم کو طبعی محبت ہو، یاد دل چاہتا ہو کہ فلاں کو ہدایت ہو جائے لازم نہیں کہ ایسا ضرور ہو کر رہے۔ آپ کا کام صرف رستہ بتانا ہے آگے یہ کہ کون رستہ پر چل کر منزل مقصود (تک پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا، یہ آپ کے قبضہ اختیار سے خارج ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے قبول حق اور وصول الی المطلب کی توفیق بخشے (تنبیہ) جو کچھ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اس سے زائد اس مسئلہ میں کلام کرنا اور ابوطالب کے ایمان و کفر کو خاص موضوع بحث بنالینا غیر ضروری ہے۔ بہتر یہ ہی ہے کہ اس قسم کی غیر ضروری اور پرخطر مباحث میں کف لسان کیا جائے۔ (تفسیر ثنائی)

مسلم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے فرمایا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے لئے شہادت دے سکوں تو ابوطالب نے کہا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں عار دلائیں گی اور کہیں گی (موت کے) خوف سے ابوطالب نے کلمہ پڑھ لیا تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور نسائی نے ابوسعید بن رافع کی روایت سے بیان کیا ہے ابوسعید نے کہا میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا۔ کیا آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ ابوجہل و ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی؟ فرمایا ہاں۔ شیخین اور نسائی اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ اور ابن مردویہ اور بیہقی نے سعید بن مسیب کے حوالہ سے ان کے باپ کی روایت نقل کی ہے سعید کے باپ نے کہا ابوطالب کے انتقال کا وقت آپ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہاں موجود تھے حضور نے فرمایا میرے چچا لا الہ الا اللہ ایک بار کہہ دیجئے تاکہ اللہ کے سامنے اس کلمہ کو آپ کے لئے حجت میں پیش کر سکوں ابوجہل اور عبد اللہ نے کہا کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگرداں ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کلمہ پیش کرتے رہے اور بار بار دہراتے رہے بالآخر ابوطالب نے جو آخری لفظ زبان سے نکالا وہ یہ تھا علی ملۃ عبد المطلب۔ عبد المطلب کے مذہب پر۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے ممانعت نہ ہوگی میں

آپ سے بات چیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، اُن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور بڑے زور سے آپ کی تصدیق کی، جب مشرف بایمان ہو کر واپس ہونے لگے تو ابوجہل وغیرہ مشرکین نے اُن پر آوازے کئے کہ ایسے احمقوں کا قافلہ آج تک نہیں نہ دیکھا ہوگا۔ جو ایک شخص کی تحقیق حال کرنے آئے تھے اور اُس کے غلام بن کر اور اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لَا نَجَاحَ لَکُمْ لَنَا مَا نَحْنُ عَلَیْہِ وَلَکُمْ مَا انْتَمٰی عَلَیْہِ لَمْ مَالُ انْفُسِنَا خَبِرًا۔ (بس ہم تم کو سلام کریں، معاف رکھو، ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے دینا نہیں چاہتے، ہم اور تم میں سے جو جس حال پر ہے اُس کا وہ ہی حصہ ہے ہم نے اپنے نفس کا بھلا چاہنے میں کچھ کوتاہی نہیں کی) اسی کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جس جاہل سے توقع نہ ہو کہ سمجھائے پڑ لگے گا اُس سے کنارہ ہی بہتر ہے۔ (موضح) (تفسیر ثنائی)

سلام علیکم اس سے مراد سلام تحیت و دعا نہیں بلکہ سلام ترک مراد ہے مطلب ہم گالیاں نہیں دیں گے برا نہیں کہیں گے۔ تم کو جواب نہیں دیں گے۔ لَا تَسْتَعِیْ الْجَہِلِیْنَ یعنی ہم جاہلوں کا دین نہیں چاہتے تمہارے مذہب کو پسند نہیں کرتے بعض کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ ہم جاہلوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا ہے ہم جاہلوں میں سے ہونا نہیں چاہتے یعنی تم ہم کو گالیاں دیتے ہو برا کہتے ہو اگر جواب میں ہم بھی تم کو گالیاں دیں گے تو تمہاری طرح جاہل ہو جائیں گے اور ہم ایسا ہونا نہیں چاہتے ہم جاہلوں میں سے ہو جانے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

بغوی نے لکھا ہے یہ حکم اس وقت تھا جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں بغوی کا یہ قول واقعہ نزول کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اس آیت کا نزول یا حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہوا یہ حضرات تو ہجرت کے بعد اسلام لائے تھے یا ان حبشیوں کی بابت ہوا جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ نجاشی کے پاس سے آئے تھے ان کی آمد بھی ۶ھ میں غزوہ خیبر کے وقت ہوئی تھی یا چالیس خراجیوں اور آٹھ شامیوں کے متعلق نزول ہوا۔ یہ واقعہ بھی ہجرت کے بعد کا ہے اور اس وقت کا جب جہاد کا حکم آچکا تھا۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنْ

تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے

اللہ یُہْدِیْ مَنْ یَّشَآؤُہٗ

اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے

شَمَرْتُ كُلَّ شَيْءٍ رَزَقْنَا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ

اُس کی طرف میوے ہر چیز کے روزی ہماری طرف سے پر

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

بہت اُن میں سمجھ نہیں رکھتے

عذر کا جواب:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہوں تو سارے عرب ہم سے دشمنی کریں اللہ نے فرمایا اب ان کی دشمنی سے کس کی پناہ میں بیٹھے ہو۔ یہ ہی حرم کا ادب (مانع ہے کہ باوجود آپس کی سخت عداوتوں کے باہر والے چڑھائی کر کے تم کو مکہ سے نکال نہیں دیتے) وہی اللہ (جس نے اس جگہ کو حرم بنایا) تب بھی پناہ دینے والا ہے (موضح) کیا شرک و کفر کے باوجود تو پناہ دی ایمان و تقویٰ اختیار کرنے پر پناہ نہ دے گا۔ ہاں ایمان و تقویٰ کو پرکھنے کے لئے اگر چند روزہ امتحان کے طور پر کوئی بات پیش آئے تو گھبرانا نہ چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

حرمِ دورِ جاہلیت میں بھی امن کی جگہ تھی:

دورِ جاہلیت میں عرب باہم قتل و غارت کیا کرتے تھے لوٹ مار کا عام دستور تھا کسی جگہ امن نہ تھا لیکن مکہ والے حرم کی حرمت کی وجہ سے امن چھین سے رہتے تھے۔ مشہور بات ہے کہ ہرن بھیڑیوں سے اور کبوتر شکاری چیلوں سے محفوظ رہتے حرم کے اندر کوئی جانور بھی کسی جانور کا شکار نہیں کرتا تھا۔

جب بت پرستی کے دور میں بت پرست حرمتِ حرم کی وجہ سے ماموں و محفوظ تھے تو حرمتِ کعبہ کے ساتھ جب حرمت تو حید بھی شامل ہو گئی تو پھر جھپٹ لے جانے پر اللہ کیسے قدرت دے سکتا ہے۔

وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَيٰكِن اُن ميں سے اكثر لوگ جاہل ہیں نہ اس بات کو سمجھتے ہیں نہ غور کرتے ہیں۔ دُرنا تو کفر و معصیت کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے چاہیے نہ کہ ایمان و توحید سے کیونکہ۔ (تفسیر مظہری)

ارضِ مکہ کو حرم بنا دیا اور پورے عرب کے قبائل کفر و شرک اور باہمی
عداوتوں کے باوجود اسپر متفق تھے کہ زمینِ حرم مکہ میں قتل و قتال سخت حرام
ہے۔ حرم میں باپ کا قاتل بیٹے کو ملتا تو انتہائی جوشِ انتقام کے باوجود کسی کی
یہ مجال نہ تھی کہ حرم کے اندر اپنے دشمن کو قتل کر دے یا اس سے کوئی انتقام لے
لے، اس لئے ایمان لانے میں اُن کو یہ خطرہ محسوس کرنا کس قدر جہالت ہے
کہ جس مالک نے اپنے رحم و کرم سے اُن کے کفر و شرک کے باوجود اس زمین
میں امن دے رکھا ہے تو ایمان لانے کی صورت میں وہ اُن کو کیسے ہلاک

آپ کے لئے دعاء مغفرت کرتا رہوں گا اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی۔
هَٰكَذَا يَسْتَدْرِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ الْآيَةُ نَبِيِّ كَلَّمَ
مُسْلِمَانِ كَلَّمَ لَمْ تُكَلِّمْ مَشْرِكًا كَلَّمَ لَمْ تَكَلِّمْ مُشْرِكًا كَلَّمَ لَمْ تَكَلِّمْ
الْبُطْءُ الْبُطْءُ الْبُطْءُ الْبُطْءُ الْبُطْءُ الْبُطْءُ الْبُطْءُ الْبُطْءُ الْبُطْءُ الْبُطْءُ
اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ - (تفسیر مظہری)

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٣٦﴾

اور وہ ہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے

یعنی کسی کو کسی شخص کے راہ پر لانے کا اختیار کیا ہوتا علم بھی نہیں کہ کون راہ پر آنے والا ہے یا آنے کی استعداد و لیاقت رکھتا ہے بہر حال اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمادی کہ آپ جاہلوں کی لغو گوئی اور معاندانہ شور و شغب یا اپنے خاص اعزاء و اقارب کے اسلام نہ لانے سے غمگین نہ ہوں جس قدر آپ کا فرض ہے وہ ادا کئے جائیں، لوگوں کی استعدادیں مختلف ہیں، اللہ ہی کے علم و اختیار میں ہے کہ ان میں سے کسے راہ پر لایا جائے (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ

اور کہنے لگے اگر ہم راہِ پر آئیں تیرے ساتھ

نُخْطَفُ مِنْ أَرْضِنَا

اُچک لئے جا میں اپنے ملک سے

مشرکین کا عذر:

انسان کو ہدایت سے روکنے والی کئی چیزیں ہیں مثلاً نقصان جان و مال کا خوف، چنانچہ بعض مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیشک ہم جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، لیکن اگر ہم دین اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ ہو جائیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ ارد گرد کے تمام قبائل ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور مل کر ہمارا القیمہ کر لیں گے، نہ جان سلامت رہے گی نہ مال۔ اس کا آگے جواب دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر نے بروایت عون بن حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ کچھ قریشی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو لوگ ہم کو اچک لیں گے۔ (تفسیر مظہری)

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْبِى إِلَيْهِ

گیا ام نے جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں کھینچے جاتے ہیں

بربادی کا سبب ہوتا ہے، تم کیسے پیغمبر ہو قیام ہو کہ کفر و شرک سے خطرہ محسوس نہیں کرتے ایمان سے خطرہ محسوس کرتے ہو۔ (معارف مفتی)

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

اور ہم ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے

یعنی سب مر مرا گئے کوئی وارث بھی نہ رہا۔ ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ

اور تیرا رب نہیں غارت کرنے والا بستیوں کو جب تک نہ بھیجے

فِي أُمَّهَاتِهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

ان کی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دے کر جو سناے ان کو ہماری باتیں

قانون قدرت:

یعنی اللہ تعالیٰ اُس وقت تک بستیوں کو غارت نہیں کرتا جب تک اُن کے صدر مقام میں کوئی ہشیار کرنے والا پیغمبر نہ بھیج دے (صدر مقام کی تخصیص شاید اس لئے کی کہ وہاں کا اثر دُور تک پہنچتا ہے اور شہروں کے باشندے نسبِ سلیم و عقیل ہوتے ہیں) تمام روئے زمین کی آبادیوں کا صدر مقام مکہ معظمہ تھا۔ لَتَنْذِرَ رُفُفَ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (شوریٰ - رکوع ۱) اسی لئے وہاں سب سے بڑے اور آخری پیغمبر مبعوث ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اُس قوم کے بڑے شہروں میں اپنے کسی رسول کے ذریعہ پیغام حق نہ پہنچا دے، جب دعوت حق پہنچ جائے اور لوگ اُس کو قبول نہ کریں اس وقت ان بستیوں پر عذاب آتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انبیاء اور رُسُل عموماً بڑے شہروں میں مبعوث ہوتے ہیں وہ چھوٹے قصبات و دیہات میں نہیں آتے کیونکہ ایسے قصبات و دیہات عادیہ شہر کے تابع ہوتے ہیں اپنی معاشی ضروریات میں بھی اور تعلیمی ضروریات میں بھی، اور شہر میں جو بات پھیل جائے اس کا تذکرہ بالحقہ قصبات و دیہات میں خود بخود پھیل جاتا ہے۔ (معارف مفتی)

صحیحین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ میں تمام سیاہ و سفید کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لئے نبوت و رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ کہا گیا ہے کہ مراد اُمّ القریٰ سے اصل اور بڑا قریہ ہے۔ (ابن کثیر)

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

اور ہم ہرگز نہیں غارت کرنے والے بستیوں کو مگر جب کہ وہاں کے لوگ گنہگار ہوں

ہونے دے گا یحییٰ بن سلام نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم حرم کی وجہ سے مامون و محفوظ تھے، میرا دیا ہوا رزق فراخی کے ساتھ کھا رہے تھے اور عبادت میرے سوا دوسروں کی کرتے تھے اپنی اس حالت سے تو تمہیں خوف نہ ہوا البتہ خوف اللہ پر ایمان لانے سے ہوا (قرطبی) آیت مذکورہ میں حرم مکہ کے دو وصف بیان فرماتے ہیں ایک یہ کہ وہ جائے امن ہے، دوسرے یہ کہ وہاں اطراف دُنیا سے ہر چیز کے ثمرات لائے جاتے ہیں تاکہ مکہ کے باشندے اپنی تمام ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔ (معارف مفتی)

حرم میں ہر قسم کے پھل:

رات دن کے تمام اوقات میں تیار شدہ غذا ہر وقت ملتے رہنے کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے اور قرآن کریم کے لفظ (شَرَكْتُ كُلَّ شَيْءٍ) میں غور کریں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرف عام کے اعتبار سے ثمرات کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے مقام اس کا تھا کہ ثمرات نکل شجر فرمایا جاتا، اس کے بجائے ثمرات نکل شجر فرماتے ہیں بعید نہیں کہ اشارہ اس طرف ہو کہ لفظ ثمرات یہاں صرف پھلوں کے معنی میں نہیں بلکہ مطلقاً حاصل اور پیداوار کے معنی میں ہے ملوں اور کارخانوں کی مصنوعات بھی اُن کے ثمرات ہیں، اس طرح حاصل اس آیت کا یہ ہوگا کہ حرم مکہ میں صرف کھانے پینے کی چیزیں جمع نہیں ہوں گی بلکہ تمام ضروریات زندگی جمع کر دی جائیں گی جس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے۔ (معارف مفتی)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلَكُ

اور کتنی غارت کردیں ہم نے بستیاں جو اتر چلی تھیں اپنی گذران میں اب یہ ہیں

مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا

ان کے گھر آباد نہیں ہوئے ان کے پیچھے مگر تھوڑے

اللہ کے عذاب سے ڈرو:

یعنی عرب کی دشمنی سے کیا ڈرتے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، دیکھتے نہیں کتنی تو میں گزر چکی ہیں جنہیں اپنی خوش عیشی پر غرہ ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے تکبر اور سرکشی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کر ڈالا کہ آج صفحہ بستی پر ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ یہ کھنڈر ان کی بستیوں کے پڑے ہیں جن میں کوئی بسنے والا نہیں بجز اس کے کہ کوئی مسافر تھوڑی دیر سٹائے یا قدرت الہی کا مہرِ تباہ تماشا دیکھنے کے لئے وہاں جا اترے۔ (تفسیر عثمانی)

دوسری کافر قوموں کے حالات پر نظر ڈالو کہ اُن کے کفر و شرک کے وبال سے کس طرح اُن کی بستیاں تباہ ہوئیں اور مضبوط و مستحکم قلعے اور حفاظتی سامان سب خاک میں مل گئے تو اصل خوف کی چیز کفر و شرک ہے جو تباہی و

هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿۵﴾

وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آیا

مومن و کافر برابر نہیں:

یعنی مومن و کافر دونوں انجام کے اعتبار سے کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک کے لئے دائمی عیش کا وعدہ جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا اور دوسرے کے لئے چند روزہ عیش کے بعد گرفتاری کا وارنٹ اور دائمی جیل خانہ، العیاذ باللہ! ایک شخص خواب میں دیکھے کہ میرے سر پر تاج شاہی رکھا ہے، خدم و حشم پر باندھے کھڑے ہیں اور الوان نعمت دسترخوان پر پٹنے ہوئے ہیں جن سے لذت اندوز ہو رہا ہوں، آنکھ کھلی تو دیکھا انسپکٹر پولیس گرفتاری کا وارنٹ اور بیڑی ہتکڑی لئے کھڑا ہے بس وہ پکڑ کر لے گیا اور فوراً ہی پیش ہو کر جس دوام کی سزا مل گئی۔ بتلاؤ اُسے وہ خواب کی بادشاہت اور پلاؤ تو رے کی لذت کیا یاد آئے گی۔ (تفسیر عثمانی)

فرعون دسویں محرم کو عاشورہ کے دن ہلاک ہوا اور توریت دسویں ذی الحجہ کو عطا ہوئی۔ (معارف کا ندھلوی)

وَعْدًا حَسَنًا یعنی جنت کا وعدہ جس چیز کا وعدہ کیا جائے اگر وہ اچھی ہو تو اس کا وعدہ بھی اچھا ہوتا ہے جنت بجائے خود اچھی ہے اس لئے اس کا وعدہ بھی اچھا ہے۔ فَهَؤُلَاءِ قَبِلُوهُ لَاحِقًا لَّهُمْ فَوَاسِقٌ أَلْفٌ كَثِيرٌ مِّنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَكَانَ كَيْدُهُمْ أَكْبَرَ مَا كَانُوا يَكِيدُونَ ﴿۶﴾

مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یعنی وہ حیات و دنیاوی کام سامان جو آلام سے پر ہے تکالیف اور مصائب نے اس کو مکدر کر دیا ہے پھر فانی ہے زوال کے بعد سواء حسرت کے اس کا اور کوئی نتیجہ نہیں۔ (تفسیر مظہری)

بغوی نے مقاتل اور محمد بن کعب قرظی کی روایت سے بیان کیا کہ اس آیت کا نزول حضرت حمزہ اور ابو جہل یا حضرت علی اور ابو جہل کے حق میں ہوا۔ بعض نے کہا کہ حضرت عمار اور ولید بن مغیرہ کے متعلق اس کا نزول ہوا۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ

اور جس دن اُن کو پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۷﴾

جن کا تم دعویٰ کرتے تھے

خدائی کے جھوٹے حصہ دار:

یعنی وہ خدائی کے حصہ دار کہاں ہیں ذرا اپنی تائید و حمایت کے لئے لاؤ تو سہی۔ (تفسیر عثمانی)

میں کہتا ہوں شاید شرکاء سے مراد وہ سرداران کفر ہوں کہ جن کی وجہ سے

یعنی ہشیار کرنے پر بھی جب لوگ باز نہیں آتے، برابر ظلم و طغیان میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ پکڑ کر ہلاک کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور جو تم کو ملی ہے کوئی چیز سو فائدہ اٹھا لینا ہے دنیا کی زندگی میں

وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸﴾

اور یہاں کی رونق ہے اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور باقی رہنے والا کیا تم کو سمجھ نہیں

دنیا کا سامان فانی ہے:

یعنی آدمی کو عقل سے کام لے کر اتنا سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کتنے دن جینا ہے اور یہاں کی بہار اور چہل پہل کا مزہ کب تک اٹھا سکتے ہو۔ فرض کرو دنیا میں عذاب بھی نہ آئے۔ تاہم موت کا ہاتھ تم سے یہ سب سامان جدا کر کے رہے گا۔ پھر خدا کے سامنے حاضر ہونا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے اگر وہاں کا عیش و آرام میسر ہو گیا تو یہاں کا عیش اس کے سامنے محض بیچ اور لا شے ہے کون عقلمند ہوگا جو ایک مکدر و منغص زندگی کو بے غل و غش زندگی پر اور ناقص و فانی لذتوں کو کامل و باقی نعمتوں پر ترجیح دے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جس میں یہ بتلایا کہ اگر بالفرض ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ ہی جائے تو وہ چند روزہ ہے اور جس طرح دنیا کی عیش و عشرت مال و دولت سب چند روزہ متاع ہے کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح یہاں کی تکلیف بھی چند روزہ ہے جلد ختم ہو جانے والی ہے اس لئے عقلمند کا کام یہ ہے کہ فکر اُس تکلیف و راحت کی کرے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔

عقلمند کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال و جائیداد کے متعلق یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرا مال اُس شخص کو دے دیا جائے جو سب سے زیادہ عقلمند ہو تو اس مال کے مصرف شرعی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مشغول ہوں، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے اور دنیا داروں میں سے سب سے زیادہ عقل والا وہی ہے۔ یہی مسئلہ فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب دُرِّ مختار باب الوصیت میں بھی مذکور ہے۔ (معارف مثنوی)

أَفَمِنْ وَعْدِنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَّةَ

بھلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ سو وہ اس کو پاتے والا ہے

كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ

برابر ہے اُس کی جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگانی کا پھر

بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔

مَا كَانُوا إِلَّا نَاعِبِدُونَ یعنی یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پجاری تھے۔ (تفسیر مظہری)

اللہ تعالیٰ خود ان شیاطین کی زبانوں سے کہلوادیں گے کہ ہم نے بہکایا ضرور تھا مگر مجبور تو ہم نے نہیں کیا، اس لئے مجرم ہم بھی ہیں مگر جرم سے بڑی یہ بھی نہیں کیونکہ جس طرح ہم نے ان کو بہکایا تھا اس کے بالمقابل انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبوں نے ان کو ہدایت بھی تو کی تھی اور دلائل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے انبیاء کی بات نہ مانی ہماری مان لی تو یہ کیسے بڑی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے سامنے حق کے دلائل واضح موجود ہوں اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بجائے گمراہ کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی عذر معتبر نہیں۔ (معارف مفتی)

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو پھر پکاریں گے ان کو

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو

مصنوعی معبود مدد سے عاجز ہوں گے:

یعنی کہا جائے گا کہ اب مدد کو بلاؤ، مگر وہ کیا مدد کر سکتے خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ کذا قال المفسرون۔ اور حضرت شاہ صاحب کی تحریر کا حاصل یہ ہے کہ شیاطین جب نیکوں کا نام لیں گے تو مشرکین سے کہا جائے گا کہ ان نیکوں کو پکارو وہ کچھ جواب نہ دیں گے۔ کیونکہ وہ ان مشرکانہ حرکات سے راضی نہ تھے یا خبر نہ رکھتے تھے۔

وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدِفُونَ^{۱۱}

اور دیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ راہ پائے ہوئے ہوتے

گمراہوں کی حسرت:

یعنی اُس وقت عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں سیدھی راہ چلتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ^{۱۲}

اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو

ان کے تابعین نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر انہیں کی عبادت اختیار کر لی تھی اور انہیں کا اتباع کرتے تھے۔ ان کو شرکاء بطور استہزاء کہا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

بولے جن پر ثابت ہو چکی بات اے رب یہ لوگ ہیں

الَّذِينَ اغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا

جن کو ہم نے بہکایا ان کو بہکایا جیسے ہم آپ بہکے ہم مکر ہوئے

إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا نَاعِبِدُونَ^{۱۳}

تیرے آگے وہ ہم کو نہ پوجتے تھے

جھوٹے معبودوں کا عذر لنگ:

یعنی سوال تو مشرکین سے تھا، مگر بہکانے والے شرکاء سمجھ جائیں گے کہ فی الحقیقت ہمیں بھی ذانت بتلائی گئی ہے۔ اس لئے سبقت کر کے جواب دیں گے کہ خدو ندا! بیشک ہم نے ان کو بہکایا اور یہ بہکانا ایسا ہی تھا جیسے ہم خود بہکے یعنی جو ٹھوکر بہکنے کے وقت کھائی تھی اُسی کی تکمیل بہکانے سے کی۔ کیونکہ بہکانا بھی بہکنے کی انتہائی منزل ہے۔ پس اس جرم اغواء کا تو ہمیں اعتراف ہے لیکن ان مشرکین پر کوئی جبر و اکراہ ہمارا نہ تھا کہ زبردستی اپنی بات منوالیتے فی الحقیقت ان کی ہوا پرستی تھی جو ہمارے بہکانے میں آگئے۔ اس اعتبار سے یہ ہم کو نہیں پوجتے تھے بلکہ اپنے اہواء و ظنون کی پرستش کرتے تھے ہم ان کی عبادت سے آج آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کذا قال بعض المفسرین۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شیطان بولیں گے۔ بہکایا تو ہے انہوں نے پر نام لے کر نیکوں کا۔ اسی سے کہا کہ ہم کو نہ پوجتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تنبیہ) حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ سے مراد ہے۔ لَا مَلَكَيْنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، (تفسیر عثمانی)

یعنی جس طرح ہم بہک گئے تھے خود اپنے اختیار سے گمراہی میں پڑ گئے تھے کسی نے ہم پر جبر نہیں کیا تھا اسی طرح یہ لوگ خود اپنے اختیار سے بہکے تھے ہم نے ان پر زبردستی نہیں کی تھی ہم کو جبراً گمراہ کر دینے کا اختیار نہیں تھا ہم نے تو ان کو ورغلا یا تھا و سو سے پیدا کئے تھے لالچ دیئے تھے۔ یہ لالچ میں پڑ گئے ہمارا پر فریب و سوسہ اگرچہ ان کو کفر کی طرف دعوت دے رہا تھا لیکن اللہ نے پیغمبر بھیج دیئے تھے کتابیں نازل کر دی تھیں ہر طرح کی ویلیں قائم کر دی تھیں جن کی موجودگی میں ان کو ہمارے بہکاوے میں نہ آنا چاہیے۔ یہ آیت مضمون کے لحاظ سے ایسی ہی ہے جیسی دوسری آیت میں فرمایا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِنَاقُضِي^{۱۴} اِلْحَ۔

تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ یعنی آج ہم تیری بارگاہ میں تیرے سامنے ان سے اور جس کفر کو انہوں نے اپنے نفسانی میلان و جھکاؤ سے اختیار کیا تھا سب سے

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

جس کو چاہے اُن کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا

تخلیق و انتخاب کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے:

یعنی ہر چیز کا پیدا کرنا بھی اسی کی مشیت و اختیار سے ہے اور کسی چیز کو پسند کرنے یا چھانٹ کر منتخب کر لینے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ جو اُس کی مرضی و احکام بھیجے جس شخص کو مناسب جانے کسی خاص منصب و مرتبہ پر فائز کرے۔ جس کسی میں استعداد دیکھے راہ ہدایت پر چلا کر کامیاب فرما دے اور مخلوقات کی ہر جنس میں سے جس نوع کو یا نوع میں سے جس فرد کو چاہے اپنی حکمت کے موافق دوسرے انواع و افراد سے ممتاز بنا دے۔ اُس کے سوا کسی دوسرے کو اس طرح کے اختیار و انتخاب کا حق حاصل نہیں۔ حافظ ابن القیم نے زاد المعاد کے اوائل میں اس مضمون کو بہت بسط سے لکھا ہے۔ (تفسیر حنبلی)

بغوی نے لکھا ہے مشرکوں نے کہا تھا یہ قرآن دونوں ہستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا یعنی ولید بن مغیرہ پر یا عروہ بن مسعود ثقفی پر اس قول کے جواب میں آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَيْتَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اِس آیت کا ایک مضموم تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ بختار سے مراد اختیار احکام ہے کہ حق تعالیٰ جبکہ تخلیق کائنات میں منفرد ہے کوئی اس کا شریک نہیں تو اجراء احکام میں بھی منفرد ہے جو چاہے اپنی مخلوق میں حکم نافذ فرمائے۔

فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے:

حافظ ابن قیم نے اس آیت سے ایک عظیم الشان ضابطہ اخذ کیا ہے کہ دنیا میں جو ایک جگہ کو دوسری جگہ پر یا ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے یہ اس چیز کے کسب و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بلا واسطہ خالق کائنات کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اُس نے سات آسمان پیدا کئے ان میں سے سما، علیا کو دوسروں پر فضیلت دے دی حالانکہ مادہ ساتوں آسمانوں کا ایک ہی تھا۔ پھر اس نے جنت الفردوس کو دوسری سب جنتوں پر اور جبرئیل و میکائیل و اسرائیل وغیرہ خاص فرشتوں کو دوسرے فرشتوں پر، اور انبیاء علیہم السلام کو دوسرے سارے بنی آدم پر اور ان میں سے اولوالعزم رسولوں کو دوسرے انبیاء پر اور اپنے خلیل ابراہیم اور حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے سب اولوالعزم رسولوں پر، پھر اولاد اسماعیل علیہ السلام کو دوسری ساری دنیا کے لوگوں پر پھر قریش کو ان سب پر اور بنی ہاشم کو سب قریش پر اور سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بنی ہاشم پر پھر اسی طرح صحابہ کرام اور دوسرے اسلاف امت کو دوسروں پر فضیلت دینا یہ سب حق

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ

پھر بند ہو جائیں گی اُن پر باتیں اس دن سو وہ آپس میں بھی نہ پوچھیں گے

رسالت کا سوال:

پہلے سوالات تو حید کے متعلق تھے، یہ سوال رسالت کی نسبت ہوا۔ یعنی اپنی عقل سے تم نے اگر حق کو نہ سمجھا تھا تو پیغمبروں کے سمجھانے سے سمجھا ہوتا، ہذا اُن کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ اُس وقت کسی کو جواب نہ آئے گا۔ اور بات کرنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔ (تفسیر حنبلی)

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس روز ذر کے مارے جب پیغمبر جواب میں لڑ کھڑائیں گے اور جواب کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیں گے (اور کہیں گے کہ تو جانتا ہے تیرے علم میں ہے کہ ہم نے ان کو شرک کا حکم نہیں دیا وغیرہ) تو کافر لوگ کسی گنتی میں ہوں گے۔ وہ کیا کہہ سکیں گے۔ فَهَؤُلَاءِ لَا يَنْتَبِهُونَ وَہ آپس میں سوال نہیں کریں گے دہشت اور خوف کی وجہ سے پوچھنے کی بھی ہمت نہ ہو گی یا اس خیال سے نہیں پوچھیں گے کہ جس سے سوال کیا جائے گا وہ بھی سائل کی طرح (الجواب) ہوگا پھر پوچھنے کا کیا حاصل۔ (تفسیر مظہری)

بقول حافظ شیرازی

مراد منزل جاناں چہ امن و بیش چوں ہر دم

جس فریاد می دارد کہ بر بندید محمل ہا

(عارف کاندھلوی)

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ

سو جس نے کہ توبہ کی اور یقین لایا اور عمل کئے اچھے سو امید ہے

أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

کہ ہو چھوٹنے والوں میں

آخرت کی کامیابی ایمان و عمل صالح ہے:

یعنی وہاں کی کامیابی صرف ایمان و عمل صالح سے ہے۔ اب بھی جو کوئی کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لایا اور نیکی اختیار کی حق تعالیٰ اُس کی پہلی خطائیں معاف کر کے فائز المرام کرے گا۔ (تنبیہ) فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وعدہ ہے شہنشاہانِ انداز میں یعنی اُس کو فلاح کی امید رکھنا چاہیے۔ گو ہم پر کسی کا دباؤ نہیں کہ ناجار ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ محض فضل و کرم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے

ہے اُسی کا فیصلہ ناطق ہے۔ اُسی کو اقتدار کئی حاصل ہے اور انجام کا سب کو اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے بتلاتے ہیں کہ رات دن میں جس قدر نعمتیں اور بھلائیاں تم کو پہنچتی ہیں اُسی کے فضل و انعام سے ہیں بلکہ خود رات اور دن کا اُدل بدل کرنا بھی اُس کا مستقل احسان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُ الْحُكْمُ اسی کا فیصلہ (حکم) ہر چیز میں نافذ ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا اہل طاعت کے لئے اس کا حکم مغفرت اور گناہگاروں کے لئے فیصلہ بدبختی نافذ ہے۔

وَالْيَوْمَ تُرْجَعُونَ اور اسی (کے حکم) کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
تو کہہ دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات
الَّيْلِ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
ہمیشہ کو قیامت کے دن تک

دن کی روشنی کی نعمت:

مثلاً سورج کو طلوع نہ ہونے دے یا اُس سے روشنی سلب کر لے تو اپنے کاروبار کے لئے ایسی روشنی کہاں سے لاسکتے ہیں۔

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ
کون حاکم ہے اللہ کے سوائے کہ لائے تم کو کہیں سے روشنی
أَفَلَا تَسْمَعُونَ
پھر کیا تم سنتے نہیں

یہ بات ایسی روشن اور صاف ہے کہ سنتے ہی سمجھ میں آ جائے۔ تو کیا تم سنتے بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
تو کہہ دیکھو تو اگر رکھ دے اللہ تم پر دن
سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون حاکم ہے اللہ کے سوائے
يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
کہ لائے تم کو رات جس میں آرام کرو پھر کیا تم نہیں دیکھتے

تعالیٰ جل شانہ کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں مدارِ فضیلت دو چیزیں ہیں ایک غیر اختیاری ہے جو صرف حق تعالیٰ کا انتخاب ہے دوسرا اختیاری جو اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ سے حاصل ہوتا ہے علامہ ابن قیم نے اس موضوع پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور آخر میں صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین کو تمام دوسرے صحابہ پر اور خلفاء راشدین میں صدیق اکبر ان کے بعد عمر بن خطاب ان کے بعد عثمان غنی ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی ترتیب کو ان دونوں معیاروں سے ثابت کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مستقل رسالہ فارسی زبان میں اس موضوع پر ہے جس کا اردو ترجمہ احقر نے بنام بعض التفصیل لمسنۃ التفصیل شائع کر دیا ہے اور احکام القرآن سورہ قصص میں بھی اس کو بزبان عربی مفصل لکھ دیا ہے۔ اہل علم کے ذوق کی چیز ہے وہاں مطالعہ فرمائیں۔ (معارف مفتی)

سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
اللہ بڑا ہے اور بہت اوپر ہے اس چیز سے کہ شریک بتلاتے ہیں

یعنی تخلیق و تشریع اور اختیار مذکور میں حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں لوگوں نے اپنی تجویز و انتخاب سے جو شرکاء بٹھرا لئے ہیں سب باطل اور بے سند ہیں۔

وَأَنَّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُ صَدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ
اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ کھپا ہوا ہے ان کے دلوں میں

اللہ آگاہ ہے:

یعنی دل میں جو فاسد عقیدے یا بُری نیتیں رکھتے ہیں اور زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سے جو کام کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہ ہی ہر ایک شخص کی پوشیدہ استعداد و قابلیت سے آگاہ ہے اُسی کے موافق معاملہ کرے گا۔

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُدُوفُ فِي الْأُولَى
اور وہی اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اُسی کی تعریف ہے دنیا
وَالْآخِرَةُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
اور آخرت میں اور اُسی کے ہاتھ حکم ہے اور اُسی کے پاس پھیرے جاؤ گے

معبود صرف اللہ ہے:

یعنی جس طرح تخلیق و اختیار اور علم محیط میں وہ منفرد ہے الوہیت میں بھی یگانہ ہے بجز اس کے کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اُسی کی ذات منبع الکمالات میں تمام خوبیاں جمع ہیں۔ دنیا اور آخرت میں جو تعریف بھی ہو خواہ وہ کسی کے نام رکھ کر کی جائے حقیقت میں اُسی کی تعریف ہے۔ اُسی کا حکم چلتا

رات کی نعمت:

یعنی اگر آفتاب کو مغرب نہ ہونے دے ہمیشہ تمہارے سروں پر کھڑا رکھے تو جو راحت و سکون اور دوسرے فوائد رات کے آنے سے حاصل ہوتے ہیں ان کا سامان کون سی طاقت کر سکتی ہے۔ کیا ایسی روشن حقیقت بھی تم کو نظر نہیں آتی۔ (تنبیہ) اَفَلَا تَبْخِرُونَ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَمُمًا ۙ اَنْ تَكُوْنُوْنَ اَمْرًا ۙ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۚ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۚ اَفَلَا تَعْلَمُوْنَ ۚ

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

اور اپنی مہربانی سے بنا دیئے تمہارے واسطے رات اور دن

لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

کہ اُس میں چین بھی کرو اور تلاش بھی کرو کچھ اُس کا فضل

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۲﴾

اور تاکہ تم شکر کرو

یعنی رات دن کا الٹ پھیر کرتا رہتا ہے تارات کی تاریکی اور خنکی میں سکون و راحت بھی حاصل کرو اور دن کے اُجالے میں کاروبار بھی جاری رکھو۔ اور روز و شب کے مختلف النوع انعامات پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ

اور جس دن اُن کو پکارے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا

كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۷۳﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا

تم دعویٰ کرتے تھے اور خدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے ایک احوال بتلانے والا

اعمال کے گواہ:

احوال بتلانے والا پیغمبر یا اُن کے نائب یا جو نیک بخت تھے۔ (موضح) وہ بتلائیں گے کہ لوگوں نے شرائع سماویہ اور احکام الہیہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ (تفسیر عثمانی)

اور یاد کرو اس دن کو جب کہ اللہ ان (کافروں) کو ندادے گا اور فرمائے گا (آج) کہاں ہیں وہ میرے (فرض کئے ہوئے) شریک جن کو تم (اپنا سفارشی اور عذاب خدا سے بچانے والا) خیال کرتے تھے۔

یہ زجر کے بعد دوسری زجر ہے یہ تنبیہ ہے اس امر پر کہ اللہ کے غضب کا موجب سب سے بڑھ کر شرک ہے پہلی زجر تھی اس بات پر کہ وہ اپنے سرداروں کے نقش قدم پر چلتے تھے اور سرداروں کا اتباع کر کے انہوں نے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا تھا اور یہ دوسری زجر ہے اس بات پر کہ ان کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے وہ پتھروں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔

نَزَعْنَا ہم نکال کر لائیں گے شہیداً یعنی پیغمبر کو جو ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ بُرْهَانُکُمْ اپنی دلیل یعنی اس بات کی دلیل کہ جس مذہب پر وہ چلتے تھے وہ صحیح تھا اِنَّ لَعْنَتِيْ عَلَیْہِمْ کہ الوہیت اللہ ہی کی حق ہے الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ضَلَّ غائب ہو جائیں گی جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز غائب ہو جاتی ہے مَا کَانُوْا یَفْتَرُوْنَ یعنی دنیا میں جو بے اصل باتیں گھڑتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ

پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند

یعنی خدا تعالیٰ کے شریک کس سند اور دلیل سے ٹھہرائے اور حلال و حرام وغیرہ کے احکام کس ماخذ صحیح سے لئے تھے پیغمبروں کو تو تم نے مانا نہیں، پھر کس نے بتلایا کہ خدا کا یہ حکم ہے یہ نہیں۔

فَعَلِمُوْا اِنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ

تب جان لیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی اور کھوئی جائیں گے اُن سے

مَا کَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ﴿۷۴﴾

جو باتیں وہ جوڑتے تھے

تب ان پر حق واضح ہوگا:

یعنی اُس وقت نظر آ جائے گا کہ سچی بات اللہ کی ہے اور معبودیت صرف اُس کا حق ہے۔ کوئی اُس کا شریک نہیں۔ دنیا میں پیغمبر جو بتلاتے تھے وہ ہی ٹھیک ہے۔ مشرکین نے جو عقیدے گھڑ رکھے تھے اور جو باتیں اپنے دل سے جوڑی تھیں اُس روز سب کافور ہو جائیں گی۔

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰی فَبَغٰی عَلَیْہِمْ

قارون جو تھا سموسی کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا اُن پر

رابطہ مضامین:

رکوع سابق کے آغاز میں دنیا کی بے ثباتی اور حقارت آخرت کے مقابلہ میں بیان کی گئی تھی۔ بعدہ ذکر آخرت کی مناسبت سے کچھ احوال عالم

معارف و مسائل

سورہ قصص کے شروع سے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ مذکور تھا جو اُن کو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش آیا، یہاں ان کا دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے جو اپنی برادری کے آدمی قارون کے ساتھ پیش آیا اور مناسبت اس کی سابقہ آیتوں سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ دنیا کی دولت و مال جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ چند روزہ متاع ہے اس کی محبت میں لگ جانا دانشمندی نہیں۔

قارون ایک عجیب لفظ غالباً عبرانی زبان کا ہے۔

روح المعانی میں محمد ابن اسحق کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کے جاہ و عزت کی بجا حرص تھی۔ پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی ہارون اُن کے وزیر اور شریک نبوت تھے اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھنے لگا۔

فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ لَفْظ بَغَىٰ چند معانی کے لئے آتا ہے۔ مشہور معنی ظلم کے ہیں، یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنے مال و دولت کے نشہ میں دوسروں پر ظلم کرنا شروع کیا، یحییٰ بن سلام اور سعید بن مسیب نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار آدمی تھا، فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا، اس امارت کے عہدے میں اُس نے بنی اسرائیل کو ستایا (قرطبی) (معارف مفتی) چادر لٹکانا:

شہر بن حوشب نے کہا (غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنے کے لئے) قارون نے اپنے کپڑوں کی لمبائی (دوسروں کے مقابلہ میں) ایک بالشت بڑھائی تھی (یعنی اس کے کپڑے نیچے لٹکتے تھے)

حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا (ازار یعنی تہبند لنگی یا کرتا عبا چغذ وغیرہ) تکبر سے کھینچ کر چلتا ہے اللہ اس کی طرف (رحمت کی) نظر نہیں کرے گا۔ رواہ البغوی۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی چادر غرور کی وجہ سے کھینچتا چلتا ہے اللہ (قیامت کے دن رحمت کی) نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ امام احمد اور نسائی نے صحیح سند سے حضرت

آخرت کے بیان ہوئے۔ رکوع حاضر میں پھر اصل مضمون کی طرف عود کیا گیا ہے اور اسی دعوے کے استشہاد میں قارون کا قصہ سنایا جاتا ہے۔

قارون ملعون:

کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور فرعون کی پیشی میں رہتا تھا جیسا کہ ظالم حکمتوں کا دستور ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لئے انہی میں سے بعض افراد کو اپنا آلہ کار بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اُس ملعون کو بچن لیا تھا۔ قارون نے اُس وقت موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے خوب دولت سمیٹی اور دنیوی اقتدار حاصل کیا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے زیر حکم آئے اور فرعون غرق ہوا تو اُس کی مالی ترقی کے ذرائع مسدود ہو گئے اور سرداری جاتی رہی۔ اس حسد و غیظ میں حضرت موسیٰ سے دل میں خلش رکھنے لگا۔ تاہم ظاہر میں مومن بنا ہوا تھا، تورات بہت پڑھتا اور علم حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ مگر دل صاف نہ تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی خداداد عزت و وجاہت دیکھ کر جلتا اور کہتا کہ آخر میں بھی اُن ہی کے چچا کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا معنی کہ وہ دونوں تو نبی اور مذہبی سردار بن جائیں۔ مجھے کچھ بھی نہ ملے کبھی مایوس ہو کر شیخی مارتا کہ انہیں نبوت مل گئی تو کیا ہوا۔ میرے پاس مال و دولت کے اتنے خزانے ہیں جو کسی کو میسر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ اب تک تو موسیٰ جو احکام لائے ہم تم نے برداشت کئے۔ مگر کیا تم یہ بھی برداشت کر لو گے کہ وہ ہمارا مال بھی ہم سے وصول کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اُس کی تائید میں کہا، نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر ملعون نے حضرت موسیٰ کو بدنام کرنے کی ایک گندی تجویز سوچی۔ کسی عورت کو بہکا سکھلا کر آمادہ کیا کہ بھرے مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام زناء کی حد بیان فرمائیں تو اپنے ساتھ اُن کو متہم کرنا۔ چنانچہ عورت مجمع میں کہہ گزری جب حضرت موسیٰ نے اُس کو شدید قسمیں دیں، اور اللہ کے غضب سے ڈرایا تو اس کا دل ڈرا۔ تب اُس نے صاف کہہ دیا کہ قارون نے مجھ کو سکھلایا تھا۔ اُس وقت حضرت موسیٰ کی بددعا سے وہ مع اپنے گھر اور خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ (تفسیر مہنی)

مروی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ کے چچا کا لڑکا تھا۔ اس کا نسب یہ ہے قارون بن یصہر بن قاہٹ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے موسیٰ بن عمران بن قاہٹ۔ ابن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا چچا تھا۔ لیکن اکثر علماء چچا کا لڑکا بتلاتے ہیں۔ یہ بہت خوش آواز تھا تو رات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا۔ اس لئے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

کی ممانعت کی گئی ہے وہ فرح بمعنی غرور ہے۔ جب انسان اپنے کو غنی پاتا ہے تو اترانے لگتا ہے مغرور ہو جاتا ہے تکبر کرنے لگتا ہے۔ ایسی فرح کی ممانعت ہے۔ اللہ نے اسی کو طغیان (پھولانا سمانا حد سے تجاوز کرنا) فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّهُ لَيَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّهُ لَيَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّهُ لَيَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ (غرور تکبر) کرنے لگا۔ قاموس میں ہے فرح کا معنی ہے خوشی اور (اپنے کو) دیکھنا۔ بغوی نے لافرح کا ترجمہ کیا ہے نہ اترنا غرور نہ کرنا کڑ۔

حصول مقصد پر خوشی:

فرح یعنی حصول مقصد سے خوشی تو فطری امر ہے بندہ کے اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں اس لئے اس کی ممانعت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ دنیا ملنے پر خوش ہونا مطلقاً مذموم ہے (خواہ غرور و تکبر پیدا ہو یا نہ ہو) کیونکہ دنیا کی محبت اور دنیا کی پسندیدگی موجب ہے زوال دنیا کی طرف سے غافل ہو جانے کی اور فنا و زوال کی طرف سے غافل ہونا بہر حال مذموم ہے یہ سمجھ لینا کہ دنیا فانی ہے اس کی ہر لذت زوال پذیر ہے یہ آئی جانی ہے۔ انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے اسی لئے اللہ نے فرمایا ہے لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَتَنَكُمْ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ أَسَاءَ بِمَا فَتَنَآ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور جو کچھ اللہ نے تم کو عطا فرما دیا ہے اس پر خوش نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

فرح کی اجازت صرف آیت فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں اور آیت وَيَوْمَ يَقُولُ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ میں دی گئی ہے میرے نزدیک قول فیصل یہ ہے کہ دنیا میں اس نعمت کے ملنے پر جو آخرت میں کام آنے والی ہے فرح کرنا بہر حال قابل تعریف ہے اور اسی کا حکم آیت فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں دیا گیا ہے۔ اور جس دنیاوی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے اس پر بھی خوش ہونا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار۔ روزہ دار صابر کی طرح ہے۔ ہاں اگر دنیاوی لذتوں کے حصول کے بعد طغیان، سرکشی اور ناشکری پیدا ہو جائے تو قطعاً ایسی نعمت پر خوش ہونا مذموم ہے خوش ہونے کا مذموم یا محمود ہونا شکر اور ناشکری کی بناء پر ہے فی نفسہ بذات خود حصول مطلوب پر خوش ہونا تو فطری امر ہے انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں۔ (تفسیر مظہری)

اترانے کی سزا:

ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنا تہمد لٹکائے فخر سے جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا جو قیامت تک دھنستا ہوا چلا جائے گا (بخاری) احمد کی روایت میں ہے کہ دو چادروں میں اکڑتا ہوا نکلا تھا کہ خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل جا۔ کتاب العجائب میں ہے نوفل بن ماحق کہتے ہیں کہ نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا

ابن عباس کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ اللہ (رحمت کی نظر سے) اس شخص کو نہیں دیکھے گا جو اپنی ازار (لنگی یا تہبند) کو گھسٹتا چلتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا ارَادَ مَفَاتِحَهُ لِكُنُوزِ

اور ہم نے دیئے تھے اُس کو خزانے اتنے کہ اُس کی کنجیاں اُٹھانے سے

بِالْعُصْبَةِ اُولَى الْقُوَّةِ

تھک جاتے کئی مرد زور آور

قارون کے خزانے:

بعض سلف نے مفاتح کی تفسیر خزانے سے کی ہے یعنی اس قدر روپیہ تھا کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت بھی اُسے مشکل سے اُٹھا سکتی۔ لیکن اکثر مفسرین نے مفاتح کی تفسیر کنجیوں سے کی ہے۔ یعنی مال کے صندوق اتنے تھے جن کی کنجیاں اُٹھاتے ہوئے کئی زور آور آدمی تھک جاتیں۔ اور یہ چنداں مستبعد نہیں جیسا کہ بعض تفاسیر میں اس کی صورت بتلائی گئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت حیوہ مصری کی کرامت:

چنانچہ مروی ہے کہ حضرت حیوہ بن شریح مصری سے ایک مرتبہ کسی سائل نے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا اور اس کی حاجتمندی اور ضرورت کو دیکھ کر آپ دل میں بہت آزرده ہو رہے تھے آخر آپ نے ایک کنکر زمین سے اُٹھا لیا اور کچھ دیر اپنے ہاتھوں میں اُلٹ پلٹ کر کے فقیر کی جھولی میں ڈال دیا تو وہ سونے کا ڈالا بن گیا۔ معجزے اور کرامات حدیثوں اور آثار میں اور بھی بہت سی مروی ہیں، جنہیں یہاں بیان کرنا باعث طول ہوگا۔ بعض کا قول ہے کہ قارون اسم اعظم جانتا تھا جسے پڑھ کر اس نے اپنی مالداری کی دعا کی تو اس قدر دولت مند ہو گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ

جب کہا اُس کو اُس کی قوم نے اِترامت اللہ کو

لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

نہیں بھاتے اترانے والے

دولت پر اترانا: یعنی اس فانی و زائل دولت پر کیا اتراتا ہے جس کی وقعت اللہ کے ہاں برابر بھی نہیں۔ خوب سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ کو اکڑنے اور اترانے والے بندے اچھے نہیں معلوم ہوتے اور جو چیز اُس مالک کو نہ بھائے اُس کا نتیجہ بجز تباہی و ہلاکت کے کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فرح کا لغوی ترجمہ ہے خوشی اور مرعوب چیز پا کر سینہ کی کشائش جس فرح

قارون سے کہا تھا، اَحْسِنْ كَمَا احْسَنَ اللّٰهُ لَكَ قَارُونُ نے اس کا تردید کی جواب یہ دیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا مجھے اس کا استحقاق تھا اس کی کوئی مہربانی نہیں جس کا شکریہ ادا کرنا مجھ پر لازم ہو اور اس کے بندوں سے بھلائی کرنا مجھ پر فرض ہو جائے مجھے جو کچھ عزت مال اور سیادت ملی وہ میرے علم کی وجہ سے ملی۔ (تفسیر مظہری)

کیمیا گری کا علم:

بعض علماء نے کہا علم سے مراد ہے کیمیا گری، سعید بن مسیب کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰؑ کیمیا بنانی جانتے تھے آپ نے علم کیمیا کا ایک حصہ تو یوشع بن نون کو سکھا دیا اور ایک تہائی حصہ کالب بن یوقنا کو اور ایک تہائی قارون کو۔ قارون نے یوشع اور کالب کو فریب دے کر وہ حصہ بھی معلوم کر لیا جو انہوں نے سیکھا تھا اس طرح پورا علم کیمیا اس کو حاصل ہو گیا اس کی مالدار کی کا یہی گھر تھا بعض اہل علم نے کہا۔ قارون نے جو لفظ علم بولا تھا اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ میں تجارت کے کر جانتا ہوں کاشتکاری کے فن سے خوب واقف ہوں اور کمائی کے دوسرے راستے مجھے معلوم ہیں انہی ذرائع سے میرے پاس مال آیا ہے۔

برمی خصلتیں:

سہل نے کہا جس نے اپنے کو دیکھا (یعنی اترایا) اس نے فلاح نہیں پائی خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنے اوپر (غرور کی) نظر نہ ڈالی اور (ظفر غرور سے) اپنے افعال و اعمال کو نہیں دیکھا اور بد بخت وہ ہے جس کی نظر میں اس کے اپنے اقوال اعمال اور احوال پسندیدہ بنا کر دکھا دیئے ہوں اور ان پر فخر کرنے لگا ہو عنقریب کسی دن ایسا بد نصیب ہلاک کر دیا جائے گا جس طرح کہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا جب کہ اس نے اپنے لئے برتری کا دعویٰ کیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

اَوَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مَنْ

کیا اُس نے یہ نہ جانا کہ اللہ غارت کر چکا ہے اُس سے پہلے کتنی

الْقُرُوْنَ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا

جماعتیں جو اُس سے زیادہ رکھتی تھیں زور اور زیادہ رکھتی تھیں مال کی جمع

دولت کس نے دی؟

یعنی دولت کمانے کی لیاقت کسی نے دی۔ افسوس ہے منعم حقیقی کو بھول کر اُس کی دی ہوئی دولت و لیاقت پر غرہ کرنے لگا۔ کیا اسی دولت کو اُس نے اپنی نجات کا ضامن تصور کر رکھا ہے۔ اُسے معلوم نہیں کتنی جماعتیں اپنی شرارت و سرکشی کی بدولت پہلے تباہ کی جا چکی ہیں۔ جن کے پاس بادشاہتیں تھیں۔ اور اس ملعون سے زیادہ خزانوں اور لشکروں کے مالک تھے۔ اُن کا

کرے اسی بنا پر کسی شاعر کا قول ہے۔

نصیبک مما تجمع الدهر کلہ رداء ان تلوی فیہما و حنوط

یعنی جو کچھ تو ساری عمر جمع کرے گا۔ اس میں سے تیرا حصہ صرف کفن کی دو چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائے گا۔

اور حنوط یعنی خوشبو ہے جو کفن پر لگائی جاتی ہے۔ نظم

گر ملک تو شام تا یمن خواہد بود وز سرحد روم تا ختن خواہد بود

آز روز کرین جہاں کنی عزم سفر ہمراہ تو چند گز کفن خواہد بود

اگر پہلوانی اگر تیغ زن نخواستی بدر بردن الا کفن

(سعدی)

(معارف کا نہ صلی)

وَلَا تَتَّبِعِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ

اور مت چاہ خرابی ڈالنی ملک میں اللہ کو بھاتے

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷۷﴾

نہیں خرابی ڈالنے والے

زمین میں فساد نہ کر:

یعنی حضرت موسیٰؑ کی ضد نہ کر، خدا کی زمین پر سیدھی طرح رہ خواہ مخواہ ملک میں اودھم مچانا اور خرابیاں ڈالنا اچھا نہیں۔ (تفسیر عثمانی) بغوی نے لکھا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ زمین پر فساد کا طلب گار ہوا۔ (یعنی گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہی فساد اور تباہی ہے)

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ یعنی بد اعمالوں کی بد اعمالی کی وجہ سے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ

بولا یہ مال تو مجھ کو ملا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے

قارون کا تکبر و خود غرضی:

یعنی میں ہنرمند تھا۔ کمانے کا سلیقہ رکھتا تھا۔ اپنی لیاقت و قابلیت یا کسی خاص علمی مہارت سے مجھے یہ دولت حاصل ہوئی۔ اللہ نے بھی میری لیاقت کو دیکھ کر اور قابل جان کر یہ کچھ دیا ہے۔ کیا یونہی بیٹھے بٹھائے بے محنت مل گیا ہے کہ موسیٰؑ کے حکم اور تمہارے مشورہ کے موافق خدا کے نام پر خرچ کر ڈالوں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي قَارُونُ نے کہا مجھے جو کچھ ملا ہے مجھے دیا گیا ہے) وہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ قوم والوں نے

انجام سن کر اسے عبرت نہ ہوئی۔

وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۲۵﴾

اور پوچھے نہ جائیں گنہگاروں سے ان کے گناہ

سزا کیلئے اللہ کو گناہوں کے پوچھنے کی ضرورت نہیں:

یعنی پوچھنے کی ضرورت کیا ہوگی۔ اللہ کو ان کے گناہ ایک ایک کر کے معلوم ہیں فرشتوں کے ہاں سب لکھے ہوئے ہیں، ہاں بطور توثیح و تقریع اگر کسی وقت سوال ہو وہ دوسری بات ہے۔ یا یہ کہ گناہوں کی کثرت سے یعنی اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ایک ایک جزئی کی پوچھ پاچھ کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”پوچھے نہ جائیں گے گناہ، یعنی گناہگار کی سمجھ درست ہو تو گناہ کیوں کرے۔ جب سمجھ الٹی پڑے تو الزام دینے سے کیا فائدہ کہ یہ بُرا کام کیوں کرتا ہے اس کی بُرائی نہیں سمجھتا“ (موضح) (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ اور مجرموں سے ان کے قصوروں کے متعلق (تحقیق کی غرض سے) نہیں پوچھا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کو پہلے ہی سے ان کے جرائم معلوم ہوں گے اس کو پوچھنے اور دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لئے دنیا میں وہ بغیر دریافت کئے جرائم کی سزا میں ہلاک کرتا ہے اور آخرت میں دوزخ میں داخل کرے گا۔ پہلے اللہ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ذکر کیا جو مالدار بھی بہت تھے اور تعداد میں بھی بہت تھے تاکہ قارون کے دل میں اپنی ہلاکت کا خوف پیدا ہو اس آیت میں فرمایا کہ یہ عذاب انہیں کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ اللہ تمام اگلے پچھلے مجرموں کے جرائم پر مطلع ہے سب کو سزا دے گا۔ قنادہ نے لَئِنْ سَأَلْتُمْ لَکُمْ مَطْلَبُ بَيَانِ کَیَا کہ بغیر پوچھے اور بغیر حساب لئے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا مجاہد نے کہا فرشتے ان سے ان کے جرائم کا سوال نہیں کریں گے بلکہ چہروں سے ہی پہچان لیں گے حسن نے کہا دریافت حال اور تحقیق کے لئے ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ توثیح و زجر کی غرض سے باز پرس کی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ

پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھانڈے سے کہنے لگے جو لوگ

يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيَنَالَنَّ لِکُم مِّثْلُ مَا

طالب تھے دنیا کی زندگی کے اے کاش ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے

أُوْتِیَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۲۶﴾

قارون کو بیشک اس کی بڑی قسمت ہے

قارون کی ٹیپ ٹاپ:

یعنی لباس فاخرہ پہن کر بہت سے خدم و حشم کے ساتھ بڑی شان و شکوہ اور ٹیپ ٹاپ سے نکلا، جسے دیکھ کر طالبین دنیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کہنے لگے کاش ہم بھی دنیا میں ایسی ترقی اور عروج حاصل کرتے جو اس کو حاصل ہوا۔ بیشک یہ بڑا ہی صاحب اقبال اور بڑی قسمت والا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مقاتل نے کہا قارون سفید خچر پر نکلا خچر پر سنہری ارغوانی زین تھی چار ہزار سوار تھے ان سواروں کے گھوڑے ارغوانی تھے تین سو باندیاں بھی سفید خچروں پر سوار ساتھ تھیں باندیاں گوری گوری۔ زیور اور سرخ لباس سے آراستہ تھیں۔

بنی اسرائیل (اگرچہ دنیا کے طلب گار تھے لیکن) مومن تھے اس لئے یہ نہیں کہا کہ قارون کی دولت ہم کو مل جاتی یہ تو حسد ہو جاتا بلکہ یوں کہا کہ قارون کی دولت کی طرح کاش ہم کو بھی دولت مل جاتی۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَدَّکُمْ ثَوَابُ

اور بولے جن کو ملی تھی سمجھ اے خرابی تمہاری اللہ کا

اللَّهُ خَيْرٌ لِّمَنۢ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

دیا ثواب بہتر ہے ان کے واسطے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا

وانا اہل علم کی نصیحت:

یعنی سمجھدار اور ذی علم لوگوں نے کہا کہ کم بختو اس فانی چمک دمک میں کیا رکھا ہے جو رکھے جاتے ہو۔ مومنین صالحین کو اللہ کے ہاں جو دولت ملنے والی ہے اس کے سامنے یہ ٹیپ ٹاپ محض بیج اور لاشے ہے اتنی بھی نسبت نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں کو (دین کا) علم عطا کیا گیا تھا انہوں نے کہا اے تمہارا بُرا ہو اللہ کے گھر کا ثواب (ہزار درجہ) بہتر ہے جو ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور (کامل طور پر) انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو (حرص و طمع سے) اپنے آپ کو روکنے والے ہیں۔

أُوْتُوا الْعِلْمَ یعنی جو لوگ اس ثواب سے واقف تھے جس کا وعدہ اللہ نے مومنوں سے کیا ہے انہوں نے ان تمنا کرنے والوں سے کہا۔

وَيَدَّکُمْ لفظ ویل مصدر ہے اس کا معنی ہے ہلاکت۔ یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے یعنی تم مرو۔ ہلاک ہو جاؤ۔ حقیقت میں اس لفظ کا مفہوم ہے بددعا لیکن اس کا استعمال ناپسندیدہ کام سے روکنے اور زجر کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصِّدْرُونَ ﴿۲۷﴾

اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سنے والے ہیں

صبر کا پھل

یعنی دنیا سے آخرت کو بہتہ دو ہی جاتے ہیں جن سے محنت بھی ہوتی ہے۔ اور بے صبر لوگ حرص کے مارے دنیا کی آرزو پر رستے ہیں۔ تاوان آوی دنیا کی آسوی کی دیکھ کر بھٹکتا ہے کہ اس کی بڑی قسمت ہے اس کی شہ روزی فکر و تشویش دور دوری اور آخرت کی ذات و اور سوجھ بوجھ نہ کرے تو نہیں دیکھتا اور یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا میں چھ آراء ہے تو اس میں سے اور مرے کے بعد کا ہے جس کا وہاں برس۔ (موضح جعفری ص ۱۰) (کیہ ممانی)

اہل صبر اور جملہ عالم برترند ساریاں از امانت و امانت و امانت

ہا کہ کار و ختم صبر اندہ جہاں بدو و محصول بیش ساریاں

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ الْيَوْمَ الْغَاثُ فَطُفُوا لَهُمْ نَارٌ جَبَّارَةٌ
یعنی یہ بات (کہ اللہ کا ثواب بہت ہے) نہیں سمجھتی جاتی مگر اہل صبر کو یہ اللہ کی طرف سے ثواب نہیں دیا جاتا مگر ساریاں کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ جو اللہ کی طاقت پر ہے جسے جانتے ہیں اور غلاموں سے اور دنیا کی حرص سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ (کیہ ممانی)

فَحَسْبُنَا بِهِ وَفِدَاؤُهُ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ

یہ دوسرا اہم ہے اس کو اور اس کے جوار زمین میں ہے۔ مانی اس کی

مِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُونَكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مکی ... وقت ... یومہ ... مانی ... اللہ ...

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَصَرِّينَ

اور ... نہ ... اور ...

یعنی نہ مکی دوسرا اپنی طرف سے مدد کو پہنچا دے یہ کسی کو بلا سکتا اپنی ہی قوت کا مانی نہ دوسروں کی۔ (کیہ ممانی)

قارون کی سرکشی کا آغاز:

اہل روایت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کے بعد قارون سب سے بڑا عالم تھا اور قوریت کا سب سے بڑا قاری تھا سب سے زیادہ حسین خوش آواز اور مالدار بھی تھا لیکن اس نے سرکشی کی اور حدود خداوندی سے آگے بڑھ گیا سرکشی اور نافرمانی کی ابتدا اس واقعہ سے ہوئی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس وہی بھیجی اپنی قوم کو حکم دے دو کہ ہر شخص اپنی چادر کے چاروں کونوں پر ایک ایک نیلا آسمانی رنگ کا دھاگہ باندھ لیں تاکہ دھاگہ کو دیکھ کر آسمانی رنگ ان کی نظر کے سامنے آجائے اور آسمانی رنگ کو دیکھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں اور ان کو یاد ہو جائے کہ اس

آسمان سے اللہ نے ایسا کلام اتارا ہے حضرت موسیٰ نے عرض لیا اے میرے رب کیا یہ انعم اس طرح نہیں پورا ہو سکتا کہ وہ اپنی چادریں نیلے رنگ میں رنگ لیں یہوند بنی اسرائیل ان دھانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے فرمایا موسیٰ میرا چھوٹا حکم بھی چھوٹا نہیں ہوتا اگر وہ میرا چھوٹا حکم بھی نہیں مانیں گے تو بڑا حکم ہرگز اولیٰ نہیں مانیں گے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا اور فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنی چادروں پر آسمانی رنگ کے دھاگے باندھ لیا کرو تاکہ ان کو دیکھ کر تم کو اپنے رب (کے کلام) کی یاد ہو جائے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے حکم کی تعمیل کی مگر قارون نے حکم نہیں مانا اور غرور سے کہے (موسیٰ سب دھان مان لینا چاہتے ہیں) ایسا مصل تو آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ان کے غلام دوسرے غلاموں سے الگ معلوم ہو جائیں قارون کی نافرمانی اور سرکشی کا یہی آغاز تھا۔

قارون نے عہدہ طلب کر لیا:

پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وریا کے پار پہنچ گئے تو بنی اسرائیل کی مداری قربانیوں کی مگر وہی حضرت ہارون کے پیروگر وہی اور ان کو افرقہ پائی بنا دیا۔ بنی اسرائیل اپنی اپنی قربانیاں حضرت ہارون کے پاس لاتے تھے اور ہارون ان قربانیوں کو قربانی کی جگہ میں رکھ دیتے پھر آسمان سے ایک آواز آ کر قربانی کو لکھا جاتی تھی۔ قارون کو حضرت ہارون کی اس برادری کا بھی رنج ہوا اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگا موسیٰ تمہارے لئے تو رسالت ہوئی اور ہارون کے لئے قربانی کی افسر ہی اور میں جو قومیت کا سب سے بڑا قاری ہوں مجھے کچھ نہیں ملا میں اس بات پر صبر نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے ہارون کو خود یہ عہدہ نہیں دیا ہے بلکہ اللہ نے یہ عہدہ ان کو دیا ہے۔ قارون نے کہا میں تو تمہاری بات اس وقت تک سنی نہیں مانوں گا جب تک تم اس کا ثبوت مجھے دکھانا نہ دو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہر شخص اپنی اپنی اشیائے قیمہ لے کر آئے اور اس قیمہ کے اندر ایک درخت کی طرح کارو دے۔ سب ان حکم سب لوگوں نے اپنی اپنی اٹھیاں مقررہ قیمہ کے اندر لاکر کھڑی کر دیں رات یوں ہی گزر گئی صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ہارون کی اٹھی (ایک درخت کی طرح) سر پہ ہوئی اور اس میں ہر سے ہر سے پتے اٹھ آئے قارون کہنے لگا موسیٰ جو جاؤ تم ہمارے رہے ہو اس سے زیادہ تعجب آفرین چادریں نہیں ہے۔

قارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدائی:

اس کے بعد قارون حضرت موسیٰ سے الگ ہو گیا حضرت موسیٰ قربانیت کی وجہ سے اس سے نرمی کا سلوک کرتے رہے مگر وہ ہر وقت آپ کو دکھاتی دیتا رہا اس کی سرکشی نافرمانی اور دشمنی بڑھتی ہی گئی اس نے (حضرت موسیٰ سے

حضرت موسیٰ نے فرمایا اس عورت کو بلو اور اگر وہ یہ بات کہہ دے تو وہی بات (صحیح) ہوگی جو وہ کہہ دے گی عورت آئی حضرت موسیٰ نے اس سے کہا اے عورت کیا میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ نے اس الزام کا بڑا اثر لیا اور اس خدا کا حوالہ دیا جس نے بنی اسرائیل کے لئے دریا کو پھانسیا دیا اور توریت نازل فرمائی اور فرمایا کیا تو حج حج نہیں کہے گی اللہ نے اس عورت کا خیال پلٹ دیا اور اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج تو یہ کہہ لینا اللہ کے رسول کو دیکھ دینے سے بہتر ہے کہنے لگی نہیں۔ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں بلکہ قارون نے مجھے معاوضہ دینا طے کیا تھا اگر میں آپ پر زنا کی تہمت لگا دوں۔ حضرت موسیٰ یہ سنتے ہی سجدہ میں گر پڑے اور رورور کہنے لگے اے اللہ اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے اس پر غضب نازل فرما اللہ نے وحی بھیجی کہ زمین کو تمہارے زیرِ حکم کر دیا گیا تم جو حکم چاہو اس کو دو یہ حکم کی تعمیل کرے گی حضرت موسیٰ نے فرمایا۔

قارون کی ہلاکت:

اے بنی اسرائیل اللہ نے جس طرح مجھے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ اسی طرح قارون کے پاس بھی بھیجا تھا۔ اب جو اس کے ساتھ رہنا چاہے وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ اس کے پاس سے الگ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں نے قارون کے ساتھ چھوڑ دیا سب اس کے پاس سے ہٹ آئے سرف دو آدمی اس کے پاس رہ گئے پھر حضرت موسیٰ نے (زمین کو حکم دیا اور) فرمایا اے زمین ان کو لے لے زمین نے ان کے قدم کھینچ لئے ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ اپنے تخت اور فرش پر اس وقت موجود تھا زمین نے اس کے تخت کو نگل لیا پھر آپ نے زمین کو حکم دیا لے لے زمین نے گھٹنوں تک ان کو نگل لیا پھر آپ نے فرمایا ان کو لے زمین نے کمر تک ان کو نگل لیا پھر آپ نے فرمایا زمین ان کو لے۔ زمین ان کو نگل تک نگل گئی قارون اور اس کے ساتھی برادر موسیٰ علیہ السلام سے منت زاری کرتے رہے اور قارون برابر حضرت موسیٰ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا رہا یہاں تک کہ ستر بار اس نے واسطہ دیا لیکن شدت غضب کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کی اور زمین کو حکم دیا ان کو لے غرض زمین نے سب کو نگل لیا۔ اللہ نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا تمہارا دل بھی کیسا سخت ہے قارون نے ستر بار تم سے فریاد کی مگر تم نے ایک بار بھی اس کی فریاد رسی نہیں کی قسم ہے اپنی عزت و عظمت کی اگر وہ ایک بار بھی مجھ سے فریاد کرتا تو میں اس کی فریاد رسی ضرور کرتا بعض اقوال میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا آئندہ میں زمین کو کسی کا تابع حکم نہیں بناؤں گا۔

قنادہ نے کہا زمین نے قارون کو اپنے اندر دھنسا لیا اور وہ روزِ بقدر قد آدم زمین کے اندر دھنس رہا ہے اور یونہی دھنسا رہے گا مگر قیامت تک انتہائی گہرائی کو نہ پہنچ سکے گا قارون کے زمین میں گھس جانے کے بعد بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ موسیٰ نے قارون کے لئے بددعا صرف اس لئے کی کہ خود اس کی جگہ اس کا مکان خزانے اور سارا مال متاع لینا چاہتے ہیں حضرت

کھٹ کر) اپنا ایک مکان تعمیر کیا جس کا دروازہ سونے کا بنوایا اور دیواروں پر سونے کی پتھر لگوائیں بنی اسرائیل کے بڑے بڑے آدمی روزانہ صبح شام اس کے پاس آتے باتیں کرتے ہنسی مذاق کرتے اور قارون سب کو کھانا کھلاتا تھا (یہ محفل عیش روزانہ گرم ہوتی تھی)۔

قارون نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا (اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ حکم سنایا) تو قارون نے ماننے سے انکار کر دیا آخر حضرت موسیٰ نے ایک فی ہزار کی شرط پر قارون سے مصالحت کر لی قارون نے وعدہ کر لیا کہ ہزار دینار میں ایک دینار ہزار درہم میں ایک درہم اور ہزار بکریوں میں ایک بکری مذکوٰۃ میں ادا کرے گا جب قارون اس اقرار کے بعد اپنے گھر پہنچا اور حساب لگایا تو بڑی رقم ہوگئی اور اس کے دل نے اتنا کثیر مال دینے کی اجازت نہیں دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی تدبیریں ناکام:

آخر (سوچ کر ایک تدبیر کی) بنی اسرائیل کو جمع کیا اور سب سے خطاب کر کے کہا لوگو موسیٰ نے جو حکم بھی تم کو دیا تم نے اس کی تعمیل کی اب (یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ) وہ تمہارے مال بھی لے لینا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں جو آپ کی منشاء ہو حکم دیجئے قارون نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ تم فلاں زانیہ عورت کو لے آؤ ہم کچھ معاوضہ دینا اس سے طے کر لیں گے وہ موسیٰ کو اپنے ساتھ زنا کرنے کی تہمت لگائے اگر اس نے ایسا کر لیا تو بنی اسرائیل موسیٰ کو چھوڑ دیں گے اور اس کے حلقہ سے نکل جائیں گے چنانچہ لوگوں نے اس عورت کو بلوایا قارون نے ایک ہزار درہم معاوضہ دینا منظور کر لیا۔ بعض روایات میں ہزار دینار بعض میں سونے کا ایک طشت دینا طے کیا بعض اہل روایت نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قارون نے اس سے کہا تجھے مالدار بنادوں گا اور تجھے اپنی بیویوں میں شامل کر لوں گا بشرطیکہ کل صبح بنی اسرائیل موسیٰ کے پاس جمع ہوں تو موسیٰ کو اپنے ساتھ زنا کرنے پر تو متہم کر دے جب دوسرا دن ہوا تو قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا پھر موسیٰ کے پاس گیا اور کہا بنی اسرائیل آپ کے برآمد ہونے کا انتظار کر رہے ہیں آپ باہر آ کر ان کو وعظ نصیحت کریں حضرت موسیٰ باہر آئے بنی اسرائیل اس وقت کھلے میدان میں جمع تھے آپ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے بنی اسرائیل (سنو) جو چوری کرے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے گا ہم اس کو کوڑے ماریں گے اور جو زنا کرے گا ہم اس کے کوڑے ماریں گے بشرطیکہ اس کی بیوی نہ ہو اور بیوی ہوتے ہوئے اگر زنا کرے گا تو ہم پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیں گے قارون بولا خواہ تم ہی ایسے ہو (تب بھی اپنے کو یہی سزا دو گے) حضرت موسیٰ نے فرمایا خواہ میں ہی ہوں قارون کہنے لگا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ تم نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے

شکر گزار منکروں کے لئے عذاب الہی سے چھٹکارا نہیں۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ

وہ گھر پھٹا ہے ہم دیں گے وہ ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے

عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

اپنی بڑائی ملک میں اور نہ بگاڑنا اور عاقبت بھلی ہے ذرے والوں کی

اصل خوش بختی: یعنی قارون کی دولت کو نادانوں نے کہا کہ اس کی بڑی قسمت ہے بڑی قسمت یہ نہیں، آخرت کا ملنا بڑی قسمت ہے۔ سو وہ اُن کے لئے ہے جو اللہ کے ملک میں شرارت کرنا اور بگاڑنا نہیں چاہتے اور اس فکر میں نہیں رہتے کہ اپنی ذات کو سب سے اونچا رکھیں۔ بلکہ تواضع و انکسار اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اُن کی کوشش بجائے اپنی ذات کو اونچا رکھنے کے یہ ہوتی ہے کہ اپنے دین کو اونچا رکھیں حق کا بول بالا کریں اور اپنی قوم مسلم کو ابھارنے اور سر بلند کرنے میں پوری ہمت صرف کر ڈالیں۔ وہ دنیا کے حریص نہیں ہوتے۔ آخرت کے عاشق ہوتے ہیں۔ دنیا خود اُن کے قدم لیتی ہے۔ اب سوچ لو کہ دنیا کا مطلوب کیا دنیا کے طالب سے اچھا نہیں ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھ لو! وہ سب سے زیادہ تارک الدنیا تھے مگر مڑوٹ الدنیا نہ تھے۔ بہر حال مومن کا مقصد اصلی آخرت ہے۔ دنیا کا جو حصہ اس مقصد کا ذریعہ بنے وہ ہی مبارک ہے ورنہ بیچ۔ (تفسیر عثمانی)

تواضع کرنے والا حاکم:

عطا، نے کہا لوگوں پر جبر اور یہ دیتی نہیں کرتے اور ان کو حقیر نہیں جانتے حسن نے کہا حاکموں اور سرداروں کے پاس عزت و مرتبہ کے طلب گار نہیں ہوتے۔ حضرت علی نے فرمایا اس آیت کا نزول ان حاکموں کے متعلق ہوا جو باوجود قدرت کے تواضع کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو حاکم اور صاحب قدرت متواضع ہوتا ہے وہ ملک میں خود اونچا اٹھنے (اور سب پر فوقیت حاصل کرنے) کا خواستگار نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

غلو سے مراد تکبر ہے یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنانے اور دوسروں کو حقیر کرنے کی فکر اور فساد سے مراد لوگوں پر ظلم کرنا ہے (سفیان ثوری) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر معصیت فساد فی الارض ہے کیونکہ گناہ کے وبال سے دنیا کی برکت میں کمی آتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تکبر اور ظلم کا یا مطلق معصیت کا ارادہ کریں اُن کا آخرت میں حصہ نہیں۔

فائدہ: تکبر جس کی حرمت اور وبال اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ وہی ہے کہ لوگوں پر تفاخر اور ان کی تحقیر مقصود ہو، ورنہ اپنے لئے اچھے لباس اچھی غذا اچھے مکان کا انتظام جب وہ دوسروں کے تفاخر کے لئے نہ ہو مذموم نہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

موسیٰ نے دعا کی آپ کی دعا سے اللہ نے اس کے ساتھ اس کے گھر اور خزانوں اور مال متاع کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأُصْسِ

اور فجر کو لگے کہ جو کل شام آرزو کرتے تھے اُس کا سا

يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

درجہ اسے خرابی یہ تو اللہ کھول دیتا ہے روزی

لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور نکل کر دیتا ہے

قارون کی ہلاکت سے عبرت:

یعنی جو لوگ قارون کی ترقی و ترفع کو دیکھ کر کل یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہم کو بھی ایسا عروج حاصل ہوتا، آج اُس کا یہ بُرا انجام دیکھ کر کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے۔ اب اُن کو ہوش آیا کہ ایسی دولت حقیقت میں ایک خوبصورت سانپ ہے جس کے اندر مہلک زہر بھرا ہوا ہے کسی شخص کی دنیوی ترقی و عروج کو دیکھ کر ہم کو ہرگز یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ کچھ عزت و وجاہت رکھتا ہے۔ یہ چیز کسی بندے کے مقبول و مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس پر مناسب جانے روزی کے دروازے کھول دے جس پر چاہے تنگ کر دے۔ مال و دولت کی فراخی مقبولیت اور خوش انجامی کی دلیل نہیں۔ بلکہ بسا اوقات اُس کا نتیجہ تباہی اور ابدی ہلاکت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے سچ ہے۔

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَغِيَتْ مَذَاهِبُهُ كَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلَقَّاهُ مَرًّا وَفَا
هَذَا الَّذِي تَرَكُوا أَهْلَهُمْ خَائِرَةً وَصِيْرَ الْعَالَمِ النُّحَيْرِ زَنْدِيقًا

لَوْ لَا أَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا

اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ تو ہم کو بھی دھنسا دیتا

وَيَكَاثَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

اسے خرابی یہ تو چھٹکارا نہیں پاتے منکر

حقیقت سے آگاہی: یعنی خدا تعالیٰ کا احسان ہے اُس نے ہم کو قارون کی طرح نہ بنایا۔ ورنہ یہ ہی گت ہماری بنتی، اپنی طرف سے تو ہم حرص کے مارے نہ بننے لگتے مگر اُن کی آرزو کی آرزو کر ہی چکے تھے۔ خدا نے خیر کی کہ ہماری آرزو کو پورا نہ کیا۔ اور نہ ہماری حرص پر سزا دی۔ بلکہ قارون کا حشر آنکھوں سے دکھلا کر بیدار فرما دیا، اب ہمیں خوب کھل گیا کہ محض مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح و کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ کرنا

معصیت کا پختہ عزم بھی معصیت ہے

اس آیت میں علو اور فساد کے ارادہ پر دار آخرت سے محروم ہونے کی وعید ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی معصیت کا پختہ ارادہ جو عزم محکم کے درجہ میں آجائے وہ بھی معصیت ہی ہے۔ (کافی الروح) (معارف مفتی)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُ مِمَّا

جو لے کر آیا بھلائی اُس کو ملنا ہے اُس سے بہتر

یعنی جو بھلائی یہاں کرے گا اس سے کہیں بہتر بھلائی وہاں کی جائے گی ایک نیکی کا جو مقتضی ہوگا کم از کم اُس سے دس گنا ثواب پائے گا۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ

اور جو کوئی لے کر آیا بُرائی سو بُرائیاں کرنے والے اُن کو

عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وہی سزا ملے گی جو کچھ کرتے تھے

مشفقانہ قانون: حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں نیکی پر وعدہ دیا نیکی کا، وہ یقیناً ملنا ہے، اور بُرائی پر بُرائی کا وعدہ نہیں فرمایا کہ ضرور مل کر رہے گی کیونکہ ممکن ہے معاف ہو جائے۔ ہاں یہ فرما دیا کہ اپنے کئے سے زیادہ سزا نہیں ملتی۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

جس نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا

لَكَ آذَكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

وہ پھیر لانے والا ہے تجھ کو پہلی جگہ

دنیا و آخرت کی کامیابی متقین کے لئے ہے:

پہلے فرمایا تھا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ یہ کہ انجام بھلا پر ہیزگاروں کا ہے یعنی آخرت میں جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔ اب بتلاتے ہیں کہ دنیا میں بھی آخری فتح ان ہی کی ہوتی ہے۔ دیکھو آج کفار کے ظلم و ستم سے جنگ آ کر تم کو مکہ چھوڑنا پڑا ہے۔ مگر جس خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا اور قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی وہ یقیناً آپ کو نہایت کامیابی کے ساتھ اسی جگہ واپس لائے گا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یہ آیت اُتری ہجرت کے وقت یہ تسلی فرمادی کہ پھر مکہ میں آؤ گے۔ سو خوب طرح آئے پورے غالب ہو کر بعض مفسرین نے معاد سے مراد موت لی ہے بعض نے آخرت بعض نے جنت بعض نے سر زمین شام جہاں پہلے ایک مرتبہ آپ شب معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے ان اقوال میں بہت عمیق و لطیف تطبیق دی۔ یعنی معاد سے

مراد اس جگہ مکہ معظمہ ہے (کافی البخاری) مگر فتح مکہ علامت تھی قرب اجل کی جیسا کہ ابن عباس اور عمر رضی اللہ عنہما نے إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا۔ آگے اجل کے بعد حشر، حشر کے بعد آخرت اور آخرت کی انتہائی منزل جنت ہے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اول آپ کو نہایت شاندار طریقہ سے لوٹا کر لائے گا مکہ میں، اُس کے چند روز بعد اجل واقع ہوگی، پھر ارض شام کی طرف حشر ہوگا (جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے) پھر آخرت میں بڑی شان و شکوہ سے تشریف لائیں گے اور اخیر میں جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہمیشہ کے لئے پہنچ جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ سے معاد کی یہ تفسیر منقول ہے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ چند روز کے لئے آپ کو اپنا وطن عزیز خصوصاً حرم اور بیت اللہ چھوڑنا پڑا مگر قرآن کا نازل کرنے والا اور اُس پر عمل کو فرض کرنے والا خدا تعالیٰ آخر کار آپ کو پھر مکہ میں لوٹا کر لائے گا۔ ائمہ تفسیر میں سے مقاتل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور سے رات کے وقت نکلے اور مکہ سے مدینہ جانے والے معروف راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے سفر کیا کیونکہ دشمن تعاقب میں تھے۔ جب مقام حنفہ پر پہنچے جو مدینہ طیبہ کے راستہ کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے اور وہاں سے وہ مکہ سے مدینہ کا معروف راستہ مل جاتا ہے اس وقت مکہ مکرمہ کے راستہ پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد آیا، اُسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس میں آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ سے یہ جدائی چند روزہ ہے اور بالآخر آپ کو پھر مکہ مکرمہ پہنچا دیا جائے گا جو فتح مکہ کی بشارت تھی، اسی لئے حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت حنفہ میں نازل ہوئی ہے نہ مدنی (قرطبی)۔ (معارف مفتی)

إِلَىٰ مَعَادٍ عَاد سے مراد ہے کہ چنانچہ اس وعدہ کے مطابق اللہ نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لوٹا بھی دیا۔ عوفی نے حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول بیان کیا ہے مجاہد کا بھی یہی قول ہے قتیبی نے کہا کسی شخص کا معاد اس کا شہر ہوتا ہے جہاں وہ لوٹ کر آتا ہے۔ معاد میں تنوین تنکیر اظہار عظمت و شان کے لئے ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا رسول، اللہ کے دشمنوں پر غالب آیا کفر کو شکست ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے کہ معاد سے مراد موت ہے۔ میں کہتا ہوں۔ موت اصلی حالت کی طرف واپس ہونے کا نام ہے اسی لئے معاد موت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَنُنَزِّلَنَّ أَمْوَئًا فَالْحَيَاكُمُ تَحْتَهُ وَمُيَسَّرًا لَّكُمْ بے جان تھے اللہ نے تم کو جاندار بنایا پھر وہ تم کو بے جان کر دے گا۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اس کے جواب میں اللہ نے آیت ذیل نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

دین کے کام میں قوم کی رعایت نہ کیجئے:

یعنی دین کے کام میں اپنی قوم کی خاطر اور رعایت نہ کیجئے اور نہ آپ کو ان میں ٹیگیو کہ اپنے قریبات ہوں۔ ہاں ان کو اپنے رب کی طرف نکالتے رہیں اور خدا کے احکام پر جیسے رہیں۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

اور مت پکار اللہ کے سوائے دوسرے کو

یہ آپ کو خطاب کر کے دوسروں کو نکالنا یا آپ کی آیتوں میں بھی بعض مفسرین ایسا ہی لکھتے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ

فانی اور باقی:

یعنی ہر چیز اپنی ذات سے معدوم ہے اور تقریباً تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے خواہ کبھی ہو مگر اس کا منہ یعنی وہ آپ نہ کبھی معدوم تھا نہ کبھی فنا ہو سکتا ہے۔ سچ ہے۔
ع الا كل شيء ما خلا الله باطل۔ قال تعالى اور بعض حلف نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ سارے کام مٹ جانے والے اور فنا ہو جانے والے ہیں۔ اس کام کے جو خالصا لوجه اللہ کیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)
وقال الله تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْعَرْشِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ
(ع) الا كل شيء ما خلا الله باطل

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نفع صور کے وقت ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی مگر آٹھ چیزیں فنا اور ہلاکت سے مستثنیٰ ہوں گی۔

لثمانية حكم البقاء بعمها من الخلق والباقيون في حيز العدم
هي العرش والكرسي والاروجنة وعجب وادواح كذا اللوح والقلع
(معارف کا مدحوی)

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے

اللہ کی عدالت میں سب کو حاضر ہونا ہے:

یعنی سب کو اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے جہاں تنہا اسی کا حکم چلے گا۔ صورتہ و ظاہر ابھی کسی کا حکم و اقتدار باقی نہ رہے گا۔ اے اللہ اس وقت اس گنہگار بندہ پر رحم فرمائے اور اپنے غضب سے پناہ دیجئے۔
(تم سورة القصص ولله الحمد والمنة) (تفسیر عثمانی)

پناہ بندگی و پستی تو کی ہمہ نیستند آنچہ نستی تو کی

قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ

کہہ دو میرے رب کو کون آیا ہے

وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

اور کون جاتا ہے گمراہی میں

یعنی حق تعالیٰ میری ہدایت اور گمراہی میں و معاندین کی گمراہی کو خوب جانتا ہے یقیناً وہ ہر ایک کے ساتھ ان کے احوال کے موافق معاملہ کرے گا۔ نہیں ہو سکتا کہ میری دشمنوں کو نفع کر دے یا گمراہوں کو سوانہ کرے۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ

اور تو تو قلع نہ رکھتا تھا کہ تیری جانب تجھ پر کتاب

إِلَّا بِحِمَّةٍ مِّنْ رَبِّكَ

مگر مہر ہائی سے تیرے رب کی

منصب نبوت محض رحمت خداوندی ہے:

یعنی آپ پہلے سے کچھ پیغمبری کے انتظار میں نہ تھے، محض و مودت الہیہ ہے جو حق تعالیٰ نے پیغمبری اور وحی سے سرفراز فرمایا۔ وہ نبی اپنی مہربانی اور رحمت سے دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے گا لہذا اسی کی امداد پر ہمیشہ بھروسہ رکھئے۔

فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ

سو تو مت ہو مددگار کافروں کا

جو ایمان میں ساتھ دے وہی اپنا ہے:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی اپنی قوم کو اپنا نہ سمجھ جنہوں نے تجھ سے یہ بدی کی (کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا) اب جو تیرا ساتھ دے وہی اپنا ہے۔

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَةِ اللَّهِ بَعْدَ

اور نہ ہو کہ وہ تجھ کو روک دیں اللہ کے حکموں سے بعد

إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادَّعَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ

ان کے کہنا ترچھے تیری طرف اور بلایا اپنے رب کی طرف

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور مت ہو شریک والوں میں

تحت میں ہم نے یہاں اُن تو جیہات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو مفسرین نے لکھی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کے جان لینے کا مطلب:

اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا صادق یا کاذب ہونا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی معلوم ہے، امتحانات اور آزمائشوں کے جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس امتیاز کو دوسروں پر بھی ظاہر فرما دیں گے، اور حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ نے اپنے شیخ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے اس کی توجیہ یہ بھی نقل فرمائی ہے کہ بعض اوقات عوام کے درجہ علم پر تنزل کر کے بھی کلام کیا جاتا ہے، عام انسان مخلص اور منافق میں فرق آزمائش ہی کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں، ان کے مذاق کے مطابق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعہ ہم یہ جان کر رہیں گے کہ کون مخلص ہے کون نہیں، حالانکہ اس کے علم میں یہ سب کچھ ازل سے ہے، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

اللہ تو ہمیشہ سے جانتا ہے بچوں کو بھی اور جھوٹوں کو بھی اس لئے حصول علم مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے علم ازلی کا بچوں کی سچائی اور کاذبوں کے جھوٹ سے بالفعل (بعد العمل) تعلق پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ سچے ایمان والے جھوٹے منافقوں سے ممتاز ہو کر الگ ہو جائیں اور ان سے ثواب یا عذاب کا تعلق ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ

کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ کہہ کرتے ہیں بُرائیاں

أَنْ يُسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

کہ ہم سے بچ جائیں بُری بات طے کرتے ہیں

ایذا دینے والے کا فر عذاب میں مبتلا ہونگے:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ پہلی دو آیتیں مسلمانوں کے متعلق تھیں جو کافروں کی ایذاؤں میں گرفتار تھے، اور یہ آیت اُن کافروں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستارہ تھے۔ (موضح) یعنی مومنین کے امتحانات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم مزے سے ظلم کرتے رہیں گے اور تختیوں سے بچ رہیں گے۔ وہ ہم سے بچ کر کہاں جاسکتے ہیں۔ جو سخت ترین سزا ان کو ملنے والی ہے اس کے سامنے مسلمانوں کے امتحان کی سختی کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر اس وقت کی عارضی مہلت سے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ مامون رہیں گے اور سزاؤں کے وقت خدا کے ہاتھ نہ آئیں گے تو حقیقت میں بہت ہی بُری بات طے کی ایسا احقانہ فیصلہ آنے والی مصیبت کو روک نہیں سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

ہی ہوئے۔ کذا فی سبیل الرشاد جب آپ کے والدین اور بی بی بے تابی کے ساتھ گریہ و زاری کرنے لگے تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں:

بغوی نے ذکر کیا ہے کہ شروع میں اللہ نے صرف ایمان کا حکم دیا تھا پھر نماز زکوٰۃ اور دوسرے قوانین فرض کئے بعض لوگوں کو (اس کی تعمیل میں دشواری ہوگئی اور ان پر) یہ حکم شاق ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس شان نزول پر آیت کا یہ مطلب ہوگا کیا لوگوں کو یہ خیال ہے کہ صرف ایمان لانے (بغیر شرائع کے) ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور دوسرے اوامر و نواہی بھیج کر ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ صرف ایمان لانا اگرچہ دوائی جہنمی ہونے سے روکتا ہے اور جنت میں (کبھی نہ کبھی) داخل ہونے کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لیکن حصول درجات و اداء طاعات اور ترک خواہشات سے وابستہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ فْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور ہم نے جانچا ہے اُن کو جو اُن سے پہلے تھے

سابقہ انبیاء اور ان کے متبعین کی آزمائشیں:

یعنی پہلے نبیوں کے متبعین بڑے بڑے سخت امتحانوں میں ڈالے جاتے تھے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کی کہ حضرت! ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے اور دعا فرمائیے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر سختی اور ظلم و ستم کی انتہاء کر رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک (زندہ) آدمی کو زمین کھود کر (کھڑا) گاڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے سر پر آ رہ چلا کر بیچ سے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، بعضوں کے بدن میں لوہے کی کنگھیاں پھرا کر چمڑا اور گوشت اُدھیر دیا جاتا تھا۔ تاہم یہ سختیاں اُن کو دین سے نہ ہٹا سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

سو البتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں

وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ

اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو

یعنی اللہ تعالیٰ علانیہ ظاہر کر دے گا اور دیکھ لے گا کہ دعوے ایمان میں کون سچا نکلتا ہے اور کون جھوٹا، اسی کے موافق ہر ایک کو جزا دی جائے گی۔ (تنبیہ) فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْخ سے جو حدوث علم باری کا وہم ہوتا ہے اُس کا نہایت محققانہ جواب مترجم علام قدس سرہ نے دیا ہے۔ ملاحظہ کیا جائے پارہ دوم رکوع اول "إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ" کے

حضرت حسنؒ فرماتے ہیں جہاد تلوار چلانے کا ہی نام نہیں، انسان نیکیوں کی کوشش میں لگا رہے یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ (ابن کثیرؒ)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

اور جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ہم انہیں گناہوں سے

سیرتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

بڑائیاں اُن کی اور بدل دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا

اللہ نیکیوں کا صلہ دیتا ہے:

یعنی جہان سے بے پروا اور بے نیاز ہونے کے باوجود اپنی رحمت و شفقت سے تمہاری محنت کو ٹھکانے لگاتا ہے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ یعنی ایمان کی برکت سے نیکیاں ملیں گی اور بڑائیاں معاف ہوں گی۔ (موضح القرآن) (تفسیر عثمانی)

اس میں شک نہیں کہ تمہاری نیکیاں خدا کو کوئی کام نہیں آتیں لیکن پھر بھی اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہ تمہیں نیکیوں پر بدلے دیتا ہے۔ ان کی وجہ سے تمہاری بڑائیاں معاف فرما دیتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی قدر کرتا ہے اور اس پر بڑے سے بڑا اجر دیتا ہے، ایک ایک نیکی کا سات سات سو گنا بدلہ عنایت فرماتا ہے اور بدی کو یا تو بالکل ہی معاف فرما دیتا ہے یا اسی کے برابر سزا دیتا ہے۔ وہ ظلم سے پاک ہے نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے۔ ایمانداروں کی مطابق سنت نیکیاں قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں سے درگزر کر لیتا ہے اور ان کے اچھے اعمال کا بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ (ابن کثیرؒ)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی سے رہنے کی

وَأِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک کرے میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں

اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا:

یعنی تمام کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو خدا کی شریک ہو سکے۔ پھر اُس کی خبر کسی کو کہاں سے ہوتی۔ جو لوگ شرکاء ٹھہراتے ہیں محض جاہلانہ اوہام اور بے سند خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ واقع کی خبر انہیں کچھ بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کی بھوک ہڑتال:

مسلم۔ ترمذی۔ بغوی۔ ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت سے بیان کیا ہے (حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں (باہم ایک وقت سے دوسرے وقت تک) اور جمعہ کی نماز (آئندہ) جمعہ تک اور رمضان (کے روزے آئندہ) رمضان تک درمیانی گناہوں کو اتار دینے والے ہیں بشرطیکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے رواہ مسلم۔ یہ بحث آیت اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَائِرَ كُفْرٍ کی تفصیل کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ (تفسیر مظہری)

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ

جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی سو اللہ کا وعدہ

لَا تِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱﴾

آ رہا ہے اور وہ ہے سنے والا جاننے والا

اللہ اپنے امیدواروں سے وعدہ پورا کرے گا:

یعنی جو شخص اس توقع پر سختیاں اٹھا رہا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں بات بات پر پکڑ ہوگی۔ نا کامیاب ہو تو یہاں کی سختیوں سے کہیں بڑھ کر سختیاں جھیلنی پڑیں گی اور کامیاب رہا تو ساری کلفتیں دھل جائیں گی اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسا شخص یاد رکھے کہ اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، کوئی طاقت اُسے پھیر نہیں سکتی۔ اس کی اعلیٰ توقعات پوری ہو کر رہیں گی اور اس کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی کی جائیں گی۔ اللہ سب کی باتیں سنتا اور جانتا ہے کسی کی محنت رائیگاں نہ کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

اور جو کوئی محنت اٹھائے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲﴾

اللہ کو پروا نہیں جہان والوں کی

اللہ بے نیاز ہے، عبادت و محنت کا نفع خود بندے کو ہے:

یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی طاعت سے کیا نفع اور معصیت سے کیا نقصان۔ وہ تو کلی طور پر بے نیاز ہے۔ ہاں بندہ اپنے پروردگار کی طاعت میں جس قدر محنت اٹھائے گا اس کا پھل دنیا و آخرت میں اسی کو ملے گا، پس مجاہدے کرنے والے یہ خیال کبھی نہ آنے دیں کہ ہم خدا کے رستہ میں اتنی محنت کر کے کچھ اس پر احسان کر رہے ہیں؟ (العیاذ باللہ) اُس کا احسان ہے کہ خود تمہارے فائدہ کے لئے طاعت و ریاضت کی توفیق بخشے۔

مَنْ لَا يَرْجُو تَوَلَّىٰ سَفْهُنَ ۚ وَمَنْ يَرْجُو تَوَلَّىٰ جَنَّةَ ۖ وَمَنْ يَرْجُو تَوَلَّىٰ جَنَّةَ ۖ

لَنْدُ خَلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

مومنوں کی خدمت میں سے ایک نیکو سے

حق پر ثابت قدم رہنے والوں کا اجر:

یعنی جو ان قسم کی ہر دوست رکاوٹوں کے باوجود بھی ایمان اور نیکی کی راہ پر قائم رہے حق تعالیٰ ان کا مشا اپنے خاص نیک بندوں میں گننے کا۔ امین کثیر نکلتے ہیں یعنی اولاد نے اور نیک بات میں والدین کا جہان مانا اور والدین ناپق پر قائم رہے تو اولاد کا مشا صالحین سے نرم دلوں کا۔ ان والدین کے نرم دلوں میں نہ ہوگا کو طبعی و لیس تعلقات کی بنا پر وہ ان سے سب سے زیادہ قریب تھے مگر ہوا اللہ ربیع من اسباب میں حب و ایل م اوپے حب طبعی مر او نہیں۔ (تفسیر مکی)

الصالحین سے مراد ہیں انبیاء، اولیاء، شہداء، یعنی ہم نیکو و نیکوئوں و انبیاء اولیاء وغیرہ کے ساتھ شامل کہیں کے یا ان کا مشا ان دلوں کے ساتھ کہیں کے یا جنت میں ان کے ساتھ ان و اخل عمری کے جنت میں سب ساتھ ہو جائیں گے۔

مؤمن کے درجات کا کمال:

صلوات اور نیکی میں سے مومن سے بہت سی انتہا اور انبیاء و علیین کی تمنا کا بھی یہی آخری نقطہ ہے۔ یومہ مال صلات کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کا بلا کر اور خرابی نہ ہو نہ عقیدہ نہ عمل میں نہ اخلاق و مشا عمل زندگی میں۔ (تفسیر مکی)

وَمِنَ الثَّانِي مَنْ يَقُولُ امْنًا بِاللَّهِ فَإِذَا

اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں

أَوْذَىٰ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ الثَّانِي كَعَذَابِ اللَّهِ

اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں

کمزور و کمزور:

یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے اپنے مومن کہتے تھے مگر دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا۔ ان کو جہاں اللہ کے راستہ میں کوئی تعقیب پہنچی یا دین کی وجہ سے لوگوں نے ستایا تو ان کو آزمائش و خدا کی عذاب سمجھنے لگے جس طرح آدمی عذاب الہی سے گھبرا کر جان بچانا چاہتا اور اپنے پہلے دعووں سے دستبردار ہو کر گناہ سے اور ناپا رامتہ افہوتہ کہ میں شیعی پر تھا۔ یہ ہی حال ان شیعہ و القلوب کا ہے۔ جہاں دین کے معاملہ میں کوئی حق پہنچی پس گھبرا کر دعوے ایمان سے دستبردار ہونا شروع کر دیا اور زبان سے یا عمل سے گویا اقرار کرنے لگے کہ ہم ان دعوے میں تھے یہ تھے یا ایسا دعویٰ کیا ہی نہ تھا۔ (تفسیر مکی)

سے تھے سابقین اولین میں سے تھے اپنی ماں کے بڑے فرمانبردار اور اطاعت گزار تھے آپ کے باپ کا نام مالک تھا اور قبیلہ بنی زہرہ کے ایک ممتاز (شخص تھے) حضرت سعد سے ان کی ماں حمزہ بنت ابوسفیان بن عبدالمطلب نے کہا تو نے یہ کیا نئی بات نکال رکھی ہے جب تک تو اس کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک بخدا میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی یہاں تک کہ یونہی مر جاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری (جائز) نہیں۔ رواہ احمد والحاکم وصحیح ابن عمران۔ صحیحین اور سنن ابوداؤد اور نسائی میں حضرت علی کی روایت سے آیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری (جائز) نہیں (والدین کی) اطاعت تو اچھے کاموں میں (لازم) ہے۔

بغوی نے لکھا ہے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت سعد کی ماں نے ایک دن رات یا تین دن بغیر کھائے پیئے گزار دیئے سعد ماں کے پاس گئے اور کہا اماں اگر تیری سوچا نہیں ہوں اور ایک ایک جان نکل جائے تب بھی میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا تیرا دل چاہے کھانا چاہے نہ کھا جب ماں ناامید نہ گئی تو اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَا تَطْعُمَاهُ

تو ان کا کھانا مت مان

والدین کی اطاعت کی حد:

دنیا میں ماں باپ سے زیادہ حق کسی کا نہیں۔ پر اللہ کا حق ان سے زیادہ ہے۔ ان کی خاطر دین نہ چھوڑے۔ (موضح) حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے جو مشرکہ تھی بیٹے کے اسلام کی خبر سن کر مہدیہ یا کہ دانہ پانی کچھ نہ چکھوں گی نہ چھت کے نیچے آرام کروں گی تا وقتیکہ سعد (معاذ اللہ) اسلام سے نہ پھر جائے چنانچہ کھانا پینا ترک کر دیا اور بالکل نہ حال ہو گئی۔ لوگ زبردستی منہ چیر کر کھانا پانی دیتے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ گویا بتلادیا کہ والدین کا اس طرح خلاف حق پر مجبور کرنا یہ بھی ایک ابتلاء و امتحان ہے چاہیے کہ مومن کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہو۔ (تفسیر مکی)

إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

بھی تک پھر آنا ہے تم کو سو میں بتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے

یعنی سب کو عدالت میں حاضر ہونا ہے اس وقت بتلا دیا جائے گا کہ اولاد اور والدین میں سے کس کی زیادتی تھی اور کون حق پر تھا۔ (تفسیر مکی)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے

مؤمن منافق ایک ہو کر رہے گا:

یعنی معلوم تو اُسے پہلے ہی سے سب کچھ ہے لیکن اب تمہارے اعمال و افعال کو دیکھ لے گا کہ کون اپنے کو سچا مؤمن ثابت کرتا ہے اور کون جھوٹا دعا باز منافق ہے (تنبیہ) اس قسم کے مواضع میں لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ کے معنی "لَيُورِنَنَّ اللّٰهُ" کے لینا ابن عباس سے منقول ہے کافی۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا

اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو تم چلو

سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ

ہماری راہ اور ہم اٹھالیں تمہارے گناہ

مسلمان کافروں کی اتباع نہ کریں:

یعنی مسلمان کو چاہیے ایمان پر مضبوط رہے، نہ کوئی تکلیف و ایذا دہی اُس کو طریق استقامت سے ہٹا سکے اور نہ کفار کی احمقانہ استمالت سے متاثر ہو، مثلاً کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر پھر اپنی برادری میں آ ملو اور ہماری راہ پر چلو، تمام تکلیفوں اور ایذاؤں سے بچ جاؤ گے مفت میں کیوں محبتیں جھیل رہے ہو۔ اور اگر ایسا کرنے میں گناہ سمجھتے اور مواخذہ کا اندیشہ رکھتے ہو تو خدا کے ہاں بھی ہمارا نام لے دینا کہ انہوں نے ہم کو یہ مشورہ دیا تھا۔ اگر ایسی صورت پیش آئی تو ساری ذمہ داری ہم اٹھالیں گے، اور تمہارے گناہ کا بوجھ اپنے سر رکھ لیں گے کما قال الشاعر۔

ع تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر (تفسیر عثمانی)

وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ شَيْءٌ إِنَّهُمْ

اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے اُن کے گناہ بیشک وہ

لَكَذِبُونَ ۝ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ

جھوٹے ہیں اور البتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے

کافروں کے جھوٹے دعوے:

یعنی جھوٹے ہیں تمہارا بوجھ رتی برابر بھی ہلکا نہیں کر سکتے۔ ہاں اپنا بوجھ بھاری کر رہے ہیں۔ ایک تو اُن کے ذاتی گناہوں کا بار تھا، اب دوسروں کے اغواء و اضلال کے بارے اُس میں مزید اضافہ کر دیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ کوئی چاہے کہ رفاقت کر کے کسی کے گناہ اپنے اوپر لے لے یہ نہیں ہوگا۔ مگر جس کو گمراہ کیا اور اُس کے بہکائے سے اُس نے گناہ کیا، وہ

یہ منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ فی اللہ اللہ کی راہ میں یعنی مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو دیکھ ان کو کافروں کی طرف سے پہنچتا ہے گَعَذَابِ اللّٰهِ یعنی آخرت کے عذاب کی طرح مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کافروں کی طرف سے پہنچنے والے دکھ پر صبر نہیں رکھتے اور بے تاب ہو کر کافروں کا کہا مان لیتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں جس طرح کہ مسلمان اللہ کے عذاب آخرت کے خوف سے کفر و معصیت کو ترک کر دیتے ہیں۔

شان نزول:

ابن جریر اور ابن المنذر نے بروایت مکرّمہ حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے مگر وہ اپنے ایمان پوشیدہ رکھتے تھے بدر کی لڑائی میں مشرک ان کو اپنے ساتھ (مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے) لے گئے ان میں سے کوئی مارا گیا تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ لوگ تو مسلمان تھے مجبوراً بنا گواری خاطر مشرکوں کے ساتھ آئے جو لوگ مارے گئے ان کے لئے آپ دعاء مغفرت فرما دیجئے اس پر سورت نسا کی آیت اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّيْنٰهُمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّيْنٰهُمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّيْنٰهُمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّيْنٰهُمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ہوئی مدینہ کے مسلمانوں نے یہ آیت لکھ کر مکہ میں رہ جانے والے مسلمانوں کو بھیج دی اور یہ بھی لکھ دیا کہ اب تمہارے لئے عذر کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ یہ خط پڑھ کر مکہ کے مسلمان نکل کھڑے ہوئے مشرکوں نے ان کا تعاقب کیا اور زبردستی واپس لے گئے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (تفسیر مہربی)

وَلَٰكِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ

اور اگر آپ پہنچے مدد دے رب کی طرف سے تو کہیں گیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں

منافقوں کی حالت:

یعنی اگر مسلمانوں کی کوئی کامیابی اور عروج دیکھیں تو باتیں بنائے لگیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے اسلامی بھائی ہیں۔ خصوصاً اگر مسلمانوں کو فتح ہو اور فرض کیجئے یہ لوگ کفار کا ساتھ دیتے ہوئے اُن کے ہاتھ میں قید ہو جائیں، پھر تو نفاق و تسلق کی کوئی حد نہ رہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝

کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ سینوں میں ہے جہان والوں کے

یعنی جیسے کچھ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ کیا زبانی دعوئے کر کے اللہ سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکتے ہیں؟ (تفسیر عثمانی)

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝

اور البتہ معلوم کرے گا اللہ اُن لوگوں کو جو یقین لائے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جو لوگ دعا باز ہیں

گناہ اس پر بھی اور اس پر بھی۔ (موضح) جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں جو کوئی کسی کو (ناحق) قتل کرے اس کے گناہ کا حصہ آدم کے پہلے بیٹے (قائیل) کو پہنچتا ہے جس نے اول یہ بُری راہ نکالی۔ (تفسیر عثمانی)

نیکی اور بدی کا داعی:

ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ سے روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب اس داعی کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کے کہنے سے اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کا گناہ اور وبال اس شخص پر بھی پڑے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے وبال اور عذاب میں کوئی کمی ہو (مسلم عن ابی ہریرہ و ابن ماجہ عن انس، قرطبی)۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

اور اہل حق ہمیشہ آزمائے جاتے رہے ہیں:

یعنی جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارا ابو جھٹھالیں گے یہ خود مستقل گناہ ہے جس پر مانوڑ ہوں گے۔ آگے چند قصص کے ضمن میں متنب کیا گیا ہے کہ بچوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے جھوٹے اغواء اور شرارت کرتے رہے ہیں اور بچوں کو مدتوں تک امتحان و ابتلاء کے دور میں سے گزرنا پڑا ہے۔ مگر آخری نتیجہ انہی کے حق میں بہتر ہوا، منکر اور شریر لوگ خائب و خاسر رہے سچے کامیاب و سر بلند ہوئے۔ اشیاء کے تمام مکائد تار عنکبوت سے زیادہ ثابت نہ ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ

اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کے پاس پھر رہا ان میں

أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

ہزار برس پچاس برس کم

حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت:

ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ اور سعی و اصلاح میں مصروف رہے۔ پھر طوفان آیا، طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے اس طرح کل عمر

ایک ہزار پچاس سال ہوئی۔ (تفسیر عثمانی) وہب کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار چار سو برس ہوئی۔ آخر موت کے فرشتے نے آپ سے پوچھا اے دراز ترین عمر والے پیغمبر آپ نے دنیا کو کیسا پایا فرمایا ایسا جیسے کسی نے ایک مکان بنایا ہو جس کے دو دروازے رکھے ہوں میں ایک دروازہ سے داخل ہوا دوسرے دروازہ سے باہر نکل گیا۔

آیت میں نو سو پچاس برس کا لفظ نہیں فرمایا کیونکہ ہزار کے لفظ میں ایک طرح کی شان اور عظمت ہے دکھانا یہ ہے کہ ایک عظیم الشان طویل مدت تک حضرت نوح قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتے رہے اور اتنی طویل مدت تک قوم کی پُر فریب تدبیروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر لفظ الف میں اختصار کہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَاَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

پھر پکڑا ان کو طوفان نے اور وہ گنہگار تھے

طوفان نوح:

یعنی جب گناہوں اور شرارتوں سے باز نہ آئے تو طوفان نے سب کو گھیر لیا۔ بجز چند نفوس کے سب ہلاک ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّفِينَةِ

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جہاز والوں کو

نجات یافتہ لوگ:

یعنی جو آدمی یا جو جانور جہاز پر سوار تھے ان کو نوح علیہ السلام کی معیت میں ہم نے محفوظ رکھا۔ سورہ ہود میں یہ قصہ مفصل گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ

اور رکھا ہم نے جہاز کو نشانی جہان والوں کے واسطے

کشتی نوح علیہ السلام عبرت کا نشان:

کہتے ہیں حضرت نوح کا جہاز مدت دراز تک جو دی پر لگا رہا تا کہ دیکھنے والوں کے لئے عبرت ہو اور اب جو جہاز اور کشتیاں موجود ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے جسے دیکھ کر سفینہ نوح علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی اور قدرت الہی کا نمونہ نظر آتا ہے۔ یا شاید یہ مراد ہو کہ کشتی کے اس قصہ کو ہم نے ہمیشہ کے لئے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں جس وقت یہ سورہ اتری ہے حضرت کے بہت سے اصحاب کافروں کی ایذاؤں سے تنگ آ کر جہاز پر سوار ہو کر ملک حبشہ کی طرف گئے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر

جانا ہے، آخر اس وقت گیان نہ دکھاؤ گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنْ شَكَنْتُمْ أَنْ تَكُونُوا فَرَقًا مِّنْ قَبْلِكُمْ

اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکے ہیں بہت فرقے تم سے پہلے

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝۱۵

اور رسول کا ذمہ تو بس یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر

قوم کے جھٹلانے سے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں:

یعنی جھٹلانے سے میرا کچھ نہیں بگڑتا میں صاف صاف تبلیغ و نصیحت کر کے اپنا فرض ادا کر چکا، بھلا تم سمجھا چکا، نہ مانو گے نقصان اٹھاؤ گے جیسے عادی و غمخوار غیرہ تم سے پہلے اٹھا چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ

کیا دیکھتے نہیں کیونکر شروع کرتا ہے اللہ

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۝۱۶

پیدائش کو پھر اس کو دہرائے گا

اپنی پیدائش پر دوبارہ زندگی کو قیاس کر لو:

یعنی خود اپنی ذات میں غور کرو، پہلے تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیگا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ شروع تو دیکھتے ہو، دہرائے اسی سے سمجھ لو۔ (تفسیر عثمانی)

کَيْفَ يُبْدِئُ یعنی کیا انہوں نے اپنی ابتدائی تخلیق کی کیفیت کو نہیں دیکھا۔ (ضرور دیکھا ہے لیکن) عبرت حاصل نہیں کی۔ اللہ نے ان کو نطفہ سے پھر بستہ خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے بنایا پھر بچہ بنا کر باہر لے آتا ہے پھر وقت موت تک اس کے حالات نو بہ بد ملتے رہتے ہیں یہاں تک موت آ جاتی ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ اعادہ سے مراد ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنا۔ یہ بھی اعادہ کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہرزہ اور پھل وغیرہ اللہ دوبارہ ویسے ہی پیدا کر دیتا ہے جیسے گذشتہ سال پیدا کئے تھے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۱۷

اللہ آسان ہے

اللہ کیلئے کچھ مشکل نہیں:

یعنی اللہ کے نزدیک تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ البتہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے کہ جس نے ہڈوں نمونہ کے اول ایک چیز کو بنایا، نمونہ قائم ہونے کے

آئے تب وہ جہاز والے صحابہ بھی سلامتی سے آئے۔ (موضح بتغیر لیسر) گویا نوح علیہ السلام و سفینہ نوح علیہ السلام کی تاریخ اس رنگ میں دہرائی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ

اور ابراہیمؑ کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو بندگی کرو اللہ کی اور ڈرتے رہو اس سے

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۸ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ

یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو تم تو پوجتے ہو

مِن دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَنَاءً وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۝۱۹

اللہ کے سوائے یعنی بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت:

یعنی جھوٹے عقیدے تراشتے ہو اور جھوٹے خیالات و اوہام کی پیروی کرتے ہو، چنانچہ اپنے ہاتھوں سے یہ بت بنا کر کھڑے کر لئے ہیں جنہیں جھوٹ موت خدا کہنے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم اہل علم میں سے ہو تو ایسا کرو یعنی اگر تم خیر و شر کو جانتے ہو اور حق کا باطل سے امتیاز کرتے ہو یا یہ مطلب ہے کہ اگر تم علمی نظر رکھتے ہو اور تعصب و ضد سے تمہاری نظریا ک ہے یا یہ مطلب ہے کہ اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جو اہل علم و تمیز ہیں تو تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ اللہ کی عبادت اور اس کے عذاب کا خوف اس مذہب سے بہتر ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ (مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

ویشک جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے وہ مالک نہیں

لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ

تمہاری روزی کے سوا تم دھونڈو اللہ کے یہاں روزی اور اس کی بندگی کرو

وَأَشْكُرُوا لَهُ ۝۲۰ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۲۱

اور اس کا حق مانو اسی کی طرف پھر جاؤ گے

معیشت کی اہمیت:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”اکثر خلق روزی کے پیچھے ایمان دیتی ہے۔ سو جان رکھو کہ اللہ کے سوا روزی کوئی نہیں دیتا وہ ہی دیتا ہے اپنی خوشی کے موافق لہذا اس کے شکر گزار بنو اور اسی کی بندگی کرو۔ وہیں تم کو لوٹ کر

بعد بنانا تو اور زیادہ آسان ہونا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

تو کہہ ملک میں پھرو پھر دیکھو کیونکہ

بَدَّ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

شروع کیا ہے پیدائش کو پھر اللہ اٹھائے گا پھل اٹھان

دوسری مخلوقات میں غور کرو:

یعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرو اور چل پھر کر دیکھو کہ کیسی کیسی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے۔ اسی پر دوسری زندگی کو قیاس کر لو۔ اُس کی قدرت اب کچھ محدود تو نہیں ہوگئی۔ (تفسیر مجتبیٰ)

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ

دکھ دے گا جس کو چاہے اور رحم کرے گا جس پر چاہے

یعنی دوبارہ پیدا کر کے جسے اپنی حکمت کے موافق چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرمائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

عذاب و رحم کی صورتیں:

یعنی آخرت میں دوزخ کا عذاب دے کر اور دنیا میں بے مدد چھوڑ کر یا دنیا کا حریص بنا کر یا بد اخلاق بنا کر۔ یا اللہ کی طرف سے روگرداں بنا کر یا بد عادت کا مرتکب بنا کر۔ یہ سب صورتیں عذاب کی ہیں۔ اسی کے مقابل اللہ جس پر رحم کرنا چاہے رحم کرے آخرت میں جنت میں داخل فرما کر اور دنیا میں مدد دے کر اور قناعت عطا فرما کر اور خوش اخلاق بنا کر اور اللہ کی طرف متوجہ بنا کر اور اتباع سنت کی توفیق دے کر۔ (تفسیر مظہری)

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے اور تم عاجز کرنے والے نہیں

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ

زمین میں اور نہ آسمان میں اور کوئی نہیں تمہارا

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

اللہ سے دُور سے حمایتی اور مددگار

اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا:

یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے وہ نہ زمین کے سوراخوں میں گھس کر سزا سے بچ سکتا ہے نہ آسمان میں اڑ کر، کوئی بلندی یا پستی خدا کے مجرم کو پناہ نہیں دے سکتی نہ کوئی طاقت اُس کی حمایت اور مدد کو پہنچ سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ زمین میں اور نہ آسمان میں یعنی تم بھاگ کر زمین میں چھپ جاؤ یا زمین کے غاروں میں گھس جاؤ تب بھی اللہ کے حکم سے نکل نہیں سکتے اسی طرح اگر (بالفرض) آسمان میں اور فلک ہوس قلعوں میں پناہ گیر ہو جاؤ تب بھی قضاء خداوندی سے باہر نہیں ہو سکتے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَلَا فِي السَّمَاءِ کا مطلب ہو وَلَا مَنْ فِي السَّمَاءِ یعنی اللہ کے ان ملائکہ کو بھی عاجز نہیں بنا سکتے جو آسمان میں ہیں جیسے حضرت حسان کا شعر ہے۔

فَمَنْ يَهْجُرْ سُؤْلَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحْهُ وَيَنْصُرْهُ سَوَاءٌ

تم میں سے جو لوگ رسول اللہ کی بھوکریں اور وہ لوگ جو رسول اللہ کی مدح اور مدد کریں دونوں فریق رسول اللہ کے لئے برابر ہیں (یعنی آپ کو نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع کسی کی بجا رہے آپ کا کوئی نقصان نہیں اور کسی کی تعریف سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں)۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ

اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے وہ

يَكْسِبُوا مِنَ رَحْمَتِي

نا امید ہوئے میری رحمت سے

مایوس رحمت:

یعنی جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا اور اُس سے ملنے کی امید نہیں رکھی (کیونکہ وہ بعث بعد الموت کے قائل ہی نہ ہوئے) انہیں رحمت الہی کی امید کیونکر ہو سکتی ہے۔ لہذا وہ آخرت میں بھی محروم و مایوس ہی رہیں گے۔ یہ گویا مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتِ كَالْمُتَسَدِّدِ (تفسیر عثمانی)

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ

اور اُن کے لئے دردناک عذاب ہے پھر کچھ جواب نہ تھا

قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

اُسکی قوم کا گمراہی کہنے والے اُس کو مار ڈالو یا جلادو

قوم ابراہیم علیہ السلام کی وہشت گردی:

یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تمام معقول باتیں اور دلائل و براہین سن کر جب ان کے ہم قوم جواب سے عاجز ہوئے تو قوت کے استعمال پر اتر آئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ یا تو قتل کر کے ایک دم ان کا قصہ ہی تمام کر دو اور یا آگ میں جاؤ۔ شاید تکلیف محسوس کر کے اپنی باتوں سے باز آ جائے تو نکال لیں گے ورنہ اچھا ہے۔ وہ جاتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ

پھر اُس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے آگ سے

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ:

یعنی انہوں نے مشورہ کر کے آگ میں ڈال دیا، مگر حق تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جیسا کہ سورۃ انبیاء میں مفصلاً گزر چکا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین لاتے ہیں

اہل حق کی کامیابی کی مثال:

یعنی اس واقعہ سے سمجھاؤ یا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچے بندوں کو کس طرح بچا لیتا ہے اور منافقین حق کو کس طرح غائب و محابہ کرتے ہیں۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی تاثیر اس کے حکم سے ہے۔ جب حکم نہ ہو تو آگ ہمیں پیچھا نہیں لے سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ

اور ابراہیم علیہ السلام

یعنی آگ سے نکل کر پھر نصیحت شروع کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا

جو تمہارا تہمت ہے۔ اللہ کے سوا کچھ بتوں کے تھان

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

جو دوستی کو آج میں دنیا کی زندگی میں

آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم کی تقریر:

یعنی بت پرستی کو کون عقلمند جائز رکھ سکتا ہے، بت پرست بھی دل میں جانتے ہیں کہ یہ نہایت مہمل حرکت ہے۔ مگر شیرازہ قومی کو جمع رکھنے کے لئے ایک مذہب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کے نام پر تمام قوم متحد و متفق رہے اور ایک

دوسرے کے دوست بنے رہیں، جیسا کہ آج کل ہم یورپ کی عیسائی قوموں کا حال دیکھتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ بت پرستی کا شیوع و رواج اس بناء پر نہیں ہوا کہ وہ کوئی معقول چیز ہے بلکہ اندھی تقلید، قومی مروت و لحاظ اور تعلقات باہمی کا دباؤ اس کا بڑا سبب ہے یا یہ غرض ہو کہ بت پرستی کی اصل جز آپس کی محبت اور دوستی تھی۔ ایک قوم میں کچھ نیک آدمی جنہیں لوگ محبوب رکھتے تھے انتقال کر گئے۔ لوگوں نے جوش محبت میں ان کی تصویریں بنا کر بطور یادگار رکھ لیں پھر تصویروں کی تعظیم کرنے لگے۔ وہی تعظیم بڑھتے بڑھتے عبادت بن گئی۔ یہ سب احتمالات آیت میں مفسرین نے بیان کئے ہیں۔ اور ممکن ہے "مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ" سے بت پرستوں کی اپنے بتوں سے جو محبت ہے وہ مراد ہو جیسا کہ دوسری جگہ "أَنذَاكَ الْخَبِيثَاتُ لِلَّهِ" فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم

پھر دن قیامت کے منکر ہو جاؤ گے ایک سے

بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

ایک اور لعنت کر دے ایک کو ایک

مشرکانہ دوستیاں کوئی کام نہ دیں گی:

یعنی یہ سب دوستیاں اور تھمتیں چند روزہ ہیں۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور بعض بعض کو لعنت کر دے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یعنی وہ شیطان جن کے نام کے تھان ہیں اللہ کے روبرو منکر ہوں گے کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم کو پوچھو۔ تب یہ پوچھنے والے ان کو لعنت کریں گے کہ ہماری نذر و نیاز لے کر وقت پر پھر گئے۔ (موضح) (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَوْلَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّصْرِينَ

اور تمہارا تہمتا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار

جو دوزخ کی آگ سے تم کو بچالے جیسے میرے پروردگار نے تمہاری آگ سے مجھ کو بچا لیا۔ (تفسیر عثمانی)

امت محمدیہ میں انقلابات:

حدیث میں ہے کہ ہجرت کے بعد کی ہجرت حضرت ابراہیم کی ہجرت گاہ کی طرف ہوگی۔ اُس وقت زمین پر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں زمین تھوک دے گی اور خدا تعالیٰ ان سے نفرت کرے گا انہیں آگ سوروں اور بندروں کے ساتھ جنگائی پھرے گی۔ راتوں کو دونوں کو انہیں کے ساتھ رہے گی اور ان کی چھٹرن کھاتی رہے گی۔ اور روایت میں ہے جو ان میں سے پیچھے رہے گا اُسے یہ آگ کھا جائے گی۔ اور مشرق کی طرف سے کچھ لوگ میری امت میں

گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی قوم سے منہ پھیر لوں گا ان سے کوئی (دینی) تعلق نہیں رکھوں گا اور اپنا رخ اپنے رب کی طرف کروں گا (سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤں گا باہم۔ بے ہمہ) صوفی کی اصطلاح میں اسی کو وطن میں سفر کہتے ہیں۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے کوئی علاقہ کوفہ سے حران کی طرف ہجرت کی پھر حران سے شام کو چلے گئے حضرت لوط اور آپ کی بیوی حضرت سارہ دونوں آپ کے ساتھ تھے حضرت ابراہیمؑ ہی سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر حضرت ابراہیمؑ نے فلسطین میں اور حضرت لوط نے سدوم میں قیام اختیار کیا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر پچھتر سال تھی۔

حضرت عثمانؓ کی ہجرت:

حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمؑ و لوطؑ کے بعد عثمانؓ سب سے پہلے مہاجر ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت عثمانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے ہجرت کی جیسے حضرت لوطؑ نے حضرت ابراہیمؑ کی طرف سے سب سے اول ہجرت کی۔ حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمانؓ اور رقیہؓ سے پہلے لوطؑ کے بعد اور کوئی مہاجر نہیں ہوا۔ (تفسیر مظہری)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

اور دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب

اولاد ابراہیم:

یعنی اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا دیا جن کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

اور رکھ دی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب

یعنی حضرت ابراہیمؑ کے بعد ہجر ان کی اولاد کے کسی کو کتاب آسمانی اور پیغمبری نہ دی جائے گی۔ چنانچہ جس قدر انبیاء ان کے بعد تشریف لائے ان ہی کی ذریت سے تھے۔ اسی لئے ان کو ابوالانبیاء کہا جاتا ہے۔

وَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

اور دیا ہم نے اس کو اس کا ثواب دنیا میں اور وہ آخرت میں

لَيِّنَ الصَّالِحِينَ

البتہ نیکوں سے ہے

ایسے نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا ان کے ایک جتھے کے خاتمے کے بعد دوسرا گروہ کھڑا ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سے بھی زیادہ بار اسے دہرایا۔ یہاں تک کہ انہی کے آخری گروہ میں دجال نکلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ ایک زمانہ تو ہم پر وہ تھا کہ ہم ایک مسلمان بھائی کے لئے درہم و دینار کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے اپنی دولت اپنے بھائی کی ہی سمجھتے تھے، پھر وہ زمانہ آیا کہ دولت ہمیں اپنے مسلم بھائی سے زیادہ عزیز معلوم ہونے لگی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تم بیلوں کی دُموں کے پیچھے لگ جاؤ گے اور تجارت میں مشغول ہو جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کی راہ کا جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں میں ذلت کے پٹے ڈال دے گا جو اس وقت تک تم سے الگ نہ ہوں گے جب تک کہ تم پھر سے وہیں نہ آ جاؤ جہاں تھے اور تم تو بہ نہ کرو، پھر وہی حدیث بیان کی جو اوپر گزری اور فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور بد عملیاں کریں گے قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کے علم کو دیکھ کر تم اپنے علموں کو حقیر سمجھنے لگو گے۔ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے پس جب یہ لوگ ظاہر ہوں تم انہیں قتل کر دینا، پھر نکلیں پھر مار ڈالنا پھر ظاہر ہوں پھر قتل کر دینا۔ وہ بھی خوش نصیب ہے جو انہیں قتل کرے اور وہ بھی خوش نصیب ہے جو ان کے ہاتھوں قتل کیا جائے جب ان کے گروہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے گا پھر نکلیں گے پھر برباد ہو جائیں گے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیس مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بار یہی فرمایا۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَأَمِّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ

پھر مان لیا اس کو لوط نے اور وہ بولا میں تو وطن چھوڑتا ہوں

إِلَىٰ رَبِّي إِنَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اپنے رب کی طرف بیشک وہ ہی ہے زبردست حکمت والا

حضرت لوطؑ کا ایمان لانا اور ہجرت:

حضرت لوطؑ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیمؑ کو ان کی قوم کے کسی مرد نے نہ مانا۔ البتہ لوطؑ نے فوراً بلا توقف تصدیق کی۔ دونوں کا وطن ”عراق“ میں شہر بابل تھا۔ خدا کے توکل پر وطن سے نکل کھڑے ہوئے اللہ نے ملک شام میں پہنچا کر بسایا۔ (تنبیہ) وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ الْخَمِثِ میں دونوں احتمال ہیں۔ قاتل ابراہیمؑ ہوں یا لوطؑ علیہما السلام۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَىٰ رَبِّي یعنی اللہ نے مجھے جہاں چلے جانے کا حکم دیا ہے وہاں چلا جاؤں گا یا جہاں میرے لئے اپنے رب کی عبادت کی سہولت ہوگی وہاں چلا جاؤں

حضرت لوطؑ کی تبلیغ:

یعنی یہ فعل شنیع تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ ہی اس کی دلیل ہے کہ فطرت انسانی اس سے نفور ہے۔ ایسے خلاف فطرت و شریعت کام کی بنیاد تم نے ڈالی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ

کیا تم ڈوڑتے ہو مردوں پر اور راہ مارتے ہو

قوم لوط کی بدکاریاں:

راہ مارنے سے مراد ممکن ہے ڈاکہ زنی ہو، یہ بھی اُن میں رائج ہوگی، یا اُسی بدکاری سے مسافروں کی راہ مارتے تھے کہ ڈاکہ مارے اُس طرف ہو کر نہ نکلیں يَا تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا مطلب یہ ہو کہ فطری اور معنوی راستہ کو چھوڑ کر والد و تناسل کا سلسلہ منقطع کر رہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ ۚ

اور کرتے ہو اپنی مجلس میں بُرا کام

شاید یہ ہی بدکاری علانیہ لوگوں کے سامنے کرتے ہوں گے، اس بات کی شرم بھی نہ رہی تھی یا کچھ اور ٹھٹھے اور چھیڑ اور بے شرمی کی باتیں کرتے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے بروایت ابوصالح حضرت ام ہانیؓ کا قول نقل کیا ہے حضرت ام ہانیؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ کے متعلق دریافت کیا اور عرض کیا وہ بری بات کون سی تھی جو قوم لوط والے اپنی مجلسوں میں کرتے تھے فرمایا وہ لوگ (اپنی مجلسوں میں سر راہ بیٹھ کر) آنے جانے والوں کے غلے مارتے اور ان کا مذاق بناتے تھے۔ (رواہ احمد والترمذی)

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ قوم لوط والے اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہر شخص کے پاس ایک پیالہ میں کچھ پھریاں ہوتی تھیں کوئی مسافر ادھر سے گزرتا تو وہ آپس میں کہتے تھے (اپنے شکار کو) لو چنانچہ ہر شخص مسافر کو نشانہ بنا کر کنکری مارتا تھا جس کی کنکری مسافر کو لگ جاتی وہی مسافر کا مستحق قرار پاتا تھا اول اس کا سب سامان چھین لیتا پھر اس کے ساتھ بد فعلی کرتا تھا۔ اور تین درہم اس کو دے کر چلتا کر دیتا تھا ان کا سر بیچ تین درہم دینے کا فیصلہ کرتا تھا۔

قاسم بن محمد نے کہا وہ جلسوں میں بیٹھ کر آواز کے ساتھ ریاح خارج کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا ایک دوسرے پر تھوکتا تھا۔ مکحول نے کہا قوم لوط کی بری حرکتوں میں سے یہ باتیں تھیں کہ وہ عک چباتے مہندی سے

یعنی دنیا میں حق تعالیٰ نے مال، اولاد، عزت اور ہمیشہ کا نام نیک دیا، اور ملک شام ہمیشہ کے لئے اُن کی اولاد کو بخشا۔ (کذا فی الموضح) اور آخرت میں اعلیٰ درجہ کے صالحین کی جماعت میں (جو انبیائے اولوالعزم کی جماعت ہے) شامل رکھا۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا میں سب سے پہلی ہجرت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو دین کے لئے ترک وطن اور ہجرت اختیار کرنا پڑی، ان کی یہ ہجرت پچھتر سال کی عمر میں ہوئی (یہ سب بیان قرطبی سے لیا گیا ہے)۔

بعض اعمال کی جزاء دنیا میں بھی مل جاتی ہے:

وَالَّذِينَ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا: یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربانیوں اور دوسرے اعمال صالحہ کی جزاء دنیا میں بھی دے دی کہ ان کو تمام مخلوق میں مقبول و امام بنا دیا، یہودی، نصرانی، بت پرست سبھی ان کی عزت کرتے ہیں، اور اپنا مقتداء مانتے ہیں اور آخرت میں وہ صالحین اہل جنت میں سے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی اصل جزاء تو آخرت میں ملے گی مگر اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی نقد دیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث معتبرہ میں بہت سے اچھے اعمال کے دنیوی فوائد اور بُرے اعمال کے دنیوی مفاسد کا بیان آیا ہے، ایسے اعمال کو سیدی حضرت حکیم الامتؒ نے ایک مستقل رسالہ جزاء الاعمال میں جمع فرما دیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت حبشہ:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام شہر خدا تعالیٰ کے شہر ہیں اور کل بندے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں جہاں تو بھلائی پاسکتا ہو وہیں قیام کر۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ پر جب کہ مکہ شریف کی رہائش مشکل ہو پڑی تو وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تاکہ امن و امان کے ساتھ خدا کے دین پر قیام کر سکیں۔ وہاں کے سمجھدار دیندار بادشاہ اصحمہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پوری تائید و نصرت کی اور وہاں وہ بہت عزت اور خوشی سے رہے۔ پھر اس کے بعد باجائز خداوندی صحابہؓ نے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَاحِشَةَ

اور بھیجا لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ

تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے جہان میں

انگلیاں رکتے انگلیاں کھول دیتے سیٹیاں بجاتے کنکریاں مارتے اور بد فعلیاں کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا

پھر مجھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا کہہ کر یہی کہہ لے آ

بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

ہم پر عذاب اللہ کا اگر تو ہے سچا

قوم والوں کا حضرت لوط کو جواب:

یعنی اگر تم سچے نبی ہو اور واقعی سچ کہتے ہو کہ ہمارے یہ کام خراب اور مستوجب عذاب ہیں تو دیر کیا ہے وہ عذاب لے آئیے۔ دوسری جگہ فرمایا "وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝" (عزاف۔ ۲۰)

یعنی ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ لوط کے گھمائے کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ یہ بڑے پاک بننا چاہتے ہیں۔ شاید قوم میں سے بعض نے یہ بعض نے وہ جواب دیا ہوگا، یا ایک وقت میں ایک بات اور دوسرے میں دوسری کہی ہوگی۔ مثلاً اول عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑایا، پھر آخری فیصلہ یہ کیا ہوگا کہ انہیں بستی سے نکال دیا جائے بہر حال ثابت ہو گیا کہ وہ قوم نہ صرف اس فعل شنیع کی مرتکب اور باپنی تھی، بلکہ اس کے جاری رکھنے پر اس قدر اصرار تھا کہ نصیحت کرنے والے پیغمبر کو اپنی بستی سے نکالتے پر تیار ہو گئے ان کی فطرت اور طبائع اس قدر مسخ ہو چکی تھیں کہ خوف خدا کا کوئی شائبہ دلوں میں باقی نہ رہا تھا، عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے تھے اور پیغمبر کے مقابلہ پر آمادہ تھے۔ غرض کہ یہ ہی قومیت ان کے ہلاک کرنے کے لئے کافی تھی۔ اور اگر اس کے ساتھ تو حید کے بھی قائل نہ تھے تو کم از کم یہ یقین چاہا سمجھنے معلوم ہوتا ہے کہ تو حید کی موت حضرت ابراہیم کی طرف سے مستحکم ہو کر پہنچ چکی ہوگی۔ اس لئے لوط علیہ السلام خاص اسی فعل شنیع سے روکنے پر مامور ہوئے۔ اور ممکن ہے انہوں نے تو حید و فیہ کی موت بھی دی ہو۔ مگر ان کو یہاں نقل نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم (تفسیر ماثی)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ ۝

ہاں اے رب میری مدد کر ان شرار لوگوں پر

حضرت لوط کی دعا:

یہ ان کی طرف سے مایوس ہو کر فرمایا، شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ انہی آئندہ نسلیں بھی درست ہونے والی نہیں۔ وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں

گی جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا "إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَكُونُوا إِلَّا فِتْنَةً لِّكَ" (نوح۔ ۲۶) کذا قال النبیسا بوری فی تفسیرہ۔ (تفسیر ماثی) "مفسدین" یعنی یہ مفسد لوگ ہیں انہوں نے لواطت کی ایجاد کی اور آئندہ لوگوں کے لئے اس کی بنیاد ڈال دی۔ المفسدین کا لفظ ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں ان پر فوری عذاب نازل ہونا ضروری ہے۔ المفسدین کہنے سے نزول عذاب کی درخواست میں قوت پیدا ہو گئی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهٖمَ بِالْبُشْرٰی قَالُوا

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے

إِنَّا مُهْدِكُوْا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

ہم کو عادت کرنا ہے اس بستی والوں کو

إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظٰلِمِیْنَ ۝

بیشک اس کے لوگ ہو رہے ہیں گنہگار

ہلاکت کے فرشتے:

لوط علیہ السلام کی دعا پر فرشتوں کو اس بستی سے تباہ کرنے کا حکم ہوا۔ فرشتے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس پہنچے ان کو بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت سنائی اور اطلاع دی کہ ہم اس بستی (سدوم) کو تباہ و برباد کرنے کے لئے جارہے ہیں۔ کیونکہ وہاں کے لوگ کسی طرح اپنی امرکات شنیعہ سے باز نہیں آتے۔ ان واقعات کی تفصیل سورۃ اعراف ہوا اور حجر و فیہ میں گزر چکی ہے۔ (تنبیہ) شاید ہلاکت کی خبر کے ساتھ بیٹے کی بشارت دینے کا مطلب یہ ہو کہ ایک قوم سے اگر خدا کی زمین خالی کی جائے والی ہے تو دوسری طرف حق تعالیٰ ایک عظیم الشان قوم "بنی اسرائیل" کی بنیاد ڈالنے والا ہے۔ یہ علیہ السلام النبیسا بوری رحمہ اللہ فی تفسیرہ۔

قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوطًا ۝

ہاں اس میں لوط بھی ہے

حضرت ابراہیم کا تعجب:

یعنی یا لوط کی موجودگی میں بستی کو تباہ کیا جائے گا یا انہیں وہاں سے علیحدہ کرے۔ تعجب کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ غالباً حضرت ابراہیم کو انہی کی شفقت خیال آیا کہ اگر لوط کی آنکھوں کے سامنے یہ آفت نازل ہوئی تو عجیب نہیں کہ عذاب کا ہولناک منظر دیکھنے سے وحشت اور گھبراہٹ ہو، فرشتوں

مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۰﴾

آسمان سے اس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے

یعنی اپنی قوم کی شرارت سے ذرے مت۔ یہ کچھ نہیں کر سکتی اور ہمارے بچاؤ کے لئے تمہیں نہ ہو ہم آدمی نہیں فرشتے ہیں، جو تجھ کو اور تیرے ہم شرب گھر والوں کو بچا کر اس قوم کو غارت کرنے کے لئے آئے ہیں۔ یہ قصہ پہلے کئی جگہ گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾

اور چھوڑ رکھا ہم نے اُس کا نشان نظر آتا ہوا سمجھدار لوگوں کے واسطے

قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات:

یعنی اُن کی الٹی ہوئی بستیوں کے نشان مکہ والوں کو ملک شام کے سفر میں دکھائی دیتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک آیت بینہ سے مراد ہیں قوم لوط کی بستیوں کے ویران کھنڈر۔ قتادہ نے کہا اس سے مراد وہ پتھر ہیں جو ان پر برسائے گئے تھے اللہ نے وہ پتھر باقی رکھے اس امت کے ابتدائی دور تک وہ پتھر موجود تھے اور اگلے لوگوں نے ان کو دیکھا تھا۔

مجاہد نے کہا زمین کے اندر سے سیاہ پانی برآمد کرنا آیت مبینہ سے مراد ہے۔ بعض نے کہا ان کے قصہ کی شہرت مراد ہے یعنی ہم نے قوم لوط کی تباہی کے قصہ کو ایک نشانی کر کے چھوڑ دیا۔ (تفسیر مظهری)

وَالِی مَدَیْنٍ آخَاھُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ یَقَوْمِ

اور بھیجا مدین کے پاس اُن کے بھائی شعیب کو پھر بولا اے قوم

اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْیَوْمَ الْآخِرَ

بندگی کرو اللہ کی اور توقع رکھو پچھلے دن کی

حضرت شعیبؑ کی تبلیغ:

یعنی آخرت کی طرف سے نافل نہ بنو اکیلے خدائے واحد کی پرستش کرو۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَعْتَوُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴿۵۲﴾

اور مت بھرو زمین میں خرابی مچاتے

فساد فی الارض:

خرابی مچانے سے شاید مراد ہے لین دین میں دغا بازی کرنا، سود بے لگانا، جیسا کہ اُن کی عادت تھی۔ اور ممکن ہے رہزنی بھی کرتے ہوں۔ وقیل غیر ذلک۔ (تفسیر عثمانی)

نے اپنے کلام میں کوئی استثناء کیا نہ تھا، اُس سے اُن کے ذہن میں یہ ہی شق آئی ہوگی کہ لوط کی موجودگی میں کارروائی کریں گے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَن فِیْہَا لَنُنَجِّیْکَ

وہ بولے ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ہم بچالیں گے اُس کو

وَاھْلَکَ اِلَّا امْرَاۃَ کَاْنَتْ مِنَ الْغَابِرِیْنَ ﴿۵۳﴾

اور اس کے گھر والوں کو مگر اُس کی عورت کہ رہے گی رو جانے والوں میں

فرشتوں کا جواب:

یعنی فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ہم سب کو جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور جو ان میں خدا کے مجرم ہیں۔ تنہا لوط نہیں، بلکہ اُس کے گھر والوں کو بھی کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ سب کو عذاب کے موقع سے علیحدہ کر لیں گے صرف اس کی ایک عورت وہاں رہ جائے گی۔ کیونکہ اُس پر بھی عذاب آنا ہے۔

وَلَمَّا اَنَّ جَاۤءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیۡءًا

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس ناخوش ہوا

بِیْھُمْ وَضَاقَ بِیْھُمْ ذَرْعًا

اُن کو دیکھ کر اور تنگ ہوا دل میں

فرشتے حضرت لوط کے پاس:

فرشتے نہایت حسین و جمیل مردوں کی شکل میں وہاں پہنچے۔ حضرت لوط نے اول پہچانا نہیں۔ بہت تنگدل اور ناخوش ہوئے کہ اب ان مہمانوں کی عزت قوم کے ہاتھ سے کس طرح بچاؤں گا۔ اگر اپنے یہاں نہ ٹھہراؤں تو اخلاق و مروت اور مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ ٹھہراتا ہوں تو اس بدکار قوم سے آبرو کس طرح محفوظ رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنْجُوکَ

اور وہ بولے مت ڈر اور غم نہ کھا ہم بچائیں گے تجھ کو

وَاھْلَکَ اِلَّا امْرَاۃَکَ کَاْنَتْ مِنَ الْغَابِرِیْنَ ﴿۵۴﴾

اور تیرے گھر کو مگر عورت تیری رہ گئی رو جانے والوں میں

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰی اھْلِ ہٰذِہِ الْقَرْیَۃِ رِجْزًا

ہم کو اتارنی ہے اس بستی والوں پر ایک آفت

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا

پھر اُس کو جھٹلایا تو کچل لیا اُن کو زلزلے نے پھر صبح کو رہ گئے

فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ ۝ وَعَادًا وَثَمُودًا

اپنے گھروں میں اوندھے پڑے اور ہلاک کیا عَاد کو اور ثَمُود کو

وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ

اور تم پر حال کھل چکا ہے اُن کے گھروں سے

یعنی اُن کی بستیوں کے کھنڈر تم دیکھ چکے ہو۔ اُن سے عبرت حاصل کرو۔ (تفسیر عثمانی)

عقل پرستوں کی غلط فہمی:

اور جن کی عقل فلسفہ اور سائنس سے خراب ہو چکی ہے اور ان کا دائرہ ادراک محسوسات سے متجاوز نہیں ان کا گمان یہ ہے کہ اس تختہ زمین کے نیچے کوئلہ اور گندھک کی کان تھیں یا بھی رگڑ سے آتش مادہ میں اشتعال پیدا ہوا اس لئے وہ بستی ہلاک اور تباہ ہو گئی۔

سبحان اللہ وہ خطہ زمین تو نہایت سرسبز اور شاداب تھا ہر طرف پانی کے چشمے جاری تھے وہاں آتش مادہ کہاں سے آیا۔ اور کیا آگ اور پانی کا مادہ ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

اور فریفتہ کیا اُن کو شیطان نے اُن کے کاموں پر پھر روک دیا

عَنِ السَّبِيلِ ۝ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

اُن کو راہ سے اور تھے ہوشیار۔

عقل کے باوجود ہلاکت کے خریدار بنے:

یعنی دنیا کے کام میں ہشیار تھے اور اپنے نزدیک عقلمند تھے پر شیطان کے بہکانے سے نہ بچ سکے۔ (تفسیر عثمانی)

فرائ نے مستبصر ہونے کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ اہل دانش و ہوش تھے بصیرت مند تھے غور و نظر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے غور و فکر سے کام نہیں لیا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان پر واضح کر دیا گیا تھا کہ ان پر عذاب ضرور آئے گا۔ پیغمبروں کے اقوال سے ان پر ظاہر ہو چکا تھا کہ (اگر وہ تائب نہ ہوئے تو) عذاب میں مبتلا ہوں گے لیکن وہ اپنے افکار و اطوار پر جسے رہے اور نتیجہ میں تباہ کر دیئے گئے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَارُونُ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ

اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور ہامان کو اور آئے پاس پہنچا موسیٰ

بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ۝

کھلی نشانیاں لے کر، بھڑائی کرتے گئے ملک میں اور انہیں تھے ہم سے بیت جالے والے

قارون، فرعون اور ہامان:

یعنی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی حق کے سامنے نہ جھکے اور کبر و غرور نے اُن کی گردن نیچے نہ ہونے دی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کیا بڑے بن کر مزا سے بچ گئے؟ یا العیاذ باللہ خدا کو تھکا دیا۔ (تفسیر عثمانی)

قارون نسبی لحاظ سے فرعون و ہامان سے شریف تھا اس لئے قارون کا لفظ فرعون و ہامان سے پہلے ذکر کیا گیا اس سے اشارہ نکلتا ہے اس امر کی طرف کہ اعلیٰ نسب والے سے کفر و معصیت کا صدور بہت ہی بُرا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَكَرًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ

پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر

مختلف مجرموں کی مختلف سزائیں:

یعنی ان میں سے ہر ایک کو اُس کے جرم کے موافق سزا دی گئی۔

فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا

پھر کوئی تھا کہ اُس پر ہم نے بھیجا

یہ قوم لو ط ہے اور بعض نے "عَاد" کو بھی اس میں بھی داخل کیا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

اور کوئی تھا کہ اُس کو پکڑا چٹھہ زنی

یہ ثمود تھے اور اہل مدین بھی۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا لَهُ الْأَرْضَ

اور کوئی تھا کہ اُس کو دھسا دیا ہم نے زمین میں

یعنی قارون کو جیسا کہ سورہ قصص میں گزرا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا

اور کوئی تھا کہ اُس کو ڈبا دیا ہم نے

یہ فرعون و ہامان ہوئے اور بعض نے قوم نوح کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔

مکڑی اور مشرک:

حکماء کا قول ہے کہ مکڑی کے آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایک ہر یدامادہ بھی ہوتا ہے اور زہر عنکبوت آدمی کو ہلاک کر ڈالتا ہے اسی طرح مشرکین ہر طرف دوڑتے ہیں اور ان کی نظریں چکا چوندر رہتی ہیں اور اندر شرک کا زہر یدامادہ ہوتا ہے جو ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ (معارف کا مدخلی)

یعنی جو کافر بتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اور انہوں نے بتوں کو اپنا محل اعتماد قرار دے رکھا ہے ان کی مثال کمزوری اور ضعف کے لحاظ سے ایسی ہے جیسے مکڑی نے اپنا جالا بنا لیا ہو، بلکہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ان کا محل اعتماد کمزور ہے مکڑی کا جالا پھر بھی کوئی حقیقت رکھتا ہے اور اس کا کچھ فائدہ مکڑی کو پہنچتا ہے بت پرستوں کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے مطلب یہ ہے کہ بت پرستوں کے مذہب کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جن کافروں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھ رکھا ہے اہل توحید کے مقابلہ میں ان کی حالت ایسی ہے جیسے اس مکڑی کی جس نے اپنا گھر کسی آدمی کے گھر کے مقابلہ میں بنایا ہو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابوبکر غار میں داخل ہوئے تو مکڑیوں نے جمع ہو کر فوراً دروازہ پر جالا بنا دیا اس لئے تم ان کو قتل نہ کیا کرو۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ

اللہ جانتا ہے جس جس کو وہ پکارتے ہیں اُس کے

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۝

سوائے کوئی چیز ہو

یعنی ممکن تھا سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک ہی ذیل میں کھینچ دیا کسی کو مستثنیٰ نہ کیا بعض لوگ بت کو پوجتے ہیں بعض آگ پانی کو بعض اولیاء انبیاء یا فرشتوں کو، سو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو سب معلوم ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ان میں سے مستقل قدرت و اختیار رکھتا تو اللہ سب کی ایک قلم نشی نہ کرتا۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا

یعنی اللہ کو کسی کی رفاقت نہیں چاہیے وہ زبردست ہے اور مشورہ نہیں چاہیے کیونکہ حکیم مطلق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

اور اللہ ایسا نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرے پر تھے وہ

أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

اپنا آپ ہی بُرا کرتے

اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا:

یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ کوئی نا انصافی یا بے موقع کام کرے، اُس کی بارگاہِ عیوب و نقائص سے ہلکی نمبر او منزه ہے۔ ظلم تو وہاں متصور ہی نہیں، ہاں بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ لامحالہ اُن کے حق میں بُرا ہو۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ

مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی

كَهَكَالِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ

جیسے مکڑی کی مثال بنالیا اُس نے ایک گھر اور سب گھروں میں بودا

لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

سو مکڑی کا گھر اگر اُن کو سمجھ ہوتی

مشرکوں کی حیثیت:

یعنی گھر اس واسطے ہے کہ جان و مال کا بچاؤ ہونے مکڑی کا جالا کہ دامن کے جھٹکے سے ٹوٹ پڑے۔ یہ ہی مثال اس کی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا بچانے والا اور محافظ سمجھے، بدون مشیت الہی کچھ بچاؤ نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ: مکڑی کو مارنے اور اس کے جالے صاف کر دینے کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں، بعض حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ جانور بوقت ہجرت غار ٹوڑ کے وہاں پر جالاتان دینے کی وجہ سے قابل احترام ہو گیا۔ جیسا کہ خطیب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کے قتل کی ممانعت نقل کی ہے، مگر ثعالبی نے اور ابن عطیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی سے یہ روایت نقل کی ہے "طَهَرُوا بُيُوتَكُمْ مِنْ نَسَجِ الْعَنْكَبُوتِ فَإِنَّ تَرَكُهُ يُؤْرِثُ الْفَقْرَ" یعنی مکڑی کے جالوں سے اپنے مکانات کو صاف رکھا کرو، کیونکہ اس کے چھوڑ دینے سے فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے، سند ان دونوں روایتوں کی قابل اعتماد نہیں، اور دوسری روایت کی دوسری احادیث سے تائید ہوتی ہے جن میں مکانات اور فناء دار کو صاف رکھنے کا حکم ہے، (روح المعانی) (معارف مفتی اعظم)

حکمت و طاقت کا مالک اللہ ہے:

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور وہی غالب اور حکمت والا ہے یہ سابق کلام کی علت ہے۔ ایک غالب حکیم ہستی کے ساتھ ایسی چیز کو عبادت میں شریک کرنا جو بالکل بے مقدر ہیں انتہائی حماقت ہے اللہ قادر مطلق ہے ہر چیز پر اس کو قدرت تمامہ حاصل ہے عالم کل بھی ہے اس کے مقابلہ میں بے جان جماد کوئی ہستی نہیں رکھتا بالکل معدوم کی طرح ہے ایسا محیط کل علم رکھنے والا قادر مطلق یقیناً منکروں کو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

اور یہ مثالیں بنھلاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ

اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے

قرآنی مثالوں پر مشرکین کے اعتراض کا جواب:

مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مکڑی اور کھنڈ وغیرہ حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے جو اس کی عظمت کے منافی ہیں اس کا جواب دیا کہ مثالیں اپنے موقع کے لحاظ سے نہایت موزوں اور مشابہہ پر پوری منطبق ہیں۔ مگر سمجھدار ہی اس کا مطلب ٹھیک سمجھتے ہیں۔ جاہل بے وقوف کیا جانیں۔ مثال کا انطباق مثال دینے والے کی حیثیت پر نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جس کی مثال ہے اس کی حیثیت کو دیکھو، اگر وہ حقیر و کمزور ہے تو تمثیل بھی ایسی ہی حقیر و کمزور چیزوں سے ہوگی۔ مثال دینے والے کی عظمت کا اس سے کیا تعلق۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟

امام بغویؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، اور اس کی طاعت پر عمل کرے، اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔

مسند احمد میں حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار امثال سیکھی ہیں، ابن کثیر اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمرو بن عاصؓ کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں عالم انہی کو فرمایا ہے جو اللہ و رسول کی بیان کردہ امثال کو سمجھیں، اور حضرت عمرو بن مرہ نے فرمایا کہ جب میں قرآن کی کسی آیت پر پہنچتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

الْعَالَمُونَ (ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

بغوی نے عطا اور ابو الزبیر کی روایت بیان کی کہ حضرت جابرؓ نے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ تلاوت کی اور فرمایا عالم وہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے سمجھ ملی ہو اور سمجھنے کے بعد وہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز رکھے۔ ثعلبی اور واحدی کی روایت بھی اسی طرح ہے ابو داؤد بن حنبل نے کتاب الغفل میں حارث بن اسلم کے طریق سے بھی اس روایت کو بیان کیا۔ ابن جوزی نے اس کا ذکر موضوعات میں کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عمرو بن مرہؓ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ شریف کی جو آیت میری تلاوت میں آئے اور اس کی تفصیلی معنی مطلب میری سمجھ میں نہ آئے تو میرا دل دکھتا ہے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اور میں ڈرنے لگتا ہوں کہ کہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک میری گنتی جاہلوں میں تو نہیں ہوگئی کیونکہ فرمان خدا تعالیٰ یہی ہے کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن سوائے عالموں کے انہیں دوسرے سمجھ نہیں سکتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

اللہ نے بنائے آسمان اور زمین جیسے چاہیں

یعنی نہایت حکمت سے بنایا، بیکار پیدا نہیں کیا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

اس میں نشانی ہے یقین لانے والوں کے لئے

یعنی جب آسمان و زمین اس اکیلے نے بنا دیئے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسے کسی شریک یا مددگار کی کیا احتیاج ہوگی۔ ہوتی تو ان بڑے کاموں میں ہوتی۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

تو پڑھ جو اتاری تیری طرف کتاب

تلاوت قرآن کے نتائج:

یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہیے تاویل مضبوط اور قوی رہے۔ تلاوت کا اجر و ثواب الگ حاصل ہو۔ اس کے معارف و حقائق کا انکشاف بیش از بیش ترقی کرے۔ دوسرے لوگ بھی من کر اس کے مواعظ اور علوم و برکات سے منتفع ہوں، جو نہ مانیں ان پر خدا کی حجت تمام ہو، اور دعوت و اصلاح کا فرض بحسن و خوبی انجام پاتا رہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى

اور قائم رکھ نماز بیشک نماز روکتی ہے

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

بے حیائی اور بری بات سے

نماز برائیوں سے روکتی ہے:

نماز کا برائیوں سے روکنا دو معنی میں ہو سکتا ہے ایک بطریق تسبیح یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت و تاثیر یہ رکھی ہو کہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دے جیسے کسی دوا کا استعمال کرنا بخار وغیرہ امراض کو روک دیتا ہے۔ اس صورت میں یا روکنا چاہیے کہ دوا کے لئے ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی خوراک بیماری کو روکنے کے لئے کافی ہو جائے۔ بعض دوائیں خاص مقدار میں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ اس وقت ان کا نمایاں اثر ظاہر ہوتا ہے بشرطیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو۔ پس نماز بھی بلاشبہ بڑی قوی تاثیر دہا ہے جو روحانی بیماریوں کو روکنے میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے ہاں ضرورت اس کی ہے کہ ٹھیک مقدار میں اس احتیاط اور ہدایت کے ساتھ جو اطباء روحانی نے تجویز کیا ہو خاصی مدت تک اس پر مواظبت کی جائے۔ اس کے بعد مریض خود محسوس کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی پرانی بیماریوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ نماز کا برائیوں سے روکنا بطور اقتضا ہو یعنی نماز کی ہر ایک ہیئت اور اس کا ہر ایک ذکر مقتضی ہے کہ جو انسان ابھی ابھی بارگاہ الہی میں اپنی بندگی، فرمانبرداری، خضوع و تذلل اور حق تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت اور حکومت و شہنشاہی کا اظہار و اقرار کر کے آیا ہے، مسجد سے باہر آ کر بھی بد مہدی اور شرارت نہ کرے اور اس شہنشاہ مطلق کے احکام سے منحرف نہ ہو۔ گویا نماز کی ہر ایک اور مصلیٰ کو پانچ وقت حکم دیتی ہے کہ او بندگی اور غلامی کا دعویٰ کرنے والے واقعی بندوں اور غلاموں کی طرح رہ۔ اور بزبان حال مطالبہ کرتی ہے کہ بیجائی اور شرارت و سرکشی سے باز آ۔ اب کوئی باز آئے یا نہ آئے مگر نماز بلاشبہ اسے روکتی اور منع کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود روکتا اور منع فرماتا ہے۔ کما قال تعالیٰ "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" (نحل رکوع ۱۳) پس جو بد بخت اللہ تعالیٰ کے روکنے اور منع کرنے پر نڈائی سے نہیں رکتے نماز کے روکنے پر بھی ان کا نہ رکنہ محفل تعجب نہیں ہاں یہ واضح رہے کہ ہر نماز کا روکنا اور منع کرنا اسی درجہ تک ہوگا۔ جہاں تک اس کے ادا کرنے میں خدا کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ کیونکہ نماز محض چند مرتبہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں۔ سب سے بڑی چیز اس میں خدا کی یاد ہے نمازی ارکان صلوٰۃ ادا کرتے وقت اور قرأت قرآن یا دعاء و تسبیح کی حالت میں جتنا حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کو متحضر اور زبان و دل کو موافق رکھے گا اتنا ہی اس کا دل نماز کے منع کرنے کی آواز کو سنے گا۔ اور اسی قدر اس کی نماز برائیوں کو چھڑانے میں مؤثر ثابت ہوگی۔ ورنہ جو نماز قلب لاہی

و غافل سے ادا ہو وہ صلوٰۃ منافق کے مشابہ ٹھہرے گی۔ جس کی نسبت حدیث میں فرمایا "لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا" اسی نماز کی نسبت "لَمْ يَرُدِّدْهَا عَنْ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا" کی وید آئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

امام رازی کی تحقیق:

امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" میں صلوٰۃ سے مطلق نماز مراد نہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے کہ جو شرعاً صحیح ہو اور عند اللہ قابل قبول ہو، اور نماز کے لئے شرط ہے کہ کپڑے پاک صاف ہوں۔ کما قال تعالیٰ "وَلْيَبْكِ فَطَمَحْنُ" اسی طرح ضروری ہے کہ نمازی کا باطنی لباس یعنی لباس تقویٰ بھی ظاہر و مظہر اور نظیف ہو اور اس پر فحشاء و منکر کی نجاست اور گندگی لگی ہوئی نہ ہو اور جب اللہ اکبر نماز کے لئے کھڑا ہو تو دل سے یہ سمجھتا ہو کہ میں دربار خداوندی میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ معاذ اللہ میں بھنگی نہیں ہوں کہ جو بیت الخلا کی نجاستوں کو اپنی پائی میں جمع کرتا ہے پس جو شخص نماز کی حقیقت کو اور اپنے مقام کو سمجھ لے گا تو وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فحشاء و منکر کی جانب جانے سے ایسی ہی نفرت کرے گا جیسا کہ ایک عاقل شہنشاہ کے دربار سے نکلنے کے بعد بیت الخلا اور گوری کے دیکھنے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ (معارف کاغذ صوفی)

ناقص نمازیں:

اقامت صلوٰۃ کرنے والے کو منجانب اللہ خود بخود توفیق اعمال صالحہ کی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی، اور جو شخص نماز پڑھنے کے بعد جو گناہوں سے نہ بچا تو سمجھ لے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے جیسا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا "لَمْ تَنْهَ صَلَوْتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ" (رواہ ابن ابی حاتم بسندہ عن عمران بن حصین والطبرانی من حدیث ابی معاویہ) یعنی جس شخص کو اس کی نماز نے فحشاء و منکر سے نہ روکا اس کی نماز کچھ نہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "صَلَاةُ لِمَنْ لَمْ يُطْعِ الصَّلَاةَ" (رواہ ابن جریر بسندہ) یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی اور نماز کی اطاعت یہی ہے کہ فحشاء و منکر سے باز آ جائے، اور حضرت ابن عباس نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔

ابن کثیر نے ان تینوں روایتوں کو نقل کر کے ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ احادیث مرفوعہ نہیں، بلکہ عمران بن حصین اور عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں جو ان حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمائے ہیں،

عنقریب نماز برائی سے روک دے گی:

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عنقریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی، (ابن کثیر)

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ اپنے گناہ سے تائب ہو گیا۔ (معارف مفتی اعظم)

الْعَنْكَبُوتُ وہ بری بات جس کی برائی شرعاً اور عقلاً کھلی ہوئی ہو۔ نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے اور نفس کے اندر زحیہ (خوف عذاب) پیدا کرتی ہے اس لئے گناہوں سے روکتی ہے۔

انصاری نو جوان کی توبہ:

بغوی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری جو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھتا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی کھلا ہوا گناہ ایسا نہ تھا جس کا وہ ارتکاب نہ کرتا ہو اس کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی حضور نے فرمایا کسی دن اس کی نماز اس کو (ان گناہوں سے) روک دے گی چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اس کی حالت ٹھیک ہو گئی۔

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

اور اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی

اللہ کی یاد: یعنی نماز برائی سے کیوں نہ روکے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی بہترین صورت ہے۔ کما قال تعالیٰ "وَأَقْبِرِ الصَّلَاةَ لِيَذْكُرِي" (ط رکوع ۱) اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے نماز اور جہاد وغیرہ تمام عبادات کی روح کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو عبادت کیا، ایک جسد بے روح اور لفظ بے معنی ہے۔ حضرت ابو درداء وغیرہ کی احادیث کو دیکھ کر علماء نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ذکر اللہ (خدا کی یاد) سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اصلی فضیلت اسی کو ہے۔ یوں عارضی اور وقتی طور پر کوئی عمل ذکر اللہ پر سہقت لے جائے وہ دوسری بات ہے لیکن غور کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس عمل میں بھی فضیلت اسی ذکر اللہ کی بدولت آئی ہے۔ بہر حال ذکر اللہ تمام اعمال سے افضل ہے اور جب وہ نماز کے ضمن میں ہو تو افضل تر ہوگا۔ پس بندے کو چاہیے کہ کسی وقت خدا کے ذکر سے غافل نہ ہو خصوصاً جس وقت کسی برائی کی طرف میلان ہو فوراً خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کو یاد کرے اس سے باز آ جائے قرآن و حدیث میں ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد

فرماتا ہے۔ بعض سلف نے آیت کا یہ ہی مطلب لیا ہے کہ نماز میں ادھر سے بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اس لئے نماز بڑی چیز ہوئی۔ لیکن اس کے جواب میں جو ادھر سے اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے بعض سلف نے آیت کا یہ ہی مطلب لیا ہے کہ نماز میں ادھر سے بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اس لئے نماز بڑی چیز ہوئی لیکن اس کے جواب میں جو ادھر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو یاد فرماتا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی انتہائی قدر کرنی چاہیے اور یہ شرف و کرامت محسوس کر کے اور زیادہ ذکر اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے کوئی ایک جامع و مانع چیز بتلا دیجئے فرمایا "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله" (تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے) حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں جتنی دیر نماز میں لگے اتنے تو ہر گناہ سے بچے امید ہے آگے بھی بچتا رہے۔ اور اللہ کی یاد کو اس سے زیادہ اثر ہے یعنی گناہ سے بچے اور اعلیٰ درجوں پر چڑھے۔ (موضح) یہ "لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" کی ایک اور لطیف تفسیر ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

فضائل ذکر کی احادیث:

ذکر کی فضیلت میں بہت احادیث آئی ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ سب سے بہتر عمل:

حضرت ابو درداء راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک سارے اعمال سے بہتر اور پاکیزہ اور ہر عمل سے زیادہ اونچے درجہ پر پہنچنے والا سونے چاندی کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے تمہارے لئے بہتر اور (اس جہاد سے بھی) تمہارے لئے افضل ہے جس میں دشمن کے مقابلہ میں تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ نے عرض کیا۔ کیوں نہیں (ضرور فرمائیے) فرمایا، اللہ کا ذکر رواہ احمد و مالک و الترمذی و ابن ماجہ امام مالک کے نزدیک یہ حدیث موقوف ہے (یعنی حضرت ابو درداء نے اس کو مرفوعاً ذکر نہیں کیا)

۲۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ والا بندہ:

حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا بندہ سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک اعلیٰ مرتبہ والا ہے فرمایا اللہ کی بکثرت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ عرض کیا کیا یا رسول اللہ کیا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی (افضل ہیں) فرمایا اگر مجاہد اپنی تلوار سے کافروں کو اتنا مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے تب بھی اللہ کی بکثرت یاد کرنے والے اس سے افضل درجہ والے ہیں رواہ احمد و الترمذی۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

۳۔ افضل آدمی اور افضل عمل

حضرت عبداللہ بن بسرہ راوی ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا (یا رسول اللہ) کون سا آدمی سب سے بہتر ہے فرمایا خوشی ہو اس کے لئے جس کی عمر طویل اور اعمال اچھے ہوں اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا (سب سے افضل یہ ہے) کہ تم دنیا سے ایسی حالت میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تروتازہ ہو رہی ہو رواہ احمد الترمذی۔

۴۔ آگے بڑھ جانے والے:

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستہ پر جا رہے تھے ایک پہاڑ کی طرف سے گزرے اس پہاڑ کا نام حمدان تھا فرمایا چلے چلو یہ حمدان ہے۔ اہل تفرید آگے بڑھ گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اہل تفرید سے کیا مراد ہے فرمایا۔ اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔ رواہ مسلم۔

۵۔ زندہ و مردہ آدمی:

حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر رب نہیں کرتا اسکی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ متفق علیہ

۶۔ اہل ذکر کو فرشتے تلاش کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کی تلاش میں راستوں میں گھومتے رہتے ہیں جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتا ہے آؤ تمہارا مقصد یہ ہے حضور نے فرمایا۔ پھر آسمان تک ملائکہ ان لوگوں پر چھا جاتے ہیں اللہ ان ملائکہ سے دریافت فرماتا ہے (باوجودیکہ وہ خود ہی خوب واقف ہے) میرے بندے کیا کہہ رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں تیری پاکی بیان کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیری ثناء کر رہے تھے اور تیری بزرگی کا اظہار کر رہے تھے (یعنی الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور المجد للہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے ملائکہ کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ملائکہ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری عبادت کرتے اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے۔ اور تیری پاکی اور زیادہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھ لی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے

جنت نہیں دیکھی اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کو جنت کی خواہش اور طلب اور زیادہ شدت کے ساتھ ہو جاتی اور جنت کی رغبت بہت بڑھ جاتی۔ اللہ فرماتا ہے وہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وہ دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں بخدا انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی اللہ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ملائکہ عرض کرتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ بھاگتے اور بہت زیادہ اس سے ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے تو میں تم گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ ان ملائکہ میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے ان ذکر کرنے والوں میں فلاں شخص بھی موجود تھا جو ان میں سے نہیں تھا (یعنی ذکر میں شامل نہ تھا) کسی کام سے وہاں آیا تھا اللہ فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ رواہ البخاری

مسلم نے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ اے رب ان میں ایک بندہ غلطی سے شامل ہو گیا (ادھر سے) گزرا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا (بھی) بدنصیب نہیں ہوتا۔

۷۔ جنت کے باغ:

حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں کی طرف سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو (یعنی ان میں حصہ لیا کرو) صحابہ نے عرض کیا جنت کے باغ کون سے ہیں فرمایا ذکر کے حلقے رواہ الترمذی۔

۸۔ فرشتوں کا سرمایہ فخر:

معاویہ کی روایت سے مسلم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقہ کی طرف سے گزرے فرمایا یہاں کیسے بیٹھے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اور اس کی ثناء کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو مسلمان ہونے کی توفیق دی اور مسلمان بنا کر ہم پر احسان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ملائکہ پر تم کو بطور فخر پیش فرماتا ہے۔

۹۔ غافلوں میں ذکر کی مثال:

امام مالک کا بیان ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے غافلوں میں (یعنی اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والوں میں) اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے (کافروں کے مقابلہ سے) بھاگنے والوں میں (کافروں سے) لڑنے والا۔ اور غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے خشک درخت میں سبز شاخ اور غافلوں (کی جماعت) میں اللہ کو یاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے گھر میں (روشن) چراغ۔ اور غافلوں

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٥﴾

اور اندونیشیہ کی قومیت ہو

جو آدمی جس قدر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ جانتا ہے:

یعنی جو آدمی جس قدر خدا کو یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا خدا تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ لہذا ذکر اور غافل میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ بھی جہدِ اگانہ ہوگا۔ (تفسیر جہنمی)

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ

اور محفل انوار الہی کتابت عکس اس طرح جو

أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

بہتر ہو مگر وہ اس میں بہت کم ہیں

اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ

یعنی مشرکوں کا دین جز سے غلط ہے اور ان کتاب کا دین اصل میں سچا تھا۔ تو ان سے ان کی طرح مت جھڑکے۔ جز سے ان کی بات کا لئے لکھو۔ ہمارے دین و متانت، خیر خواہی اور صبر و تحمل سے واقعی بات سمجھاؤ البتہ جو ان میں صریح ہے انصافی، عناد اور ہٹ دھرمی پر نشان جاے اس کے ساتھ مناسب حتی کا رہنا، کر سکتے ہو اور آگے چل کر ایسوں کو سزا دینی ہے۔ (حنبلیہ) پہلے قرآن میں سداوت کا حکم تھا، اغلب ہے کہ منکرین اُسے سن کر الجھنے لگیں، تو ہمارا یہ کہ بحث سے وقت فریق مقابل کی علمی و دینی حیثیت کا خیال رکھو۔ جو ان مناظر و میں صداقت و اخلاق کی حد سے نہ نکلے۔ جہاں کہیں جتنی سچائی ہو اس کا اعتراف کرو۔ (امیر جمعی)

اس آیت میں اہل کتاب سے مجاہدہ میں جو ہدایت طریقہ کھستے گئے ساتھ کمرے کی دی گئی ہے یہی سورہ نحل میں مشرکین سے متعلق بھی ہے اس جگہ اہل کتاب کی تخصیص اس کلام کی وجہ سے ہے جو بعد میں آ رہا ہے، کہ ہمارے اور تمہارے دین میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں تم غور کرو، تو ایمان اور اسلام کے قبول کرنے میں تمہیں کوئی مانع نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ارشاد فرمایا قُلُوا الْاٰمَنَّا بِاللّٰہِ اَنۡزَلَنَا الْکِتٰبَ عَلٰیہِمْ اَنۡزَلَنَا الْکِتٰبَ عَلٰیہِمْ یعنی تم اہل کتاب سے مجاہدہ کے وقت ان کو اپنے قریب کمرے کے لئے یہ ہو کہ ہم مسلمان تو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف بواسطہ ہمارے رسول کے بھیجی گئی ہے، اور اس وحی پر بھی جو تمہاری طرف تمہارے پیغمبر کے ذریعہ بھیجی گئی ہے، اس لئے ہم سے مخالفت کی کوئی وجہ نہیں۔

کیا اس آیت میں موجودہ تورات

وانجیل کے مضامین کی تصدیق کا حکم ہے

اس آیت میں اہل کتاب کی طرف آنے والی کتابوں تورات اور انجیل

کے اندر (رہ کر) اللہ کی یاد کرنے والے کو زندگی ہی میں اللہ جنت کے اندر اس کی جگہ دکھا دیتا ہے اس کے گناہ اتنے بخش دیئے جاتے ہیں جتنی تعداد تمام بولنے والوں اور نہ بولنے والوں یعنی آدمیوں اور چوپایوں کی ہے۔ رواہ زرین۔

۱۰۔ عذاب سے نجات:

حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی عمل آدمی کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ رواہ مالک والترمذی وابن ماجہ۔

۱۱- فرشتوں اور رحمتوں کا نزول:

حضرت ابوسعید خدری نے شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں (یعنی ان کے بیٹھنے کی غرض سواء یادِ الہی کے اور کچھ نہیں ہوتی) ان پر فرشتے چھا جاتے ہیں (فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں) اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے اور ان پر سکینہ (دل اور روح کا چین) نازل ہوتا ہے اور اللہ ان (ملائکہ) میں جو اس کے مقرب ہوتے ہیں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے۔ رواہ مسلم۔

۱۲- اللہ تعالیٰ کی ہمراہی:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
(اللہ نے ارشاد فرمایا) کہ بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی کے
گمان کے پاس ہوتا ہوں جب وہ میری یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا
ہوں اگر وہ میری یاد اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد
کرتا ہوں اور اگر وہ میری یاد جماعت کے ساتھ کرتا ہے (جماعت میں کرتا
ہے) تو میں اس کا ذکر ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر
ہوتی ہے۔ متفق علیہ (یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں)

بعض اہل تفسیر کے نزدیک وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جو تمہارا ذکر کرتا ہے وہ اس ذکر سے زیادہ عظمت والا ہے جو تم اسکا کرتے ہو (یعنی تم جو خدا کی یاد کرتے ہو اس سے بڑھ کر اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے) مجاہد عکرمہ اور سعید بن جبیر سے یہی تفسیر منقول ہے ایک روایت میں حضرت ابن عباس کی طرف سے اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔

لغوی نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں بحوالہ نافع آیا ہے کہ
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوعاً یہ تفسیر نقل
 کی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تم خدا کی یاد میں کمی نہ کرو، کیونکہ جب تم خدا
 کی یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گا اور اللہ جب تمہارا ذکر کرے تو اس
 کا درجہ تمہارے ذکر خدا کرنے سے بہت بڑا ہے۔ (تفسیر مظہری)

باتیں کہیں جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں تو تم ان سے جھگڑانہ کرو یعنی تکذیب نہ کرو ہاں ان میں سے جو لوگ بیجا باتیں کہیں اور ایسی باتوں کا اظہار کریں جو یقیناً (ان کی اصل) کتابوں میں نہیں ہیں اور جھوٹی ہیں جیسے ان کا دعویٰ کہ شریعت موسیٰ ہمیشہ رہے گی یا عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا یا مسیح خدا کے بیٹے تھے تو اس صورت میں ان کو جھوٹا قرار دینا واجب ہے اور مبالغہ ضروری ہے ان سے کہہ دو کہ ہم اپنی اور تمہارے پاس بھیجی گئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں (تمہاری ان غلط باتوں کو نہیں مانتے) (تفسیر مظہری)

حضرت ابو نملہ انصاری کا بیان ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک یہودی آیا اور (اسی وقت) ایک جنازہ بھی ادھر سے گزرا۔ یہودی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میت کیا کلام کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم یہودی بولا یہ کلام کرتی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا اہل کتاب اگر تم سے کچھ بیان کریں (اور وہ تمہارے دین کے خلاف نہ ہو) تو تم نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب اور کہو اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَكُتِبَہِ وَرُسُلُہِ (ہمارا ایمان اللہ پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ہے) اب اگر وہ بات صحیح ہے تو تم نے اس کی تکذیب نہیں کی (اس لئے مجرم نہ ہو گے) اور اگر وہ بات غلط ہے تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ (اس لئے مجرم نہ ہو گے)۔

وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اُترا ہم کو اور اُترا تم کو

سابقہ کتب پر ایمان:

یعنی ہمارا جیسا کہ قرآن پر ایمان ہے اُس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لئے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے انبیاء پر جو کتابیں اتاریں بیشک وہ سچی تھیں۔ ایک حرف اُن کا غلط نہ تھا۔ (گو تمہارے ہاتھ میں وہ آسمانی کتابیں اپنی اصلی صورت و حقیقت میں باقی نہ رہیں) (تفسیر عثمانی)

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اہل کتاب (یعنی یہودی) عبرانی میں تو ریت پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے اس کی تشریح عربی میں کرتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب اور کہو ہم ایمان لائے اس (کتاب) پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر جو تمہاری طرف اتاری گئی الخ رواہ البخاری۔ (تفسیر مظہری)

وَالْهِنَا وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤١﴾

اور بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی گو ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں

پر مسلمانوں کے ایمان کا تذکرہ جس عنوان سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کتابوں پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں بایں معنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ موجودہ تورات و انجیل کے سب مضامین پر ہمارا ایمان ہے، جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی بہت تحریفات ہو چکی تھیں اور اس وقت سے اب تک ان میں تحریف کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، ایمان صرف ان مضامین تورات و انجیل پر ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، تحریف شدہ مضامین اس سے خارج ہیں۔

موجودہ تو رات و اجیل کی نہ مطلقاً

تصدیق کی جائے نہ مطلقاً تکذیب

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ اہل کتاب تورات و انجیل کو ان کی اصلی زبان عبرانی میں پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو ان کا ترجمہ عربی زبان میں سناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو نہ تمذیب کرو، بلکہ یوں کہو اَفْئَاتًا بِالَّذِي اَنْزَلَ الْبُيْنَا وَالْاَنْزَلَ الْيُحْكُمُ، یعنی ہم اجمالاً اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے انبیاء پر نازل ہوئی ہے اور جو تفصیلات تم بتاتے ہو وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں، اس لئے ہم اس کی تصدیق و تمذیب سے اجتناب کرتے ہیں۔

تغیروں میں جو عام مفسرین نے اہل کتاب کی روایات نقل کی ہیں ان کا بھی یہی درجہ ہے اور نقل کرنے کا منشاء بھی صرف اس کی تاریخی حیثیت کو واضح کرنا ہے، احکام حلال و حرام کا ان سے مستنبط نہیں کیا جاسکتا۔ (معارف مفتی اعظم)

بد اخلاقی کا جواب نرمی سے:

اور مطلب یہ ہے کہ کافروں کی بد اخلاقی کے مقابلہ میں تم نرمی سے کام لو مباحثہ کے وقت وہ غضب ناک ہو جائیں تو تم تحمل کرو۔ وہ شور و غل کریں تو تم ان کی خیر خواہی ظاہر کرو، چونکہ خیر خواہی اور نصیحت مجادلہ میں داخل نہیں ہے اس لئے مستثنیٰ منقطع ہوگا۔

ظلم اور معاہدہ شکن کافر:

اَلَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ مَّكَرَانٍ مِّسْ عَنِ جَنِّهٖوْنَ فِى ظُلْمٍ كَیَا هُوَ لَعْنٰی مَعٰهَدِهٖ
 كُوْثُوْر دِیَا هُوَ یَا جِزِیَّهٖ اَدَا كَرْنَا قَبُوْلَ نَ كَیَا هُوَ تُوَا نَ (مَبَاحِثَهٗ نَهْ كَرُوْ بَلَكَهٗ) لُزُوْ
 یِهَآ هَا تَكْ كَهٗ وَهٗ مُسْلِمَانْ هُوَ جَا كَمِیْ یَا ذِ لَیْلْ هُوَ كَر جِزِیَّهٖ اَدَا كَرِیْ سَعِیْدُ بَنِ جَبِیْر
 نَ یِهٰی تَشْرِیْحْ كِیْ هَیْ اُوْر كَهَا هَیْ كَهٗ حَرْبِیْ كَافِر مَسْتَحْشِیْ یِهٰی اُوْر اَسْتِثْنَاءْ كَهٗ بَعْدُ جُوْ
 لُوْگْ بَاقِیْ رَهٗ گَیْئَ وَهٗ ذِیْ كَافِرِیْ هَیْ۔

اہل کتاب کی تصدیق و تردید کی حد:

یہ حسنِ مجادلہ کا بیان ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اہل کتاب وہ

بھی جو کتب سابقہ کا کچھ علم نہیں رکھتے۔ اس قرآن کو مانتے جا رہے ہیں۔
حقیقت میں قرآن کریم کی صداقت کے دلائل اس قدر روشن ہیں کہ بجز سخت
حق پوش نافرمان کے کوئی ان کی تسلیم سے انکار نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)
جو قرآن کا منکر ہے وہ توراۃ کا بھی منکر ہے:

وَمَا يَنْجِذُ إِلَّا الْكُفْرَانُ یعنی وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو اللہ کے اور اللہ کی ساری کتابوں کے منکر ہیں کیونکہ قرآن کی جو شخص تکذیب کرتا ہے وہ حقیقت میں توریت و انجیل کی بھی تکذیب کرتا ہے۔ اس لئے کہ توریت و انجیل نے قرآن کی تصدیق کی ہے پس جو شخص قرآن کا منکر ہے اور توریت پر ایمان رکھنے کا مدعی ہے اس کا دعویٰ غلط ہے۔ قتادہ نے کہا جو دیپچا منے کے بعد ہوتا ہے اہل کتاب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے اسی کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ جو وہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ

اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب

وَلَا تَخْطُ بِيَمِينِكَ إِذَا أَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٥٧﴾

اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے تب تو الہیہ شب میں پڑتے یہ صحائف

صدافت قرآن کی دلیل:

نزل قرآن سے پہلے چالیس سال آپ کی عمر کے ان ہی مکہ والوں میں گزرے۔ سب جانتے ہیں کہ اس مدت میں نہ آپ کسی استاد کے پاس بیٹھے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کبھی ہاتھ میں قلم پکڑا، ایسا ہوتا تو ان باطل پرستوں کو شبہ نکالنے کی جگہ رہتی کہ شاید اگلی کتابیں پڑھ کر یہ باتیں فوت کر لی ہوں گی، ان ہی کو اب آہستہ آہستہ اپنی عبارت میں ڈھال کر سُنا دیتے ہیں۔ گو اس وقت بھی یہ کہنا غلط ہوتا، کیونکہ کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھنے لکھے آدمی مل کر اور کل مخلوق کی طاقت کو اپنے ساتھ ملا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے، تاہم جھوٹوں و بات بنانے کا ایک موقع ہاتھ لگ جاتا لیکن جبکہ آپ کا امی ہونا مسلمات میں سے ہے تو اس سرسری شبہ کی بھی جڑ کٹ گئی اور یوں ضدی لوگ کہنے کو تو اس پر بھی کہتے تھے۔ "أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْنَلَىٰ عَلَيْكَ بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا" (فرقان۔ کوثر) (تفسیر عثمانی)

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورٍ

بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف اُن لوگوں کے سینوں میں

الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

جن کو ملی ہے

اہل کتاب اور مسلمانوں کا فرق:

یعنی اصلی معبود ہمارا تمہارا ایک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم تمہارا اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ تم نے اُس سے ہٹ کر اوروں کو بھی خدائی کے حقوق و اختیارات دے دیئے۔ مثلاً حضرت مسیح یا حضرت عزیز علیہما السلام کو یا احبار و رہبان کو۔ نیز ہم نے اُس کے تمام احکام کو ماننا سب پیغمبروں کی تصدیق کی۔ سب کتابوں کو برحق سمجھا اس کے آخری حکم کے سامنے سر تسلیم جھکا دیا۔ تم نے کچھ ماننا کچھ نہ مانا۔ اور آخری صداقت سے منکر ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ

اور ویسی ہی ہم نے اتاری تجھ پر کتاب

اہل کتاب قرآن پاک کو کیوں قبول نہیں کرتے:

کتاب میں آخر تمہاری کتابوں سے کون سی بات کم ہے جو قبول کرنے میں تردد ہے جس طرح انبیائے سابقین پر کتابیں اور صحیفے ایک دوسرے کے بعد اترتے رہے، پیغمبر آخر الزماں پر یہ کتاب لا جواب اُتری اس کے ماننے سے اتنا انکار کیوں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن کریم.....محفوظ کتاب:

صحیح مسلم کی حدیث میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی! میں تمہیں آزمائوں گا اور تمہاری وجہ سے لوگوں کی بھی آزمائش کر لوں گا میں تم پر ایسی کتاب نازل فرمائوں گا جسے پانی دھو نہ سکے۔ تو اس سوتے جاگتے پڑھتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ گواہ کے حروفِ پانی سے دھو دئے جائیں لیکن وہ ضائع ہونے سے محفوظ رہے جیسے کہ اور حدیث میں ہے کہ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں جلائے گی اس لئے کہ وہ سینوں میں محفوظ ہے زبانوں پر آسان ہے، دلوں میں موجود ہے اور اپنے لفظ اور معنی کے اعتبار سے ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلَادًا

سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اُس کو مانگتے ہیں اور ان مکہ والوں میں

مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿١٥﴾

بھی بعضے ہیں کہ اُس گومانے ہیں اور شکروہی ہیں ہماری باتوں سے جو فرمان ہیں

سچے اور منصف اہل کتاب قرآن کو مانیں گے:

یعنی جن اہل کتاب نے اپنی کتاب ٹھیک سمجھی وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے اور انصافاً ماننا چاہیے چنانچہ اُن میں کے جو منصف ہیں وہ اس کی صداقت دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور نہ صرف اہل کتاب بلکہ بعض عرب کے لوگ

یعنی نا انصافی کا کیا علاج۔ ایک شخص یہی ٹھان لے کہ میں کبھی سچی بات نہ مانوں گا۔ وہ روشن سے روشن چیز کا بھی انکار کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا

اور کہتے ہیں کیوں نہ آتیں اس پر کچھ نشانیاں اُس کے رب سے تو کہہ

الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۱﴾

نشانیاں تو ہیں اختیار میں اللہ کے اور میں تو بس سنا دینے والا ہوں کھول کر

منہ مانگا نشان دکھانا پیغمبر کا کام نہیں ہے:

یعنی میرے قبضہ میں نہیں کہ جو نشانی تم طلب کیا کرو وہ ہی دکھلا دیا کروں نہ کسی نبی کی تصدیق اس بات پر موقوف ہو سکتی ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ بدی کے نتائج سے تم کو صاف لفظوں میں آگاہ کرتا رہوں باقی حق تعالیٰ میری تصدیق کے لئے جو نشانی چاہے دکھلا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے

إِن فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۲﴾

بیشک اُس میں رحمت ہے اور سمجھانا اُن لوگوں کو جو مانتے ہیں

قرآن کافی نشانی ہے:

یعنی کیا یہ نشان کافی نہیں جو کتاب اُن کورات دن پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس سے بڑا نشان کون سا ہوگا۔ دیکھتے نہیں کہ اس کتاب کے ماننے والے کس طرح سمجھ حاصل کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر

دوسروں کی باتوں پر توجہ کرنا

مسند میں داری نے اور ابو داؤد نے مراسل میں اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بطریق عمرو بن دینار یحییٰ بن جعفر کی روایت سے مرسل بیان کیا ہے کہ کچھ مسلمان شانہ کی ایک ہڈی لے کر آئے جس میں یہودیوں سے سنی ہوئی کچھ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے گمراہ ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ ان کا نبی لے کر آیا ہو اس سے تو گریز کریں اور دوسروں کے لئے جو دوسرے (انبیاء) لے کر آئے ہوں اس کی طرف راغب ہو جائیں اس پر آیت اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

قرآن پاک کی سینہ بہ سینہ حفاظت:

یعنی پیغمبر نے کسی سے لکھا پڑھا نہیں۔ بلکہ یہ وحی جو ان پر آئی ہمیشہ گو بن لکھے سینہ بہ سینہ جاری رہے گی۔ اللہ کے فضل سے علماء اور حفاظ و قراء کے سینے اس کے الفاظ و معانی کی حفاظت کریں گے اور آسمانی کتابیں محفوظ نہ ہوتی تھیں۔ یہ کتاب حفظ ہی سے باقی ہے۔ لکھنا اُس پر افزودہ ہے۔ (موضح باضافہ لیسیر) (تفسیر عثمانی)

قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آیات کھلے ہوئے معجزات ہیں اور ہر تحریف و تبدیل سے محفوظ ہیں اللہ نے خود فرما دیا ہے وَإِنَّا لَنَحْفِظُنَّہُ پھر یہ قرآن اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہے اہل ایمان اس کے حافظ ہیں۔ اس کے برخلاف دوسری آسمانی کتابیں چونکہ معجزہ نہ تھیں اس لئے لوگوں نے ان کی آیات و الفاظ کو تبدیل کر دیا تھا اور ان کو یاد سے نہیں پڑھا جاتا تھا بلکہ کتاب میں دیکھ کر پڑھا جاتا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت:

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہُو سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اَلَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ سے مراد ہیں اہل کتاب۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انہی واضح علامات کی حامل ہے جو اہل کتاب کے سینوں میں محفوظ ہیں یعنی رسول اللہ کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں مذکور ہیں اور اہل کتاب ان سے واقف ہیں وہ اوصاف رسول اللہ کی شخصیت میں موجود ہیں۔ (تفسیر مظہری)

امت محمدیہ کا ایک وصف:

اس امت کے اوصاف میں یہ آیا ہے۔ صَدُورُهُمْ اَنَّا جِئِلْہُمْ یعنی ان کے سینے ہی ان کی انجیل ہوں گے یعنی نبی آخر الزماں پر جو کتاب نازل ہوگی وہ اس امت کے سینوں میں محفوظ ہوگی اور ہر حافظ کا سینہ ہی انجیل ہوگا چنانچہ زمین کے ہر خط میں بے شمار اس کے حافظ موجود ہیں اور پورا قرآن لفظ بلفظ ان کے سینوں میں محفوظ ہے اور توریت و انجیل کے تو کسی ایک باب کا بھی آج تک روئے زمین پر کوئی کچا پکا حافظ بھی نہیں ہوا۔ چودہ سو سال سے اب تک قرآن کے الفاظ اور معانی حفاظ اور قراء اور علماء کے سینوں میں محفوظ چلے آ رہے ہیں جو چیز کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو تو اس میں یہ احتمال ہے کہ پانی سے اس کے حروف ڈھل جائیں یا مٹ جائیں یا آگ سے جل جائیں لیکن جو چیز ہزاروں اور لاکھوں سینوں میں محفوظ ہو اس کے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں، علماء اہل کتاب میں کچھ ہمت ہے تو روئے زمین پر توریت و انجیل کا ایک ہی کچا پکا حافظ دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ (معارف کا ندھلوی)

وَمَا يَجْعَدُ بَابِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۲۳﴾

اور نہ ہمارے دروازوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ

تو کہہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ جانتا ہے

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ کی مصدقہ ہے:

یعنی خدا کی زمین پر اس کے آسمان کے نیچے میں علانیہ دعویٰ رسالت کر رہا ہوں جسے وہ سنتا اور دیکھتا ہے پھر روز بروز مجھے اور میرے ساتھیوں کو غیر معمولی طریقہ سے بڑھا رہا ہے۔ برابر میرے دعویٰ کی فعلی تصدیق کرتا ہے میری زبان پر اور ہاتھوں پر قدرت کے وہ خارق عادت نشان ظاہر کئے جاتے ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تمام جن و انس عاجز ہیں۔ کیا میری صداقت پر اللہ کی یہ گواہی کافی نہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ

اور جو لوگ یقین لاتے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوئے ہیں اللہ سے

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰیِرُونَ

وہی ہیں نقصان پانے والے

سب سے بڑی بدبختی:

آدمی کی بڑی شقاوت اور خسران یہ ہے کہ جھوٹی بات کو خواہ کتنی ہی بدیہی ابطلان ہو فوراً قبول کر لے اور سچی بات سے گو کتنی ہی صاف روشن ہوا نکار کرتا رہے۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے آفت

یعنی اگر باطل پر ہیں تو ہم پر دنیا میں کوئی آفت کیوں نہیں آتی۔

وَلَوْلَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ

اور اگر نہ ہوتا ایک مقررہ تو آن پہنچتی ان پر آفت

وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

اور البتہ آئے گی ان پر اچانک اور ان کی خبر نہ ہوگی

اس امت کے کافروں کا عذاب:

یعنی ہر چیز اپنے وقت معین پر آتی ہے گھبراؤ نہیں، وہ آفت بھی آ کر

رہے گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس امت کا عذاب یہی تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہونا اور پکڑے جانا۔ سو فتح مکہ میں مکہ کے لوگ بے خبر رہے کہ حضرت کا لشکر سر پر آ کھڑا ہوا۔ (تفسیر مبینی)

عذاب کا وقت:

اَجَلٌ مُّسَمًّى کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے میرا وہ وعدہ نہ ہوتا کہ آپ کی قوم کو عذاب نہیں دوں گا اور ان کی جزا نہیں اکھاڑوں گا بلکہ قیامت تک کے لئے ان کے عذاب کو ملتوی رکھوں گا تو عذاب آچکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے بِكُلِّ سَاعَةٍ مُّوَدِّعًا ۖ بَلْكَ قِيَامَتِ كِي گھڑی ان کے عذاب کے لئے مقرر رہے۔ (تفسیر مظہری)

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب

یہاں عذاب سے شاید آخرت کا عذاب مراد ہو۔ جیسا کہ جواب سے ظاہر ہے۔ (تفسیر مبینی)

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

اور دوزخ گھیر رہی ہے منکروں کو

کافر عذاب میں گھرے ہوئے ہیں:

یعنی آخرت کا عذاب تو فضول مانگتے ہیں، اس عذاب میں تو پڑے ہی ہیں۔ یہ کفر اور بُرے کام دوزخ نہیں تو اور کیا ہے جس نے ہر طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے، موت کے بعد حقیقت کھل جائے گی کہ دوزخ کس طرح جلاتی ہے جب یہی اعمال جہنم کی آگ اور سانپ بچھو بن کر پلٹیں گے۔ (تفسیر مبینی)

یعنی جس روز عذاب آئے گا اس روز جہنم کافروں کو گھیر لے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس وقت بھی کافروں کو جہنم گویا گھیرے ہوئے ہے کیونکہ کفر اور معاصی ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہ داخلہ جہنم کے موجبات ہیں تو گویا اس وقت بھی دوزخ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ (تفسیر مظہری)

جہنم کہاں ہے:

ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ جہنم یہی بحرِ احقر ہے۔ ستارے اسی میں جھڑکیں گے اور سورج چاند اسی میں بے نور کر کے ڈال دیا جائے گا اور یہ بھڑک اٹھے گا اور جہنم بن جائے گا۔ مسند احمد میں مرفوع حدیث ہے کہ سمندر ہی جہنم ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

يَوْمَ يُغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ

جس دن گھیر لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور پاؤں کے

یہی حکم ہے اگرچہ وہاں کے حکمران کے مسلمان ہونے کی بناء پر اس کو دارالاسلام کہا جاتا ہو، یہ تفصیل حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تحریر فرمائی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

اور ابن جریر نے اپنی سند کیساتھ حضرت سعید بن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شہر میں معاصی اور فواحش عام ہوں اس کو چھوڑ دو، اور امام تفسیر حضرت عطاءؒ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی شہر میں معاصی کے لئے مجبور کیا جائے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہو (ابن جریر طبری فی التفسیر) (معارف مفتی اعظم)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۵۰﴾

جوئی ہے سو چھٹے گا موت پھر ہماری طرف پھر آؤ گے

آخر سب کچھ چھوڑنا ہے:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں جب کافروں نے مکہ میں بہت زور باندھا تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا۔ چنانچہ اسی تراسی گھر حبشہ چلے گئے۔ اُس کو فرمایا کہ کوئی دنیا کی زندگی ہے جہاں بن پڑے وہاں کاٹ دو۔ پھر ہمارے پاس اکٹھے آؤ گے۔ اس میں مہاجرین کی تسلی کر دی تاکہ وطن چھوڑنا اور حضرت سے جدا ہونا دل پر بھاری نہ گزرے گویا جتلا دیا کہ وطن، خویش و اقارب رفقاء اور چھوٹے بڑے آج نہیں کل چھوٹیں گے فرض کرو اس وقت مکہ سے ہجرت نہ کی تو ایک روز دنیا سے ہجرت کرنا ضروری ہے مگر وہ بے اختیار ہوگا۔ بندگی اس کا نام ہے کہ اپنی خوشی اور اختیار سے اُن چیزوں کو چھوڑ دے جو پروردگار حقیقی کی بندگی میں مزاحم اور خلل انداز ہوتی ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

اور جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام انکو ہم جگہ دیں گے

مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

بہشت میں بالاخانے نیچے بہتی ہیں اُن کے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۵۱﴾ الَّذِينَ

سدا رہیں اُن میں خوب ثواب ملا کام والوں کو جنہوں

صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۲﴾

نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا

ایمان و اعمال پر ثابت قدم رہنے والوں کا اجر:

یعنی جو صبر و استقلال سے اسلام و ایمان کی راہ پر جمے رہے اور خدا پر بھروسہ کر کے گھر بار چھوڑ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے اُن کو اس وطن کے بدلے وہ

تَحْتَ أَزْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾

نیچے سے اور ہے گا جھکو جیسا کچھ تم کرتے تھے

مال عذاب بنے گا:

اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ عذاب ہی ہوئے گا جیسے زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال حدیث میں آیا ہے کہ سانپ ہو کر گلے میں پڑے گا۔ گلے چیرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں۔ (تفسیر مٹائی)

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَمْرُهُنَّ

اے بندو میرے جو یقین لائے ہو میری زمین

وَأَسْعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿۵۴﴾

کشاہد ہے سو مجھی کو بندگی کرو

ہجرت کا حکم:

یعنی یہ مکہ کے کافر اگر تم کو تنگ کرتے ہیں تو خدا کی زمین تنگ نہیں دوسری جگہ جا کر خدا کی عبادت کرو۔ (تفسیر مٹائی)

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے اس آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ مکہ میں ہی رہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں تو بھوکے مر جانے کا خوف ہے (پردیس میں بھوکے مر جائیں گے) اللہ نے ان کا یہ غدر قبول نہیں فرمایا۔

مطوف بن عبد اللہ نے کہا زمین فداش ہونے کا یہ مطلب ہے کہ میرا رزق وسیع ہے تم وطن چھوڑ دو (تم کو رزق میں دوں گا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو کسی زمین سے اپنے دین کو لے کر دوسری زمین کی طرف بھاگا۔ خواہ وہ ایک ہی باشندہ تھا۔ اس کا ہوتب بھی جنت کا مستحق ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابراہیم (علیہ السلام) کا رفیق (ساتھی) ہو گیا۔ (رواہ التعلیسی من حدیث الحسن مرسلہ) (تفسیر مطہری)

مسئلہ۔ جس شہر یا ملک میں انسان کو اپنے دین پر قائم رہنے کی آزادی نہ ہو، وہ غرضت ہے یا احکام شریعت کی خلاف ورزی پر مجبور ہو وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر یا ملک میں جہاں دین پر عمل کی آزادی ہو چلا جانا بلا شرط قدرت ہو واجب ہے البتہ جس وقت پر قدرت نہ ہو یا کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو جہاں آزادی سے دین پر عمل کر سکے وہ شرعاً معذور ہے۔

مسئلہ۔ جس دارالظلم میں عام احکام دینیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو وہاں سے ہجرت فرض ہو واجب تو نہیں، مگر مستحب بہر حال ہے اور اس میں دارالظلم ہونا بھی ضروری نہیں، دارالفسق جہاں احکام الہیہ کی خلاف ورزی اعلان ہوتی ہو اس کا بھی

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سننے والا اور ان کی حرکات و سکنات کو جاننے والا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سوائے انسان، چوہے اور چیونٹی کے کوئی مخلوق روزی جمع نہیں کرتی

یعنی بہت سے چوپائے اور پرندے جو غذا کے محتاج ہیں اپنے ساتھ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اور نہ کل کے لئے جمع کرتے ہیں۔ سفیان بن علی بن ارقم نے کہا سوائے انسان اور چوہے اور چیونٹی کے اور کوئی مخلوق روزی جمع کر کے نہیں رکھتی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ چوپائے اور پرندے جو کمزور ہیں اور اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے ان کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے اور تم طاقتور ہو رزق جمع کر کے رکھتے ہو اللہ ہی تم کو بھی روزی دیتا ہے روزی ملنے کے معاملہ میں تم اور جانور سب برابر ہو تم بھی (رزق کھا کر) جیتے ہو وہ بھی جیتے ہیں تم بھی (آخر) مر جاتے ہو وہ بھی مر جاتے ہیں۔ پھر تمہاری کوشش بیکار ہے اس لئے ہجرت کرنے کی صورت میں معاش کی طرف سے تم کوئی اندیشہ نہ کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اوقات:

عبد بن حمید۔ ابن ابی حاتم بیہقی اور ابن عساکر نے ضعیف سند سے نیز بغوی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے باغات میں سے ایک باغ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھجوریں (تازہ خرے) چن چن کر کھانے لگے اور فرمایا ابن عمرؓ بھی کھاؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خواہش نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تو کھانے کی خواہش ہے یہ چوتھی رات کی صبح ہے چار دن ہو گئے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا نہ مجھے ملا میں نے کہا اِنَّا لِلّٰہِ الْمُسْتَعَانُ فرمایا ابن عمرؓ اگر میں اپنے رب سے مانگتا تو وہ مجھے کسریٰ اور قیصر کے ملک سے بھی کتنے ہی گناہ زیادہ عنایت فرما دیتا لیکن میں ایک دن بھوکا رہتا ہوں اور ایک دن پیٹ بھرتا ہوں۔ (یعنی ایک روز کھانا کھاتا ہوں) ابن عمرؓ اگر تمہاری عمر ہوئی تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گی جب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو سال بھر کا رزق چھپا کر رکھیں گے اور ان (کو اللہ کے رزاق ہونے کا) یقین کمزور ہوگا۔

حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے واللہ ہم وہاں سے ہٹے بھی نہ تھے اور نہ ہٹنے کا ارادہ کیا تھا کہ آیت وَكَانَ مِنْ دَآبَّةِ الْخَالِ نَازِلًا ہوئی۔

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے لئے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ رواہ الترمذی و صحیح۔

کامل توکل کا انعام:

حضرت عمرؓ بن خطاب کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ

وطن ملے گا اور یہاں کے گھروں سے بہتر گھر دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)
بغوی نے لکھا ہے کہ کچھ مؤمن مکہ میں رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاؤ ان لوگوں نے جواب دیا وہاں نہ ہمارا گھر ہے نہ مال ہے ہمارے کھانے پینے کا انتظام وہاں کون کرے گا اس پر آیت نازل ہوئی۔ (مظہری)

وَكَانَ مِنْ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا

اور کتنے جانور ہیں جو اٹھائے نہیں رکھتے اپنی روزی اللہ روزی دیتا ہے ان کو

وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۱﴾

اور تم کو بھی اور وہی ہے سننے والا جاننے والا

اللہ رازق ہے..... جانوروں کو بھی رزق ملتا ہے:

یہ روزی کی طرف سے خاطر جمع کر دی کہ اکثر جانوروں کے گھر میں اگلے دن کا قوت نہیں ہوتا نیا دن اور نئی روزی (موضح) پھر جو خدا جانوروں کو روزی پہنچاتا ہے کیا اپنے وفادار عاشقوں کو نہ پہنچائے گا۔ خوب سمجھ لو رزاق حقیقی وہی ہے جو سب کی باتیں سنتا اور دلوں کے اخلاص کو جانتا ہے۔ ہر ایک کا ظاہر و باطن اُس کے سامنے ہے کسی کی محنت وہاں رائیگاں نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس کے راستہ میں وطن چھوڑ کر نکلے ہیں انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ سامان معیشت ساتھ لے جانے کی فکر نہ کریں۔ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنی کمر پر لادے نہیں پھرتے، پھر بھی رازق حقیقی ان کو ہر روز رزق پہنچاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

کوئے کے بچوں کی پرورش:

یہ مشہور ہے کہ کوئے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پر و بال سفید ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کوئے ان سے نفرت کر کے بھاگ جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد ان پروں کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ تب ان کے ماں باپ آتے ہیں اور انہیں دانہ وغیرہ بھراتے ہیں۔ ابتدائی ایام میں جب کہ ماں باپ ان چھوٹے بچوں سے منفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کے پاس بھی نہیں آتے اس وقت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے چھران کے پاس بھیج دیتا ہے وہی ان کی غذا بن جاتے ہیں۔ عرب کے شعراء نے اسے نظم بھی کیا ہے۔

سفر وسیلہ ظفر:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفر کرو تا کہ صحت اور روزی پاؤ۔ اور روایت میں ہے کہ سفر کرو تا کہ صحت و غنیمت ملے۔ اور حدیث میں ہے سفر کرو نفع اٹھاؤ گے روزے رکھو تندرست رہو گے، جہاد کرو غنیمت ملے گی اور روایت میں ہے جد والوں اور آسانی والوں کے ساتھ سفر کرو۔ پھر فرمایا

یعنی یہ خبر اُسی کو ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

بندوں کے ایمان کی حفاظت:

اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے یعنی ہر چیز کی خوبیاں اور خرابیاں خوب جانتا ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت سے ایک طویل حدیث بغوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے جس کو ہم سورہ شوریٰ میں بیان کریں گے اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے کچھ مؤمن بندے مجھ سے باب عبادت میں داخلہ کی دعا کرتے ہیں مگر باب عبادت میں داخل ہونے سے ان کو روک دیتا ہوں تاکہ ان میں اس سے غرور نہ آجائے جو ان کو تباہ کر دے۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ دولت ہی ان کے ایمان کو درست رکھتی ہے اگر میں ان کو مفلس کر دوں تو افلاس ان کے ایمان کو بگاڑ دے۔ اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کو سنبھالے رکھنے والا صرف افلاس ہوتا ہے اگر میں ان کو دولت مند بنا دوں تو دولت ان کے ایمان کو بگاڑ دے۔ اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ تندرستی ہی ان کے ایمان کو صحیح رکھنے والی ہے اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو بیماری ان کے ایمان کو بگاڑ دے اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی درستی صرف بیماری سے ہوتی ہے۔ اگر میں ان کو تندرست کر دوں تو صحت ان کے ایمان کو بگاڑ دے میں بندوں کے دلوں کی حالت جانتا ہوں اور اسی علم کے مطابق اپنے بندوں کا انتظام کرتا ہوں۔ بلاشبہ میں جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ

اور جو تو پوچھے اُن سے کس نے اتارا آسمان سے

مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ اللَّهُ

پانی پھر زندہ کر دیا اُس سے زمین کو اسکے مر جانے کے بعد تو کہیں اللہ نے

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

تو کہہ سب بخوبی اللہ کو ہے پر بہت لوگ نہیں سمجھتے

یعنی میں بھی ہر کسی پر برابر نہیں برستا۔ اور اسی طرح بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ذرا دیر میں مفلس سے دولت مند کر دے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

اور = دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا اور کھیلنا ہے

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

اور پچھلا گھر جو ہے سو وہی ہے زندہ رہنا

علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تم اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھتے تو وہ تم کو اسی طرح رزق عطا فرماتا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔

ہر ایک کو اپنا رزق ضرور ملے گا:

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تم کو جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور رکھنے والی ایسی نہیں رہی کہ میں نے اس (کو کرنے) کا تم کو حکم نہ دے دیا ہو اور کوئی چیز دوزخ سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور رکھنے والی ایسی نہیں رہی کہ اس (کو کرنے) کی تم کو ممانعت نہ کر دی ہو روح القدس (جبریل) نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی ہے کہ کوئی شخص بھی جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے گا ہرگز نہیں مرے گا پس تم لوگ متنبہ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق کی طلب میں اچھائی اختیار کرو (یعنی پاک ذرائع سے کماد) رزق ملنے میں دیر ہو جانے سے تم کو گناہوں کے راستہ سے تحصیل رزق پر آمادہ نہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو بغیر اللہ کی طاعت کے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ رواہ البغوی فی شرح السنۃ و ذکرہ فی المعالم۔ (مظہری)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو

وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يُؤْفَكُونَ

اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو تو کہیں اللہ نے پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں

رزق کے اسباب پر اللہ کا تصرف ہے:

یعنی رزق کے تمام اسباب (سماویہ وارضیہ) اُسی نے پیدا کئے سب جانتے ہیں، پھر اُس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ ہی پہنچا بھی دے گا۔ مگر جتنا وہ چاہے نہ جتنا تم چاہو۔ یہ اگلی آیت میں سمجھا دیا ہے۔ (موضح)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ

اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے

عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہے جس کو چاہے

ناپ کر دیتا ہے یہ نہیں کہ بالکل نہ دے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

بیشک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے

کے وقت تو خالص طور پر دل سے اللہ کے اطاعت گزار ہو جاتے تھے اور شرک چھوڑ دیتے تھے اور نجات پا جاتے تو شرک کی طرف لوٹ آتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَتَخَفُونَ

لِئَامِنِهِمْ دِيكْھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی اور لوگ اچکے

النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

جاتے ہیں اُن کے آس پاس سے کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں

وَيَنْعُمَ اللَّهُ بِكَفْرِهِمْ ۚ

اور اللہ کا احسان انہیں مانتے

اہل مکہ کے لئے امن کی نعمت:

مکہ کے لوگ اللہ کے گھر کے طفیل دشمنوں سے پناہ میں تھے حالانکہ سارے ملک عرب میں فساد اور کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ بتوں کے جھوٹے احسان مانتے ہیں اللہ کا یہ سچا احسان نہیں مانتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ

اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا

كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

جھٹلائے گئی بات کو جب اُس تک پہنچے کیا دوزخ میں بسنے کی جگہ نہیں

مَشْؤَىٰ لِلْكَافِرِينَ ۚ

منکروں کے لئے

سب سے بڑی نا انصافی:

یعنی سب سے بڑی نا انصافی یہ ہے کہ اللہ کا شریک کس کو ٹھہرائے۔ یا اس کی طرف وہ باتیں منسوب کرے جو اُس کی شان کے لائق نہیں۔ یا پیغمبر جو سچائی لے کر آئے ہیں اُسے سنتے ہی جھٹلانا شروع کر دے۔ کیا ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ منکروں کا ٹھکانا دوزخ ہے جو ایسی بیباکی اور بے حیائی سے عقل و انصاف کے گلے پر چٹھری پھیرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم بھادیں گے اُن کو اپنی راہیں

اللہ کیلئے جہاد کا ثمرہ:

یعنی جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں اور طرح

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

اگر ان کو سمجھ ہوتی

آخرت کی فکر ضروری ہے:

یعنی آدمی کو چاہیے یہاں کی چند روزہ زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرے کہ اصلی و دائمی زندگی وہ ہی ہے۔ دنیا کے کھیل تماشے میں غرق ہو کر عاقبت کو بھول نہ بیٹھے۔ بلکہ یہاں رہ کر وہاں کی تیاری اور سفر آخرت کے لئے توشہ درست کرے۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ فَخَلِّصِينَ لَهُ

پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو خالص اسی پر رکھ کر

الَّذِينَ هَٰذَا فَلَنُنَجِّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۚ

اور اتفاقاً پھر جب بچا لایا اُن کو زمین کی طرف اُسی وقت لگے شریک بنانے

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ

تاکہ کفر کرتے رہیں ہمارے یہ ہوئے سارے مڑے اُڑاتے رہیں موقتہ قریب جان لیں گے

انسان کی احسان فراموش طبیعت:

یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی دنیا کے مزوں میں پڑ کر خدا کو اور آخرت کو فراموش نہ کرے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کشتی طوفان میں گھر جائے تو بڑی عقیدہ مندی سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جہاں آفت سر سے ٹکی اور خشکی پر قدم رکھا، اللہ کے احسانوں سے مکر کر جھوٹے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ گویا غرض یہ ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اُڑاتے رہیں۔ خیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان نکال لیں۔ غنقریب پتہ لگ جائے گا کہ اس بغاوت و شرارت احسان فراموشی اور ناسپاسی کا نتیجہ کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر بھی جس وقت اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اس مصیبت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ وہ مضطر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے (قرطبی وغیرہ) (معارف مفتی اعظم)

حقیقت مانتی پڑتی ہے:

عکرمہ کا بیان ہے کہ دور جاہلیت والے جب سمندر میں سفر کرتے تھے تو اپنے بتوں کو ساتھ رکھتے تھے لیکن جب ہوا میں طوفان آتا تھا تو بتوں کو سمندر میں پھینک دیتے تھے اور پکارتے تھے۔ اے رب۔ اے رب۔ مطلب یہ کہ سخت مصائب

اور اس سے کہا کہ میں رومیوں پر ایک لشکر بھیجنا چاہتا ہوں اور تیری اولاد میں سے کسی کو اس لشکر کا سردار بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم مشورہ دو کہ کسے سردار بنانا؟ اس نے کہا سنو میرا فلاں لڑکا تو لومڑی سے زیادہ مکار اور لشکر سے زیادہ ہوشیار ہے۔ دوسرا لڑکا فرخان تیر جیسا ہے قیسرا لڑکا شہر ہراز سب سے زیادہ حلیم الطبع ہے۔ اب تم جسے چاہو سرداری دو۔ بادشاہ نے سوچ سمجھ کر شہر ہراز کو سردار بنایا۔ یہ لشکروں کو لے کر چلا۔ رومیوں سے لڑا بھڑا اور ان پر غالب آیا۔ ان کے لشکر کاٹ ڈالے ان کے شہر آجاڑ دیئے، ان کے باغات برباد کر دیئے۔ اس سرسبز شاداب ملک کو ویران و غارت کر دیا۔ افرعات اور بصری میں جو عرب کی حدود سے ملتے ہیں ایک زبردست معرکہ ہوا اور وہاں فارسی رومیوں پر غالب آگئے جس سے قمریش خوشیاں منانے لگے اور مسلمان ناخوش ہوئے۔ کفار قمریش مسلمانوں کو طعنے دینے لگے کہ دیکھو تم اور نمرانی اہل کتاب ہو اور ہم اور فارسی ان پر تھ ہیں۔ ہمارے والے تمہارے والوں پر غالب آگئے۔ اسی طرح ہم بھی تم پر غالب آئیں گے اور اگر لڑائی ہوئی تو ہم بتا دیں گے کہ تم ان اہل کتاب کی طرح ہمارے ہاتھوں شکست اٹھاؤ گے۔ اس پر قرآن کی یہ آیتیں اتریں۔

اہل روم کا تعارف:

سورہ بقرہ کی تفسیر کا شروع دیکھ لیجئے۔ رومی سب کے سب عیسائی ہیں۔ اہل بن ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ بنو اسرائیل کے یہ چچا زاد بھائی ہیں۔ رومیوں کو بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ یونانیوں کے مذہب پر تھے، یونانی یافت بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ترکوں کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں یہ ستارہ پرست تھے۔ ساتوں ستاروں کو مانتے اور پوجتے تھے۔ انہیں متحیر و بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قطب شمالی کو قبلہ مانتے تھے۔ دمشق کی بنا، انہی کے ہاتھوں پڑی ہے وہیں انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی جس کے محراب شمال کی طرف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد تین سو (۳۰۰) سال تک رومی اپنے پُرانے خیالات پر ہی رہے۔ ان میں سے کوئی شام کا اور جزیرے کا بادشاہ ہو جاتا اسے قیصر کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے رومیوں کے بادشاہ قسطنطین ابن قسطنطس نے نصرانی مذہب قبول کیا۔ اس کی ماں کا نام مریم تھا، ہیلانیہ غند قانیہ تھی، خران کی رہنے والی۔ پہلے اسی نے نصرانیت قبول کی تھی پھر اس کے کہنے سننے سے اس کے بیٹے نے بھی یہی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ بڑا فلسفی، فقیہ اور مکار آدمی تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے دراصل دل سے اس مذہب کو نہیں مانا تھا۔ اس کے زمانے میں نصرانی یہاں جمع ہو گئے۔ ان میں آپس میں مذہبی چھیڑ چھاڑ اور اختلافات اور منافرتیں بڑھ گئے۔ عبداللہ بن ابیوس سے بڑے بڑے منافرتیں ہوئے اور اس قدر انتشار اور تفریق ہوئی

کہ بیان سے باہر ہے۔ تین سو اٹھارہ پادریوں نے مل کر ایک کتاب لکھی جو بادشاہ کو دی گئی اور وہ شاہی عقیدہ تسلیم کی گئی۔ اسی کو امانت کبریٰ کہا جاتا ہے جو درحقیقت خیانت حقیرہ ہے۔ یہیں فقہی کتابیں اسی زمانے میں لکھی گئیں۔ ان میں حلال و حرام کے مسائل بیان کئے گئے اور ان کے علماء نے دل کھول کر جو چاہا ان میں لکھا۔ جس قدر جی میں آئی کئی زیادتی اصل دین مسیح میں کی اور اصل مذہب محرف و مہذل ہو گیا۔ مشرق کی جانب نمازیں پڑھنے لگے۔ بجائے ہفتہ کے اتوار کے دن کو بڑا دن بنایا۔ صلیب کی پرستش شروع ہوئی۔ خنزیر کو حلال کر لیا گیا اور بہت سے تہوار ایجاد کر لئے جیسے عید صلیب، عید قداس، عید غطاس وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان علماء کے تسلسلے قائم کئے گئے ایک تو بڑا پادری ہوتا تھا پھر اس کے نیچے درجہ بدرجہ اور محکمے ہوتے تھے۔ رہبانیت اور ترک دنیا کی بدعت بھی ایجاد کر لی۔ گنیسے اور گرہجے بہت سارے بنائے گئے اور شہر قسطنطنیہ کی بنا رکھی گئی اور اس بڑے شہر کو اسی بادشاہ کے نام پر نامزد کیا گیا۔ اس بادشاہ نے بارہ ہزار گرجے بنائے۔ تین محرابوں سے بیت تم بنا۔ اس کی ماں نے بھی قمامہ بنایا۔ ان لوگوں کو ملکہ کہتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر تھے۔ ان کے بعد یعقوبیہ، پھر نسطور یہ یہ نسطور کے مقلد تھے۔ پھر ان کے بہت سے گروہ تھے۔

رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ:

جیسے حدیث میں ہے کہ ان کے بہتر (۷۲) فرقے ہو گئے۔ ان کی سلطنت برابر چلی آتی تھی، ایک کے بعد ایک قیصر ہوتا آتا تھا یہاں تک کہ آخر میں قیصر ہرقل ہوا۔ یہ تمام بادشاہوں سے زیادہ عقلمند تھا بہت بڑا عالم تھا، دانائی، زیرکی، دیراندہی اور دور بینی میں ایسا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سلطنت بہت وسیع کر لی اور مملکت زوردار تک پھیلا دی۔ اس کے مقابلے میں فارس کا بادشاہ سرے کھڑا ہوا، اور چھوٹی چھوٹی سلطنتوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کی سلطنت قیصر سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ یہ مجوسی لوگ تھے، آگ کو پوجتے تھے۔ مندرجہ بالا روایت میں تو ہے کہ اس کا سپہ سالار مقابلہ پر گیا۔ لیکن مشہور بات یہ ہے کہ خود کسری آپ اس کے مقابلے پر گیا۔ قیصر کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ میں گھر گیا۔ نصرانی اس کی بڑی عزت و تعظیم کرتے تھے، گو کسری لمبی مدت تک محاصرہ کئے پڑا لیکن دارالسلطنت کو فتح نہ کر سکا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس شہر کا نصف حصہ سمندر کی طرف تھا اور نصف حصہ خشکی سے ملا ہوا تھا۔ تو شاہ قیصر کو کمک اور مدد تری کے راستے سے برابر پہنچتی رہی، آخر میں قیصر ایک چال چلا اس نے کسری کو کہلوایا جیسا کہ آپ جو چاہیں مجھ سے ملے لیجئے اور جن شرائط پر چاہیں مجھ سے صلح کیجئے۔ کسری اس پر خوش ہو گیا اور اتنا مال طلب لیا کہ وہ اور یہ مل کر بھی جمع کرنا چاہیں تو جمع ہونا ناممکن تھا۔ قیصر نے

یہ اطلاع ہوئی تو اس کا عجب حال ہوا کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، نہ تو روم ہی فتح ہوا اور نہ فارس ہی رہا۔ حیرت میں رہ گیا اور رومی غالب آگئے۔ فارس کی عورتیں اور وہاں کے مال ان کے قبضے میں آئے۔ یہ کل امور نو (۹) سال میں ہوئے اور رومیوں نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت فارسیوں سے دوبارہ لے لی اور مغلوب ہو کر غالب آگئے۔ اذرعات اور بصرہ کے معرکے میں اہل فارس غالب آگئے تھے اور یہ ملک شام کا وہ حصہ تھا جو حجاز سے ملتا تھا۔

وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿۲۱﴾
اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد غلبہ غالب ہو گئے
فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝
چند برسوں میں

رومیوں کے غلبہ کی پیشگوئی:

یعنی نو سال کے اندر اندر رومی غالب ہو جائیں گے کیونکہ لغت میں اور حدیث میں ”بضع“ کا اطلاق تین سے نو تک ہوا ہے۔ ان آیات میں قرآن نے ایک عجیب و غریب پیشگوئی کی جو اس کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے۔

ابتدائے اسلام کے وقت کی بین الاقوامی طاقتیں:

واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کی بڑی بھاری دو سلطنتیں ”فارس“ (جسے ”ایران“ کہتے ہیں) اور ”روم“ مدت دراز سے آپس میں ٹکراتی چلی آتی تھیں۔ ۶۰۲ء سے لے کر ۶۱۳ء کے بعد تک ان کی حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا کیا جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی تصریحات سے ظاہر ہے۔ ۵۷۰ء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور چالیس سال بعد ۶۱۰ء میں آپ کی بعثت ہوئی۔ مکہ والوں میں جنگ روم و فارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اسی دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتِ نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لئے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچسپی پیدا کر دی۔ فارس کے آتش پرست مجوس کو مشرکین مکہ مذہباً اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے۔ اور روم کے نصاریٰ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی یا کم از کم ان کے قریبی دوست قرار دیے جاتے تھے۔ جب فارس کے غلبہ کی خبر آتی مشرکین مکہ مسرور ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیتے اور خوش آمد تو قعات باندھتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی طبعاً صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب آتش پرست مجوسیوں سے مغلوب ہوں، المادھران کو مشرکین مکہ کی شامت کا ہدف بننا پڑے۔

فارسیوں کی فتح اور مشرکین کی چھیڑ بازی:

آخر ۶۱۳ء کے بعد (جبکہ ولادت نبوی کو قمری حساب سے تقریباً پینتالیس سال اور بعثت کے پانچ سال گزر چکے) خسرو پرویز (کچھرو)

اسے بھی قبول کر لیا کیونکہ اس نے اس سے کسری کی بے وقوفی کا پتہ چلا لیا کہ یہ وہ چیز مانگتا ہے جس کو جمع کرنا دنیا کے اختیار سے باہر ہے، بلکہ ساری دنیا مل کر اس کا دسواں حصہ بھی جمع نہیں کر سکتی۔ قیصر نے کسری سے کہلوا بھیجا کہ مجھے اجازت ملنی چاہئے کہ میں اپنے ملک شام میں چل پھر کر یہ دولت جمع کر لوں اور آپ کو سونپ دوں۔ اس نے یہ درخواست منظور کر لی۔ اب شاہ روم نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں ایک ضروری اور اہم کام کے لئے اپنے مخصوص احباب کے ساتھ جا رہا ہوں اگر ایک سال کے اندر اندر آ جاؤں تو یہ ملک میرا ہے ورنہ تمہیں اختیار ہے جسے چاہو اپنا بادشاہ تسلیم کر لینا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ تو آپ ہی ہیں خواہ دس (۱۰) سال تک بھی آپ واپس نہ لوٹیں تو کیا ہوا۔ یہاں سے مختصری جانناز جماعت لے کر چپ چاپ چل کھڑا ہوا۔ پوشیدہ راستوں سے نہایت ہوشیاری، احتیاط اور چالاک سے بہت جلد فارس کے شہروں تک پہنچ گیا اور یکا یک دھوا بول دیا۔ چونکہ یہاں کی فوجیں تو روم پہنچ چکی تھیں، عوام کہاں تک مقابلہ کرتے، اس نے قتل عام شروع کر دیا جو سامنے پڑے تلوار کے کام آئے، یونہی بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مدائن پہنچ گیا جو کسری کی سلطنت کی کرسی تھی وہاں کی محافظ فوج پر بھی غالب آیا انہیں بھی قتل کر دیا اور چو طرف سے مال جمع کیا ان کی تمام عورتوں کو قید کر لیا اور تمام لڑنے والوں کو قتل کر ڈالا۔ کسری کے لڑکے کو زندہ گرفتار کیا۔ اس کے نسل سرائے کی عورتوں کو زندہ گرفتار کیا اس کی درباردار عورتیں وغیرہ بھی پکڑ لی گئیں اس کے لڑکے کا سر منڈا کر گدھے پر بٹھا کر عورتوں سمیت کسری کی طرف بھیجا کہ لیجئے جو مال اور عورتیں اور غلام آپ نے مانگے تھے وہ حاضر ہیں۔ جب یہ قافلہ کسری کے پاس پہنچا کسری کو سخت صدمہ ہوا۔ یہ ابھی تک قسطنطنیہ کا محاصرہ کئے پڑا تھا اور قیصر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے پاس اس کا کل خاندان اور ساری حرم سرا اس ذلت کی حالت میں پہنچی۔ یہ سخت غصہ ناک ہوا اور بڑا سخت حملہ شہر پر کر دیا لیکن اس میں کوئی کامیابی نہ ہوئی، اب یہ نہر جیحون کی طرف چلا کہ قیصر کو وہاں روک لے کیونکہ فارس سے قسطنطنیہ آنے کا راستہ یہی تھا۔ قیصر نے اسے سن کر پہلے سے بھی زبردست حیلہ کیا یعنی اس نے اپنے لشکر کو تودریا کے اس وہانے کے پاس چھوڑا اور آپ تھوڑے سے آدمی لے کر سوار ہو کر پانی کے بہاؤ کی طرف چل دیا۔ کوئی ایک دن رات کا راستہ چلنے کے بعد اپنے ساتھ جوگٹی، چارہ، لید، گوبر وغیرہ لے گیا تھا اسے پانی میں بہا دیا۔ یہ چیزیں پانی میں بہتی ہوئی کسری کے لشکر کے پاس سے گزریں تو وہ سمجھ گئے کہ قیصر یہاں سے گزر گیا۔ یہ اس لشکر کے جانوروں کے آثار ہیں۔ اب قیصر واپس اپنے لشکر میں پہنچ گیا ادھر کسری اس کی تلاش میں آگے کو چل دیا۔ قیصر اپنے لشکروں سمیت جیحون کا وہانہ عبور کر کے راستہ بدل کر قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ جس دن یہ اپنے دارالسلطنت میں پہنچا نصرانیوں میں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ کسری کے کوجب

رجس قہقہ علی الشیطن میں میسر اور ازلام جوئے (قمار) ہی کی صورتیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ دو طرفہ لین دین اور ہار جیت کی شرط جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ ٹھہرائی یہ بھی ایک قسم کا جو اور قمار ہی تھا، مگر یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے جب قمار حرام نہیں تھا، اس لئے اس واقعہ میں جب یہ قمار کا مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو کوئی مال حرام نہیں تھا، اس لئے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صدقہ کر دینے کا حکم کیوں فرمایا، خصوصاً دوسری روایت میں جو اس کے متعلق لفظ سُحْت آیا ہے جس کے مشہور معنی حرام کے ہیں یہ کیسے درست ہوگا، اس کا جواب حضرات فقہاء نے یہ دیا ہے کہ یہ مال اگرچہ اس وقت حلال تھا مگر قمار کے ذریعہ اکتساب مال اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس لئے صدیق اکبرؓ کی شان کے مناسب نہ سمجھ کر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شراب حلال ہونے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ نے کبھی استعمال نہیں فرمائی۔

فارسیوں کا مقابلہ اور ابی بن خلف کی

حضرت ابوبکر صدیقؓ سے بحث

بغوی نے لکھا ہے فارس اور روم میں جنگ تھی مشرک دل سے چاہتے تھے کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آجائیں کیونکہ فارس والے مجوسی تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی فتیاب ہو جائیں کیونکہ رومی اہل کتاب تھے۔ کسریٰ پرویز بن ہرمز بن نو شیرداں نے ایک لشکر روم کی طرف بھیجا جس کی قیادت شہریزاد کے سپرد کی اور قیصر نے ایک لشکر تحلیلوس کی زیر سرکردگی روانہ کیا دونوں فوجوں کا مقابلہ اذ رعات علاقہ شام و بصری کے مقام پر ہوا (یہ شامی علاقہ ارض عرب کے بہت قریب تھا اور عجم سے بھی قریب تھا) آخر میں فارس والے رومیوں پر غالب آ گئے۔ مسلمانوں کو مکہ میں اس کی اطلاع پہنچی تو ان کو بزار خ ہوا، اور کفار مکہ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں سے کہنے لگے تم بھی اہل کتاب ہو اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں اور ہم امی (یعنی بے کتاب) ہیں، ہمارے فارسی بھائی تمہارے رومی بھائیوں پر غالب آ گئے اگر تم ہم سے لڑو گے تو ہم بھی تم پر غالب آئیں گے، اُس وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ نزول آیت کے بعد حضرت ابوبکرؓ کفار کے پاس گئے اور فرمایا اب تو تم اپنے بھائیوں کے غالب آ جانے سے بہت خوش ہو لیکن واللہ عنقریب رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی اطلاع دیدی ہے۔ ابی بن خلف جی بولا تم جھوٹے ہو، حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، دشمن خدا تو بڑا جھوٹا ہے، ابی نے کہا، ہمارے درمیان ایک معین مدت کی شرط کر لو میں دس اونٹنیوں کی

ثانی) کے عہد میں فارس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام، مصر، ایشیائے کوچک وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہرقل قیصر روم کو ایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزیں ہونے پر مجبور کر دیا اور رومیوں کا دار السلطنت بھی خطرہ میں پڑ گیا، بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین نے اڑے۔ قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ بظاہر اسباب کوئی صورت روم کے ابھرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی۔ یہ حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے خوب بغلیں بجا ئیں۔ مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا، بڑے بڑے حوصلے اور توقعات قائم کرنے لگے حتیٰ کہ بعض مشرکین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا ہے کل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا ڈالیں گے۔

حضرت ابوبکرؓ کی مشرکین سے شرط:

اُس وقت قرآن نے سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا کہ بیشک اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن نو سال کے اندر اندر وہ پھر غالب و منصور ہونگے اسی پیشینگوئی کی بناء پر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی (اُس وقت تک ایسی شرط لگانا حرام نہ ہوا تھا) کہ اگر اتنے سال تک رومی غالب نہ ہوئے تو میں سو (۱۰۰) اونٹ تم کو دوں گا، ورنہ اسی قدر اونٹ تم مجھ کو دو گے۔ شروع میں حضرت ابوبکرؓ نے اپنی رائے سے ”بضع سنین“ کی میعاد کچھ کم رکھی تھی۔ بعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ”بضع“ کے لغوی مدلول یعنی نو سال پر معاہدہ ٹھہرا۔ ادھر ہرقل قیصر روم نے اپنے زائل شدہ اقتدار کو واپس لینے کا تہیہ کر لیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فارس پر فتح دی تو ”حمص“ سے پیدل چل کر ”ایلیا“ (بیت المقدس) تک پہنچوں گا۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ قرآنی پیشینگوئی کے مطابق ٹھیک نو سال کے اندر (یعنی ہجرت کا ایک سال گزرنے پر) عین بدر کے دن جبکہ مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پر نمایاں فتح و نصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے، یہ خبر سن کر اور زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کو خدا تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پر غالب فرمایا۔ اور اس ضمن میں مشرکین مکہ کو مزید خذلان و خسران نصیب ہوا۔ قرآن کی اس عظیم الشان اور محیر العقول پیشینگوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابوبکرؓ نے سو (۱۰۰) اونٹ مشرکین مکہ سے وصول کئے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کر دیے جائیں۔ فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ عَلٰی نِعْمَانِہِ الظَّاهِرَةِ وَالْاٰتِیَةِ الْبَاطِرَةِ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ قمار: قمار یعنی جو از روئے نصوص قرآن حرام قطعی ہے، ہجرت مدینہ کے بعد جس وقت شراب حرام کی گئی اسی کے ساتھ قمار بھی حرام کر دیا گیا، اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا، آیت اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُورُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَنزَالُ

ہو کافروں کو امان دے کر ان کا مال لینا جائز نہیں۔

رومیوں کے غلبہ کے اسباب:

بغوی نے لکھا ہے کہ حسب بیان عکرمہ رومیوں کی فارس والوں پر غالب آنے کی صورت یہ ہوئی کہ شہر یزاد رومیوں پر غالب آیا اور ان کے شہروں کو روندھتا اجازتاً ہوا خلیج تک پہنچ گیا۔ ایک روز شہر یزاد کا بھائی فرخان شہر یزاد کے تخت پر بیٹھا شراب پی رہا تھا کہ (مستی کی حالت میں) اُس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں کسریٰ کے تخت پر بیٹھنے والا ہوں یہ بات کسریٰ تک پہنچ گئی۔ کسریٰ نے شہر یزاد کو لکھا جس وقت میری یہ تحریر تم کو پہنچے فوراً فرخان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ شہر یزاد نے جواب میں لکھا، بادشاہ سلامت فرخان کے بڑے کارنامے ہیں اور دشمنوں پر اس کی دھاک ہے آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا۔ کسریٰ نے دوبارہ لکھا، فارس میں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس سے بہتر ہیں فوراً میرے پاس اس کا سر بھیج دو۔ شہر یزاد نے اس کا بھی ایسا ہی جواب لکھ دیا جس سے کسریٰ غضبناک ہو گیا اور شہر یزاد کو پھر کچھ نہیں لکھا بلکہ فوج کے پاس ڈاک سے یہ حکم بھیج دیا کہ میں نے شہر یزاد کو ہٹا کر اس کی جگہ تمہارا آفیسر فرخان کو بنا دیا ہے، پھر ایک چھوٹا سا پرچہ ڈاک لے جانے والے کو الگ سے دیدیا جس میں شہر یزاد کو قتل کر دینے کا حکم لکھا ہوا تھا اور ڈاک والے سے کہا جب فرخان حکومت کا چارج لے لے اور اس کا بھائی اس کی اطاعت کر لے تو اس وقت یہ پرچہ فرخان کو دیدینا غرض شاہی حکم ملنے کے بعد شہر یزاد نے بسر و چشم اس کو قبول کیا اور تخت سے اتر آیا اس کی جگہ فرخان بیٹھ گیا۔ اس وقت ڈاک والے نے وہ پرچہ فرخان کو دیا، فرخان نے فوراً شہر یزاد کو بلوانے کا حکم دیا اور گردن مار دینے کے لئے پیشی میں طلب کیا۔ شہر یزاد نے کہا جلدی سے کام نہ لیجئے مجھے اتنی مہلت دیجئے کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ فرخان نے کہا اچھا، شہر یزاد نے بستہ منگوا لیا اور اس میں سے تین تحریریں نکال کر دکھائیں اور فرخان سے کہا میں نے آپ کے سلسلے میں کسریٰ سے یہ ساری مراسلت کی تھی اور آپ صرف ایک تحریر ملنے پر مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں۔ فرخان نے فوراً اقتدار حکومت شہر یزاد کو واپس کر دیا۔

اس کے بعد شہر یزاد نے قیصر روم کو لکھا مجھے آپ سے کام ہے لیکن وہ نہ پیام رساں کی معرفت زبانی کہلوا یا جاسکتا ہے نہ تحریراً اس کو پہنچایا جاسکتا ہے ملاقات ہی ضروری ہے۔ اس لئے میری خواہش ہے کہ آپ پچاس رومیوں کو ساتھ لے کر مجھ سے ملیں میرے ساتھ بھی اس وقت صرف پچاس ایرانی ہوں گے، قیصر نے یہ بات مان لی اور پچاس رومیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا لیکن اس کو اندیشہ لگا ہوا تھا کہ شاید شہر یزاد نے کوئی فریب کیا ہو اس لئے

شرط باندھتا ہوں۔ اگر رومی فارس والوں پر غالب آ گئے تو میں تاوان (یعنی دس اونٹنیاں) تم کو دوں گا اور اگر فارس والے رومیوں پر غالب رہے تو تم کو تاوان ادا کرنا ہوگا۔ شرط طے ہو گئی اور تین سال کی ميعاد مقرر کر دی گئی۔ حضرت ابوبکرؓ نے خدمت گرامی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کر دیا (یہ واقعہ قمار کی حرمت سے پہلے کا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو یہ نہیں بیان کیا تھا، بعض تو تین سے نو تک ہوتا ہے اب تم مال کی مقدار میں اضافہ کر دو اور ميعاد بڑھا دو حضرت ابوبکرؓ خدمت گرامی سے واپس آئے ابی سائے دکھائی دیا۔ ابی نے کہا اب تو شاید تم کو پشیمانی ہوئی ہو گی۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، پشیمانی نہیں بلکہ میں تو مال کی مقدار بڑھانا اور ميعاد مقرر میں توسیع کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سو سو اونٹیوں کی شرط ہو گئی اور نو سال کی مدت مقرر ہوئی۔ بعض روایات میں سات سال کی ميعاد آئی ہے۔ ابی نے کہا، میں نے مان لیا۔ کچھ مدت کے بعد ابی بن خلف کو جب یہ اندیشہ ہوا کہ ابوبکرؓ مکہ سے چلے جائیں گے تو آ کر آپ سے چٹ گیا اور بولا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم مکہ سے چلے جاؤ گے اس لئے اپنا کوئی ضامن دو۔ (کہ جب میں شرط جیت جاؤں تو اس سے مال شرط وصول کر لوں) حضرت ابوبکرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ضامن بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ضامن ہو گئے۔

ابی بن خلف کی موت:

اس کے بعد ابی بن خلف (مسلمانوں کے مقابل) احد کی جنگ میں گیا اور مقابلہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زخمی ہو کر مکہ میں آ کر مر گیا۔ اُدھر حدیبیہ کے دن رومی فارس پر غالب آ گئے بعض روایات میں آیا ہے کہ بدر کے دن رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ ہوا۔ یہ واقعہ یوم شرط سے ساتویں سال کے سرے پر پیش آیا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جیت:

شععی نے لکھا ہے، یہ مقررہ مدت گزرنے نہیں پائی تھی کہ رومی فارس والوں پر غالب آ گئے، اور اپنے گھوڑے مدائن (ایرانیوں کی عراقی راجدھانی) میں لے جا کر باندھ دیئے (حرمت قمار سے پہلے کا یہ قصہ ہے) حضرت ابوبکرؓ بھی ابی بن خلف سے جیت گئے اور ابی بن خلف کے وارثوں سے آپ نے شرط کا مال وصول کر لیا اور خدمت گرامی میں لے کر حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو خیرات کر دو، ترمذی نے بھی حضرت ابوبکرؓ کی روایت سے ایسا ہی نقل کیا ہے۔

مسئلہ: حضرت ابوبکرؓ کے اس قصہ سے استدلال کرتے ہوئے امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ دار الحرب میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تمام عقود فاسدہ جیسے سود کا لین دین وغیرہ جائز ہیں، اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ (حرابی) کافروں کا مال ہر طرح سے لینا جائز ہے بشرطیکہ ذمہ داری کی شکست نہ

یہ نہیں تھا جو اس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ کلبی کی معرفت بصری کے گورنر کو بھیجا تھا اور اس نے ہر قل کو پہنچایا تھا۔ ہر قل نے نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے ہی شام میں جو حجازی عرب تھے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ ان میں ابوسفیان صخر بن حرب اموی بھی تھا اور دوسرے بھی قریش کے ذی عزت بڑے بڑے لوگ تھے اس نے ان سب کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا کہ تم میں سے اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابوسفیان نے کہا میں ہوں۔ بادشاہ نے انہیں آگے بٹھالیا اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں اس شخص سے چند سوالات کروں گا اگر یہ کسی بات کا غلط جواب دے تو تم اسے جھٹلا دینا۔

ابوسفیان کا قول ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ لوگ اسے ظاہر کر دیں گے اور پھر اس جھوٹ کو میری طرف نسبت کریں گے تو میں یقیناً جھوٹ بولتا۔ اب ہر قل نے بہت سے سوالات کئے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و عادات کے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ انہی میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا وہ غداری کرتا ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ آج تک تو کبھی بد عہدی، وعدہ شکنی اور غداری کی نہیں۔ اس وقت ہم میں اور اس میں ایک معاہدہ ہے نہ جانے اس میں وہ کیا کرے۔

ابوسفیان کے اس قول سے مراد صلح حدیبیہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قریش میں یہ بات بھی ٹھہری تھی کہ دس (۱۰) سال تک کوئی لڑائی آپس میں نہ ہوگی۔ (تفسیر ابن کثیر)

لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

اللہ کے ہاتھ ہیں سب کام پہلے اور پچھلے

یعنی پہلے فارس کو غالب کرنا، روم کو مغلوب کرنا، اور پیچھے حالات کو الٹ دینا، سب اللہ کے قبضہ میں ہے۔ صرف اتنی بات سے کسی قوم کے مقبول و مردود ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِهَا بَيْنُ النَّاسِ

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ بَنَصْرَ اللَّهِ

اور اس دن خوش ہونگے مسلمان اللہ کی مدد سے

مسلمانوں کی خوشی کا دن:

یعنی ایک تو اس دن اپنی فتح کی خوشی اس پر مزید خوشی یہ ہوئی کہ رومی اہل کتاب (جوسب سے مسلمانوں سے اقرب تھے) فارس کے مجوسیوں پر غالب آئے۔ قرآن کی پیشین گوئی کے صدق کا لوگوں نے مشاہدہ کر لیا کفار مکہ کو ہر طرح ذلت نصیب ہوئی۔

اپنے آگے آگے اس نے کچھ جاسوس بھیج دیئے تاکہ صحیح اطلاع ہم پہنچا سکیں۔ جاسوسوں نے آ کر کہا کہ شہر یزاد کے ساتھ بھی صرف پچاس آدمی ہیں قیصر روم شہر یزاد کی جانب چل دیا۔ پھر دونوں کیلئے ایک ریشمی خیمہ لگوا دیا اور دونوں کی ملاقات اس طرح ہوئی کہ ہر ایک کے پاس خنجر تھا اور دونوں کے درمیان ترجمان تھا، شہر یزاد نے کہا آپ کے شہر جن لوگوں نے ویران کئے وہ میں اور میرا بھائی ہیں ہم نے ہی اپنی تدبیر اور بہادری سے آپ کا ملک اجاڑا۔ اس سے کسری کو ہم پر حسد ہو گیا اور اس نے میرے بھائی کو میرے ہاتھ سے قتل کر دینا چاہا، میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو کسری نے میرے بھائی کو حکم دیا کہ وہ مجھے قتل کر دے ہم دونوں ساتھ پیدا ہوئے ہیں، (اس لئے ایک کے قتل ہو جانے سے دوسرا مری جائے گا) اب ہم آپ کے ساتھ مل کر کسری سے لڑنا چاہتے ہیں۔ قیصر نے کہا، تم نے ٹھیک کیا، پھر ایک نے دوسرے سے (اشارہ) کہا کہ راز دو آدمیوں کے درمیان رہتا ہے جب دو سے آگے بڑھتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے خنجروں سے ترجمانوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت سے رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ ہو گیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر رومیوں نے ایرانیوں کو قتل کر دیا۔ کسری بھی مر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی اطلاع صلح حدیبیہ کے روز پہنچی جس کو سن کر مسلمان اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اسی قصہ کی طرف غُلَبَتِ الزُّمَرُ فِي آذَنِي الْأَرَضِ اشاره کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

یہ بھی قول ہے کہ یہ ہزیمت جزیرہ میں ہوئی تھی جو رومیوں کی سرحد کا مقام ہے اور فارس سے ملتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر نو (۹) سال کے اندر اندر رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔

قرآن کریم میں لفظ بضع کا ہے اور اس کا اطلاق بھی نو (۹) تک ہوتا ہے۔ اور یہی تفسیر اس لفظ کی ترمذی اور ابن جریر والی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ تمہیں احتیاطاً دس (۱۰) سال تک رکھنے چاہئے تھے کیونکہ بضع کے لفظ کا اطلاق تین سے لے کر نو (۹) تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد قبل اور بعد پر پیش اضافت کے ہٹا دیئے کی وجہ سے ہے یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد حکم اللہ ہی کا ہے اس دن جبکہ روم فارس پر غالب آ جائے گا مسلمان خوشیاں منائیں گے اکثر علماء کا قول ہے کہ بدر کی لڑائی کے دن رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔

ابن عباسؓ، سعدیؓ، ثورثیؓ اور ابوسعیدؓ بھی فرماتے ہیں، ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ غلبہ حدیبیہ کے سال ہوا تھا۔ عکرمہ زہریؓ اور قتادہؓ وغیرہ کا یہی قول ہے بعضوں نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ قیصر روم نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے فارس پر غالب کرے گا تو وہ اس کے شکریہ میں پایادہ بیت المقدس تک جائیگا۔ چنانچہ اس نے نذر پوری کی اور بیت المقدس پہنچا۔

يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی ہے زیروست رحم والا

یعنی جسے مغلوب کرنا چاہے تو کوئی زبردستی کر کے روک نہ سکے اور جس پر مہربانی فرمانا چاہے اُسے بے روک ٹوک غالب کر کے رہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ

اللہ کا وعدہ ہو چکا خلاف نہ کریگا اللہ اپنا وعدہ لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

بہت لوگ نہیں جانتے۔

اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے:

یعنی اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ غالب یا مغلوب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور یہ کہ قدرت جب کوئی کام کرنا چاہے تو سب ظاہری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لئے اکثر ظاہریں بغیر اسباب ظاہری خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے اور کسی کا عارضی غلبہ دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

جانتے ہیں اُپر اُپر دنیا کے جینے کو

وَهُمُ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ۝

اور وہ لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے۔

لوگوں کی ظاہر پرستی:

یعنی یہ لوگ دنیوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں۔ یہاں کہ آرائش و آرائش، کھانا پینا، پہننا اور ڈھننا، بونا جوتنا، پیسہ کمانا، مزے اڑانا بس یہ ہی اُن کے علم و تحقیق کی انتہائی جولانگاہ ہے۔ اس کی خبر ہی نہیں کہ اس زندگی کی تہہ میں ایک دوسری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے جہاں پہنچ کر اس دنیوی زندگی کے بھلے بُرے نتائج سامنے آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص یہاں خوشحال نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے۔ بھلا آخرت کا معاملہ تو دور ہے یہیں دیکھ لو کہ ایک شخص یا ایک قوم کبھی دنیا میں عروج حاصل کر لیتی ہے لیکن اُس کا آخری انجام ذلت و ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

معیشت میں پڑ کر آخرت سے غفلت دانائی نہیں:

قرآن کریم اقوام دنیا کے عبرتناک قصوں سے بھرا ہوا ہے، جو مکاسب دنیا اور عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے میں بڑے نام آور تھے، پھر ان کا انجام بد

بھی دنیا ہی میں لوگوں کے سامنے آیا، اور آخرت کا دائمی عذاب ان کا حصہ بنا، اس لئے ان کو کوئی سمجھدار آدمی عقلاء یا حکماء نہیں کہہ سکتا، افسوس ہے کہ آجکل عقل و حکمت کا سارا انحصار اسی میں سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے اور اپنی عیش و عشرت کا سامان سب سے بہتر بنالے وہ سب سے بڑا عقلمند کہلاتا ہے، اگرچہ اخلاق انسانیت سے بھی گورا ہو، عقل و شرع کی رُو سے اس کو عقلمند کہنا عقل کی توہین ہے، قرآن کریم کی زبان میں عقل والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور آخرت کو پہچانیں، اس کے لئے عمل کریں، دنیا کی ضروریات کو بقدر ضرورت رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔

دنیا کا چند روزہ قیام درحقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے، انسان یہاں کا مقامی آدمی (نیشنل) نہیں، بلکہ دوسرے ملک آخرت کا باشندہ ہے، یہاں کچھ مدت کے لئے ویزا پر آیا ہوا ہے، اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اپنے اصلی وطن کے لئے یہاں سے سامان راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے، اور وہ سامان راحت ایمان اور عمل صالح ہے، اس دوسرے رُخ سے بڑے بڑے عاقل کہلانے والے بالکل غافل اور جاہل ہیں۔ (مفتی اعظم رحمہ اللہ)

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ

کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا

آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے

بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ط

سو ٹھیک سادھ کر اور اور وعدہ مقرر پر

تخلیق کائنات کا ایک مقصد ہے:

یعنی عالم کا اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا، کچھ اس سے مقصود ضرور ہے وہ آخرت میں نظر آئیگا۔ ہاں یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تو ایک بات تھی، لیکن اس کے تغیرات و احوال میں غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا ضرور ہے۔ لہذا ایک وعدہ مقررہ پر یہ عالم فنا ہوگا اور دوسرا عالم اس کے نتیجہ کے طور پر قائم کیا جائیگا۔ (تفسیر عثمانی)

اپنے آپ میں غور کرو:

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ یعنی کیا انہوں نے اپنے علم کو صرف ظاہری دنیا پر منحصر رکھا اور دلوں کے اندر باطن پر غور نہیں کیا کہ ان پر دنیا کے اندرونی گوشوں کا انکشاف ہوتا، یا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کیا اپنے نفسوں کے متعلق غور نہیں کیا باوجودیکہ ان کے نفس اس سے

الشَّدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا

زیادہ تھے زور میں اور جوتا انہوں نے زمین کو اور بسایا اس کو

اَكْثَرِمِمَّا عَمَرُوها وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

ان کے بسائے سے زیادہ اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے

بِالْبَيِّنَاتِ

لے کر کھلے علم

ماضی کی طاقتور اقوام سے عبرت پکڑو:

یعنی بڑی بڑی طاقتور قومیں (مثلاً ماد و شمود) جنہوں نے زمین کو بوجوت کر لالہ و گلزار بنایا، اُسے کھود کر چشے اور کانیں نکالیں، ان معمرین سے بڑھ کر تمدن کو ترقی دی، لمبی عمریں پائیں اور زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا۔ وہ آج کہاں ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر کھلے نشان اور احکام لے کر آئے اور انہوں نے تمکذیب کی تو کیا نہیں سنا کہ انجام کیا ہوا۔ کس طرح تباہ و برباد کئے گئے۔ ان کے ویران کھنڈر آج بھی ملک میں چل پھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ان میں ان بیفکروں کے لئے کوئی عبرت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَهَؤُلَاءِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
سے زیادہ قوت والے تھے انہوں نے زمین کو اتنے کر رکھ دیا اور ان سے زیادہ زمین کو آباد کیا تھا (بڑی بڑی اونچی مدار میں بکثرت بنائی تھیں)۔ زمین کو اتنے کا یہ مطلب ہے کہ پانی نکالنے معاون برآمد کرنے اور کھیتی کرنے کے لئے انہوں نے زمین کو کھودا تھا۔

اہل مکہ کیلئے دعوت فکر:

اہل مکہ ایسی زمین پر آباد تھے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی بالکل وادی غیر زرع تھی۔ ادھر ادھر ان کا پھیلاؤ نہ تھا۔ آیت میں ایک طرح کا طعن ہے مکہ والوں پر، کہ وہ دنیا پر سمجھے ہوئے ہیں فریفت ہیں، غرور سے سرمست ہیں باوجودیکہ ان کا حال کمزور ہے۔ دنیا کی فراہمی ان کو حاصل نہیں۔ دنیا نام ہے وسعت ملک کا، تسلط عام کا، تعمیرات کی کثرت کا اور ان کو کچھ بھی میسر نہیں ان کی بستی میں کسی چیز کی پیداوار نہیں اگر موسم سرما و گرما میں یمن و شام کا سفر نہ کریں اور وہاں سے غلہ کپڑا نہ لائیں تو بھوکے ننگے مر جائیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود اپنی حقیر دنیا پر پھولے نہیں مانتے۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

سو اللہ نہ تھا ان پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا

اتنے قریب ہیں کہ دوسری کوئی چیز اتنی قریب نہیں اپنے نفس کے اندر غور کرنے والے کو وہ انکشافات ہوتے ہیں جو سارے عالم امکان پر غور کرنے والے کو ہوتے ہیں۔ انسان عالم صغیر ہے (اور عالم کبیر کا نمونہ ہے) اگر وہ اپنے دلوں میں غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا اور وہ کہہ اٹھتے کہ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا لِيَاحْضَرُوا يَوْمَهُنَّ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذُنُوبِهِمْ لَمَنْعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ لِيُخْذُوا سَوْءًا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذُنُوبِهِمْ لَمَنْعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ لِيُخْذُوا سَوْءًا
کی درمیانی کائنات کو برحق ہی پیدا کیا ہے (یعنی حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے) اور یہ مقرر مدت (بقاء) کو اپنے ساتھ لئے ہوئے پیدا کئے گئے ہیں یعنی بے کار لا حاصل بغیر کسی کامل حکمت کے نہیں پیدا کئے اور ان کی تخلیق دوامی نہیں ہے بلکہ ان کا بقاء ایک خاص مدت کے لئے ہے اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور حساب فہمی کا وقت آ پہنچے گا اور سزا و جزا مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ کیا تم یہ خیال کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا اور ہماری طرف تم کو نہیں لوٹایا جائیگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف بازگشت نہ ہو اور اللہ سب کو یوں ہی چھوڑ دے تو تخلیق بیکار ہے لا حاصل ہے۔

غور و فکر کا حاصل:

نظام عالم پر غور کرنے والے جانتے ہیں کہ اس کا خالق حکیم ہے اور حکیم بیکار کام نہیں کرتا تخلیق عالم کی حکمت خالق کی ذات و صفات کی معرفت ہے اب اگر قیامت نہ آئے اور جزا سزا نہ ملے تو عارف و کافر دونوں برابر ہیں۔ اس کائنات پر غور کرنے والا ہی آخرت کو جانتا ہے اور علم آخرت حاصل ہونے کے بعد اس کے دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

اور بہت لوگ

يَلْقَآئِ رَبِّهِمْ لَكْفُرُونَ ۝

اپنے رب کا ماننا نہیں مانتے

وہ سمجھتے ہیں کہ کبھی خدا کے سامنے جانا ہی نہیں جو حساب و کتاب دینا پڑے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ

کیا انہوں نے سیر نہیں کی ملک کی جو دیکھیں انجام

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا

کیسا ہوا ان سے پہلوں کا ان سے

انْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ^۹

آپ بُرا کرتے تھے

تو میں خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں:

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ظلم کا امکان نہیں۔ ہاں یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں اپنی جڑ پر کلہاڑی مارتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ بربادی ہو تو یہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کرنا ہوا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے عدل و رحم کی کیفیت تو یہ ہے کہ بے رسول بھیجے اور بدون پوری طرح ہوشیار کئے کسی کو پکڑتا بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْاۤى اَنْ

پھر ہوا انجام بُرا کرنے والوں کا بُرا اس

كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَكْبِرُوْنَ^{۱۰}

واسطے کہ جھٹلاتے تھے اللہ کی باتیں اور ان پر ٹھنھے کرتے تھے

دنیا میں دیکھتا تھا پھر آخرت میں تکذیب و استہزاء کی جو سزا ہے وہ الگ رہی۔ موجودہ اقوام کو چاہئے کہ گذشتہ قوموں کے احوال سے عبرت پکڑیں کیونکہ ایک قوم کو جن باتوں پر سزا ملی سب کو وہی سزا مل سکتی ہے۔ سب کی فنا بھی ایک کی فنا سے سمجھو اور سب کی سزا بھی ایک کی سزا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گناہ کا اثر:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا ایک نکتہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ سے نکل آتا ہے اور مغفرت کا طلبگار ہو جاتا ہے تو (دل سے وہ سیاہ نکتہ دور ہو جاتا ہے) دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر مزید گناہ کرتا رہا تو سیاہی کا نکتہ بھی بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ (پورے) دل پر سیاہی چڑھ جاتی ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اور فرمایا ہے بَلْ نَرَاكَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ نَاكِۢمًا ۙ كَاۡلُوْا يَكْسِبُوْنَ^{۱۱} بلکہ جو اعمال وہ کرتے تھے ان کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا۔ رواہ احمد و الترمذی و النسائی (تفسیر مظہری)

اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ

اللہ بناتا ہے پہلی بار پھر اس کو دہرائے گا پھر اسی کی طرف

يَرْجِعُوْنَ^{۱۲} وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ^{۱۳}

پھر جاؤ گے اور جس دن برپا ہوگی قیامت آس تو ذکر رہ جائیں گے گنہگار

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَآءٍ بِهُمْ شُفَعَاۗءُ

اور نہ ہوں گے ان کے شریکوں میں کوئی ان کے سفارش کرنے والے

وَكَانُوْا بِشُرَكَآءِ بِهُمْ كٰفِرِيْنَ^{۱۴}

اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے منکر

جھوٹے معبودوں کا انجام:

یعنی جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے جب وقت پر کام نہ آئیں گے تو منکر ہو کر کہنے لگیں گے کہ وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ^{۱۵}

اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ ہو گئے قسم قسم

نیک و بد کے فیصلہ کا دن:

یعنی نیک و بد ہر قسم کے لوگ الگ کر دیئے جائیں گے اور علیحدہ علیحدہ اپنے ٹھکانہ پر پہنچا دیئے جائیں گے جس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یکے خنداں بصد عشرت یکے نالاں بصد عسرت
یکے در راحت و صلت یکے در شدت ہجراں
اہل جنت اہل جہنم سے جدا کر دیئے جائیں گے۔ (معارف کا ندھلوی)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَمُمْ

سو جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام سو

فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُوْنَ^{۱۶}

باغ میں ہو گئے ان کی آؤ بھگت ہوگی

نیکوں کا انعام:

یعنی انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے اور ہر قسم کی لذت و سرور سے بہرہ اندوز ہو گئے۔ یہ نیکوں کا ٹھکانہ ہوا۔ آگے بدوں کی جگہ بتلانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ایسی تفریق اور جدائی کر دی جائے گی جس سے بڑھ کر کوئی جدائی نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

تخمیر کا معنی و مطلب:

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضور میری قراءت کو سن رہے ہیں تو میں تخمیر سے کام لیتا، یعنی مزید خوش آوازی سے پڑھتا۔

دینوری نے مجاہد کا بیان نقل کیا ہے کہ جو لوگ اپنی آوازوں اور کانوں کو
بیہودہ گانوں اور شیطانی مزامیر سے پاک رکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان
کو مشکلی باغوں میں قیام پذیر کرے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا میرے بندوں کو
میرے ثناء و مجد سناؤ اور ان کو اطلاع دیدو کہ آئندہ ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہو
گا نہ تمسکین ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ سماع: کسی خوش الحان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کا سماع یا کسی ایسے اشعار کا
سماع جو یاد آخرت میں مدد ہوں وہ جائز ہے بشرطیکہ وہ خوش الحان اور غزل
نحوں اجنبی عورت یا کم سن لڑکا نہ ہو اور بشرطیکہ طلبہ اور سارنگی نہ ہو۔ اس لئے
کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے غزل کا تو ذکر ہی کیا ہے اور طلبہ
اور سارنگی اور اس قسم کے گانے بجانے کے آلات تمام انبیاء کی شریعتوں میں
حرام رہے ہیں البتہ اگر کسی کی بیوی خوش الحان ہو تو فقط اس کو اپنی بیوی کا
سماع جائز ہے بشرطیکہ وہ خلوت اور تنہائی میں ہو اور کوئی نامحرم مرد اور نامحرم
عورت وہاں موجود نہ ہو۔ اور جو سماع قواعد شریعت کے تحت جائز ہو اس کے
متعلق حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی کا یہ فتویٰ ہے

زندہ دلاں مردہ تان را در دست مردہ دلاں زندہ تان را خطاست
حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
گویم سماع اسے برادر کہ چیست مگر مستمع را بدنام کہ کیست
گہ ان برن معنی بود طیر او فرشتہ فرو ماند از سیر او
دگر مرد دوست و یارن دلاں قومی تر شود لہوش اندر دماغ
شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں سماع کی حقیقت جب بیان کروں کہ جب
یہ علوم ہو جائے کہ مستمع (سننے والا) کون ہے۔ آیا وہ سماع کی اہلیت رکھتا ہے
یا نہیں اگر بوقت سماع کا مرغ و وحش عالم بالا کی طرف ایسی پرواز کرے کہ
جہاں تک چاہے فرشتہ بھی عاجز ہو جائے تو اس کا حکم دوسرا ہے یہ شخص سماع
کا اہل ہے اور نا اہل وہ ہے کہ سماع سے اس کے لہو و لعب اور نفسانیت میں اور
اضافہ اور ترقی ہو جائے تو ایسا سماع بلاشبہ حرام ہے خاصکر جب کہ گانے والی
کوئی خوبصورت عورت ہو یا کوئی حسین لڑکا ہو اور طلبہ اور سارنگی بھی ہو اور
شیرینی اور منٹائی کی ٹوکریاں بھی ہوں اور طلبہ بجانے والی چھوٹیاں بھی ہوں
تو اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ (معارف ہندوستانی)

بغوی نے بروایت اوزاعی یحییٰ بن کثیر کا قول نقل کیا ہے کہ تحیر و ن جنت
کے آسمان کا نام ہے بناؤ اور بقیہ کی روایت میں بھی یحییٰ بن کثیر کا یہ قول آیا ہے۔
اوزاعی کا بیان ہے جب وہ گانا شروع کرتا ہے تو جنت کا کوئی درخت
بغیر سرسبز ہوئے نہیں رہتا۔ یہ بھی امام اوزاعی کا بیان ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق
اسرائیل سے زیادہ خوش آواز نہیں۔ ب وہ گانا شروع کرتا ہے تو ساتوں
آسمانوں کے رہنے والوں کی نماز اور تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔

جنت میں خوش کلامی:

میں کہتا ہوں گانے سے اور شعر سے اس دنیا میں لذت اندوزی کے لئے
تین باتوں کی ضرورت ہے اشعار میں محبوب کا ذکر ہو، کلام موزوں ہو، آواز میں
حسن ہو، لیکن جنت والوں کے لئے اللہ سے بڑی مرغوب تو کوئی چیز نہ ہوگی اس
کے جمال سے زیادہ کسی کا حسن بھی نہیں ہے اس لئے جب اس کے دیدار سے
بہرہ ور ہوں گے تو اسی کی یاد خوش الحانی کے ساتھ سن کر لذت اندوز ہوں گے۔

بعض احادیث میں آیا ہے کہ غزالہ چشم حوریں اپنے شوہروں کے
سامنے ایسی حسین آوازوں سے گائیں گی جن کی مثل کسی نے کوئی گانا کبھی نہ
سنا ہوگا۔ روایت میں آیا ہے کہ منجملہ دوسرے کلام کے یہ اشعار بھی گائیں گی،
ترجمہ: ”ہم سب سے اعلیٰ ہیں ہم عزت والے لوگوں کی بیبیاں ہیں ہم ہمیشہ
رہیں گی کبھی نہیں مریں گی ہم امن میں رہیں گی ہم کو کسی بات کا ڈرنہ ہوگا، ہم
یہاں مقیم رہیں گی، کبھی یہاں سے کوچ نہیں کریں گی۔“ رواہ الطبرانی من
ابن عمر۔ مرفوعاً کذا اخرج الطبرانی والبیہقی وابن ابی الدنیاء عن انس۔

امام احمد نے الزہد میں مالک بن دینار کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ حضرت
داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا اسی خوش آوازی کے ساتھ میری مجد بیان کرو،
داؤد علیہ السلام ایسی آواز سے گانا شروع کر دیں گے جو جنت کی ساری
نعمتوں پر غالب آ جائے گی۔

اصہبانی نے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ اللہ جنت
کے درخت کو حکم دے گا کہ میرے ان بندوں کو گانا سنا جنہوں نے میری یاد
میں تمام گانوں اور باجوں کو چھوڑ رکھا تھا درخت اللہ کی تسبیح و تقدیس ایسی
آوازوں سے گائے گا جس کی مثل کسی مخلوق نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔

گانا سننے کی سزا:

اس موضوع کی احادیث بکثرت ہیں۔ حکیم نے نوادر الاصول میں
حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، جس نے (دنیا میں) گانے کی آواز سنی اس کو روحانیات کی آواز سننے
کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
روحانی کون؟ فرمایا اہل جنت کے سامنے پڑھنے والے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ

اور جو کافر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں اور ملنا

الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۱۰﴾

پچھلے حصہ کے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ

ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ آگے اسی خدائے اکبر کی بعض شئون عظیمہ اور صفات کاملہ کا بیان ہے تا معبودیت کا استحقاق اور زیادہ واضح ہو جائے اسی ضمن میں بعث بعد الموت کے مسئلہ پر بھی کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پانچ نمازوں کا ذکر قرآن میں:

حضرت ابن عباسؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر صریح ہے، تو فرمایا ہاں اور استدلال میں یہی آیت پیش کر کے فرمایا کہ **حِينَ تَقُومُونَ** میں نماز مغرب اور **حِينَ تَضَعُونَ** میں نماز فجر اور **عِشِيًّا** میں نماز عصر اور **حِينَ تَظْهَرُونَ** میں نماز ظہر کا ذکر صریح وجود ہے، اب صرف ایک نماز **عِشِيًّا** رہی، اس کے ثبوت میں دوسری آیت کا جملہ ارشاد فرمایا **مِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ** (معارف مفتی اعظم)

بغوی نے لکھا ہے کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کیا پانچوں نمازوں کا ذکر قرآن مجید میں کہیں ہے۔ فرمایا، ہاں پھر یہی دونوں آیتیں پڑھ دیں اور فرمایا یہ آیت پانچوں نمازوں اور ان کے اوقات کو حاوی ہے۔

تمام گناہ معاف:

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات دن میں سو مرتبہ **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** پڑھے گا اس کے (سارے) گناہ ساقط کر دیئے جائیں گے خواہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ متفق علیہ۔

سب سے بڑا عمل:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح شام **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** سو مرتبہ پڑھے گا قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل اور کوئی نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے جس نے اسی کی طرح پڑھا ہو یا اس سے زائد پڑھا ہو۔ متفق علیہ۔ رواہ ابو ہریرہ۔

زبان پر ہلکے اور ترازو میں بھاری کلمے:

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں (آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں) میزان میں (یعنی قیامت میں باوزن ہیں) بھاری ہوں گے رحمن کو پیارے ہیں **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ**۔ متفق علیہ۔

سبحان اللہ کیا ہے؟

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک روز فرمایا الحمد للہ کو تو ہم جانتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کو بھی ہم جانتے ہیں اللہ کے سوا بتوں کی پوجا ہوتی ہی تھی اور اللہ اکبر کو بھی جانتے ہیں نمازی تکبیر کہتا ہی ہے لیکن سبحان اللہ کا کیا

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

سو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشِيًّا

اور اسی کی خوبی ہے آسمان میں اور زمین میں اور پچھلے وقت

وَحِينَ تَظْهَرُونَ

اور جب دوپہر ہو

یاد الہی اور پانچ نمازیں:

یعنی جنت چاہتے ہو تو اللہ پاک کی یاد کرو جو دل، زبان اور اعضاء و جوارح سب سے ہوتی ہے۔ نماز میں تینوں قسم کی یاد جمع کر دی گئی۔ اور اوقات فرض نماز کے یہ ہی ہیں جو آیت میں بیان ہوئے۔ یعنی صبح، شام (جس میں مغرب و عشاء شامل ہیں) دن کے پچھلے وقت (عصر) اور دوپہر ڈھلنے کے بعد (ظہر) کی نمازیں ہیں۔ ان اوقات میں حق تعالیٰ کی رحمت یا قدرت و عظمت کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ آفتاب عالم اجسام میں سب سے بڑا روشن گرہ ہے جس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض و تاثیر سے عالم اسباب میں شاید ہی کوئی مادی مخلوق مستثنیٰ ہو (جیسا کہ ارجح النجوم کے مصنف نے بہت شرح و بسط سے اس کو ثابت کیا ہے) اسی بناء پر سیارہ پرستوں نے اسے معبود اکبر قرار دیا تھا جسکی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول **هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبِيرُ** میں اشارہ ہے۔ اس کے بخرو و بچاریگی اور آفتاب پرستوں کی اس کے فیض سے محرومی کا کھلا ہوا مظاہرہ بھی ان ہی پانچ اوقات میں ہوتا ہے۔ صبح کو جب تک طلوع نہیں ہوا اور دوپہر ڈھلنے پر جبکہ اس کے عروج میں کمی آتی شروع ہوئی اور عصر کے وقت جبکہ اس کی حرارت اور روشنی میں نمایاں طور پر ضعف آ گیا اور غروب کے بعد جب اس کی نورانی شعاعوں کے اتصال سے اس کے پچاری محروم ہو گئے۔ پھر عشاء کے وقت جب شفق بھی غائب ہو گئی اور روشنی کے ادنیٰ ترین آثار بھی اُفق پر باقی نہ رہے۔ ان اوقات میں موحدین کو حکم ہوا کہ خدائے اکبر کی عبادت کریں۔ اور شروع صلوٰۃ ہی میں اللہ اکبر کہہ کر اس موحداً عظیم (ابراہیم خلیل اللہ) کی اقتداء کرتے رہیں۔ جس نے **هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبِيرُ** کے بعد فرمایا تھا **إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ** (انعام - رکوع ۹) شاید آیت ہذا میں فرمایا کہ یہ ہی یاد دلایا ہے کہ تسبیح و تنزیہ اور یاد کرنے کے لائق وہ ہی ذات ہو سکتی ہے جس کی خوبی آسمان و زمین کی کل کائنات زبان حال و قال سے بیان کر رہی ہے کوئی مجبور و عاجز مخلوق اس کا استحقاق نہیں رکھتی خواہ وہ دیکھنے میں کتنی

نے فَتَبَحَّنَ اللّٰهُ سے تَنْظُرُونَ تک کی دونوں آیتیں تلاوت فرمائیں۔

رات کے نقصان کا ازالہ:

طبرانی کی حدیث میں ان دونوں آیتوں کی نسبت ہے کہ جس نے صبح شام یہ پڑھ لیں اس نے دن رات میں جو اس سے فوت ہوا ہوا سے پالیا۔

نیند نہ آنے کا علاج:

طبرانی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ راتوں کو میری نیند اچاٹ ہو جایا کرتی تھی تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو اللھم غَارِبِ النُّجُومِ وَهَذِبِ الْغُيُونِ وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ انْتُمْ عِیْنِیْ وَاهْدِیْ لَیْلِیْ میں نے جب اس دعا کو پڑھا تو نیند نہ آنے کی بیماری بفضلِ خدا دور ہو گئی۔ (تفسیر ابن کثیر)

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو
مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
زندہ سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے
وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۱۹﴾
اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے

قدرتِ الہی کی کارسازیاں:

یعنی انسان کو نطفہ سے، نطفہ کو انسان سے، جانور کو بیضہ سے اور بیضہ کو جانور سے، مؤمن کو کافر سے، کافر کو مؤمن سے پیدا کرتا ہے اور زمین جب خشک ہو کر مر جاتی ہے تو رحمت کے پانی سے پھر زندہ کر کے سبز و شاداب کر دیتا ہے۔ غرض موت و حیات حقیقی ہوا یا مجازی، حسی ہوا یا معنوی، سب کی باگ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تم کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرنا اُس کے نزدیک کیا مشکل ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے
إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۲۰﴾
پھر اب تم انسان ہو زمین میں پھیلے پڑے

مطلب ہے حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا اللہ اعلم۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، اگر عمر اتنا بھی نہ جانے کہ اللہ اعلم ہے تو بڑا بد نصیب ہے (یعنی اللہ کا عالم کل ہونا تو میں بھی جانتا ہوں) حضرت علیؓ نے فرمایا، امیر المؤمنین یہ ایسا نام ہے کہ اس کو کوئی مخلوق اپنے لئے استعمال نہیں کر سکتی۔ ساری مخلوق کا اسی کی طرف رجوع ہے اسی کے واسطے یہ کلمہ کہنا واجب ہے۔ (از مفسر رحمۃ اللہ علیہ)

چار روزنی اور بڑھیا کلمے:

حضرت جویریہ بنت الحارث جن کا نام برہ تھا مسجد میں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے ایک صبح کو اٹھ کر مسجد سے باہر چلے گئے پھر دن چڑھے واپس تشریف لائے اور فرمایا جب سے میں یہاں سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم یہیں بیٹھی (وظیفہ پڑھ رہی) ہو۔ حضرت جویریہ نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، میں نے تو تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمے تین بار پڑھے تھے اگر تمہارے (وظیفہ کے) الفاظ سے ان کا موازنہ کیا جائے تو وہ بھاری پڑیں گے (چار کلمے یہ ہیں) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءِ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ (رواہ مسلم)

حضرت سرہ بن جندب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑھیا چار جملے ہیں: سُبْحَانَ اللّٰهِ اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔

دوسری روایت میں آیا ہے اللہ کو سب سے پیارے جملے چار ہیں: سُبْحَانَ اللّٰهِ اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ جس سے شروع کرو کوئی ہرج نہیں (یعنی ترتیب ضروری نہیں) (رواہ مسلم)۔

سب سے اعلیٰ کلام:

حضرت ابوذر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے اعلیٰ کونسا کلام ہے فرمایا (افضل کلام) وہ ہی ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے پسند فرمایا ہے (یعنی ملائکہ پڑھتے ہیں) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ۔ رواہ مسلم۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ کہا اس کے لئے جنت کے اندر ایک درخت خرما بودیا گیا (یعنی جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ان الفاظ کا بھی ہوگا)۔ (رواہ الترمذی)۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا نام کیسے ملا؟

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ خدا تعالیٰ نے (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کا نام خلیل وفادار کیوں رکھا؟ اس لئے کہ وہ صبح شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ

مٹی سے تخلیق انسان:

یعنی آدم کو مٹی سے بنایا، پھر دیکھو قدرت نے اُسے کتنا پھیلا یا کہ ساری زمین پر اس کی ذریت چھا گئی اور زمین میں پھیل کر کیسی عجیب و غریب ہشیا ریاں اس مٹی کے پتلے نے دکھلائیں۔ (تفسیر عثمانی)

پہلی آیت قدرت:

انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا ہے جو اس دنیا کے عناصر ترکیبہ میں سب سے زیادہ ادنیٰ درجہ کا عنصر ہے جس میں حس و حرکت اور شعور و ادراک کا کوئی شے نظر نہیں آتا، کیونکہ مشہور چار عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے سوا اور سب عناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت تو ہے، مٹی اس سے بھی محروم ہے، قدرت نے تخلیق انسانی کے لئے اس کو منتخب فرمایا، ابلیس کی گمراہی کا سبب یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف و اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا، اور یہ نہ سمجھا کہ شرافت اور بزرگی خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ بنا دیے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے جوڑے

لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط

کہ چین سے، ہوان کے پاس اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۱﴾

البتہ اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کے لئے جو دھیان کرتے ہیں

توالد و تناسل کا نظام:

یعنی اول مٹی سے ایک آدم کو پیدا کیا پھر اُسی کے اندر سے اُس کا جوڑا نکالا تاکہ اُس سے اُنس اور چین پکڑے اور پیدائشی طور پر دونوں صنفوں (مرد و عورت) کے درمیان خاص قسم کی محبت اور پیار رکھ دیا تاکہ مقصود ازدواج حاصل ہو۔ چنانچہ دونوں کے میل جول سے نسل انسانی دنیا میں پھیل گئی۔ کما قال تعالیٰ: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً (تفسیر عثمانی)

دوسری آیت قدرت:

یہ ہے کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیبیاں بنیں ایک ہی مادہ سے ایک ہی جگہ میں ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ دو مختلف صورتیں پیدا فرمادیں۔ (معارف مفتی اعظم)

سامانِ راحت:

لِتَسْكُنُوا یعنی تم عورتوں کی طرف مائل ہو اور ان سے انسیت کرو۔ اتحادِ جنسیت موجب انسیت ہے اور اختلافِ جنسیت باعثِ نفرت۔

بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان یا افرادِ جنس کے درمیان۔ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً یعنی صنفی خواہش کے غلبہ کے وقت ازدواجی تعلق قائم کرنے کے ذریعہ سے۔ تمہارے اندر اللہ نے باہم محبت اور شفقت پیدا کر دی تاکہ معاشی نظم درست ہو جائے۔ یا باہمی رحمت و محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تعاون موقوف ہے اور باہمی تعاون پر انسانی معیشت کا مدار ہے۔ (تفسیر مظہری)

اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون و راحتِ قلب ہے، جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے، جہاں قلبی سکون نہ ہو اور چاہے سب کچھ ہو وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام و نامراد ہے۔

مرد و عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے ادا کرانے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے اسی لئے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائی ہیں جن میں تقویٰ اور خوفِ خدا و آخرت کی تلقین ہے کہ وہی درحقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے۔

ارشاد فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی۔ وُد اور مَوَدَّة کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا ثمرہ محبت و الفت ہے، یہاں حق تعالیٰ نے دو لفظ اختیار فرمائے، ایک مودت، دوسرے رحمت۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ط

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ اور منجملہ اس کی آیات قدرت کے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ذاتوں سے یعنی تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کئے یعنی عورتیں تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے ان کی طرف میل کرو اور ان سے مل کر سکون حاصل کرو اور چین پکڑو اس لئے کہ ہم جنس ہونا میلانِ طبیعت اور رغبت کا سبب ہے اور خلافِ جنس ہونا نفرت کا باعث ہے۔ نظم۔

بجنس خود کند ہر جنس آہنگ ندارد هیچ کس از جنس خود جنگ
بجنس خویش وارد میل ہر جنس فرشتہ با فرشتہ انس با انس!

(معارف کا مدحلولی)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمان اور زمین کا بنانا

انسان کی دو حالتیں:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ انسان کی دو حالتیں بدلتی ہیں، سو یا تو بے خبر چتر کی طرح اور روزی کی تلاش میں لگا تو ایسا ہشیار کوئی نہیں۔ اصل تو رات ہے سونے کو اور دن تلاش کو پھر دونوں وقت دونوں کام ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی) یا یہ مطلب ہے کہ رات میں تمہارا سونا اور دن میں روزی کو طلب اور تلاش کرنا قدرت و مصلحت کی نشانی ہے دو حروف عطف کے ساتھ دو فعلوں کو دو اوقات کے ساتھ ملا دیا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ اگر ایک فعل دن کے ساتھ اور ایک فعل رات کے ساتھ (عادتا) مخصوص ہے لیکن ہر کام ہر وقت ہو سکتا ہے (رات کو کمائی اور دن کو نیند بھی ہو سکتی ہے) اس کی تائید دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جو اسی مضمون کی حامل ہیں۔ (تفسیر مظہری)

چوتھی آیت قدرت:

انسانوں کا سونا رات میں اور دن میں، اسی طرح ان کی تلاش معاش ہے رات میں اور دن میں، اس آیت میں تو نیند کو بھی دونوں میں بیان فرمایا ہے اور تلاش معاش کو بھی، اور بعض دوسری آیات میں نیند کو صرف رات میں اور تلاش معاش کو دن میں بتلایا ہے، وجہ یہ ہے کہ رات میں اصل کام نیند کا ہے، اور کچھ تلاش معاش کا بھی چلتا ہے، اور دن میں اس کے برعکس اصل کام تلاش معاش کا ہے، اور کچھ سونے آرام کرنے کا بھی وقت ملتا ہے، اس لئے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، بعض مفسرین تاویل کر کے اس آیت میں بھی نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ مخصوص کیا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں۔

سونا اور تلاش معاش زہد و توکل کے منافی نہیں:

اس آیت سے ثابت ہوا کہ سونے کے وقت سونا اور جانے کے وقت تلاش معاش انسان کی فطرت بنائی گئی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا حاصل کرنا انسانی اسباب و کمالات کے تابع نہیں، بلکہ درحقیقت یہ دونوں چیزیں خالص عطا حق ہیں، جیسا کہ رات کا مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات نیند اور آرام کے سارے بہتر سے بہتر سامان جمع ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی، بعض اوقات ڈاکڑی گولیاں بھی نیند لانے میں فیل ہو جاتی ہیں، اور جس کو مالک چاہتا ہے کھلی زمین پر دھوپ اور گرمی میں نیند عطا فرما دیتا ہے۔

یہی حال تحصیل معاش کا رات دن مشاہدہ میں آتا ہے کہ دو شخص یکساں علم و عقل والے برابر کے مال والے، برابر کی محنت والے تحصیل معاش کا یکساں ہی کام لیکر بیٹھتے ہیں ایک ترقی کر جاتا ہے دوسرا رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بڑی حکمت و مصلحت سے بنایا ہے، اس لئے تلاش معاش اسباب ہی کے ذریعہ کرنا لازم ہے مگر عقل کا کام یہ ہے کہ حقیقت شناسی سے دور نہ ہو ان اسباب کو

وَ اخْتَلَفُ السُّنَّتُكُمُ وَالْوَانِكُمْ اِنْ فِي ذَلِكَ

اور طرح طرح کی بولیاں تمہاری اور رنگ اس میں بہت نشانیاں

لَايَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ

ہیں سمجھنے والوں کو

شکل و صورت اور بولیوں کا اختلاف:

سب انسان ایک ماں باپ سے بنائے، ملا کر بسائے، پھر تمام روئے زمین پر ان کو پھیلا دیا۔ سب کی جد اجداد بولیاں کر دیں۔ ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں جا کر زبان کے اعتبار سے محض اجنبی ہو گیا۔ پھر دیکھو کہ شروع دنیا سے آج تک کتنے بیٹا آدمی پیدا ہوئے مگر کوئی دو آدمی ایسے نہ ملیں گے جن کا لب و لہجہ، تلفظ، طرز تکلم بالکل یکساں ہو۔ جس طرح ہر آدمی کی شکل و صورت اور رنگت وغیرہ دوسرے سے ممتاز ہے، آواز اور لب و لہجہ بھی بالکل الگ ہے کوئی دو شخص ایسے نہ ملیں گے جن کی آواز اور رنگ، روپ میں کوئی مابہ امتیاز نہ ہو۔ ابتدائے عالم سے آج تک برابر نئی صورتیں اور بولنے کے نئے طور نکلتے چلے آتے ہیں۔ اس خزانہ میں کبھی ٹوٹا نہیں آیا۔ حقیقت میں یہ کتنا بڑا نشان حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تیسری آیت قدرت:

آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اور مختلف طبقات کے رنگوں میں امتیاز ہونا ہے، کہ بعض سفید ہیں بعض سیاہ بعض سرخ بعض زرد، اس میں آسمان و زمین کی تخلیق تو قدرت کا عظیم شاہکار ہے ہی، انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے، زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے، عربی، فارسی، ہندی، ترکی، انگریزی وغیرہ کتنی مختلف زبانیں ہیں جو مختلف خطوں میں رائج ہیں۔

اس آیت قدرت میں متعدد چیزیں آسمان، زمین، اختلاف السن، اختلاف ألوان، اور ان کے ضمن میں اور بہت سی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، اور وہ ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ کسی مزید غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، ہر آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے، اس لئے اس کے ختم پر ارشاد فرمایا اِنْ فِي ذَلِكَ لَايَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لئے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مِّنَا مَكْمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اور اس کی نشانیوں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن میں

وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ

اور تلاش کرنا اس کے فضل سے

یعنی زمین و آسمان جب تک اُس کا حکم ہے قائم رہیں گے۔ پھر جس وقت دنیا کی میعاد پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ایک پکار پر تم سب قبروں سے نکلے چلے آؤ گے میدانِ حشر کی طرف۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی تاکید قسم کھانا چاہتے تو فرماتے اُس خدا تعالیٰ کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر)

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں

كُلُّ لَهٗ قَانِتُونَ

سب اس کے حکم کے تابع ہیں

آسمان و زمین میں حکم صرف اللہ ہی کا ہے:

یعنی آسمان و زمین کے رہنے والے سب اُسی کے مملوک بندے اور اُسی کی رعیت ہیں، کس کی طاقت ہے کہ اُس کے حکم تکوینی سے سرتابی کر سکے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس نے فرمایا، ہر ایک (بغیر کسی اختیار کے) پیدا ہونے، جینے، مرنے اور قیامت کے دن اٹھنے میں حکم کا بندہ ہے۔ خواہ حکم عبادت سے سرکشی کرتا ہو۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

اور وہ ہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

اور وہ آسان ہے اس پر

اول و آخر پیدا کرنا برابر ہے:

یعنی قدرت الہی کے سامنے تو سب برابر ہیں لیکن تمہارے محسوسات کے اعتبار سے اول بار پیدا کرنے سے دوسری بار دہرانا آسان ہونا چاہئے پھر یہ عجیب بات ہے کہ اول پیدائش پر اسے قادر مانو اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو مستبعد سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ مخلوق کے لئے دوبارہ پیدا ہو جانا پہلی مرتبہ پیدا ہو جانے سے سہل ہوگا کیونکہ وہ صرف ایک آواز سے اٹھ کر نکل آئیں گے۔ پہلی پیدائش دشوار تھی، نطفہ بنا پھر بست خون ہوا پھر بوٹی بنا پھر مرد یا عورت بنا پھر پیدا ہوا، حبان نے بحوالہ کلبی اور صالح کی روایت سے

اسباب ہی سمجھے اور اصل رازِ اسباب کے بنانے والے کو سمجھے۔ (معارف مفتی اعظم)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

اس میں بہت پتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں

یعنی جو سن کر محفوظ رکھتے ہیں کمافی تفسیر ابن کثیر حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”اپنے سونے کے احوال نظر نہیں آتا۔ سولوگوں کی زبانی سنتے ہیں۔“ (موضح) یہ لفظ یسمعون اختیار کرنے کا نکتہ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈر اور اُمید کے لئے

بارش کا انتظام:

بجلی کی چمک دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں کہیں کسی پر گرد نہ پڑے۔ یا بارش زیادہ نہ ہو جائے جس سے جان و مال تلف ہوں۔ اور اُمید بھی رکھتے ہیں کہ بارش ہو تو دنیا کا کام چلے۔ مسافر بھی اندھیرے میں اسکی چمک کو غنیمت سمجھتا ہے کہ کچھ دُور تک راستہ نظر آ جائے اور کبھی خوف کھا کر گھبراتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ

اور اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

مر گئے پیچھے اس میں بہت پتے ہیں ان کے لئے جو سوچتے ہیں

یعنی اسی سے سمجھ لو کہ مرے پیچھے تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

اور اس کی نشانیوں سے یہ ہے کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین اُس کے حکم سے

آسمان و زمین کا بقاء:

پہلے آسمان و زمین کا پیدا کرنا مذکور ہوا تھا یہاں اُن کے بقاء و قیام کو بتلایا کہ وہ بھی اُسی کے حکم سے ہے۔ مجال نہیں کہ کوئی اپنے مرکز ثقل سے ہٹ جائے۔ یا ایک دوسرے پر گر کر نظام کائنات کو درہم برہم کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ

پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے

إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ

اسی وقت تم نکل پڑو گے

حضرت ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے اس کا یہی معنی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اس کی شان سب سے اوپر ہے آسمان اور زمین میں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور وہی ہے درجہ دست کشمکش والا

اوپنی شان اللہ کی ہے:

یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات اور اوپنی سے اوپنی شان اس کی ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز اپنے حسن و خوبی میں اس کی شان و صفت سے لگا نہیں کھا سکتی۔ مساوی ہونا تو کجا، وہ تو اس سے بھی بالا و برتر ہے جہاں تک مخلوق اس کے جلال و جمال کا تصور کر سکتی ہے بلکہ جو خوبی کسی جگہ موجود ہے وہ اسی کے کمالات کا ادنیٰ پر تو ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”آسمان کے فرشتے نہ کھائیں نہ پیئیں نہ حاجت بشری رکھیں، سوائے بندگی کے کچھ کام نہیں اور زمین کے لوگ سب چیز میں آلودہ۔ پر اللہ کی صفت نہ ان سے ملے نہ ان سے، وہ پاک ذات ہے“ (موضح)

اے برتر از خیال و قیاس و گمان وہ ہم وز ہر چہ گفتہ اند شنیدیم و خواندہ ایم
منزل تمام گشت و پیا یاں رسید عمر ما بچناں و راقول و صف تو ماندہ ایم
وللہ و زمین قال:

اے بروں از وہم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من
(تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس نے فرمایا، اس کی مثل اعلیٰ یہی ہے کہ اس کی مثل اور کوئی نہیں۔ عبدالرزاق نے بروایت ابن ابی حاتم اس آیت کی تشریح میں قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ مثل اعلیٰ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے میں کہتا ہوں اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت مثل اعلیٰ ہے۔

شان نزول:

طبرانی نے نقل کیا ہے کہ اہل شرک حج کی لبیک کہنے کے موقع پر لبیک کے ساتھ کہا کرتے تھے لا شریک لک الا شریکاً ہولک تملکک و ما ملک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوا، اس شریک کے جس کو تو نے شریک کر لیا ہے تو اس کا مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ

بتلائی تم کو ایک مثل تمہارے اندر سے دیکھو جو تمہارے

مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شَيْءٍ كَأَنَّ

ہاتھ کے مال میں ان میں ہیں کوئی سانچی

فِي مَّا رَزَقْنَكُمْ فَانْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُ

تمہارے ہمارے اسی ہوئی روزنی میں کہ تم سب اس میں برابر ہو خطر و مہم

كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ

جیسے تمہارے انہوں کا میں خود ان پر بیان کرتے ہیں ہم

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

نشانیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں

شرک کی برائی کیلئے عام فہم مثال:

یعنی شرک کا فوج و بظمان سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ خود تمہارے ہی احوال میں سے ایک مثال نکال کر بیان فرماتا ہے۔ وہ یہ کہ تمہارے ہاتھ کا مال (یعنی لونڈی غلام) جن کے تم محض ظاہری اور مجازی مالک ہو کیا اپنی روزی اور مال و متاع میں جو حق تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تم ان کو یہ اور کا شریک تسلیم کر سکتے ہو جس طرح مشرک اموال و جاتداد میں اپنے بھائی بند حصہ دار ہوتے ہیں اور ہر وقت کھڑکا رہتا ہے کہ مشرک کی چیز میں تصرف کرنے پر برہم ہو جائیں یا تسم کرانے لگیں یا لم از لم سوال کر بیٹھیں کہ ہماری اجازت اور مہنسی کے بدون فلاں کام کیوں کیا۔ کیا ایسا ہی کھڑکا ایک آقا کو اپنے غلام یا نوکر کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر نہیں تو سمجھنا چاہئے کہ جب ایک جمہور نے مالک کا یہ حال ہے اس کے مالک کو اپنے غلام کی کیا پروا ہو سکتی ہے جس کو تم حماقت سے اس کا سا بھی گنتے ہو۔ ایک غلام تو آقا کی ملک میں شریک نہ ہو سکے۔ حالانکہ دونوں خدا کی مخلوق ہیں اور اسی کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں۔ مگر ایک مخلوق درمخلوق، خالق کی خدائی میں شریک ہو جائے؟ ایسی مہمل بات کوئی عقلمند قبول نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ جیسے تم کو اپنے لوگوں کا اندیشہ رہتا ہے جو تمہاری طرح آزاد ہیں۔ استفہام انکاری ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا اس کو تم اپنے لئے عار سمجھتے ہو، باوجودیکہ تم سب آدمی ہو پھر بھی غلاموں کے ساتھ مالی شرکت اور مساویانہ تصرف گوارا نہیں پھر تعجب ہے کہ ان پتھروں کو جو عاجز ترین مخلوق ہیں اس اللہ کا شریک قرار دیتے ہو جو زمین آسمان کا خالق ہے۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ أَشَبَّهَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

بلکہ چلتے ہیں یہ بے انصاف اپنی خواہشوں پر ہن سمجھتے

خواہش پرستی کا نقصان:

یعنی یہ بے انصاف لوگ ایسی صاف و واضح باتوں کو کیونکر سمجھیں۔ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں بلکہ جہالت اور ہوا پرستی سے محض اوہام و خواہشات کی پیروی پر تلے ہوئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ

سو کون سمجھائے جس کو اللہ نے بھٹکا یا اور کوئی نہیں

مَنْ تُصِرُّنَّ

اُن کا مددگار

یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اُس کی بے انصافی جہل اور ہوا پرستی کی بدولت راہ حق پر چلنے اور سمجھنے کی توفیق نہ دی۔ اب کون طاقت ہے جو اُسے سمجھا کر راہ حق پر لے آئے یا مدد کر کے گمراہی اور تباہی سے بچالے لہذا ایسوں کی طرف سے زیادہ مختصر اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان سے قطع نظر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن اپنے پروردگار کی طرف توجہ کیجئے۔ اورین فطرت پر جسے رہیے۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

سو تیرا رخ اٹھانا مذہب پر ایک طرف کا ہو کر

آپ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں:

یعنی جو گمراہی سے کسی طرح ٹکنا نہیں چاہتا اُسے شرک کی دلدل میں پڑا رہنے دو اور تم ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک خدا کے ہو رہو اور اس کے سچے دین کو پوری توجہ اور یک جہتی سے تھامے رکھو۔ (تفسیر عثمانی)

فَظَرَّتْ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو

فطرت انسانی:

اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ساخت اور تراش شروع سے ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سمجھنا اور قبول کرنا چاہے تو کر سکے اور بد فطرت سے اپنی اجمالی معرفت کی ایک چمک اُس کے دل میں بطور تخم ہدایت کے ڈال دی ہے کہ اگر گرد و پیش کے احوال اور ماحول کے خراب اثرات سے متاثر نہ ہو اور اصلی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو یقیناً دین حق کو اختیار کرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ ”عہد الست“ کے قصہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ ہر بچہ فطرۃ (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے بعدہ ماں باپ اسے یہودی،

نصرانی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو ”خفاء“ پیدا کیا۔ پھر شیاطین نے اغوا کر کے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ بہر حال دین حق دین حنیف اور دین قیوم وہ ہے کہ اگر انسان کو اُس کی فطرت پر مخی بالطبع چھوڑ دیا جائے تو اپنی طبیعت سے اُسی کی طرف جھکے تمام انسانوں کی فطرۃ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے جس میں کوئی تفاوت اور تبدیلی نہیں۔ فرض کرو اگر فرعون یا ابوجہل کی اصلی فطرت میں یہ استعداد اور صلاحیت نہ ہوتی تو اُن کو قبول حق کا مکلف بنانا صحیح نہ ہوتا۔ جیسے اینٹ پتھر، یا جانوروں کو شائع کا مکلف نہیں بنایا۔ فطرت انسانی کی اسی یکسانیت کا یہ اثر ہے کہ دین کے بہت سے اصول مہمہ کو کسی نہ کسی رنگ میں تقریباً سب انسان تسلیم کرتے ہیں گو اُن پر ٹھیک ٹھیک قائم نہیں رہتے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی اللہ سب کا مالک حاکم، سب سے نرالا، کوئی اُس کے برابر نہیں، کسی کا زور اس پر نہیں، یہ باتیں سب جانتے ہیں۔ اُس پر چلنا چاہیے۔ ایسے ہی کسی کے جان و مال کو ستانا، ناموس میں عیب لگانا، ہر کوئی بُرا جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو یاد کرنا، غریب پر ترس کھانا، حق پورا دینا، وغنا نہ کرنا ہر کوئی اچھا جانتا ہے۔ اس (رات) پر چلنا وہ ہی دین سچا ہے (یہ امور فطری تھے مگر) ان کا بندوبست پیغمبروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے سکھلادیا۔“ (تفسیر عثمانی)

فطرت (بہ معنی پیدائش) سے مراد حضرت ابن عباس اور جماعت مفسرین کے نزدیک اسلام ہے۔ آیت میں براہ راست خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذیل میں ساری امت کو ہے۔ فطرت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ساری مخلوق کے لئے اطاعت الہی لازم ہے۔

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یعنی تمام لوگوں کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کر دی ہے کہ فطرت کو جان سکتے ہیں اور اس پر چل سکتے ہیں (گویا فطرت سے مراد ہے فطری استعداد جو ہر شخص میں پیدائشی ہے) بعض علماء کے نزدیک فطرت سے وہ وعدہ مراد ہے جو اللہ نے حضرت آدم اور آپ کی ساری نسل سے کیا تھا اور فرمایا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكَ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قَالُوا بَلٰی تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں (تو ہی ہمارا رب ہے) ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسی ازلی اقرار پر پیدا ہوتا ہے یہ ہی حقیقت ہے جس پر سارے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں آیت مذکورہ کی تفسیر کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آئی ہوئی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جیسے چوپائے سے چوپایہ سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم کسی کو پیدائشی ظالم، بوچا پاتے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فَطَرْتُ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اَلَسْتُ بِرَبِّكَ اَلَسْتُ بِرَبِّكَ تلاوت فرمائی۔ متفق علیہ۔

آجائے، اب یا تو شا کر بنتا ہے یا کافر۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ

بدلتا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو

فطرت کو مسخ نہ کرو:

یعنی اصل پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق اور تغیر و تبدل نہیں۔ ہر فرد انسان کی فطرت قبول حق کے لئے مستعد بنائی ہے یا یہ مطلب کہ اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا اُس کو تم اپنے اختیار سے بدل کر خراب نہ کرو۔ بیج تم نے ڈال دیا ہے اسے بے تو جہی یا بے تمیزی سے ضائع مت ہونے دو۔ (تفسیر عثمانی)

آخر کار فطری سعادت و بدبختی غالب آتی ہے:

ایک روایت میں آیا ہے کہ عبد اللہ بن مبارک نے حدیث کل مولود یولد علی الفطرة کی تشریح میں کہا ہر بچہ کو اس سرشت پر پیدا کیا جاتا ہے جو اللہ کے علم میں ہے یعنی (بوجب علم الہی) ہر بچہ کو خوش نصیب یا بد نصیب پیدا کیا گیا ہے۔ آخر میں ہر آدمی اسی سعادت یا شقاوت کی طرف لوٹ جاتا ہے جو اللہ نے اس کی سرشت میں پیدا کر دی ہے اور اس کا عمل فطرت کے مطابق (آخر میں) ہو جاتا ہے اس مطلب پر آیت لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ کا معنی یہ ہوگا کہ جس سعادت یا شقاوت پر انسان کی فطری تخلیق ہوئی ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ سعید شقی نہیں ہو سکتا اور شقی سعید نہیں بن سکتا۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق مصدوق تھے فرمایا کہ تم میں سے (ہر) ایک کا (مادہ) تخلیق بصورت نطفہ ماں کے پیٹ میں جمع رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت خون بستہ کی شکل میں رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت بوئی (یعنی گوشت کا لوتھرا) رہتا ہے پھر اللہ چار باتوں کا حکم دے کر ایک فرشتہ کو اس کی طرف بھیجتا ہے۔ فرشتہ اس کے عمل، معاد زندگی، مقدار رزق اور اس کا بد بخت یا سعادت مند ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ آدمی (تمام عمر) جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا کہ اس کا (شکم مادر کے اندر کا) لکھا غالب آتا ہے اور وہ دوزخیوں کا عمل کرنے لگتا ہے آخر دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور گوئی (ساری عمر) دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا آخر وہی لکھا غالب آتا ہے اور وہ جنتیوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ (مشفق علیہ)

طبیعت نہیں بدل سکتی:

حضرت ابو درداء کا بیان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

اسلام دین فطرت ہے

ارشاد ربانی فاتم وجہک للذین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله (سورہ روم ۴) نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کل مولود یولد علی الفطرة (او قال "علی الاسلام") فابواہ یہود اندہ وینصرانہ (او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم) کا مفاد یہ ہے کہ ایمان و جوہی چیز ہے جو فطرت انسان میں ودیعت ہوتی ہے کفر اس کی نفی کا نام ہے۔ ایمان اور کفر میں تقابل عدم اور ملکہ کا ہے کفر عارض ہے اور ایمان اصل جیسے چراغ کی لو پر دھواں یا آگ کے گردا گرد رکھ پس (آیت حتم اللہ علی قلوبہم میں) "ختم" سے معلوم ہوا کہ اگرچہ فطری صلاحیت ودیعت ہوئی تھی مگر اس پر کفر و تمرد کا اتنا پردہ پڑ گیا کہ ایمان کی روشنی اندر نہیں پہنچ سکتی۔ (الافادات مدنی رحمہ اللہ)

ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے:

بخاری شریف میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطرنا اللہ الذی فطر الناس علیہا لا یزید ولا ینقص ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ ہوتا ہے کس کے کان لوگ کتر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی فطرنا اللہ الذی فطرنا الناس علیہا لا یزید ولا ینقص الذی فطرنا الناس علیہا لا یزید ولا ینقص۔

مشرکوں کے بچے:

مسند احمد میں ہے حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کیا وہاں ہم بفضل خدا تعالیٰ غالب آ گئے اُس دن لوگوں نے بہت سے کفار کو قتل کیا۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچوں پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ لوگ حد سے آگے نکل جاتے ہیں، آج بچوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ! آخر وہ بھی تو مشرکین کی ہی اولاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یاد رکھو تم میں سے بہترین لوگ مشرکین کے بچے ہیں، خبردار بچوں کو کبھی قتل نہ کرنا، نابالغوں کے قتل سے رک جانا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی زبان سے کچھ کہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہود نصرانی بنا لیتے ہیں۔

جابر بن عبد اللہ کی روایت سے مسند شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے زبان

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۳۰﴾

ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر نازاں ہے

فرقہ پرستی دین فطرت کے خلاف ہے:

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ فَرَقًا عَظِيمًا یعنی دین فطرت کے اصول سے علیحدہ ہو کر ان لوگوں نے اپنے مذہب میں پھوٹ ڈالی، بہت سے فرقے بن گئے۔ ہر ایک کا عقیدہ الگ، مذہب و شرب جدا، جس کسی نے غلط کاری یا ہوا پرستی سے کوئی عقیدہ قائم کر دیا یا کوئی طریقہ ایجاد کر لیا، ایک جماعت اُسی کے پیچھے ہو گئی، تھوڑے دن بعد وہ ایک فرقہ بن گیا۔ پھر ہر فرقہ اپنے ٹھہرائے ہوئے اصول و عقائد پر خواہ وہ کتنے ہی مہمل کیوں نہ ہوں ایسا فریفتہ اور مفتوں ہے کہ اپنی غلطی کا امکان بھی اُس کے تصور میں نہیں آتا۔ (تفسیر عثمانی)

اہل بدعت: بعض لوگوں کا قول ہے کہ دین کو ٹکڑے کرنے والوں سے مراد ہیں اس امت کے اہل بدعت جنہوں نے دین حق کو چھوڑ کر اپنی اپنی خواہشات کا اتباع اختیار کر لیا ہے۔ ان کو مشرک اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے ہر گروہ نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔

اہلسنت والجماعت: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، سوا ایک فرقہ کے باقی سب لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا، وہ کونسا فرقہ ہوگا، فرمایا جس (طریقہ) پر میں اور میرے صحابہ ہیں (اس پر چلنے والا فرقہ نجات یافتہ ہوگا) رواہ الترمذی۔

شیطان کا حربہ: داری بحولہ ابراہیم بن اسحاق بروایت ابن مبارک اوزاعی کا قول نقل کیا ہے کہ ابلیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم اولاد آدم کے پاس (بہکانے کے لئے) کس طریقے سے جاتے ہو، ساتھیوں نے کہا ہر طریقہ سے۔ ابلیس نے کہا استغفار کے راستہ سے بھی جاتے ہو۔ ساتھیوں نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی، استغفار تو توحید سے وابستہ ہے۔ (یعنی ہر مؤمن استغفار کرتا ہے) ابلیس نے کہا میں ان کے اندر ایسی چیز پھیلا دوں گا جس سے وہ بھی استغفار نہیں کریں گے (کیونکہ اس چیز کو وہ گناہ نہیں خیال کریں گے بلکہ حق سمجھیں گے) چنانچہ ابلیس نے اولاد آدم کے اندر خواہشات (کا اختلاف) پھیلا دیا۔ (تفسیر مظہری)

مشرکین کی گروہ بندی:

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا یعنی یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین فطرت اور دین حق میں تفریق پیدا کر دی، یا یہ کہ دین فطرت سے مفارِق اور الگ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے، شیعہ، شیعہ کی جمع ہے، ایسی جماعت جو کسی مقتدا کی پیروی ہو، اس کو شیعہ کہتے

میں بیٹھے تذکرہ کر رہے تھے کہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے نل گیا ہے تو سچ مان لینا اور اگر یہ سنو کہ کوئی آدمی اپنی جبلت (سرشت) سے بدل گیا ہے تو سچ نہ ماننا کیونکہ (آخر کار ہر) آدمی اسی کی طرف لوٹے گا جو اس کی سرشت ہے۔ رواہ احمد۔ اس تفسیر پر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ہر شخص کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے جس سے وہ بدل نہیں سکتا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوش نصیب بنایا ہے لہذا اپنا رخ دین کی طرف سیدھا کر لیجئے۔ (تفسیر مظہری)

قبول حق کی استعداد:

یہودی اور نصرانی ہو جانے کے بعد بھی قبول حق کی استعداد اور صلاحیت باقی رہتی ہے ورنہ اگر فرض کرو کہ فرعون اور ہامان اور ابوجہل اور ابولہب میں قبول حق اور قبول اسلام کی صلاحیت اور استعداد ہی نہ ہوتی تو وہ ایمان اور اسلام کے مکلف ہی نہ ہوتے اینٹ اور پتھر یا جانور کی طرح ہوتے اور اتباع شریعت کے مکلف نہ ہوتے۔ (معارف کا دھاری)

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن

یہی ہے دین سیدھا اور لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

اکثر لوگ نہیں سمجھتے

یعنی سیدھا دین یہ ہی فطرت کی آواز ہے۔ پر بہت لوگ اس نکتہ کو سمجھتے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ

سب رجوع ہو کر اس کی طرف

یعنی اصل دین پکڑے رہو، اس کی طرف رجوع ہو کر۔ اگر محض دنیوی مصلحت کے واسطے یہ کام کئے تو دین درست نہ ہوگا۔ آگے دین فطرت کے چند اہم اصول کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مثلاً اتقاء (خدا سے ڈرتے رہنا) نماز قائم رکھنا، شرک جلی و خفی سے بیزار اور مشرکین سے علیحدہ رہنا، اپنے دین میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾

اور اس سے ڈرتے رہو اور قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا

جنہوں نے کہ پھوٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت فرقے

بندوں کی حالت:

حضرت زید بن خالد جعفی کی روایت ہے کہ حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی۔ نماز ختم کرنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، صحابہ نے جواب دیا اللہ جانے اور اللہ کا رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہے کہ صبح کو میرے بندوں میں سے کوئی مؤمن رہا کوئی کافر (یعنی میری نعمت کا منکر) جس نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا منکر ہے اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارے کے نکلنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم فی التحسین۔ (تفسیر مظہری)

مؤمن کی حالت:

صحیح حدیث میں ہے کہ مؤمن پر تعجب ہے اس کے لئے خدا تعالیٰ کی ہر قضا بہتر ہی ہوتی ہے، راحت پر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهَوْا يَتَكَبَّرُونَ

کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند سو وہ بول رہی ہے

بِهَا كَانُوا بِإِشْرَاكِهِمْ

جو یہ شریک بتاتے ہیں

شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے:

یعنی عقل سلیم اور فطرت انسانی کی شہادت شرک کو صاف طور پر رد کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف وہ کوئی حجت اور سند رکھتے ہیں، جو بتلاتی ہو کہ خدا کی خدائی میں دوسرے بھی اسکے شریک ہیں (معاذ اللہ) اگر نہیں تو انہیں معبود بننے کا استحقاق کہاں سے ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا

اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو کچھ مہربانی اس پر چھوٹے نہیں مہارتے

وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَبْغِثُوا مُنَاظَرَةً

اور اگر آ پڑے ان پر کچھ بُرائی اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے پر

إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ

تو آس توڑ مینہیں

ہیں، مطلب یہ ہے کہ دین فطرت تو وحید تھا جس کا اثر یہ ہونا چاہئے تھا کہ سب انسان اس کو اختیار کر کے ایک ہی قوم ایک ہی جماعت بننے لگے مگر انہوں نے اس تو حید کو چھوڑا، اور مختلف لوگوں کے خیالات کے تابع ہو گئے اور انسانی خیالات اور رایوں میں اختلاف ایک طبعی امر ہے، اس لئے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک مذہب بنا لیا، عوام ان کے سبب مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے، اور شیطان نے ان کو اپنے اپنے خیالات و معتقدات کو حق قرار دینے میں ایسا لگا دیا کہ كُلُّ جَزِئٍ يَكْفُرُ بِآلِئِهِمْ فَرِحُوا بِأَعْقَابِهِمْ لِيَكْفُرُوا بِآلِئِهِمْ فَتَبْتَغُوا فُسُوفَ تَعْلَمُونَ ہمارے دیے ہوئے سے سو مزے اڑا لو اب آگے جان لو گے

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ

اور جب پہنچے لوگوں کو کچھ سختی تو پکاریں اپنے رب

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقْنَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً

گواہ کی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں پکھلائی ان کو اپنی طرف سے کچھ مہربانی

إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۚ لِيَكْفُرُوا

اسی وقت ایک جماعت ان میں اپنے رب کا شریک لگی بتاتے کہ منکر ہو جائیں

بِآلِئِهِمْ فَتَبْتَغُوا فُسُوفَ تَعْلَمُونَ

ہمارے دیے ہوئے سے سو مزے اڑا لو اب آگے جان لو گے

مصیبت کے وقت اللہ یاد آتا ہے:

یعنی جیسے بھلے کام ہر انسان کی فطرت پہنچاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہر ایک کی فطرت جانتی ہے۔ چنانچہ خوف اور سختی کے وقت اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا سرکش مصیبت میں گھر کر خدائے واحد کو پکارنے لگتا ہے۔ اس وقت جھوٹے سہارے سب ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ وہ ہی سچا مالک یا ورہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی رہنمائی کرتی تھی۔ مگر افسوس کہ انسان اس حالت پر دیر تک قائم نہیں رہتا۔ جہاں خدا کی مہربانی سے مصیبت دور ہوئی، پھر اس کو چھوڑ کر جھوٹے دیوتاؤں کے بھجن گانے لگا۔ گویا اس کے پاس سب کچھ ان ہی کا دیا ہوا ہے! خدا نے کچھ نہیں دیا! (العیاذ باللہ) اچھا چند روز مزے اڑالے، آگے چل کر معلوم ہو جائیگا کہ اس کفر اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آدمیت ہوتی تو سمجھتا کہ اس کا خمیر جس خدا کو سختی اور مصیبت کے وقت پکار رہا تھا وہ ہی اس لائق ہے کہ ہم وقت یاد رکھا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ

یہ بہتر ہے ان کے لئے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ اور وہی ہیں

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۰﴾

جن کا بھلا ہے

ضرورت مندوں کی خبر گیری:

یعنی جب فطرت کی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ حقیقی مالک و رب وہی اللہ ہے۔ دنیا کی نعمتیں سب اسی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ اُس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اُس کی لقاء و دیدار کے آرزو مند ہیں چاہیے کہ اُس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ مسافر، محتاج اور غریب رشتہ داروں کی خبر لیں، اہل قرابت کے حقوق درجہ بدرجہ ادا کرتے رہیں ایسے ہی بندوں کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جس مسافر کے پاس پردیس میں کچھ نہ ہو اور وطن میں مال ہو اس کو اور دوسرے مسکینوں کو زکوٰۃ کے مال میں سے دو۔ (تفسیر مظہری)

مال کے مستحقین: آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بقول حسن بصری ہر مخاطب انسان کو جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں بخل نہ کرو بلکہ اس کو ان کے مصارف میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو اس سے تمہارے مال اور رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور اس حکم کے ساتھ اس آیت میں مال کے چند مصارف بھی بیان کر دیئے، اول ذوقی القربى دوسرے مساکین تیسرے مسافر، کہ خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کو دو اور ان پر خرچ کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر دیا ہے اس لئے ان کو دینے کے وقت ان پر کوئی احسان نہ جتلاؤ، کیونکہ حق والے کا حق ادا کرنا مقتضائے عدل و انصاف ہے کوئی احسان و انعام نہیں ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَّبٍّ لَّيْرُبُوْا فِیْ اَمْوَالِ النَّاسِ

اور جو دیتے ہو بیان پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں

فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ

سو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں اور جو دیتے ہو پاک دل سے

تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿۳۱﴾

چاہو کہ رضا مند بنو اللہ کی سو یہ وہی ہیں جن کے دوتے ہوئے

مشرک اور مؤمن کا فرق:

یعنی ان لوگوں کی حالت عجیب ہے۔ جب اللہ کی مہربانی اور احسان سے ہمیشہ میں ہوں تو پھٹو لے نہ سائیں ایسے اترانے لگیں اور آپے سے باہر ہو جائیں کہ حسن حقیقی کو بھی یاد نہ رکھیں۔ اور کسی وقت شامت اعمال کی بدولت مصیبت کا کوڑا پڑا تو بالکل آس توڑ کر اور ناامید ہو کر بیٹھ رہیں۔ گویا اب کوئی نہیں جو مصیبت کے دور کرنے پر قادر ہو۔ مؤمن کا حال اُس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ راحت میں منعم حقیقی کو یاد رکھتا ہے اُس کے فضل و رحمت پر خوش ہو کر زبان و دل سے شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت میں پھنس جانے تو سہر و قہر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ کتنی ہی سخت مصیبت ہو اور ظاہری اسباب کتنے ہی مخالف ہوں اُس کے فضل سے سب فضا بدل جائے گی۔ (تنبیہ) ایک آیت پہلے فرمایا تھا کہ "لوگ سختی کے وقت خالص خدا کو پکارنے لگتے ہیں"۔ یہاں فرمایا کہ "بڑا الی پہنچتی ہے تو آس توڑ کر بیٹھ رہتے ہیں"۔ دونوں میں کچھ اختلاف نہیں۔ پہلی حالت یعنی خدا کو پکارنا، ابتدائی منزل ہے۔ پھر جب مصیبت اور سختی میں امتداد دیتا ہے تو آخر گھبرا کر ناامید ہو جاتا ہے۔ یا بعض لوگوں کا وہ حال ہو بعض کا یہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنۢ يَّشَآءُ

کیا نہیں دیکھ چکے کہ اللہ بھینٹا دیتا ہے روزی کو جس پر چاہے

وَيَقْدِرُ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳۲﴾

اور ماپ کر دیتا ہے جس کو چاہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں

ہر حال میں راضی رہنا چاہیے:

یعنی ایمان و یقین والے سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سختی نرمی اور روزی کا بڑھانا گھٹانا سب اُسی رب قدیر کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جو حال آئے بندہ کو صبر و شکر سے رضا بقضاء رہنا چاہئے۔ نعمت کے وقت شکر گزار رہے، اور ڈرتا رہے کہیں چھن نہ جائے اور سختی کے وقت صبر کرے اور امید رکھے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل عنایت سے سختیوں کو دور فرما دیگا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی کوئی وجہ نہیں کہ فراخی حال میں تو اترانے لگیں اور ناشکری کریں اور تنگ حالی میں ناامید ہو جائیں اللہ کی طرف نہ لوٹیں اور گناہوں پر پشیمان ہو کر توبہ نہ کریں اور گناہوں کو نہ چھوڑیں اور مؤمنوں کی طرح صبر نہ کریں اور مصیبت پڑنے پر ثواب کی امید نہ رکھیں۔ (تفسیر مظہری)

فَاِنَّ ذَا الْقُرْبٰی حَقُّهُ وَالْمُسْكِیْنِ وَاِبْنِ السَّبِیْلِ

سو تو دے قربت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو

زکوٰۃ اور سود کا فرق:

یعنی سود بیاج سے گو بظاہر مال بڑھتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں گھٹ رہا ہے جیسے کسی آدمی کا بدن ورم سے پھول جائے وہ بیماری یا پیام موت ہے اور زکوٰۃ نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہو گا فی الحقیقت وہ بڑھتا ہے جیسے کسی مریض کا بدن مُسہل و تنقیہ سے گھٹا دکھائی دے مگر انجام اُس کا صحت ہو۔ سود اور زکوٰۃ کا حال بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی سمجھ لو۔
يَتَحَقَّقُ اللّٰهُ الزُّبُوَا وَيُزَيِّ الصَّدَقَاتِ (بقرہ - رکوع ۲۸) حدیث میں ہے کہ ایک کھجور جو مؤمن صدقہ کرے قیامت کے دن بڑھ کر پہاڑ کے برابر نظر آئے گی۔
(تنبیہ) بعض مفسرین نے ”ربا“ سے یہاں سود بیاج مراد نہیں لیا۔ بلکہ آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی کسی کو کچھ دے اس غرض سے کہ دوسرا اس سے بڑھ کر احسان کا بدلہ کریگا تو یہ دینا اللہ کے ہاں موجب برکت و ثواب نہیں۔ گو مُباح ہو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے حق میں تو مُباح بھی نہیں۔ لقولہ تعالیٰ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (مدثر - رکوع) واللہ اعلم۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سود یعنی نفع کی دو صورتیں ہیں ایک تو بیو پار تجارت میں بیاج یہ تو حرام محض ہے۔ دوسرا سود یعنی زیادتی جس میں کوئی حرج نہیں وہ کسی کو اس ارادہ سے ہدیہ تحفہ دینا ہے کہ یہ مجھے اس سے زیادہ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے پاس تو ثواب زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک کھجور بھی صدقہ میں دے لیکن ہو حلال طور سے حاصل کی ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی ایک کھجور اُحد پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق و رازق ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا، بے علم، بے کان، بے آنکھ، بے طاقت نکلتا ہے پھر خدا تعالیٰ اسے سب چیزیں عطا فرماتا ہے۔ مال بھی، ملکیت بھی، کمائی بھی، تجارت بھی، غرض بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی:

دو صحابیوں کا بیان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سر ہلنے لگے تب تک بھی روزی سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ انسان ننگا بھوکا دنیا میں آتا ہے، ایک چھلکا بھی اس کے بدن پر نہیں ہوتا، پھر رب تعالیٰ ہی اُسے روزیاں دیتا ہے۔ وہ اس حیات کے بعد تمہیں مار ڈالے گا پھر قیامت کے دن

زندہ کر دے گا۔ خدا تعالیٰ کے سوا تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو ان میں سے ایک بھی ان باتوں میں سے کسی ایک پر قابو نہیں رکھتا۔

عدل و انصاف کی برکت:

مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ زیادہ کے زمانہ میں ایک تھیلی پائی گئی جس میں کھجور کی بڑی گٹھلی جیسے گیارہوں کے دانے تھے اور اُس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اُس زمانے میں اُگتے تھے جس میں عدل و انصاف کو کام میں لایا جاتا تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا مدار نیت پر ہے جس شخص کی جو نیت ہوگی وہی اس کو ملے گا جس شخص نے ہجرت اللہ اور رسول کے لئے کی ہوگی اس کی جرت اللہ اور رسول کے لئے ہوگی (یعنی وہ ثواب کا مستحق ہوگا) اور جس شخص نے دنیا پانے یا عورت سے نکاح کرنے کے لئے کی ہوگی اس کی ہجرت (اللہ اور رسول کے لئے نہیں بلکہ) اسی چیز کے لئے قرار پائے گی جس کے لئے اس نے کی ہوگی۔ (متفق علیہ) (تفسیر مظہری)

خاندانوں کی ایک باہمی رسم کی اصلاح:

وَمَا آتَيْنَاهُمْ قُرْبًا إِلَّا لِيُؤْتُوا بِأَمْوَالِهِمُ النَّكَاحِ اس آیت میں ایک بُری رسم کی اصلاح کی گئی ہے جو عام خاندانوں اور اہل قرابت میں چلتی ہے، وہ یہ کہ عام طور پر کنبہ رشتہ کے لوگ جو کچھ دوسرے کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت میں کچھ دے گا بلکہ رسمی طور پر کچھ زیادہ دے گا، خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ دیا لیا جاتا ہے اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے جس کو عرف میں نوتہ کہتے ہیں، اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ اہل قرابت کا جو حق ادا کرنے کا حکم پہلی آیت میں دیا گیا ہے اس کو یہ حق اس طرح دیا جائے کہ نہ اُن پر احسان جنائے اور نہ کسی بدلے پر نظر رکھے، اور جس نے بدلے کی نیت سے دیا کہ ان کا مال دوسرے عزیز رشتہ دار کے مال میں شامل ہونے کے بعد کچھ زیادتی لے کر واپس آئے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ اور ثواب نہیں اور قرآن کریم نے اس زیادتی کو لفظ ربو سے تعبیر کر کے اس کی قباحت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک صورت سود کی سی ہوگئی۔

مسئلہ: ہدیہ اور ہبہ دینے والے کو اس پر نظر رکھنا کہ اس کا بدلہ ملے گا یہ تو ایک بہت مذموم حرکت ہے، جس کو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے، لیکن بطور خود جس شخص کو کوئی ہبہ عطیہ کسی دوست عزیز کی طرف سے ملے اس کے لئے اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ وہ بھی جب اس کو موقع ملے اس کی مکافات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اپنے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے، (کذا روی عن عائشہؓ، قرطبی) ہاں اس مکافات کی صورت ایسی نہ بنائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ میرے ہدیہ کا بدلہ دے رہا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

صداقت پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکے (دیکھو دائرۃ المعارف فرید و جدی مادہ حمد) شاید اسی عموم فتنہ و فساد کو پیش نظر رکھ کر قنادہ رحمہ اللہ نے آیت کا محمل زمانہ جاہلیت کو قرار دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

برو بحر کا مطلب:

بغوی نے لکھا ہے بر سے مراد ہے صحراء بیابان اور بحر سے مراد ہیں وہ شہر اور بستیاں جو شہروں اور دریاؤں کے کنارے پر آباد ہیں۔ عطیہ نے کہا، روئے زمین پر جو شہر وغیرہ ہیں وہ بر ہیں اور بحر تو معروف ہی ہے (یعنی سمندر) بارش کی کمی کا اثر جس طرح خشکی پر پڑتا ہے اسی طرح سمندر پر بھی پڑتا ہے۔

ہابیل کے قتل کا اثر:

ضحاک نے کہا زمین پہلے سرسبز اور شاداب تھی، جس درخت کے پاس آدمی جاتا تھا اس کو بار آور پاتا تھا۔ اور سمندر کا پانی پہلے میٹھا تھا اور شیر گائے بکری کو قتل کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن جب قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا تو زمین خشک ہو گئی درخت پر خار ہو گئے اور سمندر کا پانی شور ہو گیا اور جانور ایک دوسرے کو پھاڑنے لگے۔ یعنی ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا ان کے برے عمل کرنے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ جو قحط میں مبتلا ہوئے ہڈیاں اور مردار تک کھا گئے، یہ انہی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا۔ (تفسیر مظہری)

فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض ہیں:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيُّدِي النَّاسِ ” یعنی خشکی اور دریا میں سارے جہان میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے“ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں جن میں شرک و کفر سب سے زیادہ اشد ہیں، اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں۔

گناہوں پر تنبیہ:

لِيُنْذِرَ لِقَوْمٍ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ اَلَّذِي عَمِلُوا يَعْنِي تَاكُلُ مَا كَسَبَتْ اَيُّدِي النَّاسِ ” یعنی خشکی اور دریا میں سارے جہان میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے“ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں جن میں شرک و کفر سب سے زیادہ اشد ہیں، اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں۔

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

اللہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دی پھر تم کو مارتا ہے

ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِثْلَ

پھر تم کو جلانے گا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کر سکے

ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَا وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

کاموں میں سے ایک کام وہ نہ اے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ شریک بتلاتے ہیں

مارنا، جلانا اللہ ہی کا کام ہے:

یعنی مارنا جلانا، روزی دینا، سب کام تو تنہا اس کے قبضہ میں ہوئے۔ پھر دوسرے شریک کدھر سے آکر الوہیت کے مستحق بن گئے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ

پھیل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی

اَيُّدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

کمانی سے چکھانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے

عَمِلُوْا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُوْنَ

کام کا تاکہ وہ پھر آئیں

بحر و بر کا فساد:

یعنی لوگ دین فطرت پر قائم نہ رہے کفر و ظلم دنیا میں پھیل پڑا اور اس کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرابی پھیل گئی نہ خشکی میں امن و سکون رہا نہ تری میں، روئے زمین کو فتنہ و فساد نے گھیر لیا۔ بحری لڑائیوں اور جہازوں کی ٹوٹ مار سے سمندروں میں بھی طوفان بپا ہو گیا۔ یہ سب اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندوں کی بد اعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں بھی چکھا دیا جائے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی۔ مگر کچھ نمونہ یہاں بھی دکھلا دیں، ممکن ہے بعض لوگ ڈر کر راہ راست پر آجائیں۔ (تنبیہ) بندوں کی بد کاریوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی پھیلنا گو ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہیگا۔ لیکن جس خوفناک عموم و شمول کے ساتھ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تاریک گھٹنا مشرق و مغرب اور بر و بحر پر چھا گئی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یورپ کے محققین نے اس زمانہ کی تاریک حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مورخ بھی اس مشہور و معروف

مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَهُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ

اس سے پہلے کہ آئے پہنچے وہ دن اس کو پھر نہیں اللہ کی طرف سے

قیامت کا دن: یعنی اللہ کی طرف سے اس دن کا آنا اٹل ہے نہ کوئی طاقت اسے پھیر سکتی ہے نہ خود خدا ملتی کرے گا۔ (تفسیر مہنی)

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّ عُورٌ

آئینوں کو خدا اللہ اجوں سے

نیک و بد کا امتیاز: یعنی نیک جنت میں اور بدہ و زرخ میں بھیج دیے جائیں گے فَرِيقٌ فِي الْغَنَى وَالْفَقْرِ (شوری - کوخ ۱) حضرت شاہ صاحب اس کو دنیا کے احوال پر حمل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "یعنی دین کا غلبہ ہو سزا پائی والے الگ ہوں اور اللہ کے مقبول بندے الگ۔" (تفسیر مہنی)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

جو کفر کرے اس کا کفر اس کا ہے

یعنی انکار کا وبال اسی پر پڑے گا۔ (تفسیر مہنی)

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَهْدُونا

اور جو عمل کرے صالحہ ہم اس کو ہدایت دیں گے

یعنی جنت میں آ رہا ہو اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ (تفسیر مہنی)

يُجْزَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ

ان کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کو اپنے فضل سے

یعنی کتنا ہی بڑا نیک ہو اسے بھی اللہ کے فضل سے جنت ملے گی۔ (تفسیر مہنی)

نیک عمل کا ثواب

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اعمال صالحہ سے زیادہ ان کو ثواب منائیت کرے (یعنی جتنے ثواب کے وہ اللہ کے مقرر کردہ قانون سے وہ مستحق قرار پاتے ہیں اس سے زیادہ اپنے فضل سے ان کو دے گا۔) سرف ثواب اعمال کا آیت میں ذکر کیا (سزائے کفر نہیں بیان کی)۔

اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ اللہ ثواب دینا ہی چاہتا ہے ہاں جو شخص خود انکار و کفر کر کے عذاب آخرت کو پسند کرے تو اللہ بھی ان کو عذاب دے گا۔

اعمال پر مغرور نہ ہو جاؤ:

اس کی تائید اس حدیث سے ملتی ہے جو ابو الحارث کی روایت سے امام احمد نے الزہد میں بیان کی ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی۔

آفتیں اور مصائب گناہوں کے سبب سے آتے ہیں:

اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو پایوں اور چرند سے و پرند سے جانوروں پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کے وبال سے جو بارش کا قطرہ اور دوسرے مصائب دنیا میں آتے ہیں اس سے سب ہی جان دار متاثر ہوتے ہیں، اس لئے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہگار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے۔

مصائب کے وقت ابتلاء و امتحان یا سزا و عذاب میں فرق:

اس کی پہچان حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ لکھی ہے کہ جو نیک لوگ بطور ابتلاء و امتحان کے گرفتار مصائب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور وہ ان مصائب و آفات پر ایسے ہی راضی رہتے ہیں جیسے بیمار کڑوی دوا یا آپریشن پر باوجود تکلیف محسوس کرنے کے راضی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لئے مال بھی خرچ کرتا ہے، سفارشیں بھیجا کرتا ہے، بخلاف ان گناہگاروں کے جو بطور سزا ابتلاء کئے جاتے ہیں ان کی پریشانی اور جزع و فزع کی حد نہیں رہتی، بعض اوقات ناشکری بلکہ کلمات کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔

سیدی حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے ایک پہچان یہ بتلائی کہ جس مصیبہ کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اپنے گناہوں پر تنبیہ اور توبہ و استغفار رغبت زیادہ ہو جائے وہ علامت اس کی ہے کہ یہ قبر نہیں بلکہ مہر اور عنایت ہے، اور جس کو یہ صورت نہ بنے بلکہ جزع و فزع اور معاصی میں اور زیادہ انہماک بڑھ جائے وہ علامت قبر الہی اور عذاب کی ہے، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

تو کہہ پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام

الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

پہلوں کا بہت ان میں تھے شرک کرنے والے

شرک کی شامت:

یعنی اکثروں کی شامت شرک کی وجہ سے آئی۔ بعضوں پر دوسرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوگی۔ (تفسیر مہنی)

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ

سو تو سیدھا رکھ اپنا من سیدھی راہ پر

فساد کا علاج: یعنی دنیا میں فساد پھیل گیا تو تم دینِ قیم پر جو دینِ فطرت ہے ٹھیک ٹھیک قائم رہو۔ سب خرابیوں کا ایک ہی علاج ہے۔ (تفسیر مہنی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا (یعنی یقین کے ساتھ اقرار کر لیا) اللہ کے نزدیک اس کے لئے (جنت میں) داخل (کرنے کا) ایک پختہ وعدہ ہو گیا۔ اور جس نے سبحان اللہ کہا (یعنی اللہ کو ہر غیب اور برائی سے پاک سمجھا اور اس کا اقرار کیا) اس کے لئے اس نگرہ کی وجہ سے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں (یعنی پھر ہم کو عذاب نہیں ہو سکتا) فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کے دن آدمی ایسے (وزنی) اعمال لے کر آئے گا جو پہاڑ پر بھی بھاری ہوں گے لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہی نعمت کے مقابلہ میں سب ختم ہو جائیں گے، یہ سارا کچھ تو اس روز اللہ کی مہربانی سے ہوگا اللہ اس روز اپنی رحمت سے (جس پر چاہے گا) مہربانی فرمائے گا۔

اللہ کی رحمت جنت میں لے جائے گی:

بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی چال رکھو اور لگے لگے چلو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ جنت کے اندر کسی کو اس کے اعمال نہیں لے جائیں گے، صحابہ نے عرض کیا کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! (اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے) فرمایا اور نہ میں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانک لے۔ مسلم نے یہ حدیث حضرت جابرؓ کی روایت سے بھی بیان کی ہے، اور ہزار نے حضرت ابو موسیٰ کے بیٹے اور شریک بن طارق کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے اور طبرانی نے شریک بن طریف اور اسامہ بن شریک اور اسد بن کرز کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، تم پل صراط سے اللہ کے عفو کی وجہ سے پار ہو جاؤ گے اور جنت کے اندر اللہ کی رحمت سے داخل ہو گے اور درجات جنت کی تقسیم تمہارے اعمال کے مطابق ہوگی۔ ابو نعیم نے عون بن عبد اللہ کی روایت سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔

مسلمان کی آبرو کی حفاظت:

حضرت ابو درداءؓ کا بیان ہے، میں نے خود سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو مسلم اپنے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفاع کرتا ہے اللہ پر اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو اس کی طرف سے لوٹا دے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ طبرانی اور اسحاق بن راہویہ نے یہ حدیث حضرت اسماء بنت یزید کی روایت سے بیان کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

میرے نیک بندوں کو ڈراؤ وہ مغرور نہ ہو جائیں اور اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر لیں۔ کیونکہ میرے بندوں میں کوئی ایسا بندہ نہ ہوگا کہ میں اس کو حساب نہیں کے لئے کھڑا کروں اور اس کے معاملہ میں عدل سے کام لوں (اور وہ میرے عذاب سے بچ جائے بلکہ جس نیک بندے کو حساب نہیں کے لئے کھڑا کروں گا اور عدل سے کام لوں گا) تو ضرور اس کو عذاب دوں گا۔

ابو نعیم نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی امت کے ان بندوں سے جو اطاعت گزار ہیں کہہ دو کہ اپنے (نیک) اعمال پر بھروسہ نہ کر لیں۔ کیونکہ قیامت کے دن میں جس بندے کو حساب نہیں کے لئے کھڑا کروں گا اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو عذاب دوں گا (اور یہ ظلم نہ ہوگا عدل ہوگا) اور اپنی امت کے گناہگاروں سے کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہو جائیں میں بڑے بڑے گناہوں کو بخشا ہوں اور مجھے (کسی کے گناہ کی) پروا نہیں ہوتی۔

نعمتوں کے مقابلہ میں اعمال کچھ نہیں:

طبرانی نے حضرت واثلہ بن اسقع کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک ایسے بندے کو اٹھائے گا جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا اور اس سے فرمائے گا (بتا) تجھے دو باتوں میں سے کوئی بات پسند ہے کیا تو اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے یا میرے فضل کا خواستگار ہے، بندہ عرض کرے گا تو خوب واقف ہے کہ میں نے تیری نافرمانی نہیں کی اللہ فرمائے گا میرے بندے (کے اعمال) کا میری ایک نعمت سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ (جب نعمت کا مقابلہ عمل سے کیا جائے گا تو) تمام نیکیوں کو اللہ کی ایک نعمت (مقابلہ کے وقت) اپنے اندر سما لے گی اور کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی آخر بندہ عرض کرے گا تیرے فضل و رحمت سے (میں مغفرت کا طلبگار ہوں)

ہزار نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے تین رجسٹر سامنے لائے جائیں گے۔ ایک رجسٹر میں ساری نیکیوں کا اندراج ہوگا دوسرے رجسٹر میں سارے گناہ لکھے ہوں گے اور تیسرے رجسٹر میں اللہ کی نعمتیں درج ہوں گی اللہ نعمتوں کے رجسٹر سے سب سے چھوٹی نعمت کو لے کر فرمائے گا اس بندہ کے تمام نیک اعمال کا مقابلہ کر چنانچہ ایک چھوٹی نعمت تمام اعمال کو گھیر لے گی۔ نعمتوں کا رجسٹر کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے ابھی پورا پورا احاطہ کیا بھی نہیں ہے کہ سارے نیک اعمال ختم ہو گئے اور گناہ باقی ہیں۔ لیکن جب اللہ کسی بندے پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمائے گا، میرے بندے میں نے تیری نیکیاں چند در چند کر دی ہیں (یعنی ہزاروں گناہ کر دیں) اور تیرے گناہوں سے درگزر کر لی اور اپنی نعمتیں تجھے بخش دیں۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

بیشک اس کو نہیں بھاتے انکار والے

جو اس سے مالک گونہ بھائے اس کا کہاں ٹھکانا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ

اور اس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں

وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

اور تاکہ چکھائے تم کو کچھ مزہ اپنی مہربانی کا

یعنی بارانِ رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں۔ پھر خدا کی مہربانی سے عینِ برستا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء سے بارش:

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ قحط کی وجہ سے اہل و عیال بھوکے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارانِ رحمت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ حضرت انس کہتے ہیں واللہ اس وقت سوائے آفتاب کی تمازت کے آسمان میں ابر کا نام و نشان نہ تھا۔ ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا فرمائی کہ یکا یک کوہ صلع کی طرف سے ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور پھیل کر آسمان کو محیط ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو کر اسی بارش میں ہم اپنے گھروں کو واپس ہوئے اسی طرح وہ پانی آٹھ روز تک مسلسل برستا رہا۔ یہاں تک کہ دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص اثناء خطبہ کھڑا ہوا جس نے پہلے جمعہ کو بارش کی التجا کی تھی اس نے یا کسی اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کثرتِ بارش سے راستے بند ہو گئے اور مکانات منہدم ہو گئے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللھم حوالینا والاعلینا اے اللہ ہمارے ارد گرد پہاڑوں اور ٹیلوں پر بارش ہو اور ہم پر نہ ہو۔ اسی وقت بادل کھل گیا اور بارش بند ہو گئی۔

معلوم ہوا کہ یہ اسباب ظاہری جن کے فلاسفہ مدعی ہیں اگر ثابت ہو جائیں تو کوئی مستقل اور قطعی چیز نہیں، اصل سبب اللہ کی قدرت اور اس کا ارادہ اور مشیت ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ

اور تاکہ چلیں جہاز اس کے حکم سے

بحری راستے: یعنی بادِ بانی جہاز اور کشتیاں ہوا سے چلتی ہیں اور وہ خانی اسیمروں کی رفتار میں بھی بادِ موافق مدد دیتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اور تاکہ تلاش کرو اس سے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو

یعنی جہازوں کے ذریعہ سے تجارتی مال سمندر پار منتقل کر سکو۔ اور اللہ کے فضل سے خوب نفع کماد۔ پھر ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ (تنبیہ) پہلے خشکی ترمی میں فساد پھیلنے کا ذکر تھا اس کے مقابل یہاں بشارت و نعمت الہی کا تذکرہ ہوا۔ شاید یہ بھی اشارہ ہو کہ آمدی اور غبارِ بھیل جانے کے بعد اُمید رکھو کہ بارانِ رحمت آیا چاہتی ہے۔ تھنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں جو رحمت و فضل کی خوشخبری سنارہی ہیں کافروں کو چاہیے کہ شرارت اور کفرانِ نعمت سے باز آ جائیں اور خدا کی مہربانیوں کو دیکھ کر شکر گزار بندے بنیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ

اور ہم بھیج چکے ہیں کتنے رسول اپنی اپنی قوم کے پاس

فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ

سو پہنچان گئے پاس نشانیاں لے کر پھر بدل لیا ہم نے ان سے جو

اَجْرُنَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

گنہگار تھے اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی

دنیا میں بھی حق و باطل کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے:

پہلے فرمایا تھا کہ مقبول اور مردودِ خدا کر دیئے جائیں گے منکروں پر انکے انکار کا وبال پڑیگا۔ وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ اب بتلاتے ہیں کہ اس کا اظہار دنیا ہی میں ہو کر رہیگا۔ کیونکہ اللہ کی عادت اور وعدہ ہے کہ مجرمین و مکذبین سے انتقام لے اور مؤمنین کا ملین کو اپنی امداد و اعانت سے دشمنوں پر غالب کرے بیچ میں ہوا کا ذکر اس واسطے آیا کہ جیسے بارانِ رحمت کے نزول سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اسی طرح دین کے غلبہ کی نشانیاں روشن ہوتی جاتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مؤمنین کی مدد اور اس کی شرط:

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ”ہم نے مجرموں کافروں سے انتقام لے لیا، اور ہمارے ذمہ تھا کہ ہم مؤمنین کی مدد کرتے“ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مؤمنین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس کا تقاضا بظاہر یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں کبھی شکست نہ ہو، حالانکہ بہت سے واقعات اس کے خلاف بھی ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اس کا جواب خود اسی آیت میں موجود ہے کہ مؤمنین سے مراد وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو خالص اللہ کے لئے کفار سے جنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا حق انتقام اللہ تعالیٰ مجرمین سے لیتے ہیں اور ان کو غالب

رحمت الہی کے کرشمے:

یعنی چند گھنٹے پہلے ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور زمین خشک، بے رونق اور مردہ پڑی تھی ناگہاں اللہ کی مہربانی سے زندہ ہو کر لہلہانے لگی۔ بارش نے اُس کی پوشیدہ قوتوں کو کتنی جلد ابھار دیا۔ یہ ہی حال روحانی بارش کا سمجھو، اُس سے مردہ دلوں میں جان پڑ گئی اور خدا کی زمین ظَہَرَ الْفَاؤُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ والی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیگی۔ ہر طرف رحمت الہی کے نشان اور دین کے آثار نظر آئیں گے جو قاتلیتیں مدت سے مٹی میں مل رہی تھیں، باران رحمت کا ایک چھینٹنا اُن کو ابھار کر نمایاں کر دیگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ جلوہ دنیا کو دکھلادیا۔ ہمارے صوبہ کے شاعر حکیم نے کیا خوب کہا ہے۔

ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر
ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر
ہے یہ وہ نام ارض کو کر دے سما ابھار کر
اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ

بیشک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا اور وہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ہر چیز پر سکتا ہے

مردہ روحوں اور مردہ جسموں کی زندگی:

یعنی یہاں مردہ دلوں کو روحانی زندگی عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن مردہ لاشوں میں دوبارہ جان ڈالیگا۔ اُس کی قدرت کاملہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنْ أَرْسَلْنَا رِجًّا فَرَكَوهُ مُصْفَرًّا

اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا پھر دیکھیں وہ کھیتی کو کہ زرد

لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝

پڑ گئی تو لگیں اُس کے پیچھے نا شکری کرنے

یعنی پہلے نا امید تھے، بارش آئی، زمین جی اُٹھی، خوشیاں منانے لگے۔ اب اگر اس کے بعد ہم ایک ہوا چلا دیں جس سے کھیتیاں خشک ہو کر زرد پڑ

گرتے ہیں، جہاں کہیں اس کے خلاف کوئی صورت پیش آتی ہے وہاں عموماً مجاہدین کی کوئی لغزش ان کی شکست کا سبب بنتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ

اللہ ہے جو چلاتا ہے ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر پھیلا دیتا ہے

فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ

اس کو آسمان میں اُس طرح چاہے

بارش کے نظام سے عبرت: یعنی پہلے کسی طرف پیچھے کسی طرف، اسی طرح دین بھی پھیلائیگا۔ چنانچہ پھیلا دیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَجْعَلُ كَسِفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ

اور رکھتا ہے اس کو تہ تہ پھر تو دیکھے مین کو کہ نکلتا ہے اسکے بیچ میں سے

فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

پھر جب اس کو پہنچاتا ہے جس کو کہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں

إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

تبھی وہ گتے ہیں خوشیاں کرنے

اسی طرح جو ایمانی اور روحانی بارش سے منتفع ہو گئے وہ خوشیاں منائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ

اور پہلے سے ہو رہے تھے اس کے اترنے سے

مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ۝

پہلے ہی نا امید

یعنی پہلے سے لوگ نا امید ہو رہے تھے۔ حتیٰ کہ بارش آنے سے ذرا پہلے تک بھی امید نہ تھی کہ مین برس کر ایسی جگہ پر لوہو جائے گی۔ انسان کا حال بھی عجیب ہے۔ ذرا دیر میں نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے پھر ذرا سی دیر میں خوشی سے کھل پڑتا ہے۔

فَانْظُرْ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ

سو دیکھ لے اللہ کی مہربانی کی نشانیاں کیونکر

يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر گئے پیچھے

جائیں تو یہ لوگ فوراً پھر بدل جائیں اور اللہ کے سب احسان فراموش کر کے ناشکری شروع کر دیں۔ غرض ان کا شکر اور ناشکری سب دنیوی اغراض کے تابع ہے اور یہاں اس پر فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے مراد پا کر بندہ نذر نہ ہو جائے اس کی قدرت رنگارنگ ہے۔ معلوم نہیں دی ہوئی نعمت کب سلب کر لے۔ اور شاید ادھر بھی اشارہ ہو کہ دین کی کھیتی دنیا میں سرسبز و شاداب ہونے کے بعد پھر باد مخالف کے جھونکوں سے مڑجھا کر زرد پڑ جائیگی۔ اس وقت مایوس ہو کر ہمت ہارنی نہیں چاہیے۔ (تفسیر مثنوی)

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ

سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکارنا

إِذَا وَلَوْ مَدَّ يَدَيْنِ ۖ وَمَا أَنْتَ بِهَدِ الْعُمَىٰ عَنْ

جبکہ پھر میں پیٹھ دے کر اور نہ تو راہ بھجائے اندھوں کو ان کے

ضَلَّتْهُمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

بھٹکنے سے تو تو سنا دے اسی کو جو یقین لائے

بِأَيِّتِنَا فَمَنْ مُّسْلِمُونَ

ہماری باتوں پر، سو وہ مسلمان ہوتے ہیں

کوئی نہ مانے تو پیغمبر پر کوئی عذر نہیں:

یعنی اللہ کو سب قدرت ہے، مردہ کو زندہ کر دے، تم کو یہ قدرت نہیں کہ مردوں سے اپنی بات منوا سکو یا بہروں کو سنا دو۔ یا اندھوں کو دکھلا دو، خصوصاً جب وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ بھی نہ کریں پس آپ ان کے کفر و ناپاسی سے ملول و غمگین نہ ہوں۔ آپ صرف دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں کوئی بد بخت نہ مانے تو آپ کا کیا نقصان ہے آپ کی بات وہی سنیں گے جو ہماری باتوں پر یقین کر کے تسلیم و انقیاد کی نحو اختیار کرتے ہیں۔

سماع موتی کا مسئلہ:

(تنبیہ) اسی قسم کی آیت سورہ ”نمل“ کے آخر میں گزر چکی، اس پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ مفسرین نے اس موقع پر ”سماع موتی“ کی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد سے اختلاف چلا آتا ہے اور دونوں جانب سے نصوص قرآن و حدیث پیش کی گئی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لو کہ یوں تو دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت و ارادہ کے بدون نہیں ہو سکتا مگر آدمی جو کام اسباب عادیہ کے دائرہ میں رہ کر باختیار خود کرے وہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جو عام عادت کے خلاف غیر معمولی طریقہ سے ہو جائے

اسے براہ راست حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ مثلاً کسی نے گولی مار کر کسی کو ہلاک کر دیا یہ اس قاتل کا فعل کہلائیگا۔ اور فرض کیجئے ایک مٹھی کنکریاں پھینکیں جس سے لشکر تباہ ہو گیا، اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تباہ کر دیا یا وجود یکہ گولی سے ہلاک کرنا بھی اسی کی قدرت کا کام ہے۔ ورنہ اس کی مشیت کے بدون گولی یا گولا کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا فَكَمْ تَفْثُلُوهُنَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَدْ يَهْدِي ۖ وَمَا رَحِمَتُ إِذْ رَعَيْتَ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ (انفال-۲۰) یہاں خارق عادت ہونے کی وجہ سے پیغمبر اور مسلمانوں سے ”قتل“ و ”رمی“ کی نفی کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی۔ ٹھیک اسی طرح إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ کا مطلب سمجھو۔ یعنی تم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ بولو اور اپنی آواز مردے کو سنا دو۔ کیونکہ یہ چیز ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہے۔ البتہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہری اسباب کے خلاف تمہاری کوئی بات مردہ سن لے اس کا انکار کوئی مؤمن نہیں کر سکتا۔ اب نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقہ سے سنا ثابت ہو جائیگا اسی حد تک ہم کو سماع موتی کا قائل ہونا چاہئے۔ محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سماع کے تحت میں نہیں لا سکتے۔ بہر حال آیت میں ”سماع“ کی نفی سے مطلقاً سماع کی نفی نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مثنوی)

مسلم نے حضرت انس بن مالک کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولوں کو یونہی تین روز پڑا رہنے دیا جب ان کی لاشوں میں عفونت آ گئی تو ان کی طرف تشریف لے گئے اور (ان کو خطاب کر کے) پکار کر فرمایا اے امیہ بن خلف اے ابو جہل بن ہشام اے عقبہ بن ربیعہ کیا تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے صحیح پالیا۔ حضرت عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر فوراً آ گئے اور عرض کیا ”اے اللہ کے رسول تین روز کے بعد بھی آپ ان کو پکار رہے ہیں کیا یہ سن رہے ہیں، اللہ نے تو فرمایا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ حضور نے فرمایا ”قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔“ حضرت ابن عمرؓ سے بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ روایت صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں تو اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے اختیار و قوت سے مردوں کو نہیں سنا سکتے (کہ جب چاہو مردوں کو اپنا کلام سنا دو) بلکہ اللہ جب چاہتا ہے مردوں کو زندوں کا کلام سنا دیتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تم مردوں کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جو ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکے (کیونکہ ہر ہدایت پر عمل کرنے کا وقت گزر گیا)۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ

اللہ ہے جس نے بنایا تم کو کمزوری سے پھر دیا

برزخی زندگی: اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس قیام سے مراد قبر اور برزخ کا قیام ہو، اور مطلب یہ ہو کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ قبر یعنی عالم برزخ میں قیام بہت طویل ہوگا اور قیامت بہت زمانہ کے بعد آئے گی، مگر معاملہ برعکس ہو گیا، کہ ہم برزخ میں تھوڑے ہی دیر ٹھہرنے پائے تھے کہ قیامت آ گئی، اور یہ جلدی آنا ان کو اس بناء پر محسوس ہوگا کہ قیامت میں ان کے لئے کوئی خوشی و راحت کی چیز تو تھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت تھی، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ مصیبت آنے کے وقت پچھلی راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھنے لگتا ہے، اور کافروں کو اگرچہ قبر و برزخ میں بھی عذاب ہوگا مگر قیامت کے عذاب کے مقابلہ میں وہ بھی راحت محسوس ہونے لگے گا، اور اس زمانے کو مختصر سمجھ کر قسم کھائیں گے کہ قبر میں ہمارا قیام بہت مختصر ایک گھڑی کا تھا۔ (معارف مفتی اعظم)

كَذٰلِكَ كَانُوا يُوَفَّكُوْنَ ۝۵۵

اسی طرح تھے اُلٹے جاتے

مشرکین کی غلط سوچ: یعنی جیسے اُس وقت یہ کہنا جھوٹ اور غلط ہوگا اسی طرح سمجھ لو کہ دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات جماتے اور انہی باتیں کیا کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِیْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ وَالْاِیْمَانَ لَقَدْ

اور کہیں گے جن کو ملی ہے سمجھ اور یقین تمہارا

لَبِثْتُمْ فِیْ کِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰی یَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا

غیر انا تھا اللہ کی کتاب میں جی انھنے کے دن تک سو یہ ہے

یَوْمِ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّمْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۵۶

جی انھنے کا دن پر تم نہیں تھے جانتے

مشرکین کے خیال کی تردید: یعنی مؤمنین اور ملانگہ اُس وقت اُن کی تردید کریں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو یا دھوکہ میں پڑے ہو جو کہتے ہو کہ قبر میں یا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرنا نہیں ہوا۔ تم ٹھیک اللہ کے علم اور اُس کی خبر اور لوح محفوظ کے نوشتہ کے موافق قیامت کے دن تک ٹھہرے، ایک منٹ کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ آج عین وعدہ کے موافق وہ دن آ پہنچا۔ اب وہ دیکھ لو جسے تم جانتے اور مانتے نہ تھے۔ اگر پہلے سے اس دن کا یقین کرتے تو تیار ہو کر آتے اور یہاں کی مسرتیں دیکھ کر کہتے کہ اس دن کے آنے میں بہت دیر لگی۔ بڑے انتہار و اشتیاق کے بعد آیا۔ جیسا کہ مؤمنین سمجھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا:

قبر کے سوال و جواب میں احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ جب کافر سے

مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

کمزوری سے پیچھے رہ کر پھر سے رو کر کے پیچھے

ضَعْفًا وَشِبْہَةً یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ۝۵۷

کمزوری اور حیدریت کا تباہ و تہوہ ہے اور وہ ہے سب کچھ جانتا کرم

انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ:

یعنی یہ شے دنیا میں پیدا ہونے کے وقت بچہ کمزور و ناتوان ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ قوت آئے گی سے حتیٰ کہ جوانی کے وقت اُس کا زور انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور تمام قوتیں شباب پر ہوتی ہیں، پھر عمر ڈھلنے لگتی ہے اور زور و قوت کے پیچھے کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں جس کی آخری حد بڑھاپا ہے۔ اس وقت تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے اور قوی معطل ہونے لگتے ہیں۔ قوت و ضعف کا یہ سب اتار چڑھاؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح چاہے کسی چیز کو بنائے۔ اور قوت و ضعف کے مختلف ادوار میں گزارے۔ اُسی کو قدرت حاصل ہے اور وہ ہی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت تک کن حالات میں رکھنا مناسب ہے۔ لہذا اُسی خدا کی اور اُس کے پیغمبروں کی باتیں ہمیں سننی چاہئیں۔ شاید اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح تم و کمزوری کے بعد زور و بیا، مسلمانوں کو بھی ضعف کے بعد قوت عطا کریگا اور زور و بین نظام اس وقت کمزور نظر آتا ہے کچھ دنوں بعد زور پکڑیگا اور اپنے شباب و عروج و پہنچے گا۔ اُس کے بعد پھر ہوسکتا ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں کے ضعف کا آئے سویا در کھنا چاہئے کہ خدا نے قادر و توانا ہر وقت ضعف کو قوت سے تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں ایسا کرنے کی خاص صورتیں اور اسباب ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝۵۸

اور اُس دن قائم ہونی قیامت قسمیں کھائیں گے کہہ کر

مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۝۵۹

کہ ہم نہیں رہے تھے ایک گھڑی سے زیادہ

قیامت آئے گی تو دنیا کی زندگی کی حقیقت کھلے گی:

یعنی قبر میں یا دنیا میں رہنا تھوڑا معلوم ہوگا جب مصیبت سر پر گھڑی نظر آئے گی کہیں گے کہ افسوس بڑی جلدی دنیا کی اور برزخ کی زندگی ختم ہو گئی۔ کچھ بھی مہلت نہ ملی جو ذرا سی دیر اور اس عذاب الیم سے بچے رہتے۔ یا دنیا میں کچھ زیادہ مدت ٹھہرنے کا موقع ملتا تو اس دن کے لئے تیاری کرتے یہ تو ایک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آ گئی۔ (تفسیر عثمانی)

یہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم (پیغمبر اور مسلمان) سب مل کر جھوٹ بنا لائے ہو۔ ایک نے چند آیتیں بنالیں دوسروں نے تصدیق کر دی۔ ایک نے جادو دکھلایا دوسرے اُس پر ایمان لانے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح ملی بھگت کر کے اپنا مذہب پھیلا نا چاہتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

كَذٰلِكَ يَظْبَعُ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۶۹

یوں مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو کچھ نہیں رکھتے

ضد وعناد کا انجام: یعنی جو آدمی نہ سمجھے نہ سمجھنے کی کوشش کرے اور ضد و عناد سے ہر بات کا انکار کرتا رہے اسی طرح شدہ شدہ اُس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور آخر کار ضد و عناد سے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ قبول حق کی استعداد بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ العیاذ باللہ! (تفسیر عثمانی)

لَا يَعْلَمُوْنَ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی توحید سے ناواقف ہیں یا یہ مراد ہے کہ ان کو علم کی طلب ہی نہیں ہے اپنے بیہودہ عقائد پر جمے ہوئے ہیں، جہل مرکب معرفت حق سے روکتا اور تکذیب حق پر آمادہ کرتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا

سو تو قائم رہے بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور

يَسْتَخْفِكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُوْنَ ۝۷۰

اٹھاؤ نہ دیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے

دعوت کیلئے صبر و تحمل ضروری ہے:

یعنی جب ان بد بختوں کا حال ضد و عناد کے اس درجہ پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکی شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ پیغمبرانہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے دعوت و اصلاح کے کام میں لگے رہیں۔ اللہ نے جو آپ سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے یقیناً پورا کر کے رہیگا۔ اُس میں رقی برابر تفاوت و تخلف نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے کام پر جمے رہئے۔ یہ بد عقیدہ اور بے یقین لوگ آپ کو ذرا بھی آپ کے مقام سے جنبش نہ دے سکیں گے۔ تمت سورۃ الروم واللہ الحمد والمنة۔ (تفسیر عثمانی)

کامل وضو نہ کرنے کا اثر: ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے اسی سورت کی قراءت کی۔ اثناء قراءت میں آپ کو وہم سا ہو گیا فارغ ہو کر فرمانے لگے تم میں بعض ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن باقاعدہ ٹھیک ٹھیک وضو نہیں کرتے۔ تم میں سے جو بھی ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا اسے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ (مسند احمد) اس کی اسناد حسن ہے، متن بھی حسن ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو وہ کہے گا، ہا ہا ہا لا اذری، ”ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا“ اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو کیا مشکل تھا کہ میرا رب اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ کافر لوگ اللہ کے سامنے تو جھوٹ بولنے پر قادر ہوں اور فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہ بول سکیں، مگر غور کیا جائے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، وجہ یہ ہے کہ فرشتے نہ تو عالم الغیب ہیں، نہ ان کو اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کی گواہی لے کر اس پر حجت تمام کر دیں، اگر ان کے سامنے جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو سب کافر فاجر عذاب قبر سے بے فکر ہو جاتے، بخلاف اللہ جل شانہ کے کہ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں، اور اعضاء و جوارح کی شہادت سے اس کا جھوٹ کھول دینے پر قادر بھی ہیں، اس لئے محشر میں یہ آزادی و دیدنا عدالتی انصاف میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

فِيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ

سو اُس دن کام نہ آئے گا ان گنہگاروں کو قصور، بخشش

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝۷۱

اور نہ ان سے کوئی سنا نا چاہے

کوئی عذر و معذرت بھی نہ ہو سکے گی:

یعنی نہ کوئی معقول عذر پیش کر سکیں گے جو کام آئے اور نہ اُن سے کہا جائیگا کہ اچھا اب توبہ اور اطاعت سے اپنے پروردگار کو راضی کر لو، کیونکہ اس کا وقت گزر چکا اب تو ہمیشہ کی سزا بھگتنے کے سوا چارہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ

اور ہم نے بھلائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں ہر ایک

كُلِّ مَثَلٍ وَلٰكِنْ جِئْتَهُمْ بِآيٰتٍ لِّيقُوْلُوْا

طرح کی مثل اور جو تولا ئے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝۷۲

وہ منکر تم سب جھوٹ بنا دیتے ہو

تفہیم قرآن: یعنی اُس وقت پہنچتا نہیں گے اور آج خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ہے قرآن کریم کیسی عجب مثالیں اور دلیلیں بیان کر کے طرح طرح اُن کو سمجھاتا ہے، پر اُن کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، کیسی ہی آیتیں پڑھ کر سنائیے یا صاف سے صاف معجزے دکھائیے وہ سن کر اور دیکھ کر

فوائد دیکھ لئے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

حکم زکوٰۃ: یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم ہے، حالانکہ آیت کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اصل زکوٰۃ کا حکم مکہ معظمہ ہی میں ہجرت سے پہلے آچکا تھا، اور یہ جو مشہور ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہجرت کے دوسرے سال میں نافذ ہوا اس سے مراد نصابوں کا تقرر اور مقدار واجب کی تفصیلات اور حکومت اسلامیہ کی طرف سے اس کی وصول یابی اور مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام ہے، یہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

اور ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا

تاکہ بھٹائیں اللہ کی راہ سے بن سمجھے اور ٹھہرائیں

هَزْوَاءُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

اُسی کوہنی وہ جو ہیں اُن کو ذلت کا عذاب ہے

فضولیات کے خریدار:

سعدائے مفلحین کے مقابلہ میں یہ اُن اشیاء کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر ناچ رنگ کھیل تماشے یا دوسری وابہیات و خرافات میں مستغرق ہیں چاہتے ہیں، کہ دوسروں کو بھی ان ہی مشاغل و تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور اُس کی یاد سے برگشتہ کر دیں اور دین کی باتوں پر خوب ہنسی مذاق اڑائیں حضرت حسن لہو الحدیث کے متعلق فرماتے ہیں ”کل ما شغلک عن عبادۃ اللہ و ذکرہ من السمر و الاضحیک و الخرافات و الغناء و نحوھا“ (روح المعانی) یعنی لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو۔ مثلاً فضول قصہ گوئی ہنسی مذاق کی باتیں وابہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ)

قریش کا سردار نضر بن حارث:

روایت میں ہے کہ نضر بن حارث جو زوسائے کفار میں تھا بغرض تجارت فارس جاتا تو وہاں سے شاہان عجم کے قصص و تواریخ خرید کر لاتا اور قریش سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عادی و شہود کے قصے سناتے ہیں۔ آؤ میں تم کو رستم و اسفندیار اور شاہان ایران کے قصے سناؤں بعض لوگ اُن کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے۔ نیز اُس نے ایک گانے والی لونڈی خرید کی تھی، جس کو دیکھتا کہ دل نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکا، اُس کے پاس لے جاتا اور کہہ دیتا کہ

سورة لقمان

یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لئے سرمایہ رحمت و ہدایت ہے۔ کیونکہ وہ ہی لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں۔ ورنہ نفس نصیحت و فہمائش کے لحاظ سے تو تمام جن و انس کے حق میں ہدایت و رحمت بن کر آتی ہے۔

يُؤْتِي لِقْمَانَ مَكَّةَ فِي ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَكَانَ زَكَاةً

سورہ لقمان مکہ میں نازل ہوئی اس کی چونتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

الَمْ تَكُنْ لَكُمْ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝

ہدایت ہے اور مہربانی نیکی کرنے والوں کے لئے

سرمایہ ہدایت و رحمت:

یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لئے سرمایہ رحمت و ہدایت ہے۔ کیونکہ وہ ہی لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں۔ ورنہ نفس نصیحت و فہمائش کے لحاظ سے تو تمام جن و انس کے حق میں ہدایت و رحمت بن کر آتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَى

اور وہ ہیں جو آخرت پر اُن کو یقین ہے انہوں نے پائی

هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

ہے راہ اپنے رب کی طرف سے اور وہی مراد گو پہنچے

سورہ بقرہ کے شروع میں اسی طرح کی آیات گزر چکی ہیں وہاں کے

والی باندی کو خرید اور اس پر مرتے دم تک رہا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمِنْ النَّاسِ مَنِ يَسْتَتِرْ بِهٖ الْوُحْدَانِ الْحُ۔ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عباسؓ حسن مکرّمہ اور سعید بن جبیرؓ کے نزدیک ابو الحدیث سے گانا سننا مراد ہے اور غنا ہی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ابوالصہبہ بکری کا بیان ہے میں نے حضرت ابن مسعودؓ سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا حضرت ابن مسعودؓ نے تین بار فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ (لَهُوَ الْحَدِيثُ) غناء ہے۔ ابن جریج کے نزدیک لَهُوَ الْحَدِيثُ سے طبل (ڈھول، طبلہ) مراد ہے۔

میں کہتا ہوں مورد نزل اگرچہ کوئی خاص چیز ہو غنا (گانا سننا) ہو یا عجمی قصہ، داستا نہیں لیکن الفاظ عام ہیں اور عموم الفاظ ہی قابل اعتبار ہیں اسی لئے قتادہ نے کہا کہ آیت میں ہر ابو و لعب مراد ہے اور سخاک کے نزدیک شرک مراد ہے۔

مسئلہ: باتفاق فقہاء ہر قسم کا باجا طبلہ ڈھول وغیرہ خواہ بغیر تار کے بجایا جائے یا تار کے ساتھ بہر حال حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور بانسری و بین کی کمائی سے منع فرمایا ہے، رواہ البغوی حضرت ابوما لک اشعری کا بیان ہے، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری امت کے کچھ لوگ شرا میں پئیں گے اور ان کا نام کچھ اور رکھ دیں گے۔ ان کے سامنے باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور سور بنادے گا۔ رواہ ابن ماجہ ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کی اصل صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت علی ابن ابی طالب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت پندرہ باتیں کرے گی تو اس پر مصائب کا نزل ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا باتیں ہیں؟ حضور نے فرمایا،

(۱) جب مال غنیمت کو دولت سمجھ لیا جائے گا۔

(۲) جب امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھا جائے گا۔

(۳) جب زکوٰۃ کو ڈانڈ سمجھا جائے گا۔

(۴) جب مرد اپنی بیوی کا فرماں بردار بن جائے گا۔

(۵) اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔

(۶) اور دوست سے اچھا سلوک کرے گا۔

(۷) اور باپ پر ظلم کرے گا۔

(۸) اور جب مسجدوں میں آوازیں اٹھنے لگیں گی۔

(۹) اور سب سے رزائل آدمی قوم کا سردار بن جائے گا۔

(۱۰) اور (شریر) آدمی کی عزت اس لئے کی جائے گی کہ اس کی شر سے حفاظت ہو جائے۔

(۱۱) اور شراب پی جائے گی۔

(۱۲) اور ریشمی کپڑے پہنے جائیں گے (یعنی مرد پہنے لگیں گے، مترجم)

اسے کھلا پلا اور گانا پڑھا اس شخص کو کہتا کہ دیکھو یہ اس سے بہتر ہے جدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور جان مارو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تنبیہ) شان نزول کو خاص ہو مگر عموم الفاظ کی وجہ سے حکم عام رہے گا۔ جو ابو (شغل) دین اسلام سے پھر جانے یا پھیر دینے کا موجب ہو۔ حرام بلکہ کفر ہے۔ اور جو احکام شرعیہ ضرور یہ سے باز رکھے یا سب معصیت بنے وہ معصیت ہے، ہاں جو ابو کسی امر واجب کا مفسد (فوت کرنے والا) نہ ہو اور کوئی شرعی غرض و مصلحت بھی اس میں نہ ہو وہ مباح لیکن لا یعنی ہونے کی وجہ سے خلاف اولیٰ ہے۔ گھوڑ دوڑ، یا تیر اندازی اور نشاء بازی یا زچین کی ملاعیت (جو حد شریعت میں ہو) چونکہ معتد بہ اغراض و مصالح شرعیہ پر مشتمل ہیں اس لئے ابو باطل سے مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔ رہا غنا، وسام کا مسئلہ اس کی تفصیل کتب فقہ وغیرہ میں دیکھنی چاہیے۔ مزامیر و ملاہی کی حرمت پر تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ البتہ نفس غنا کو ایک درجہ تک مباح لکھتے ہیں اس کی قیود و شروط بھی کتابوں میں دیکھ لی جائیں۔ صاحب روح المعانی نے آیت ہذا کے تحت میں مسئلہ غنا و وسام کی تحقیق نہایت شرح و بساط سے کی ہے۔ فلیراجع۔ (تفسیر عثمینی)

ابن جریر نے بروایت یحییٰ بن جابرؓ حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول ایک قریشی شخص کے حق میں ہوا جس نے ایک مغنیہ باندی خریدی تھی۔

گانا سکھانے کا پیشہ:

ابغوی نے حضرت ابوسلمہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی عورتوں کو (گانے کی) تعلیم دینی جائز نہیں اور ان کی قیمت حرام ہے (یعنی ان کو فروخت کرنا ناجائز ہے) اور ایسے ہی شخص کی بابت وَمِنْ النَّاسِ مَنِ يَسْتَتِرْ بِهٖ الْوُحْدَانِ الْحُ نازل ہوئی ہے۔

گانا گانے کی سزا:

جو آدمی گانے کے لئے آواز اٹھاتا ہے اللہ و شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے ایک اس مونڈھے پر اور دوسرا اس مونڈھے پر بیٹھے اپنی لاتیں اس وقت تک اس پر مارتے رہتے ہیں جب تک وہ خود ہی خاموش نہ ہو جائے۔ ترمذی وغیرہ نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانے والی (باندیوں) کو نہ بیچو نہ خریدو ان کی تجارت میں کوئی بھلائی نہیں، ان کی قیمت حرام ہے اور ایسے ہی شخص کی بابت آیت وَمِنْ النَّاسِ مَنِ يَسْتَتِرْ بِهٖ الْوُحْدَانِ الْحُ نازل ہوئی۔

حضرت مکحولؓ کا تقویٰ:

مکحول کا قول ہے کہ جس نے گانے بجانے کی غرض سے کسی گانے بجانے

(۱۳) اور گانے والیاں رکھی جائیں گی۔

(۱۴) اور باجے ڈھولک طبل استعمال کئے جائیں گے۔

(۱۵) اور پیچھے آنے والے لوگ اسلاف پر لعنت بھیجیں گے۔

ایسے وقت میں لوگوں کو سرخ آندھی اور زمین میں دھنسائے جانے کا انتظار کرنا چاہیے (ایسا ضرور ہو کر رہے گا)۔ (رواہ الترمذی وقال غریب)

مسئلہ: فقہاء نے کہا اس آیت کی رو سے اور دوسری احادیث کی وجہ سے گانا سننا حرام ہے۔ (تفسیر مظہری)

اطلاعی ڈھول: المتفق میں ہے باجا بجانا اور سننا حرام ہے۔ فتاویٰ کبریٰ میں ہے طبل بجانا اور سننا حرام ہے کیونکہ ڈھول آلہ لہو ہے ہاں لڑائی کے موقع پر یا قافلہ کے لئے اطلاعی ڈھول پیننا جائز ہے مجاہدین کو رفقاء قافلہ کو نفاہ سے اطلاع دینا موجب ثواب ہے۔ ملقط میں ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خوشی کے موقع پر اور شادی کی تقریب میں گانا جائز ہے۔

دیکھو نکاح کے موقع پر دف بجانا جائز ہے، دف بھی ایک قسم کا لہو ہی ہے لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے اعلان نکاح اس لئے جائز ہے، اعلان نکاح کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے نکاح کا اعلان کرو خواہ دف ہی کے ذریعہ سے ہو۔ اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ ذخیرہ میں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عید میں دف بجانے میں کوئی گناہ نہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے، عید کا دن تھا، دہلیز پر دو نو عمر لڑکیاں دف بجا کر گارہی تھیں۔ حضرت ابو بکر (باہر سے) آگئے اور فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر گارہی ہو۔ حضور اقدس نے فرمایا (ابوبکرؓ) ان کو رہنے دو آج عید کا دن ہے۔

مسئلہ سماع: شرح کافی میں ہے ہمارے علماء کے نزدیک وہ سماع مکروہ ہے جو گناہ کے ارادے بطور لہو ہو، کچھ فاسق لوگ جمع ہو جائیں جو نماز اور تلاوت قرآن کے تارک ہوں اور سب اکٹھے ہو کر گانائیں۔ لیکن جو لوگ نمازی متقی اور عامل بالقرآن ہوں ان کے لئے باتفاق علماء سماع جائز ہے کیونکہ اس سماع سے ان کا مقصد توجہ الی اللہ اور حضور قلب ہوتا ہے، وہ آخرت کے خوف سے اللہ کی یاد کرتے ہیں اور یہ تمام امور مستحسن ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں اسی غرض سے وجد اور رقص بھی مذموم نہیں۔

الافتاح میں ہے کہ سماع سے دل میں رقت اور خشوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کا شوق براہیجتہ ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا ڈر اور اس کے عذاب کا خوف دل پر چھا جاتا ہے۔ اس طرح کے سماع میں ہوا، نفسانی اور لہو خاطر کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض علماء قائل ہیں کہ گانا ہر طرح مکروہ ہے امام خواہر زادہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

جامع المصنوعات میں النافع اور ذخیرہ کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مغنی

دوسروں کو سنانے کے لئے نہ گائے بلکہ اپنی کبیدگی اور وحشت خاطر کو دور کرنے کے لئے گائے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے امام نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی سنا ہے کہ اپنی لونڈی کا گانا بھی اگر (وحشت خاطر دور کرنے کے لئے) سنے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس قول کو واقعات حسامیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ عوارف میں لونڈی کے ساتھ اپنی بی بی کا لفظ بھی مذکور ہے (یعنی اگر اپنی بی بی سے بھی گانا سن لیا جائے تو مباح ہے۔ فتاویٰ ابراہیم شامی میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ محیط میں (سرخسی نے ذکر کیا) ہے کہ امام محمد نے سیر کبیر میں بیان کیا ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ اپنے بھائی براء بن مالک کے پاس گئے اس وقت وہ گارہے تھے۔

غیر واقعی کلام ممنوع ہے:

حضرت ربیع کا بیان ہے کہ میری شادی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس طرح میرے پاس بیٹھ گئے جیسے تم میرے قریب بیٹھے ہو، کچھ لڑکیاں دف بجا کر ان لوگوں کا مرثیہ گانے لگیں جو بدر کے دن مقتول ہوئے تھے ایک لڑکی نے یہ مصرعہ گایا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ هَمَارِے اندر ایک ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی باتیں جانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا، اس کو چھوڑ، جو کہہ رہی تھی وہی کہہ۔ رواہ البخاری، ابن ماجہ کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مت کہو آنے والے کل کی بات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ ایک انصاری شخص سے ایک عورت کی شادی ہوئی اور وہ وداع ہو کے شوہر کے گھر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی لہو (گانا بجانا) نہیں ہے ان کو لہو پسند ہوتا ہے۔ رواہ البخاری۔

شادی کے موقع کی خوشی:

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کرو اور اس پر دف بجاؤ (یعنی خوب شہرت دو)۔ رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث غریب۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے میرے پاس ایک انصاری لڑکی تھی میں نے اس کا نکاح کرادیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ! کیا کوئی غنا نہیں ہے، انصاریوں کا یہ قبیلہ تو غنا کو پسند کرتا ہے، رواہ ابن حبان فی صحیح۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنی کسی قرابتدار (لڑکی) کا کسی انصاری سے نکاح کرادیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اندر) تشریف لائے تو فرمایا، کیا تم نے لڑکی کو رخصت کر دیا، حاضرین نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والے (یا گانے والی) کو بھیجا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے کہا نہیں۔ فرمایا، انصاری لوگوں کے اندر تغزل ہے (یعنی ان کو غنا پسند ہے) اگر تم لڑکی کے ساتھ کسی کو یہ گانے کے لئے

بھیج دیتے اتینا کم اتینا کم فحیانا و حیاکم (تو بہتر ہوتا) ہم تمہارے پاس آگئے اللہ ہم کو بھی مبارک کرے اور تم کو بھی۔ رواہ ابن ماجہ۔

عامر بن سعد راوی ہیں کہ ایک شادی میں میں شریک ہوا، وہاں حضرت قرظ بن کعب اور حضرت ابو مسعود انصاری بھی موجود تھے اور لڑکیاں گارہی تھیں۔ میں نے عرض کیا، اے رسول خدا کے صحابہ! اور اے اہل بدر تمہارے سامنے یہ کیا کیا جا رہا ہے، دونوں نے جواب دیا، اگر تم چاہو تو بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ تم بھی سنو۔ اور اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہم کو شادی میں لہو (گانا سننے) کی اجازت دے دی گئی ہے۔

عید کی خوشی: حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میرے پاس حضرت ابو بکر تشریف لائے، حج (یعنی عید) کا زمانہ تھا، میرے پاس دو لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے (لیٹے) ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے لڑکیوں کو جھڑکا، حضور والا نے چہرہ کا کپڑا کھول دیا اور فرمایا ابو بکر ان کو رہنے دو یہ عید کے دن ہیں۔ رواہ البخاری۔ ابن ماجہ کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) ہر قوم کا تہوار ہوتا ہے اور ہمارا یہ تیو ہمارے۔

حضرت عمرو بن شعیب کے دادا کی روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے نذر مانی تھی کہ (جب آپ تشریف لے آئیں گے تو اس خوشی میں) آپ کے سر پر دف بجاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی منت پوری کر لو۔ رواہ ابو داؤد۔

اور یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، اللہ کی نافرمانی کی نذر کو پورا نہ کیا جائے (اگر دف بجانا معصیت ہوتا تو آپ اجازت نہ دیتے) رواہ مسلم۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور بنی نجار (کے محلہ) میں فروکش ہوئے تو بنی نجار کی لڑکیاں یہ شعر گانے اور کہنے لگیں۔

نحن جوار من بنی نجار یا حبذا مُحَمَّدًا مِنْ جَارِ
(ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مہمان ہیں) رواہ ابن ماجہ عن انس۔

اسی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جواب میں) فرمایا، اللہ واقف ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔

نبیہتی نے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو عورتیں لونڈیاں اور بچے بچے شعر گانے لگے، طلع البدر علینا من ثیبات الوداع وجب الشکر علینا مادع للہ داع۔

وداع کی گھائیوں سے چودھویں کا چاند نکل آیا ہم پر اس کا شکر ادا کرنا ہمیشہ واجب ہے

اے نبی مبعوث آپ واجب التعمیل احکام لے کر آئے۔

امام احمد نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں حبشیوں نے چھوٹے چھوٹے برچھوں کا کھیل کیا۔

محمد بن حاطب جمحی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا اور نکاح میں دف بجانا حلال و حرام میں امتیاز (کی علامت) ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والنسائی۔

تقریر مذکورہ بالا سے ظاہر ہو گیا کہ گانا (سننا اور گانا) وہ حرام ہے جو گناہ کی دعوت دے رہا ہو اور اللہ کی یاد سے غافل بنا رہا ہو اگر ایسا نہ ہو تو حلال ہے حرام نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا گانا سننا اور قربت الہی کے حصول کا ذریعہ قرار دینا ثابت نہیں ہے اسی لئے اکابر نقشبندی گانا نہیں سنتے لیکن اس کی تردید بھی نہیں کرتے۔ (تفسیر مظہری)

گانا اور اس سے متعلقہ چیزیں حرام ہیں:

جو غنا تحریک اصوات اور تحسین نعمات کے ساتھ برعایت قواعد موسیقی ہو وہ بالاتفاق حرام ہے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے قصے کہانیاں اور گانے بجانے کا سامان مراد ہے جیسے باجا اور بانسری اور موسیقی اور ستار اور سارنگی اور خرافات اور مضحکہ خیز باتیں اور ناول اور افسانہ جات اور گانے بجانے والی لڑکیاں یہ سب چیزیں لہو الحدیث کے عموم میں داخل ہیں اور یہ سب چیزیں باجماع صحابہ و تابعین و باتفاق ائمہ مجتہدین حرام ہیں جن کے حرام ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں اور گانا بجانا تو تمام ملتوں اور دینوں میں حرام رہا ہے یہ نفسانی اور شہوانی چیزیں کسی دین میں کبھی بھی جائز نہیں ہوئیں اور غنا اور مزامیر کی حرمت میں بے شمار احادیث آئی ہیں جن کو علامہ ابن حجر مکی نے کتاب الزواج میں ذکر کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس قسم کے ہنوت اور خرافات اور ناولوں اور افسانوں کا پڑھنا بلاشبہ حرام ہے اور جبکہ اس سے مقصود استماع حق اور سماعت قرآن سے روکنا ہو تو وہ بلاشبہ کفر ہے۔ (معارف کاندھلوی)

اور سنن بیہقی میں ہے کہ اشتراء لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے والے مرد یا عورت کو خریدنا یا اس کے امثال ایسی بیہودہ چیزوں کو خریدنا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کریں، ابن جریر نے بھی اسی عام معنی کو اختیار فرمایا ہے (روح ملخصاً) اور ترمذی کی ایک روایت سے بھی یہی عموم ثابت ہوتا ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ گانے والی لونڈیوں کی تجارت نہ کرو، اور پھر فرمایا وفي مثل هذا انزلت هذه الاية ومن الثائس من يشتري الخ۔

لہو و لعب اور اس کے سامان کے شرعی احکام:

ان احکام کی پوری تفصیل قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ احقر کے مستقل رسالہ السعی الحسینیت فی تفسیر لہو و لعب میں مذکور ہے، جس میں غناء و مزامیر پر بھی مفصل کام قرآن و حدیث سے پھر فقہاء امت اور صوفیائے کرام کے اقوال سے مذکور ہے، یہ رسالہ بزبان عربی احکام القرآن حزب خامس میں شائع ہو چکا ہے، اہل علم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عوام کے لئے اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ پہلی بات قابل نظر یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنے مواقع میں لہو و لعب کا ذکر کیا ہے وہ مذمت اور بُرائی ہی کے مواقع ہیں، جس کا ادنیٰ درجہ کراہت ہے (روح المعانی و کشاف) اور آیت مذکورہ لہو کی مذمت میں بالکل واضح اور صریح ہے۔

جائز کھیل:

اور مستدرک حاکم کتاب الجہاد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: إِنْصَالُكَ بِقَوْسِكَ وَتَأْدِيَتُكَ لِفَرَسِكَ... وَمَلَا عِبَتِكَ لَا هَلَكَ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ،

”یعنی دنیا کا ہر لہو (کھیل) باطل ہے مگر تین چیزیں ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلاؤ دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لئے کھیلو، تیسرے اپنی بی بی کے ساتھ کھیل کرو۔“

حاکم نے اس حدیث کو صحیح علی شرط مسلم کہا ہے۔

حدیث میں تین کھیلوں کو ممانعت سے مستثنیٰ کرنا اوپر گزر چکا ہے، تیر اندازی گھوڑے کی سواری، اپنے اہل کے ساتھ ملا عبت، اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک مرفوع حدیث میں ہے: خیر لہو المؤمن السباحة وخیر لہو المرأة المغزل (جامع صغیر برمز ابن عدی باسناد ضعیف) یعنی مؤمن کا اچھا کھیل تیراکی ہے اور عورت کا اچھا کھیل چرخہ ہے۔“

صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت سلمہ ابن اکوعؓ کی روایت ہے کہ انصار مدینہ میں ایک صاحب دوڑ میں بڑے ماہر تھے، کوئی ان سے سبقت نہ لے جا سکتا تھا، انہوں نے ایک روز اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں مقابلہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں مقابلہ میں آگے بڑھ گیا، اس سے معلوم ہوا کہ پیادہ دوڑ کی مشق کرنا بھی جائز ہے۔

ایک مشہور پہلوان رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کی ٹھہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کشتی میں پچھاڑ دیا (ابوداؤد فی المراسیل)۔

جسٹ کے کچھ نوجوان مدینہ طیبہ میں فن سپر گری کی مشق کرنے کے لئے

نیزوں وغیرہ سے کھیلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھیل حضرت عائشہؓ کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر کے دکھلایا اور ان لوگوں کو فرمایا کہ اَلْهَوَا وَالْعَبْوَا ”یعنی کھیل کود کرتے رہو“ (رواہ البیہقی فی الشعب کذا فی الکفر من باب اللہو) اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی آئے ہیں فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَرَى فِي دِينِكُمْ غِلْظَةٌ ”یعنی میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں خشکی اور شدت دیکھی جائے۔“

اسی طرح بعض صحابہؓ کرام سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے مشاغل میں تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلاتے تھے (ذکرہ عن ابن عباسؓ فی کف الراعی)

ایک حدیث میں ارشاد ہے: زَوَّجُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً فَسَاعَةً اُخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاثِلِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مُرْسَلًا، ”یعنی تم اپنے قلوب کو کبھی کبھی آرام دیا کرو“ جس سے قلب و دماغ کی تفریح، اور اس کے لئے کچھ وقت نکالنے کا جواز ثابت ہوا۔

شراب، جو اور طبلہ سارنگی:

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور بھوئے اور طبلہ و سارنگی کو حرام کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، (رواہ الامام احمد و ابوداؤد و ابن حبان)۔

خوش آوازی کے ساتھ بغیر مزامیر کے مفید اشعار:

بعض صوفیائے کرام سے جو سماع غنا منقول ہے وہ اسی قسم کے جائز غنا پر محمول ہے، کیونکہ ان کا اتباع شریعت اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی طرح یقینی ہے، ان سے ایسے گناہ کے ارتکاب کا گمان نہیں کیا جا سکتا، محققین صوفیائے کرام نے خود اس کی تصریح فرمائی ہے۔

وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِ آيَتُنَا وَلِي مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

اور جب سنائے اُس کو ہماری آیتیں پیٹھ دی جائے غرور سے گویا اُن کو سنائی نہیں

كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

گویا اُس کے دونوں کان بہرے ہیں سو خوشخبری دے اُس کو دردناک عذاب کی

قرآن سے اعراض: یعنی غرور و تکبر سے ہماری آیتیں سننا نہیں چاہتا بالکل بہرا بن جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝

جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام اُن کے واسطے ہیں نعمت کے باغ

بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝

کچھ نہیں پر بے انصاف صریح جھٹک رہے ہیں

ان ظالموں کو سوچنے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں۔ اندھیرے میں پڑے جھٹک رہے ہیں۔ آگے شرک و عصیان کی یج کے لئے حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی طرف سے دانائی پا کر اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ ۝

اور ہم نے دی لقمان کو عقلمندی

حضرت لقمان کی باتیں:

اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے۔ ہاں ایک پاکیزہ متقی انسان تھے جن کو حق تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں، جو پیغمبروں کے احکام و ہدایات کے موافق تھیں۔ ان کی عقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا، شاید مقصود یہ بتلانا ہو کہ شرک وغیرہ کا قبیح ہونا جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، دنیا کے منتخب عقلمند بھی اپنی عقل سے اس کی تائید و تصدیق کرتے رہے ہیں۔ پس تو حید کو چھوڑ کر شرک اختیار کرنا ضلال مبین نہیں تو اور کیا ہے؟ (تنبیہ)

حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے؟ اور کس زمانہ میں ہوئے؟ اس کی پوری تعیین نہیں ہو سکی، اکثر کا قول ہے کہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوئے۔ ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفاسیر میں نقل کئے ہیں۔ فاللہ اعلم بصحتها۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے لقمان بن باعور بن ناخور بن تارخ۔ تارخ ہی کو آذر کہا جاتا ہے۔ وہب بن منبہ نے کہا لقمان حضرت ایوب کے بھانجے تھے مقاتل نے کہا خالہ کے بیٹے تھے، بیضاوی نے لکھا ہے لقمان حضرت داؤد کے زمانہ تک زندہ تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے لیکن حضرت داؤد کی بعثت کے بعد فتویٰ دینا چھوڑ دیا اور فرمایا اب میری ضرورت نہیں پھر کیوں فتویٰ دینے سے باز نہ رہوں۔ واقدی نے کہا لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ تفسیر و منشور میں ہے کہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور امام احمد نے الزہدی میں بھی اس کو بیان کیا ہے اور کتاب المملوکیں میں ابن ابی الدنیا نے بھی یہ لکھا ہے۔ نیز ابن جریر۔ ابن المذہب راوی ابن ابی حاتم کا بھی بیان ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، لقمان ایک حبشی غلام تھے جو بڑھئی کا پیشہ کرتے تھے۔

خَلِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

بیشر رہا کریں ان میں وعدہ ہو چکا اللہ کا سچا اور زبردست ہے حکمتوں والا

یعنی کوئی قوت اس کو ایسے وعدہ سے روک نہیں سکتی نہ کسی سے بے موقع وعدہ کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۝

بنائے آسمان بغیر ستونوں کے تم اس کو دیکھتے ہو

اس لفظ کی تفسیر سورہ رعد کے شروع میں گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْقَىٰ فِي الْاَرْضِ رَوٰسِيًّۢا اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ۝

اور رکھ دیئے زمین پر پہاڑ کہ تم کو لے کر جھٹک نہ پڑے

زمین کی مضبوطی:

یعنی سمندر کی موجوں اور سخت ہوا کے جھٹکوں سے یا دوسرے اسباب طبعیہ سے مرقعش ہو کر جھٹک نہ پڑے، اس کا انتظام بڑے بڑے پہاڑ قائم کر کے کر دیا گیا۔ سورہ "نحل" کے اوائل میں یہ مضمون گزر چکا ہے، باقی پہاڑوں کے پیدا کرنے کی حکمت کچھ اسی میں منحصر نہیں۔ دوسرے فوائد اور حکمتیں ہوں گی جو اللہ کو معلوم ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۝ وَانَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ۝

اور بکھیر دیئے اس میں سب طرح کے جانور اور اتارا ہم نے آسمان سے

مَآءً فَانْبَثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝

پانی پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے

زمین کا حسن: یعنی ہر قسم کے پُر رونق، خوش منظر اور نفیس و کار آمد درخت زمین سے اگائے۔ سورہ شعراء کے شروع میں اسی مضمون کی آیت گزر چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذِّينَ مِنْ دُونِهٖ ۝

یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اللہ کا اب دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے جو اس کے سوا ہیں

مشرکین کے معبود جھوٹے ہیں:

جب نہیں دکھلا سکتے تو کس منہ سے ان کو خدائی کا شریک اور معبودیت کا مستحق ٹھہراتے ہو۔ معبود تو وہ ہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پیدا کرنا اور رزق پہنچانا سب کچھ ہو۔ یہاں ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت لقمان کی خوش گفتاری:

بغوی نے لکھا ہے لقمان دو پہر کو سو رہے تھے۔ خواب میں ہاتف نے ندا دی لقمان کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنادے اور لوگوں پر تم صحیح حکومت کرتے رہو؟ خواب ہی میں لقمان نے ہاتف کو جواب دیا، اگر میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے تو مجھے عافیت پسند ہے (میں حکومت کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا) اور اگر یہ اللہ کا قطعی حکم ہے تو بسر و چشم۔ کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ جب اللہ کا یہ قطعی حکم میرے لئے ہوگا تو وہی فیصلہ کرنے میں میری مدد بھی کرے گا اور (غلطی سے) مجھے محفوظ رکھے گا۔ ہاتف نے پردہ غیب سے آواز دی لقمان ایسا تم نے کیوں اختیار کیا (یعنی عافیت کو کیوں پسند کیا؟) لقمان نے کہا، سخت ترین اور اچھے ہوئے غیر واضح مقامات میں فیصلہ پر ہر طرف سے تاریکی چھائی ہوتی ہے ایسے مقام پر اگر لقمان کا فیصلہ صحیح پڑ گیا تو وہ نجات کا مستحق ہے اور اگر اس سے فیصلہ میں غلطی ہوگئی تو جنت کا راستہ کھو گیا۔ دنیا میں نچار ہنا، سردار ہونے سے بہتر ہے جو شخص آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے اسکے ہاتھ سے دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی ہاتھ نہیں آتی۔ ملائکہ کو لقمان کی خوش گفتاری پر تعجب ہوا۔ اس کے بعد لقمان کو کسی روز سوتے میں اللہ نے حکمت عطا فرمادی اور بیدار ہونے کے بعد آپ (ہر) بات پر حکمت کرنے لگے۔

خاموش رہنا حکمت ہے:

حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ لقمان حضرت داؤد کے غلام تھے، حضرت داؤد زہر ہیں بناتے تھے لیکن حضرت لقمان حضرت داؤد سے اس کی بابت کوئی سوال نہیں کرتے۔ جب حضرت داؤد نے زہر بنالی اور اس کو پہن لیا تو فرمایا یہ بہترین جنگی لباس ہے اس پر حضرت لقمان نے فرمایا خاموش رہنا حکمت ہے (بغیر دریافت کئے زہر بنانے کی حکمت اور غرض حضرت لقمان کو معلوم ہوگئی) لیکن ایسا کرنے والے کم ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت لقمان سے دریافت کیا گیا سب سے بُرا کون آدمی ہے؟ فرمایا ”وہ آدمی سب سے بُرا ہے جو اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ لوگ مجھے گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں“ (یعنی علی الاعلان بدکار)۔ (تفسیر مظہری)

لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں اور بیرومنشور میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت یہ ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے، نجاری کا کام کرتے تھے (اخر جب ابن ابی شیبہ و احمد فی الزہد و ابن جریر و ابن المنذر وغیرہ) اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے ان کے حالات دریافت کئے گئے تو فرمایا کہ پست قد پست ناک کے حبشی تھے، اور مجاہدؓ نے فرمایا کہ حبشی غلام ہوئے ہونٹ والے پھٹے ہوئے قدموں والے تھے (ابن کثیر)

تین کالے بزرگ، ایک سیاہ رنگ حبشی حضرت سعید بن مسیبؓ کے پاس

کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوا تو حضرت سعید نے اس کی تسلی کے لئے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کرو، کیونکہ کالے لوگوں میں تین بزرگ ایسے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے حضرت بلال حبشیؓ، اور مہجع حضرت عمر بن خطابؓ کے آزاد کردہ غلام اور حضرت لقمان علیہ السلام۔

حکمت تک پہنچانے والے اعمال:

حضرت لقمان ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنارہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا آپ کی تعظیم کرتی ہے اور آپ کے کلمات سننے کے لئے دور دور سے جمع ہوتی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب میرے دو کام ہیں ایک ہمیشہ سچ بولنا، دوسرے فضول باتوں سے اجتناب کرنا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجہ پر پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا، وہ کام یہ ہیں، اپنی نگاہ کو پست رکھنا اور زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، اور فضول کام اور کلام کو چھوڑ دینا (ابن کثیر)۔ (معارف مفتی عظیم)

اِنْ اَشْكُرْ لَدُنْكَ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّهَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ

کہ حق مان اللہ کا اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

اور جو کوئی منکر ہوگا تو اللہ بے پروا ہے سب تعریفوں والا

نعمتوں کی شکر گزاری:

یعنی اس احسان عظیم اور دوسرے احسانات پر منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا اور حق ماننا ضروری ہے لیکن واضح رہے کہ اس حق شناسی اور شکر گزاری سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جو کچھ فائدہ ہے خود شاکر کا ہے کہ دنیا میں مزید انعام اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگر ناشکری کی تو اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے شکریہ کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ اس کی حمد و ثنا تو ساری مخلوق زبان حال سے کر رہی ہے اور بفرض محال کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو تب بھی جامع الصفات اور منبع الکمالات ہونے کی بنا پر وہ بذات خود محمود ہے کسی کے حمد و شکر کرنے یا نہ کرنے سے اس کے کمالات میں ذرہ بھر کمی بیشی نہیں ہوتی۔ (تفسیر عثمانی)

حکمت اور شکر:

اِنَّ الشُّكْرَ يَنْتُو کہ اللہ کا شکر کر یعنی ہم نے لقمان کو حکمت دی اور کہا کہ اس عطیہ حکمت کا شکر ادا کر اکثر اہل تفسیر نے اُن کو مفسرہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ عطاء حکمت میں قول کا معنی آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں، عطاء حکمت کا مطلب ہے حکمت سکھانا اور تعلیم حکمت اکثر قول ہی کے ذریعہ سے ہوتی ہے اس صورت میں حکمت دینے کا معنی ہوگا شکر گزاری کا حکم دینا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکمت ہی شکر ہے اور حکمت ادا کرنے کا معنی ہی شکر ادا کرنے کا حکم دینا ہے۔ ذات الہی کا علم بہت ہی خاص خاص لوگوں کو ہوتا ہے۔

شکر کے حکم کی نوعیت:

آیت میں امر سے مراد ہے تکوینی (تخلیقی، فطری) حکم۔ کیونکہ تکلفی (اور تشریحی) حکم تو سب ہی لوگوں کو دیا گیا ہے، لقمان ہی کی خصوصیت نہیں پھر شکر گزاری کا حکم دینا (یعنی تکلفی حکم دینا) اس بات کا قطعاً موجب نہیں کہ ہر شخص ادا کرنے پر مجبور ہو اور ضروری ہی شکر کرے۔ البتہ تکوینی امر کے لئے مامور کا وجود ضروری ہے اگر امر تکوینی مراد ہو تو پھر شکر گزاری لازم ہوگی جس طرح عطاء حکمت کے بعد حصول حکمت لازم ہے اسی طرح شکر کے امر تکوینی کے بعد لقمان کا شکر گزار ہو جانا ضروری ہے۔ حکمت سے شکر مراد لینا بطور مجاز ہے کیونکہ شکر حکمت کے لئے لازم ہے اور ملزوم سے لازم یا لازم سے ملزوم مراد ہو سکتا ہے۔

شکر کا معنی اور اقسام:

شکر کا معنی ہے منعم کی نعمت کا (اقرار و) اظہار۔ اور کفران کا معنی ہے منعم کی نعمت پر پردہ ڈال دینا، چھپا دینا، (منعم کو منعم نہ قرار دینا)۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے، شکر کا معنی ہے احسان شناسی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ شکر اصل میں کشر تھا، کشر کے حروف کو مقدم مؤخر کر کے شکر کر دیا گیا، کشر کا معنی ہے کھول دینا، شکر کا معنی بھی نعمت کو ظاہر کرنا ہے۔ شکر کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) دل سے شکر کرنا یعنی منعم کے انعام کا تصور کرنا۔

(۲) زبان سے شکر کرنا یعنی منعم کی نعمت پر اس کی ثناء کرنا۔

(۳) اعضاء جسم سے شکر کرنا یعنی نعمت کے بدلہ میں منعم کی اطاعت کرنا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ شکر غین شکر (بھرا ہوا چشمہ) سے ماخوذ ہے اس قول پر شکر کا معنی ہوگا منعم کی نعمتوں کی یاد سے بھر جانا۔ اسی بنیاد پر اللہ نے فرمایا ہے وَتَقِيلُ لِمَنْ جَبَّيْدَى الشُّكْرُ قرآن مجید میں اللہ نے دو شخصوں کو شکر گزار بندہ فرمایا ہے ایک حضرت ابراہیم جن کے متعلق فرمایا ہے۔

شَاكِرًا لِّاَنْعَمَہٗ دوسرے حضرت نوح جکے متعلق فرمایا ہے اِنَّكَ كَانَتْ عَبْدًا شَاكِرًا زبان و عمل سے شکر:

نہایت میں جزی نے لکھا ہے، نعمت کے مقابلہ میں شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی اور نیت سے بھی زبان سے بھی منعم کی تعریف کرنی چاہیے اور اپنے اعضاء کو بھی ہمیشہ اس کی طاعت میں لگا دیا جائے اور یقین بھی رکھا جائے کہ منعم ہی میرا مولیٰ ہے۔ لفظ شکر شکرت الابل شکرًا (ونٹ خوب چر کر مولے ہو گئے) سے ماخوذ ہے۔

شکر کا فائدہ:

وَمَنْ يَشْكُرْ فَاَتَيْنَا بِشُكْرِهِ نَفْسًا جو شکر کرے گا وہ صرف اپنے ہی فائدے کے لئے شکر کرے گا۔

شکر کرنے سے موجودہ اور حاصل شدہ نعمت زوال سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور آئندہ مزید نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کے قرب اور دوامی جنت کا حصول ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَّاَزِيدَنَّكُمْ (تفسیر مظہری) اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے غنی اور بے نیاز ہے اور وہ اپنی صفات و افعال میں بذات خود حمید اور پسندیدہ ہے اس کا کمال و جمال کسی کی حمد اور ستائش کا محتاج نہیں۔

ع عشق ناقصا تمام ما جمال یار مستغنی است

(معارف کا اندھلوی)

جسم کے دو بہترین اور بدترین اعضاء:

حضرت خالد ربیع کا قول ہے کہ حضرت لقمان جو حبشی غلام بڑھئی تھے ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے دو بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ وہ دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم دیا اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لاؤ۔ آپ آج بھی یہی دو چیزیں لے گئے۔ مالک نے پوچھا اس کی کیا وجہ کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو تو یہی دو لایا اور بدترین ٹکڑے مانگے تو تو نے یہ لا دیئے یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں اور جب یہ بُرے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہیں۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ حضرت لقمان نبی نہ تھے، نیک بندے تھے، یہ فام غلام تھے، مولے ہونٹوں والے اور بھرے قدموں والے۔

حضرت لقمان کی بھلی عادتیں:

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے

اس لئے کہ تقفع سے رات میں ٹھوکر کھا جانے کا ڈر ہے اور دن میں مذمت کا ڈر ہے کہ لوگ اس ہیئت کو بُرا سمجھیں گے اور برا کہیں گے۔ آخر جبہ ابن ابی حاتم ورجالہ ثقات و لکنہ مرسل۔

(۳) عون بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تو کسی مجلس میں جائے تو ان پر اسلام کا تیر چلا یعنی ان پر سلام کر پھر ایک گوشہ میں خاموش بیٹھ جا اور ان کو دیکھتا رہ۔ پس جب وہ بولیں تو اگر ذکر الہی کی باتیں شروع کریں تو تو بھی ان میں حصہ لے او اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں تو وہاں سے نکل کر اور اٹھ کر کہیں اور چلا جا (ابن ابی حاتم) یہ تینوں روایتیں تفسیر ابن کثیر ۴۴ ج ۳ سے لی گئی ہیں۔

امام خلیل بن احمد کی دعاء

امام نحویہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي عَنْكَ مِنْ اَرْفَعِ خَلْقِكَ وَاجْعَلْنِي فِيْ نَفْسِيْ مِنْ اَوْضَعِ خَلْقِكَ وَعِنْدَ النَّاسِ مِنْ اَوْسَطِ خَلْقِكَ۔ تفسیر ابن کثیر ص ۴۲۸ ج ۳

اے اللہ مجھ کو اپنے نزدیک بلند ترین مخلوق میں سے بنا اور میرے نفس سے مجھ کو کمترین مخلوق میں سے بنا کہ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیقتاً سب سے حقیر اور کمتر جانوں (نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیچ اور ناچیز کہوں) اور اے اللہ مجھ کو لوگوں کے نزدیک متوسط درجہ کی مخلوق میں سے بنا۔ آمین

خطیب شربنی نے اپنی تفسیر سراج منیر میں مختصر طریق بر بلا سند کے ان نصائح کو ذکر کیا ہے کہ جو لقمان حکیم کی طرف منسوب ہیں جو بلاشبہ خزینہ حکمت اور گنجینہ معرفت ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطیب شربنی کی طرح ہم بھی ان نصائح کا ترجمہ اپنی تفسیر میں ذکر کریں۔

(۱) اے پر اللہ کے تقویٰ کو اپنی تجارت بنا بغیر سرمایہ مال کے تجھ کو نفع حاصل ہوگا۔
(۲) اے پسر جنازوں پر حاضر ہوا کر اور شادیوں کی محفل میں مت جایا کر۔ کیونکہ جنازے تجھ کو آخرت یاد دلائیں گے اور شادی کی محفلیں تجھ کو دنیا یاد دلائیں گی کہ دنیا ایسی ہوتی ہے۔

(۳) اے پسر پیٹ بھر کر نہ کھانا۔ کتے کے سامنے ڈال دینا زیادہ کھانے سے بہتر ہے۔

(۴) اے پسر مرغ کو دیکھ کہ صبح کو اٹھ کر اذان دیتا ہے اور تو بستر پر سویا ہوا ہوتا ہے لہذا مرغ سے زیادہ عاجز نہ بن۔

(۵) اے پسر تو بہ میں تاخیر نہ کر کیونکہ موت اچانک آتی ہے خبر کر کے نہیں آتی۔
(۶) اے پسر تو مرد جاہل سے دوستی کرنے کی طرف راغب نہ ہو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ تو بھی اسی کے عمل اور طریقہ سے راضی ہے تو تیری وجہ سے لوگ دھوکہ میں پڑیں گے۔

امیر اور بہت زیادہ کنبے والے نہ تھے۔ ہاں اُن میں بہت سی بھلی عادتیں تھیں۔ وہ خوش خلق، خاموش، غور و فکر کرنے والے گہری نظر والے، دن کو نہ سونے والے تھے۔ لوگوں کے سامنے تھوکتے نہ تھے نہ پاخانہ پیشاب اور غسل کرتے تھے لغو کاموں سے دُور رہتے تھے، ہنستے نہ تھے جو کام کرتے تھے حکمت سے خالی نہ ہوتا تھا، جس وقت ان کی اولاد فوت ہوئی یہ بالکل نہ روئے۔ وہ بادشاہوں امیروں کے پاس اس لئے جاتے تھے کہ غور و فکر اور عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اسی وجہ سے انہیں بزرگی ملی۔ حضرت قتادہؓ سے ایک عجیب اثر وارد ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت و نبوت کے قبول کرنے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی۔ راتوں رات ان پر حکمت بر سادی گئی اور رگ و پے میں حکمت بھر دی گئی۔ صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ ہو گئیں۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے نبوت کے مقابلہ میں حکمت کیسے اختیار کی؟ تو جواب دیا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتا تو تو اور بات تھی ممکن تھا کہ منصب نبوت کو میں نبھا جاتا۔ لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ سہار سکوں، اس لئے میں نے حکمت ہی کو پسند کیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو نبھانے لگا

يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ

اے بیٹے شریک نہ ٹھہرا تو اللہ کا

حضرت لقمان کا بیٹا:

معلوم نہیں بیٹا مشرک تھا؟ سمجھا کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے یا موجد تھا؟ اُسے توحید پر خوب مضبوط کرنے اور جمائے رکھنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی؟ (تفسیر عثمانی)

حضرت لقمان کی نصیحتیں:

(۱) عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان حکیم یہ کہا کرتا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ودیعت رکھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے (رواہ احمد) لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ایمان اور اسلام اللہ کے پاس ودیعت رکھ دے تاکہ وہ شیطان کی دستبرد سے محفوظ ہو جائے۔ (معارف القرآن)

(۲) قاسم بن مغیرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ اے بیٹے تقفع سے بچنا (تقفع کے معنی سر کے اوپر اس طرح چادر لپیٹنا کہ گھونگٹ کی طرح ہو جائے)

(۲۱) اے پسر علم اور حکمت نے فقراء اور مساکین کو ملوک اور سلاطین کی جگہ پر بٹھلا دیا۔

(۲۲) اے پسر توان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جو اپنی تعریف کے طلبگار رہتے ہیں۔

(۲۳) اے پسر جب علم حاصل کرو تو اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرو (علم بغیر عمل کے بیج ہے)

(۲۴) اے پسر علماء اور صلحاء کی صحبت کو لازم پکڑو اور دوزخ والوں کے سامنے بیٹھا کر۔

(۲۵) اے پسر جب کسی سے دوستی کرنا مقصود ہو تو اس کا امتحان کر لو کہ اس کو غضب ناک کرو اور دیکھو کہ وہ اس غصہ کی حالت میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے اگر وہ انصاف کرتا ہے تو وہ دوستی کے لائق ہے ورنہ اس سے پرہیز کرنا۔

(۲۶) اے پسر قرضہ سے بچنا۔ قرضہ دن میں ذلت ہے اور رات میں فکر اور غم ہے۔

(۲۷) اے پسر جب سے تو دنیا میں اتر رہے تو تیری پشت دنیا کی طرف ہے اور منہ تیرا آخرت کی طرف ہے پس جس گھر کی طرف تو بار بار ہے وہ اس گھر سے نہیں زیادہ قریب ہے جس سے تو دور ہوتا جا رہا ہے۔

(۲۸) اے پسر اپنی زبان کو اللہم اغفر لہی کا عادی اور خوگر بنا لے کیونکہ دن رات میں ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔

(۲۹) اے پسر اللہ تعالیٰ سے امید لگانے رکھ مگر ایسی امید نہ ہو کہ جو تجھے گناہوں پر جری اور دلیر بنادے اور اللہ سے ڈرتا رہ مگر وہ خوف ایسا نہ ہو کہ جو تجھ والہ کی رحمت سے ناامید بنادے۔

لقمان حکیم کی حکمتوں اور نصیحتوں کی تو کوئی شمار نہیں یہ چار نصائح میں نے تفسیر السراج المنیر للخطیب الشربینی ص ۱۵۰ ج ۳ اور حاشیہ صادی علی تفسیر الجلالین ص ۲۵۵ ج ۳ سے نقل کر دی ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناپزیر کو اور ناظرین کو ان سے نفع دے آمین یا رب العالمین۔ (معارف کاندھلوی)

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

بیشک شرک بڑا بھاری بے انصافی ہے

شرک سب سے بڑی نا انصافی ہے:

اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق مختار کا درجہ دے دیا جائے اور اس سے زیادہ حماقت اور ظلم اپنی جان پر کیا ہوگا کہ اشرف المخلوقات ہو کر خسیس ترین اشیاء کے آگے سرعہ ودیت خم کر دے۔ لاجہول ولا قوۃ الا باللہ (تفسیر مثنوی)

اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے پیارے بیٹے! اللہ کا کسی کو ساجھی مت قرار دینا شرک بڑا ظلم ہے۔

(۷) اے پسر اللہ سے ڈرتا رہ اور اس کے تقویٰ کو لازم پکڑ۔ مگر اس طرح رہ کہ لوگوں پر تیرا تقویٰ ظاہر نہ ہو اور لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس لئے تیرا اکرام کریں اور حالانکہ اندر سے تیرا دل بدکار ہو۔

(۸) اے پسر خاموشی کو لازم پکڑ۔ خاموشی پر کبھی تجھ کو ندامت نہ ہوگی۔ کیونکہ اگر تیرا کلام چاندی کا ہے تو تیری خاموشی خالص سونا ہے۔

(۹) اے پسر شر سے علیحدہ اور دور رہ۔ ایک شر دوسرے شر کا خلیفہ ہوتا ہے۔

(۱۰) اے پسر شدت غضب سے پرہیز کرنا۔ شدت غضب دل کو خراب کر دیتا ہے اور شدت غضب سے حکیم کے دل کا نور مٹ جاتا ہے۔

(۱۱) اے پسر علماء کی مجلس کو لازم پکڑو اور علماء کا کلام سنا کر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے جیسا کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرہ کی رونق جاتی رہتی ہے اور بدخلق آدمی کو غم بہت لاحق ہو جاتا ہے اور پہاڑ سے پتھر لانا آسان ہے یہ نسبت نادان اور بے عقل کے سمجھانے کے۔

(۱۲) اے پسر کسی نادان اور بے عقل کو اپنی بنا کر نہ بھیج اور اگر تجھ کو کوئی دانا میسر نہ آئے تو خود چلا جا۔

(۱۳) اے پسر کسی کی باندی سے نکاح نہ کرنا کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ کی غلامی کے غم میں ڈال دے۔

(۱۴) اے پسر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں علم اور علم والے کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی۔

(۱۵) اے پسر وہ مجلس اختیار کر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو کیونکہ ان پر جو اللہ کی رحمت آئے گی اس میں سے تو بھی حصہ پائے گا اور اس مجلس میں نہ بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو کیونکہ اگر ان پر کوئی غضب الہی آیا تو تو بھی ان کے ساتھ اس میں پس جائے گا۔

(۱۶) اے پسر چاہیے کہ تیرا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں برے لوگوں کو اپنا کھانا نہ کھلا۔

(۱۷) اہل علم اور اہل فہم سے مشورہ کر۔

(۱۸) اے پسر دنیا بحر میق ہے یعنی بڑا گہرا اور یا ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے پس اگر تو نجات چاہتا ہے تو اللہ کے تقویٰ کو اپنی کشتی بنا اور اس کو ایمان کے سامان سے بھر لے اور اللہ پر توکل اس کا لشکر بنادے تو امید ہے کہ تو ڈوبنے سے بچ جائے گا۔

(۱۹) اے سر میں نے بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے لوہے اٹھائے ہیں مگر بڑے پڑوسی سے زیادہ کسی کو ثقیل اور بوجھل نہیں پایا۔

(۲۰) اور میں نے بڑی بڑی تلخیاں چکھی ہیں مگر فقیری اور محتاجی سے بڑھ کر کوئی تلخ چیز نہیں دیکھی۔

ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا میرے حسن معاشرت (یعنی حسن سلوک) کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے فرمایا، تیری ماں۔ پھر تیری ماں۔ پھر تیری ماں پھر تیرا باپ اس کے بعد اقارب حسب درجہ۔ (متفق علیہ) حضرت مغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لئے ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ (متفق علیہ) حضرت ابن عباس نے وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ کا ترجمہ، سختی پر سختی کیا ہے۔ ضحاک نے ضعیف ہالائے ضعیف اور مجاہد نے مشقت بر مشقت۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس پر کمزوری اور مشقت طاری ہو جاتی ہے۔ حمل کا ضعف خون چھوٹنے (وضع حمل) کا ضعف اور دودھ پلانے کا ضعف (اسی طرح ضعف پر ضعف بڑھتا جاتا ہے)۔

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ اور اسکی دودھ چھڑائی دو سالوں (کے اختتام) میں ہے۔ اس آیت سے امام شافعی امام ابو یوسف اور امام محمد نے استدلال کیا ہے کہ دودھ پلانے کی (زیادہ سے زیادہ) مدت دو سال ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ الخ کی تفسیر کے ذیل میں مسئلہ رضاعت کو مفصل بیان کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اور والدین کا شکر:

اِنَّ الشُّكْرَ لِلّٰهِ وَالْوَالِدَيْنِ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ اس آیت کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ نے کہا جس نے پانچوں نمازیں پڑھ لیں اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اور جس نے نمازوں کے بعد ماں باپ کے لئے دعائے خیر کی اس نے ماں باپ کا شکر کیا۔

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس فقرہ میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی یعنی میں شکر اور ناشکری دونوں کا بدلہ دوں گا۔ (تفسیر مظہری)

یمن میں حضرت معاذؓ کا پہلا خطبہ:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا آپ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں تمہاری طرف رسول اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں یہ پیغام لے کر کہ تم ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری باتیں مانتے رہو میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ پھر یا تو جنت مکان بنے گی یا جہنم ٹھکانا ہوگا۔ پھر وہاں سے نہ نکلتا ہونے موت آئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي

اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس بات پر کہ شریک مان میرا

لقمان کے بیٹے کا نام انعم یا اشکم یا ماٹان تھا بعض اقوال میں آیا ہے کہ لقمان کا بیٹا مشرک تھا پھر باپ کی نصیحت کی وجہ سے مؤمن ہو گیا۔

ظلم کیا ہے:

ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص (مناسب) مقام کے علاوہ کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ خواہ اس میں کمی کر دی جائے یا بیشی یا مکان میں تغیر کر دیا جائے یا وقت بدل دیا جائے۔ ظلم کا اطلاق حق سے تجاوز کرنے پر بھی ہوتا ہے۔ تجاوز تھوڑا ہو یا بہت اسی لئے چھوٹے گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے اور بڑے گناہ کو بھی اور ظاہر ہے کہ شرک (بڑا گناہ ہے اس لئے) بڑا ظلم ہے جس میں معبود ہونے کی صلاحیت نہ ہو اس کی عبادت کرنا یقیناً حق سے تجاوز عظیم ہے حقیقی منعم کو اس شخص کے ساتھ برابر قرار دینا جو منعم ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا بڑا ظلم (اور بڑی بے جا حرکت) ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَوَضَيْنَا لِلنَّاسِ بَوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ اُمُّهُ

اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں

وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ اِنَّ الشُّكْرَ لِلّٰهِ

نے تھک تھک کر اور دودھ پھڑانا ہے اس کا دو برس میں کہ حق مان میرا

وَالْوَالِدَيْنِ اِلَى الْمَصِيرِ ①

اور اپنے ماں باپ کا آخر بھی تک آنا ہے

والدین کے ساتھ حسن سلوک:

یعنی ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مہینوں تک اس کا بوجھ پیٹ میں اٹھائے پھری، پھر وضع حمل کے بعد دو برس تک دودھ پلایا۔ اس دوران میں نہ معلوم کیسی کیسی تکلیفیں اور سختیاں جھیل کر بچہ کی تربیت کی۔ اپنے آرام کو اس کے آرام پر قربان کیا۔ لہذا ضروری ہے کہ آدمی اولاً خدا تعالیٰ کا اور ثانیاً اپنے ماں باپ کا، خصوصاً ماں کا حق پہچانے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں بقدر استطاعت مشغول رہے جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو کیونکہ اس کا حق سب سے مقدم ہے اور اسی کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ انسان دل میں سوچ لے کہ کیا منہ لے کر وہاں جائے گا۔

بچہ کا دودھ چھڑانے کی مدت:

(تنبیہ) دودھ چھڑانے کی مدت جو یہاں دو سال بیان ہوئی باعتبار غالب اور اکثری عادت کے ہے۔ امام ابو حنیفہؒ جو اکثر مدت ڈھائی سال بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی۔ جمہور کے نزدیک دو ہی سال

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

اُس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کہنا مت مان

شرک و گناہ میں والدین کی فرمانبرداری ناجائز ہے:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ شریک نہ مان جو تجھے معلوم نہیں یعنی شبہ میں بھی نہ مان اور یقین سمجھ کر تو کیوں مانے۔ (تفسیر عثمانی)

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی جس معبودِ باطل کے شریک الوہیت ہونے کا تجھے علم بھی نہ ہو اس کو اللہ کی معبودیت میں شریک بنانے پر اگر ماں باپ حکم دیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ چہ جائیکہ اولہ قطعہ سے شرک کا باطل ہونا جب تجھے معلوم ہے تو ایسی حالت میں ماں باپ کا حکم نہ ماننا تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے۔ اللہ کا حق ہر مخلوق کے حق پر غالب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کی نافرمانی (کی صورت) میں مخلوق کا حکم ناقابل اطاعت ہے۔ رواہ احمد والحاکم عن عمران والحکیم ابن عمرو والغفاری حاکم نے اس روایت کی تصحیح کی ہے صحیحین، سنن ابو داؤد اور نسائی میں ایسی ہی حدیث حضرت علیؓ کی روایت سے آئی ہے۔

حضرت سعد بن مالک اور ان کی والدہ کا قصہ:

طبرانی کی کتاب العشرۃ میں ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے خدا تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑیں اور کہنے لگیں بچے! یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا۔ سُنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس دین سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یونہی بھوکے مر جاؤں گی۔ میں نے اسلام کو چھوڑا نہیں اور میری ماں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور چو طرف سے مجھ پر آوازہ کشی ہونے لگی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میں بہت ہی دل تنگ ہوا اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار عرض کیا، خوشامدی کیس سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنی ضد سے باز آ جاؤ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اس سچے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی ختم بحث میں میری والدہ پر تین دن کا فاقہ گزر گیا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا میری اچھی اماں جان سُنو! تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ واللہ ایک نہیں تمہاری ایک سو جانیں ہوں اور اسی بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں آخری لمحہ تک اپنے سچے دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا پر نہ چھوڑوں گا۔ اب میری ماں مایوس ہو گئیں اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

اور ساتھ دے ان کا دنیا میں دستور کے موافق

والدین سے حسن سلوک کی حدود:

یعنی دین کے خلاف ماں باپ کا کہنا نہ مان۔ ہاں دنیوی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی اور سلوک کرتا رہ، اسی مضمون کی آیت سورہ عنکبوت میں گزر چکی وہاں کا فائدہ دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اچھے طور پر (جو عقلاً اور شرعاً پسندیدہ ہو) رہو۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ خواہ کافر ہوں لیکن اگر صاحب احتیاج ہیں تو ان کی مالی مدد کرنی اور قرابتداری کو نہ توڑنا واجب ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ کا بیان ہے میرے پاس میری ماں آئی اس زمانہ میں وہ مشرک تھی قریش کے حلقہ میں داخل تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور (مدد کی) خواہشمند ہے کیا میں اس کے ساتھ قرابتداری کا سلوک کر سکتی ہوں، فرمایا، ہاں اس سے قرابت کا تعلق جوڑے رکھو۔ (متفق علیہ) (تفسیر مظہری) مسئلہ: اگر والدین فریضہ خداوندی کو ترک کرنے یا فعل حرام کا ارتکاب کرنے کا حکم دیں تو ان کا کہا ماننا ناجائز ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف مخلوق کے حکم کو ماننا شرک معنوی ہے۔ ہم حدیث مبارک نقل کر چکے ہیں کہ خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کے حکم کو ماننا ناجائز ہے، ہاں والدین کے حکم کو ماننا اس وقت واجب ہے جب وہ کسی ایسے مباح کام کا حکم دیں جو خلاف عقل و شرع نہ ہو۔

اگر والدین کثرت ذکر و نوافل کو روکیں یا ضرورت سے زائد مال کمانے کا حکم دیں تو کیا ان کی بات ماننی واجب ہے؟

میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ ایسے حکم کو ماننا واجب نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ان کے والد کا واقعہ:

حاکم نے بوساطت عامر بن عبد اللہ حضرت عبد اللہ بن زبیر کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت زبیرؓ نے فرمایا ابو قحافہ (حضرت ابو بکر کے والد) نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور باندی غلاموں کو آزاد کرتے ہو اگر طاقتور غلاموں کو آزاد کرتے تو بہتر ہوتا کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکتے، اور تمہاری طرف سے (دشمنوں کے مقابلہ میں) کھڑے ہو سکتے۔

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، ابا میں اس ثواب کا طلبگار ہوں جو اللہ کے پاس ہے اس پر آیت وَصِيَّيْهِمَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى نازل ہوئی، یہ واقعہ اس

یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر اولاد اور والدین سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کی زیادتی یا تقصیر تھی (تنبیہ) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ سے یہاں تک حق تعالیٰ کا کلام ہے پہلے لقمان کی وصیت بیٹے کو تھی۔ اور آگے بھی یَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُنْ اِلٰخ سے اسی وصیت کا سلسلہ ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک ضروری تنبیہ فرمادی یعنی شرک اتنی سخت قبیح چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں لقمان نے بیٹے کو باپ کا حق نہ بتلایا تھا کہ اپنی غرض معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی نصیحت سے پیچھے اور دوسری نصیحتوں سے پہلے ماں باپ کا حق فرمادیا کہ بعد اللہ کے حق کے ماں باپ کا حق ہے۔ باپ نے اللہ کا حق بتایا۔ اللہ نے باپ کا۔ باقی پیغمبر یا مرشد و ہادی کا حق بھی حق اللہ کے ذیل میں سمجھو کہ وہ اسی کے نائب ہوتے ہیں۔ (موضح بغیر یسیر) (تفسیر عثمانی)

يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ

اے بیٹے اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانہ کی

فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ

پھر وہ ہو کسی پتھر میں یا آسمانوں میں یا زمین میں

يَاۤتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝۶

لا حاضر کرے اس کو اللہ بیشک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو خبردار ہے

چھوٹے سے چھوٹا اور خفیہ سے خفیہ عمل بھی حاضر کیا جائے گا: یعنی کوئی چیز یا کوئی خصلت اچھی یا بری اگر رائی کے دانہ کے برابر چھوٹی ہو اور فرض کرو پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر یا آسمانوں کی بلندی پر یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب وقت آئے گا وہیں سے لا حاضر کرے گا۔ اس لئے آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ ہزار پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گا، اللہ کے سامنے ہے۔ چنانچہ نیکی یا بدی کیسی ہی چھپ کر کی جائے اُس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے جسے اہل نظر بے تکلف محسوس کر لیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت لقمان کے بیٹے کا خیال:

حضرت لقمان کے بیٹے نے حضرت لقمان سے کہا تھا اے میرے باپ! اگر میں چھپ کر کوئی گناہ کروں کہ کسی کو اطلاع نہ ہو تو اس کو خدا کیسے جان لے گا اس کے جواب میں اِنَّهَا اِنْ تَكُنْ اِلٰخ حضرت لقمان نے فرمایا، جس کو اللہ نے اس جگہ نقل فرمادیا۔

زمانہ کا ہے، جب حضرت ابو بکر نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیر حضرت ام غنیمت اور حضرت زبیرہ وغیرہ کو (خرید کر) آزاد کیا تھا۔

حضرت ابو بکر نے چار ہزار دہم ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہجرت کی تھی گھر والوں کے لئے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے اور یہ بات باپ کی مرضی کے خلاف تھی۔ سورۃ توبہ کی آیت اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرْنَا اللّٰهَ اِلٰخ کی تفسیر میں ہم نے ہجرت کی تفصیل لکھ دی ہے۔ (تفسیر مظہری)

والدین کی خدمت اور ادب ضروری ہے:

وَصَالِحُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یعنی دین میں تو تم ان کا کہنا نہ مانو، مگر دنیا کے کاموں میں مثلاً ان کی جسمانی خدمت یا مالی اخراجات وغیرہ اس میں کمی نہ ہونے دو، بلکہ دنیوی معاملات میں اس کے عام دستور کے مطابق معاملہ کرو ان کی بے ادبی نہ کرو، ان کی بات کا جواب ایسا نہ دو جس سے بلا ضرورت دل آزاری ہو، مطلب یہ ہے کہ ان کے شرک و کفر کے معاملہ میں نہ ماننے سے جو ان کی دل آزاری ہوگی وہ تو مجبوری کے لئے برداشت کرو، مگر ضرورت کو ضرورت کی حد میں رکھو، دوسرے معاملات میں ان کی دل آزاری سے پرہیز کرتے رہو۔ (معارف مفتی اعظم)

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ

اور راہ چل اُس کی جو رجوع ہوا میری طرف

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اتباع کرو:

یعنی پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ پر چل ا دین کے خلاف ماں باپ کی تقلید یا اطاعت مت کر۔ (تفسیر عثمانی)

سَبِيْلَ سے مراد دین ہے اور مَنْ اَنَابَ سے مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ سے اللہ کی مراد حضرت ابو بکرؓ کی ذات ہے، واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت ابو بکرؓ اسلام لے آئے تو حضرت عثمان طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے آ کر حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا کیا آپ (مسلمان ہو گئے اور) اس شخص پر ایمان لائے اور اس کو سچا سمجھ لیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا، ہاں وہ سچے ہیں تم بھی ان پر ایمان لے آؤ پھر آپ سب کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے، یہ ہی لوگ اسلام کے پیش رو جو حضرت ابو بکرؓ کی راہنمائی سے مسلمان ہوئے اللہ نے حضرت ابو بکرؓ ہی کے متعلق فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ۔

ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۷

پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا پھر میں جلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے

وانے اور پتھر سے مراد:

جب خردل سے مراد ہے حقیر ترین مقدار۔ پتھر یا آسمان یا زمین کے اندر ہونے سے مراد ہے پوشیدہ ترین انتہائی محفوظ مقام میں ہونا، جیسے پتھر کا جوف یا سب سے اونچا مقام آسمان یا زمین کی انتہائی پست ترین گہرائی۔

قتادہ نے کہا صحزہ (پتھر) سے مراد ہے پہاڑ حضرت ابن عباس نے فرمایا، صحزہ سے مراد وہ پتھر ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، جس میں کافروں اور بدکاروں کے اعمال کا اندراج ہوتا ہے۔ آسمان کی نیل گوئی اسی کے (عکس کی) وجہ سے ہے۔ سدی نے کہا، اللہ نے زمین کو مچھلی کے اوپر پیدا کیا یہ مچھلی وہی نون (مچھلی) ہے جو آیت تَوَالِقُہَا وَمَا یَسْطُرُونَ میں مذکور ہے۔ یہ مچھلی پانی کے اندر پتھر کی ایک چٹان کے اوپر اور چٹان ایک فرشتے کی پشت پر رکھی ہوئی ہے اور فرشتہ ایک پتھر پر قائم ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جس کا ذکر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے ذیل میں کیا ہے۔ یہ پتھر نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں بلکہ ہوا پر ہے۔

يَا أَيُّهَا اللَّهُ اللّٰہ اس کو لا کر حاضر کر دیگا، یعنی اسکی حساب بھی کرے گا۔

حضرت لقمان پر ہیبت خداوندی کا غلبہ:

بغوی نے لکھا ہے بعض کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت لقمان کے یہ آخری الفاظ تھے، اس جملہ کے زبان سے نکلتے ہی ان پر ایسی دہشت اور ہیبت طاری ہوئی کہ پتہ پھٹ گیا۔ (تفسیر مظہری)

يَبْنِيَّ اَتِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ

اے بیٹے قائم رکھ نماز اور سکھلا بھلی بات

وَاِنَّهٗ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور منع کر بُرائی سے

امر بالمعروف ونہی عن المنکر:

یعنی خود اللہ کی توحید اور بندگی پر قائم ہو کر دوسروں کو بھی نصیحت کر کہ بھلی بات سیکھیں اور بُرائی سے رُکیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ

اور تحمل کر جو تجھ پر پڑے بیشک یہ ہیں

مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

ہمت کے کام

دعوت حق کی مشکلات کو برداشت کرو:

یعنی دنیا میں جو سختیاں پیش آئیں جن کا پیش آنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں اغلب ہے اُن کو تحمل اور اولوالعزمی سے برداشت کر۔ شدائد سے گھبرا کر ہمت ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صبر و استقامت کی اہمیت:

إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بلاشبہ یہ (ثبات و صبر) فرائض میں سے ہے یعنی ان امور میں سے ہے جو اللہ نے فرض کر دیئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازُ مَهَا یعنی بہترین امور وہ ہیں جن کا کرنا اللہ نے فرض کر دیا ہے۔

لغت میں عزم کے معنی ہے، کسی کام کو کرنے کا اٹل ارادہ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

اور اپنے گال مت پھٹلا لوگوں کی طرف

تکبر و بد خلقی نہ کرو:

یعنی غرور سے مت دیکھ اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر متکبروں کی طرح بات نہ کر۔ بلکہ خندہ پیشانی سے مل۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بد خلقی سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اچھے اخلاق سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بد اخلاقیات نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہیں جیسے شہد کو سر کہ خراب کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلام خریدنے سے غلام نہیں بڑھتے لیکن خوش اخلاقی سے لوگ بہت سے گرویدہ اور فدائی ہو سکتے ہیں۔ امام محمد بن سیرین کا قول ہے کہ اچھا خلق دین کی مدد ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان:

امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربارداری میں اُس وقت دولاکھ انسان تھے اور دولاکھ جن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان تک پہنچایا گیا۔ یہاں تک کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز کان میں آنے لگی اور پھر زمین تک لایا گیا یہاں تک کہ سمندر کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھیگ گئے۔ پھر ہاتھ غیب نے ندادی کہ اگر اس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو جتنا اونچا گیا تھا اس سے زیادہ نیچے دھنسا دیا جاتا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا خطبہ:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں انسان کی پیدائش کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ دو شخصوں کی پیشاب گاہ سے نکلتا ہے اس

طرح اسے بیان فرمایا کہ سننے والے گھسن کرنے لگے۔

حضرت حسنؑ کا مقولہ:

حضرت حسنؑ کا مقولہ ہے وہ انسان جو ہر دن میں دو مرتبہ اپنا پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے وہ کس بنا پر تکبر کرتا ہے اور اس کا وصف اپنے میں پیدا کرنا چاہتا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ ضحاکؒ بن سفیان سے دنیا کی مثال اس چیز سے بھی دینا مروی ہے جو انسان سے نکلتی ہے۔

تکبر عقل کا دشمن:

امام محمد بن حسین بن علیؑ فرماتے ہیں جس دل میں جتنا تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے اتنی ہی عقل اس کی کم ہو جاتی ہے۔

تکبر و نفاق کا علاج:

یونس بن عبیدؒ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے ساتھ تکبر اور تو حید کے ساتھ نفاق نہیں ہوا کرتا۔

حضرت طاووسؒ کا حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو عار دلانا:

بنی امیہ مار مار کر اپنی اولاد کو اکڑ کر چلنا سکھاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو آپ کی خلافت سے پہلے ایک مرتبہ اٹھلاتی ہوئی چال چلتی ہوئی دیکھ کر حضرت طاووسؒ نے ان کے پہلو میں ایک پتھر کا مارا اور فرمایا یہ چال اس کی جس کے پیٹ میں پاخانہ بھرا ہوا ہے! حضرت عمرؓ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے معاف فرمائیے ہمیں مار مار کر اس چال کی عادت ڈلوائی گئی ہے۔

متکبر کو اللہ نہیں دیکھے گا:

فخر و گھمنڈ کی مذمت کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فخر و غرور سے اپنا کپڑا نیچے لٹکا کر گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ

اور مت چل زمین پر اتراتا بیشک اللہ کو

لَا يُحِبُّ كُلُّ مُتَعَالٍ فُخُورًا

نہیں بھاتا کوئی اتراتا بڑائیاں کرنے والا

یعنی اترانے اور شیخیاں مارنے سے آدمی کی کچھ عزت نہیں بڑھتی بلکہ ذلیل و حقیر ہوتا ہے۔ سامنے نہیں تو پیچھے لوگ برا کہتے ہیں۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا رونا:

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حضرت معاذؓ کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

پاس روتے دیکھ کر دریافت فرمایا۔ تو جواب دیا کہ صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں نے سنی ہے جسے یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے جو متقی ہیں، جو لوگوں میں چھپے چھپائے ہیں جو کسی گنتی میں نہیں آتے، اگر وہ کسی مجمع میں نہ ہوں تو کوئی ان کا پڑسان حال نہیں اگر آجائیں تو کوئی آؤ بھگت نہیں لیکن ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں وہ ہر ایک غبار آلود اندھیرے سے بچ کر نور حاصل کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میلے کچیلے کپڑوں والے جو ذلیل گئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے مقرب ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دے گو انہیں خدا تعالیٰ نے دنیا نہیں دی لیکن اگر ان کی زبان سے پوری جنت کا سوال بھی نکل جائے تو اللہ تعالیٰ پورا کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر آ کر وہ لوگ ایک دینار (اشرافی) ایک درہم (روپیہ) بلکہ ایک فلس (پیسہ) بھی مانگیں تو تم نہ دو لیکن خدا تعالیٰ کے وہ ایسے پیارے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے جنت کی جنت مانگیں تو پروردگار دیدے، ہاں دنیا نہ تو انہیں دیتا ہے نہ روکتا ہے اس لئے کہ یہ کوئی قدر کے قابل چیز نہیں۔ یہ میلی کچیلی دو چادروں میں رہتے ہیں اگر کسی موقع پر قسم کھا بیٹھیں تو جو قسم انہوں نے کھائی ہو خدا تعالیٰ پوری اُتارتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

تصنع سے بچو:

آپ کا یہ قول بھی مروی ہے کہ تصنع سے بچ یہ رات کے وقت ڈراؤنی چیز ہے اور دن کو مذمت و بُرائی والی چیز ہے۔

حضرت لقمان کی کچھ اور نصیحتیں:

آپ نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریق کے مطابق سلام کرو پھر مجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ دوسرے نہ بولیں تو تم بھی خاموش رہو۔ اگر وہ لوگ ذکر اللہ کریں تو تم اُن میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو اور اگر گپ شپ شروع کر دیں تو تم اُس مجلس کو چھوڑ دو۔ مروی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنے کے لئے جب بیٹھے تو رائی کی بھری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی اور ہر نصیحت کے بعد ایک دانہ اُس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا بچے اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے کا بھی یہی حال ہوا۔ (تفسیر ابن کثیر)

اوپنی آواز سے پرہیز:

اغضض کا ترجمہ کیا ہے پست رکھ۔ یعنی گدھوں کی آواز بہت ہی مکروہ ہوتی ہے بالکل پھٹی ہوئی۔ دوزخیوں کی آواز بھی گدھوں کی طرح ہوگی ابتداء میں زہر اور اختتام میں شہیق۔ (سینہ کے اندر ہی اندر گڑ گڑ کی آواز)

سفیان ثوری نے آیت مذکورہ کی تشریح میں کہا اس سے مراد چھینک کی دہشت ناک قبیح آواز ہے۔ وہب نے کہا لقمان نے اپنے کلام میں حکمت کے بارہ ہزار دروازے کھول دیئے (یعنی بارہ ہزار حکمت مقولے لقمان کے ہیں) جن کو لوگوں نے اپنے کلام اور معاملات میں شامل کر لیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

یعنی چوپاؤں میں سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے جو بہت شور کرتا ہے۔

آداب معاشرت:

یہاں آداب معاشرت میں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اول لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے کی ممانعت، دوسرے زمین پر اترا کر چلنے کی ممانعت تیسرے درمیانی چال چلنے کی ہدایت، چوتھے بہت زور سے شور مچا کر۔ بولنے کی ممانعت۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف مبارک:

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و شمائل میں یہ سب چیزیں جمع تھیں، شمائل ترمذی میں حضرت حسینؑ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی مرتضیٰؑ سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا کیا طرز ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا:

”کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت نہ تھی بات بھی درشت نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شور مچانے والے تھے نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے (مگر) دوسرے کو اس کی طرف سے ناامید بھی نہ کرتے تھے، (اگر حلال ہو اور اس کی رغبت ہو) اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے، (بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے) تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑ رکھی تھیں۔

(۱) جھگڑنا (۲) تکبر کرنا (۳) جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا“

یہود و نصاریٰ کی بے راہ روی:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو یہود کی طرح دوڑنے سے بھی منع کیا جاتا تھا، اور نصاریٰ کی طرح بہت آہستہ چلنے سے بھی، اور حکم یہ تھا کہ ان دونوں چالوں کی درمیانی چال اختیار کرو۔

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

اور چال بچ کی چال اور نیچی کر

آواز اپنی

بیشک بُری سے بُری آواز گدھے کی آواز ہے

میانہ روی اختیار کرو:

یعنی تواضع، متانت اور میانہ روی کی چال اختیار کر، بے ضرورت مت بول، کلام کرتے وقت حد سے زیادہ نہ چلا۔ اگر اوپنی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز پر خیال کرو، وہ بہت زور سے آواز نکالتا ہے مگر کس قدر کریمہ و کرم ہوتی ہے۔ بہت زور سے بولنے میں بسا اوقات آدمی کی آواز بھی ایسی ہی بے ڈھنگی اور بے سُر ہو جاتی ہے۔ (ربط) لقمان کا کلام یہاں تک تمام ہوا۔ آگے پھر اصل مضمون کی طرف عود کیا گیا ہے یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور احسان و انعام یاد دلانا کر تو حید وغیرہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ اور اپنی چال درمیانی رکھو یعنی نہ ریگلتے چلو کہ یہ غرور کی علامت ہے اور اہل غرور کی چال ہے۔ نہ بہت لپک کر چلو کہ یہ چھپچھوروں کی چال ہے۔ وقار کو زائل کرتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرعت رفتار مؤمن کے وقار کو زائل کر دیتی ہے۔ اخرجہ ابن عدی والبن نعیم فی الحلیۃ عن ابی ہریرۃ واخرجہ ابن عدی من حدیث ابی سعید بن عمر۔

جس تیز رفتاری کی ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد وہ سرعت رفتار ہے جو طبعی چال سے بڑھ کر کوشش کر کے اختیار کی جائے۔ معمولی تیزی رفتار، جس کی عادت ہو وہ تو مستحب ہے۔ ابن سعد نے حضرت یزید بن مرثد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اتنی تیزی سے چلتے تھے کہ آپ کے پیچھے لپکنے والا آپ تک پہنچ نہ سکتا تھا۔ طبرانی اور بیہقی نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقار کو (چال میں) قائم رکھو اور جنازے لے جانے میں میانہ روی کو اختیار کرو۔ صحاح ستہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کو تیز لے جاؤ کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو پہلے پہنچا دو گے اور اگر بد ہے تو اپنے کندھوں سے (جلد) اتار دو گے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رفتار کی تیزی حسب عادت قبیح نہیں ہے اور قصد سے مراد تیزی رفتار ہی ہے جو دوڑ سے کم درجہ کی ہو۔

حضرت عمرؓ کی رفتار:

حضرت عائشہؓ نے کسی شخص کو بہت آہستہ چلتے دیکھا جیسے ابھی مر جائے گا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں چلتا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ قرآن میں سے ہے، قرآن قاری کی جمع ہے، اس زمانے میں قاری اس کو بھی کہا جاتا تھا جو تلاوت قرآن کی صحت و آداب کے ساتھ قرآن کا عالم بھی ہو، مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی بڑا قاری عالم ہے، اس لئے ایسا چلتا ہے، اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ عمر بن خطابؓ اس سے زیادہ قاری تھے مگر ان کی عادت یہ تھی کہ جب چلتے تو تیز چلتے تھے (مراد وہ نیزی نہیں جس کی ممانعت کی گئی ہے بلکہ اس کے بالمقابل تیزی ہے) اور جب وہ کلام کرتے تھے تو اس طرح کہ لوگ اچھی طرح سن لیں (ایسی پست آواز نہ ہوتی تھی کہ سننے والوں کو پوچھنا پڑے کہ کیا فرمایا)۔ (معارف مفتی اعظم)

گدھے کی آواز کی قباحیت:

سفیان ثوری فرماتے ہیں حیوانات میں گدھے کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ ہر حیوان کی آواز اللہ کی تسبیح ہے۔ مگر گدھے کی آواز شیطان کے دیکھنے کے سبب سے ہوتی ہے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو۔ تو اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھو۔ اس لئے کہ گدھے شیطان کو دیکھا ہے (اس لئے وہ چیخ رہا ہے) اور بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ گدھے کا چیخنا اور چلنا گھاس اور پانی کے لئے ہوتا ہے یا شہوت بھانسنے کے لئے ہوتا ہے یا دوسرے گدھے سے لڑنے کے لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آواز بکیمیت اور سہمیت کے سبب پیدا ہوگی وہ سب آوازوں سے بدتر ہوگی۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں گدھے کے نماز کے سامنے سے گزرنے کو قاطع صلاۃ قرار دیا ہے نیز قرآن کریم میں جہنیوں کے چیخنے اور چلانے کے متعلق یہ آیا ہے لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْهِمْ رُفْقٌ وَّ شَهِيْقٌ آیا ہے اور زفر اور شہیق لغت میں گدھے کی باریک آواز اور بلند آواز کو کہتے ہیں اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْهِمْ رُفْقٌ وَّ شَهِيْقٌ کا ترجمہ یہ کیا ہے۔

ایشان را آنجا مانند زریو بم خرباشد (معارف کا نہ صلی)

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کام میں لگائے تمہارے جو کچھ ہے آسمان

وَمَا فِى الْاَرْضِ

اور زمین میں

تسخیر کائنات:

یعنی آسمان و زمین کی کل مخلوق تمہارے کام میں لگا دی ہے پھر تم اس کے کام میں کیوں نہیں لگتے۔ (تفسیر عثمانی)

سورج کا سجدہ:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول۔ خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جا کر خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے پھر قریب ہے کہ ایک دن اس سے کہہ دیا جائے جہاں سے آیا ہے وہیں کو لوٹ جا۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ سورج بمنزل ساقیہ کے ہے۔ دن کو اپنے دوران میں جاری رہتا ہے غروب ہو کر رات کو پھر زمین کے نیچے گردش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی مشرق سے ہی طلوع ہو۔ اسی طرح چاند بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی

ظاہر اور باطنی نعمتیں:

کھلی نعمتیں وہ جو حواس سے مدد رکھوں یا بے تکلف سمجھ میں آجائیں چھپی وہ جو عقلی غور و فکر سے دریافت کی جائیں۔ یا ظاہر سے مادی و معاشی اور باطنی سے روحانی و معنوی نعمتیں مراد ہوں۔ گویا پیغمبر بھیجنا کتاب اتارنا، نیکی کی توفیق دینا، سب باطنی نعمتیں ہوں گی۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

ظاہری نعمتوں سے مراد ہیں محسوس نعمتیں خوبصورتی اعضاء کی درستی رزق، عافیت اور دوسری دنیوی نعمتیں۔ ان کے علاوہ دشمنوں پر غلبہ۔ اسلام۔ رسول۔ قرآن۔ ضوابط شریعت کا ثقیل نہ ہونا۔ اتباع رسول کی توفیق۔ اسلام کا غلبہ وغیرہ، یہ سب بھی ظاہری نعمتوں میں شامل ہیں۔

باطنی نعمتوں سے مراد ہے دل، عقل، باطنی حواس، حسن اخلاق، اعتقاد حق، دل میں صحیح اعتقاد ڈال دینا، گناہوں کی فوری پکڑ نہ ہونا، ملائکہ کے ذریعہ سے مدد پہنچانا، معرفت الہی کا نور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، رسول کی شفاعت وغیرہ۔ (تفسیر مظہری)

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اسباق کے معنی مکمل کرنے کے ہیں معنی یہ ہیں کہ مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کو، ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ سے محسوس اور معلوم کر لیتا ہے، مثلاً حسن صورت اعضاء انسانی کا اعتدال اور ہر عضو کو ایسے تناسب سے بنانا جو انسان کے عمل میں زیادہ سے زیادہ معین بھی ہو اور اس کی شکل و صورت کو بھی نہ بگاڑے، اسی طرح رزق مال و دولت، اسباب معیشت، تندرستی اور عافیت یہ سب ظاہری نعمتیں اور محسوس نعمتیں ہیں، اسی طرح دین اسلام کو مکمل

وہ ہیں کرو گے؟ (آخری مثال)

اتباع کی قسمیں:

مسئلہ: اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب کا اتباع بلاشبہ فرض ہے لیکن اس کے اتباع کی دو صورتیں ہیں۔ ایک بالذات اور ایک بالغیر جو شخص خود عالم اور قائم ہو اور قواعد و ہدایت اور قواعد شریعت سے واقف ہو وہ بذات خود کتاب الہی کا اتباع کرے اور جو شخص خود عالم نہ ہو اور نہ وہ عربی زبان جانتا ہو تو وہ اہل علم سے پوچھ کر حکم خداوندی کا اتباع کرے کما قال تعالیٰ فَتَنَّا لَوْ أَهْلَ لَدِكُمْ لَإِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اور یہ اتباع درحقیقت اس عالم کا اتباع نہیں بلکہ درحقیقت اللہ اور اس کے رسول کا اتباع ہے مگر عالم کے واسطے سے ہے تو یہ بھی مَا أُنْزِلَ اللَّهُ کا اتباع ہے لیکن بالغیر ہے یعنی خود نہیں بلکہ بواسطہ عالم شریعت کے ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے جیسی معنی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ان علماء و رہبانین کے علم اور فہم کے مطابق کی جائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ کسی حنفی اور شافعی نے ابو حنیفہ اور شافعی کو اپنا رب قرار نہیں دیا جو یہ کہا جائے کہ مقتدین اِتَّخَذُوا الْخُبَرَ لَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ کے مصداق ہیں۔ منکرین تقلید کا عجب حال ہے کہ تقلید کے معنی تو سمجھتے نہیں اور بے سوچے سمجھے مشرکین کی آیات مقلدین پر چسپاں کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہر شخص عربی زبان نہیں جانتا اور اگر کچھ جانتا بھی ہے تو مرتبہ اجتہاد کی اس میں صلاحیت نہیں تو پھر وہ بذات خود کتاب و سنت کو سمجھ کر کیسے اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کر سکتا ہے۔ الاحمال کسی عالم دین سے پوچھ کر ہی کرے گا اور ظاہر ہے کہ وہ عالم دین اس جاہل کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ آیت قطعی الدلالت ہے یا ظنی الدلالت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا غریب ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے۔ الاحمال وہ جاہل بغیر دلیل معلوم کئے ہی اس عالم کا اتباع کرے گا اور اسی کا نام تقلید ہے۔ عجب نہیں کہ منکرین تقلید کی اس قسم کی بے سرو پا باتیں و ہونے الناس مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ میں داخل نہ ہوں۔ (معارف کاملہ ص ۱۰۱)

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

اور جو کوئی جامع کرے ایمان اللہ کی طرف اور وہ جو سچی ہے

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

سو اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا

مضبوط حلقہ: یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کا رستہ اختیار کیا اور اپنے آپ

کرو دینا اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق ہونا اور اسلام کا دوسرے ادیان پر غالب آنا اور دشمنوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد ہونا بھی انہی نعمائے ظاہرہ میں داخل ہیں، اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے قلب سے متعلق ہوں، جیسے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علم و عقل، حسن اخلاق، گناہوں کی پردہ پوشی، اور جرائم پر فوری سزا ملنا وغیرہ ہیں۔ (معارف ص ۱۰۱)

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں نہ سمجھ کر

وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

نہ ہدایت اور نہ روشن کتاب

بے سند جھگڑے:

یعنی ایسے لٹلے ہوئے انعام و احسان کے باوجود بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یا اس کی ثنوں و صفات میں یا اس کے احکام و شرائع میں جھگڑتے ہیں اور محض بے سند جھگڑتے ہیں۔ نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے نہ کسی ہادی برحق کی ہدایت۔ نہ کسی مستند اور روشن کتاب کا حوالہ محض باپ و دادوں کی اندھی تقلید ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے۔ (تنبیہ) ترجمہ سے یوں مترشح ہوتا ہے کہ غالباً مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے ”علم“ سے عقلی طور پر سمجھنا مراد لیا ہے اور ”ہدی“ سے ایک طرح کی بصیرت مراد لی ہے جو سلامتی و وق و وجدان اور ممانعت عقل و فکر سے ناشی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو نہ معمولی سمجھ ہے نہ وجدانی بصیرت حاصل ہے نہ روشن کتاب یعنی عقلی دلیل رکھتے ہیں۔ یہ معنی بہت لطیف ہیں۔ ہم نے آیت کی جو تفسیر اختیار کی محض تسہیل کی غرض سے کی ہے۔

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ خَلْوَاهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالَ بَلْ نُنَبِّئُ

اور جب ان کو کہتے چلو اس حکم پر جو اللہ نے انہیں نہیں ہمہ تن چلیں گے اس پر

مَا وَجَدْنَا عَلَيْهٖ آبَاءَ نَا وَلَا كُنَّا الشَّيْطٰنُ

جس پر پیا ہم نے اپنے باپ و دادوں کو بھلا اور جو شیطان

يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

لہا تاہوان کو دوزخ کے عذاب کی طرف تو بھی

اندھی تقلید: یعنی اگر شیطان تمہارے باپ و دادوں کو دوزخ کی طرف لئے جا رہا ہو، تب بھی تم ان کے پیچھے چلو گے؟ اور جہاں وہ گرینگے

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اگر تو پوچھے ان سے کس نے بنائے آسمان اور زمین

لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے

اللہ تعالیٰ تمام صفات و قدرت کا مالک ہے:

یعنی الحمد للہ اتنا تو زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا بجز اللہ کے کسی کا کام نہیں، پھر اب کون سی خوبی رہ گئی جو اس کی ذات میں نہ ہو۔ کیا ان چیزوں کا پیدا کرنا اور ایک خاص محکم نظام پر چلانا بدون اعلیٰ درجہ کے علم و حکمت اور زور و قدرت کے ممکن ہے؟ لا محالہ "خالق السموات و الارض" میں تمام کمالات تسلیم کرنے پڑیں گے۔ اور یہ بھی اسی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ تم جیسے منکرین سے اپنی عظمت و قدرت کا اقرار کر دیتا ہے۔ جس کے بعد تم ملزم ٹھہرتے ہو کہ جب تمہارے نزدیک خالق تھا وہ ہے تو معبود دوسرے کیونکر بن گئے۔ بات تو صاف ہے پر بہت لوگ نہیں سمجھتے اور یہاں پہنچ کر انک جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ

اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں بیشک اللہ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

وہی ہے بے پروا سب خوبیوں والا

ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے:

یعنی جس طرح آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے ایسے ہی آسمان و زمین میں جو چیزیں موجود ہیں سب بلا شرکت غیر سے اسی کی مخلوق و مملوک اور اسی کی طرف محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیونکہ وجود اور تواج وجود یعنی جملہ صفات کمالیہ کا مخزن و منبع اسی کی ذات ہے۔ اس کا کوئی کمال دوسرے سے مستفاد نہیں۔ وہ بالذات سب عزتوں اور خوبیوں کا مالک ہے۔ پھر اسے کسی کی کیا پروا ہوتی؟ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ يَدُّهَا

اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہوں اور سمندر ہو اس کی سیاہی

مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ فَأَنْفَذَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ

اس کے پیچھے ہوں سات سمندر نہ تمام ہوں باتیں اللہ کی

کو اللہ کے سپرد کر دیا، سمجھ لو کہ اس نے بڑا مضبوط حلقہ ہاتھ میں تھام لیا ہے جب تک یہ کڑا پکڑے رہے گا، مگر نہ یا چوٹ کھانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ يُسَلِّحْ وَجْهَهُ لِيَعْنِي جِوَابِي تَوَجَّهَ اللَّهُ كِي طَرَفِ كَرْدِے اور کامل طور پر ہمہ تن اللہ کا ہو جائے اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دے ہر کام کو کرنے یا نہ کرنے میں اللہ کی خوشنودی کا حصول اس کے پیش نظر ہو۔

وَهُوَ مُحْسِنٌ اور اپنے تمام اعمال میں تخلص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! احسان (اعمال کی خوبی) یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا (عبادت کے وقت وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو یعنی کامل حضور قلب کے ساتھ۔

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ یعنی اس نے مضبوط ترین قبضہ پکڑ لیا اور ایسا محکم ذریعہ اپنی گرفت میں لے لیا جس کے ٹوٹنے کا احتمال بھی نہ ہو۔ یہ نہایت لطیف تشبیہ ہے متوکل کو اس شخص سے تشبیہ دی ہے جس نے کوئی مضبوط قبضہ پکڑ رکھا ہو۔ (تفسیر مظہری)

وَالِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

اور اللہ کی طرف ہے آخر ہر کام کا

یعنی جس نے یہ کڑا مضبوط تھامے رکھا وہ آخر اس کے سہارے سے اللہ تک پہنچ جائے گا اور خدا اس کا انجام درست کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

اور جو کوئی منکر ہو تو تو غم نہ کھا اس کے انکار سے ہماری طرف پھر آنا ہے ان کو

فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

پھر ہم بتلا دیں گے ان کو جو انہوں نے کیا ہے البتہ اللہ جانتا ہے جو بات ہے دلوں میں

کسی کی تکذیب کی پرواہ نہ کرو:

یعنی تم اپنا علاقہ خدا تعالیٰ سے جوڑے رکھو، کسی کے انکار و تکذیب کی پرواہ نہ کرو۔ منکرین کو بھی بالآخر ہمارے ہاں آنا ہے۔ اس وقت سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا۔ کسی جرم کو اللہ سے چھپا نہ سکیں گے وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے۔ سب کھول کر رکھ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

نُتِعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

کام چلا دیں گے ہم ان کا تھوڑے دنوں پھر پکڑ بلائیں گے ان کو گناہ سے عذاب میں

تھوڑے دن کی مہلت ہے:

یعنی تھوڑے دن کا عیش اور بے فکری ہے۔ مہلت ختم ہونے پر سخت سزا کے نیچے کھینچے چلے آئیں گے۔ مجال ہے کہ چھوٹ کر بھاگ جائیں؟ (تفسیر عثمانی)

لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آیت مذکورہ مکی ہے یہودیوں نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق دریافت کریں۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ نہیں چھوڑا تھا۔

ابن جریر نے نیزہ الشیخ نے کتاب العظمت میں بیان کیا ہے کہ مشرکوں نے کہا تھا یہ کلام (قرآن مجید) من قریب ختم ہو جائے گا اس پر آیت وَلَوْ اَنَّ مَآبِیْ اَنْزِلْنٰهُ مِنْ ثَجْوٰی الْاَخْ نَازِلٌ ہُوْنٰی۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کی نعمتوں اور تصرفات کی ایک مثال:

اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے معلومات اور اپنی قدرت کے تصرفات اور اپنی نعمتوں کی ایک مثال دی ہے کہ وہ غیر متناہی ہیں، کسی زبان سے وہ سب ادا ہو سکتے ہیں نہ کسی قلم سے سب کو لکھا جاسکتا ہے، مثال یہ فرمائی کہ ہماری زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان کی سب شاخوں کے قلم بن گئے جائیں اور ان کے لکھنے کے لئے سمندر کو روشتائی بنا دیا جائے اور یہ سب قلم حق تعالیٰ کی معلومات اور تصرفات قدرت کو لکھنا شروع کریں تو سمندر ختم ہو جائے گا اور معلومات و تصرفات ختم نہ ہوں گے، اور ایک سمندر نہیں اس جیسے سات سمندر اور بھی شامل کر دیئے جائیں، جب بھی سب سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، کلمات اللہ سے مراد اس کے علم و حکمت کے کلمات ہیں (روح و مظہری) اور شیون قدرت اور نعمائے آلبیہ بھی اس میں داخل ہیں، اور سات سمندر سے مطلب یہ نہیں کہ کہیں سات سمندر موجود ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک سمندر کے ساتھ فرض کر لو اور سات سمندر مل جائیں جب بھی ان سب سے سب کلمات اللہ کو ضبط تحریر میں نہیں لایا جاسکتا، اور سات کا عدد بھی بطور مثال ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

مَآخِذُکُمْ وَلَا بَغْثُکُمْ اِلَّا کَنْفُسٍ وَّاحِدَةٍ

تم سب کا جان اور مرے پیچھے جانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جی کا

اللہ تعالیٰ کیلئے تخلیق کی آسانی:

یعنی سارے جہان کا پیدا کرنا اور ایک آدمی کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے لئے دونوں برابر ہیں۔ نہ اس میں کچھ وقت نہ اس میں کچھ تعب۔ ایک "کن" سے جو چاہے لہر ڈالے اور لفظ "کن" کہنے پر بھی موقوف نہیں۔ یہ ہم کو سمجھانے کا ایک عنوان ہے بس اُدھر ارادہ ہوا ادھر وہ چیز موجود۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اللہ کے نزدیک تم سب کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اٹھانا اس کی ذاتی قدرت سے جب اس کے ارادہ کا تعلق ہو جائے تو سب کو پیدا کرنے اور اٹھانے کے لئے بس یہی کافی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک کام میں مشغول ہونے کے وقت دوسرے کام سے غافل ہو

اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ

بیشک اللہ زبردست ہے حکیم و دانستہ

اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہیں:

یعنی اگر تمام دنیا کے درختوں کو تراش کر قلم بنالیں اور موجودہ سمندر کی سیاہی تیار کر جائے، پھر پیچھے سے سات سمندر اور اس کی ملک پر آجائیں اور فرض کرو تمام مخلوق اپنی اپنی بساط کے موافق لکھنا شروع کرے، تب بھی ان باتوں کو لکھ کر تمام نہ کر سکیں گے جو حق تعالیٰ کے کمالات اور عظمت و جلال کو ظاہر کرنے والی ہیں، لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں گی۔ قلم کھس کھس کر ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی پر اللہ کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی، بھلا محمد و دوستانہ قوتوں سے الامجد و ادور غیر متناہی کا سر انجام کیونکر ہو۔ اللہم احصی ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک، (تفسیر عثمانی)

اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور (محیط کل) سمندر کو اس کے پیچھے سے مزید سات سمندر مدد پہنچائیں (یعنی سب سیاہی بن جائیں اور اللہ کے معلومات لکھے جائیں تو قلم کھس کر ختم ہو جائیں گے اور روشتائی تمام نہ ہو جائے گی مگر) اللہ کے کلمات معلومات ختم نہیں ہوں گے۔ بِمُذَّہ یعنی اس محیط کل سمندر میں پیچھے سے مزید سات سمندر روشتائی بڑھائیں اور اس میں آکر گریں۔ مُذَّہ مَذَّہ الدوائے مشتق ہے۔ دوات میں روشتائی پڑنے کو مدد دوات کہتے ہیں۔

کلمائے اللہ یعنی اللہ کی معلومات (غیر متناہی ہیں کتنے ہی قلم ہوں اور کتنی ہی روشتائی ہو اللہ کے فیصل معلومات لکھنے کے لئے کافی نہیں کثرت معلومات کا تو ذکر ہی کیا ہے)۔

اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ بلاشبہ اللہ غالب ہے (اس کو کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی) حکمت والا ہے (اس کے علم و حکمت کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں)۔

شان نزول:

ابن جریر نے ترمذ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب اہل کتاب (یعنی یہودیوں) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی بابت دریافت کیا تو آیت وَلَوْ اَنَّ مَآبِیْ اَنْزِلْنٰهُ مِنْ ثَجْوٰی الْاَخْ نَازِلٌ ہُوْنٰی۔ اہل کتاب نے کہا آپ کا ہمارے متعلق یہ خیال ہے کہ ہم کو قلیل علم دیا گیا ہے حالانکہ ہم کو تو ریت عطا کی گئی جو اس حکمت و علم ہے اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی (پھر ہمارا علم ناقص اور قلیل کیسے ہو سکتا ہے) اس پر آیت مذکورہ نیزہ تفسیر نازل ہوئی۔ مندرجہ بالا روایات کی بناء پر آیت کو مدنی کہا جائے گا۔

عظیمہ کو ادنیٰ مزدور کی طرح کام میں لگائے رکھتی ہے۔ اُسے تمہارا مرے پیچھے زندہ کروینا کیا مشکل ہوگا۔ اور جب ہر ایک چھوٹے بڑے عمل سے پوری طرح باخبر ہے تو حساب کتاب میں کیا دشواری ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدَّعُوْنَ

یہ اس لئے کہا کہ اللہ وہی ہے ٹھیک اور جس کسی کو پکارتے ہیں

مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ

اُس کے سوائے سو وہی جھوٹ ہے

اللہ کی صفات کے ذکر کا مقصد:

یعنی حق تعالیٰ کی یہ شہادت عظیمہ اور صفات قاہرہ اس لئے ذکر کی گئیں کہ سننے والے سمجھ لیں کہ ایک خدا کو ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا ہی ٹھیک راستہ ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ ہے۔ یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کا موجود بالذات اور واجب الوجود ہونا جو ”يَاۤلَٔنَّ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ“ سے سمجھ میں آتا ہے اور دوسروں کا باطل و بالک الذات ہونا اس کو مستلزم ہے کہ اکیلے اسی خدا کے واسطے یہ شہادت و صفات ثابت ہوں پھر جس کے لئے یہ شہادت و صفات ثابت ہوں گی وہ ہی معبود بننے کا مستحق ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا

لہذا بندہ کی انتہائی پستی اور تذلل (جس کا نام عبادت ہے) اسی کے لئے ہونا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

الْمُتَرٰنَ الْفُلْكَ تَجْرِىٰ فِى الْبَحْرِ

تو نے نہ دیکھا کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں

بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيْكُمْ مِنْ اٰيٰتِهٖ

اللہ کی نعمت نے کہ تاکہ دکھائے تم کو کچھ اپنی قدرت میں

بحری جہاز: یعنی جہاز بھاری بھاری سامان اٹھا کر خدا کی قدرت اور فضل و رحمت سے کس طرح سمندر کی موجوں کو چیرتا پھرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شٰكُوْرٍ

البتہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک تحمل کرنے والے احسان ماننے والے کے واسطے

صبر و شکر کا موقع: یعنی اس بحری سفر کے احوال و حوادث میں غور کرنا

جائے آن کی آن میں جس طرح ایک کی تخلیق اس کے ارادے سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک پل میں سب کی تخلیق بھی اس کے ارادے سے ہو سکتی ہے وہ ہر سنی جانے والی آواز کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے ایک شے کی شنوائی اور بینائی اس کو دوسری چیزوں کی شنوائی اور بینائی سے مانع نہیں ہو سکتی۔

یا سَمِیْعٌ . بَصِيْرٌ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشرک جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کے اس انکار قوی کو سننے والا اور ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِيْرٌ

بیشک اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے

بے مثال صفات الہی:

یعنی جس طرح ایک آواز کا سننا اور بیک وقت تمام جہان کی آوازوں کا سننا، یا ایک چیز کا دیکھنا اور بیک وقت تمام جہان کی چیزوں کو دیکھنا، اس کے لئے برابر ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کا مارنا، جلانا اور سارے جہان کا مارنا جلانا اس کی قدرت کے سامنے یکساں ہے پھر دوبارہ جلانے کے بعد بیک وقت تمام اولین و آخرین کے اگلے پچھلے اعمال کا رتی رتی حساب چکا دینے میں بھی اُسے کوئی وقت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے تمام اقوال کو سنتا اور تمام افعال کو دیکھتا ہے۔ کوئی چھپی کھلی بات وہاں پوشیدہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الْمُتَرٰنَ اللّٰهُ يُوَلِّجُ الْبَلَّ فِى النَّهَارِ وَيُوْرِجُ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا

النَّهَارِ فِى الْبَلِّ وَكَسَخَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىٰ

ہے دن کو رات میں اور کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے

اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

ایک مقرر وقت تک

پابندی وقت: مقرر وقت سے قیامت مراد ہے یا چاند سورج میں سے ہر ایک کا دورہ۔ کیونکہ ایک دورہ پورا ہونے کے بعد گویا از سر نو چلنا شروع کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے اُس کی جو تم کرتے ہو

اللہ تعالیٰ کا علم محیط:

یعنی جو قوت رات کو دن اور دن کو رات کرتی اور چاند سورج جیسے کرات

مشکل کشائی کے بعد کی حالت :

یعنی جب خدا تعالیٰ طوفان سے نکال کر خشکی پر لے آیا تو تھوڑے نفوس ہیں جو اعتدال و توسط کی راہ پر قائم رہیں ورنہ اکثر تو دریا سے نکلنے ہی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مترجم رحمہ اللہ نے فَبَيْنَهُمْ مُقْتَصِدٌ کا ترجمہ کیا "تو کوئی ہوتا ہے اُن میں بچ کی چال پر" حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ یعنی جو حال خوف کے وقت تھا وہ تو کسی کا نہیں، مگر بالکل بھول بھی نہ جائے۔ ایسے بھی کم ہیں نہیں تو اکثر قدرت سے منکر ہوتے ہیں۔ اپنے بچ نکلنے کو تدبیر پر رکھتے ہیں یا کسی ارواح وغیرہ کی مدد پر۔ (تفسیر عثمانی)

مقتصد سے مراد ہے درمیانی راہ پر قائم رہنے والا یعنی تو حید پر برقرار رہنے والا، قصد السبیل درمیانی راہ چھوٹا راستہ صراط مستقیم یعنی راہ تو حید اس تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ آیت کا نزول حضرت عکرمہؓ کے متعلق ہوا۔ فتح مکہ کے وقت حضرت عکرمہ بن ابوجہل مکہ سے بھاگ کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستہ میں طوفان آ گیا حضرت عکرمہؓ نے کہا اگر اللہ مجھے اس طوفان سے محفوظ رکھ کر کنارے پر پہنچا دے گا تو میں اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا کر دوں گا۔ حضرت عکرمہؓ کے اس قول سے طوفان رک گیا اور عکرمہؓ مکہ واپس آ کر مسلمان ہو گئے اس تشریح پر پورا کلام اس طرح ہوگا۔ کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور کچھ کافر ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا يَجِدُ إِلَّا إِلَهُ الْكَافِرِ كَفُورٍ

اور منکر وہی ہوتے ہیں ہماری قدروقوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں حق نہ ماننے والے

جھوٹے عہد: یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے طوفان میں گھر کر جو قول و قرار اللہ سے کر رہے تھے سب جھوٹے نکلے۔ چند روز بھی اس کے انعام و احسان کا حق نہ مانا اس قدر جلد قدرت کی نشانیوں سے منکر ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يُومًا لَا يُجْزَى وَالِدٌ

اے لوگو! بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی باپ

عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا

اپنے بیٹے کے بدلے اور نہ کوئی بیٹا ہو جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی

قیامت کی وحشت سے بچاؤ کا سامان کرو:

طوفان کے وقت جہاز کے مسافروں میں سخت افراتفری ہوتی ہے ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ تاہم ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے بالکل غافل نہیں ہو جاتی۔ ایک دوسرے کے بچانے کی تدبیر

انسان کے لئے صبر و شکر کے مواقع ہم پہنچاتا ہے۔ جب طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز پانی کے تھیلوں میں گھرا ہو، اس وقت بڑے صبر و تحمل کا کام ہے اور جب اللہ نے اس کشمکش موت و حیات سے صحیح و سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہ اس کا احسان مانے۔ (تفسیر عثمانی)

صبر و شکر والے لوگ:

صبر سے وہ شخص مراد ہے جو آفاق اور انفس (یعنی اندرون و بیرون یا اپنی ذات اور سارے جہان) کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں اور اس موج و چار میں تکتے نہیں برداشت کرتے ہیں۔ اور شکور وہ شخص جو اللہ کی نعمتوں کو پہنچاتا اور نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ یا صبار و شکور سے مراد ہیں اہل ایمان کیوں کہ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے دو نصف ہیں، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا شکر میں۔ رواہ الترمذی فی شعب الایمان، یعنی مؤمن سکھ میں شکر کرتا ہے اور دکھ میں صبر کرتا ہے (اور انسان کی زندگی دکھ اور سکھ کا ہی نام ہے)۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ

اور جب سر پر آئے اُن کے موج جیسے بادل پکارنے لگیں اللہ کو

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

خالص کر کر اسی کے لئے بندگی

سمندر کی موجوں میں مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے:

اوپر دلائل و شواہد سے سمجھایا تھا کہ ایک اللہ ہی کا ماننا ٹھیک ہے اس کے خلاف سب باتیں جھوٹی ہیں۔ یہاں بتلایا کہ طوفانی موجوں میں گھر کر کمر سے گڑ مشرک بھی بڑی عقیدتمندی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر اور فطرت کی اصلی آواز یہی ہے۔ باقی سب بناوٹ اور جھوٹے ڈھکوسلے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکارتے کیونکہ ان کے دماغوں میں فطری طور پر یہ بات جمی ہوئی ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سخت خطرے اور خوف کے وقت وہ میلان نفسانی اور تقلید اسلاف جو فطرت پر پردہ ڈالے ہوئے تھی یکدم زائل ہو جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

پھر جب بچا دیا اُن کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے اُن میں بچ کی چال پر

پانچ چیزیں جن کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے:

یعنی قیامت آکر ہے کی کب آئے گی؟ اس کا علم خدا کے پاس ہے۔ معلوم کتب یہ کارخانہ توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا جائے۔ آدمی دنیا کے باغ و بہار اور وقتی تروتازگی پر تہمتا ہے، لیا نہیں جانتا کہ علاوہ فانی ہونے کے فی الحال بھی یہ چیز اور اس کے اسباب سب خدا کے قبضہ میں ہیں۔ زمین کی ساری رونق اور مادی برکت (جس پر تمہاری خوشحالی کا مدار ہے) آسمانی بارش پر موقوف ہے۔ سال دو سال میں نہ برے تو ہر طرف خاک اترنے لگے۔ نہ سامان معیشت رہیں نہ اسباب راحت، پھر تعجب ہے کہ انسان دنیا کی زینت اور تروتازگی پر فریفتہ ہو کر اس ہستی کو بھول جائے جس نے اپنی باران رحمت سے اس کو تروتازہ اور پُر رونق بنا رکھا ہے۔ علاوہ بریں کسی شخص کو کیا معلوم ہے کہ دنیا کے عیش و آرام میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ کوشش کر کے اور ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں لیکن زندگی بھر چین نصیب نہیں ہوتا۔ بہت ہیں جنہیں بے محنت دولت مل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بھی کوئی آدمی جو دین کے معاملہ میں تقدیر الہی پر بھروسہ کئے بیٹھا ہو، دنیوی جدوجہد میں تقدیر پر قانع ہو کر ذرہ برابر کی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ تدبیر کرنی چاہیے۔ کیونکہ اچھی تقدیر عموماً کامیاب تدبیر ہی کے ضمن میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ علم خدا کو ہے کہ فی الواقع ہماری تقدیر کیسی ہوگی اور صحیح تدبیر بن پڑے گی یا نہیں۔ یہ ہی بات اگر ہم دین کے معاملہ میں سمجھ لیں تو شیطان کے دھوکہ میں ہرگز نہ آئیں۔ بیشک جنت و دوزخ جو کچھ ملے گی تقدیر سے ملے گی جس کا علم خدا کو ہے مگر عموماً اچھی یا بُری تقدیر کا چہرہ اچھی یا بُری تدبیر کے آمینہ میں نظر آتا ہے اس لیے تقدیر کا حوالہ دے کر ہم تدبیر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیونکہ یہ پتہ کسی کو نہیں کہ اللہ کے علم میں وہ سعید ہے یا شقی۔ جنتی ہے یا دوزخی، مفلس ہے یا غنی، لہذا

ظاہری عمل اور تدبیر ہی وہ چیز ہوگی جس سے عادتاً ہم کو نوعیت تقدیر کا قدرے پتہ چل جاتا ہے۔ ورنہ یہ علم تو حق تعالیٰ ہی کو ہے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر کیا ہو۔ روزی کتنی ملے۔ سعید ہو یا شقی، اسی کی طرف و یعلم ما فی الارحام میں اشارہ کیا ہے۔ رہا شیطان کا یہ دھوکا کہ فی الحال تو دنیا کے مزے اڑالو، پھر تو پہ کر کے نیک بن جانا، اس کا جواب وَمَا لَكَ لِي نَفْسٌ هَذَا تَكْذِيبُ لِحَدِّ الْخَالِجِ میں دیا ہے یعنی کسی کو خبر نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا؟ اور کچھ کرنے کے لئے زندہ بھی رہے گا؟ کب موت آجائے گی اور کہاں آئے گی؟ پھر یہ وثوق کیسے ہو کہ آج کی بدی کا تدارک کل نیکی سے ضرور کر لے گا اور توبہ کی توفیق ضرور پائے گا؟ ان چیزوں کی خبر تو اسی علیم وخبیر کو ہے۔ (تنبیہ) یاد رکھنا چاہیے کہ مغیبات جن احکام سے ہوں گی یا جن احکام سے، پھر اکوان غیبیہ زمانی ہیں یا مکانی، اور زمانی کی

باعتبار ماضی، مستقبل حال کے تین قسمیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے احکام غیبیہ کا کلی علم پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا فَذَلِكُنَّ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبٍ أَحَدًا لَا مِمَّنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ اِلٰی اٰخِرِ الْاٰیَةِ (ہمن۔ رکوع ۲) جس کی جزئیات کی تفصیل وہ یوب اذ گیارہ امت نے کی۔ اور اکوان غیبیہ کی کلیات و اصول کا علم حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختص رکھا ہاں جزئیات منتشرہ پر بہت سے لوگوں کو حسب استعداد اطلاع دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اتنا دیا اور عظیم الشان حصہ ملا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم اکوان غیبیہ کا علم کلی رب العزت ہی کے ساتھ مختص رہا۔ آیت ہذا میں جو پانچ چیزیں مذکور ہیں احادیث میں ان کو منافی الغیب فرمایا ہے جن کا علم (یعنی علم کلی) جز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ فی الحقیقت ان پانچ چیزوں میں کل اکوان غیبیہ کی انواع کی طرف اشارہ ہو گیا یا نبی رُجِحَ تَمَكُّنُتْ میں غیوب مکانیہ فَذَلِكَ كِتَابٌ غَدَاً میں زمانیہ مستقبلہ۔ ”ما فی الارحام“ میں زمانیہ حالیہ اور یُنَزِّلُ الْغَيْثَ میں عالمی زمانیہ ماضیہ پر تنبیہ ہے۔

یعنی بارش آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ پہلے سے کیا ایسے اسباب فراہم ہو رہے تھے کہ ٹھیک اسی وقت اسی جگہ اسی مقدار میں بارش ہوئی۔ ماں بچہ کو پیٹ میں لئے پھرتی ہے پر اسے پتہ نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے۔ لڑکا یا لڑکی؟ انسان واقعات آئندہ پر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ مگر یہ نہیں جانتا کہ کل میں خود کیا کام کروں گا؟ میری موت کہاں واقع ہوگی؟ اس جہل و بیچارگی کے باوجود تعجب ہے کہ دنیوی زندگی پر مفتوں ہو کر خالق حقیقی کو اور اس دن کو بھول جاتے جب پروردگار کی عدالت میں کشاں کشاں حاضر ہونا پڑے گا۔ بہر حال ان پانچ چیزوں کے ذکر سے تمام اکوان غیبیہ کے علم کلی کی طرف اشارہ کرنا ہے حصر مقصود نہیں اور غالباً ذکر میں ان پانچ کی تخصیص اس لئے ہوئی کہ ایک سائل نے سوال انہی پانچ باتوں کی نسبت کیا تھا جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کما فی الحدیث۔ پہلے سورۃ النعام اور سورۃ نمل میں بھی ہم علم غیب کے متعلق کچھ لکھ چکے ہیں۔ ایک نظر ڈال لی جائے، تم سورۃ لقمان منہ و کرمہ۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ صحرا نشین لوگوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بغوی نے اس شخص کا نام حارث بن عمرو بن حارث بن مخارب بن حفص بتایا ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق دریافت کیا یعنی یہ پوچھا کہ قیامت کب ہوگی۔ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ میری بی بی حاملہ ہے بتائیے کیا پیدا ہوگا (لڑکا یا لڑکی) اور ہمارا ملک خشک سالی میں مبتلا ہے بتائیے بارش کب ہوگی؟ اور جس زمین پر میں پیدا ہوا تھا وہ تو مجھے معلوم ہے لیکن کس جگہ مروں گا یہ آپ بتائیے۔ اس پر آیات ذیل نازل ہوئیں۔

غیب کے پانچ خزانے:

حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کے خزانے پانچ ہیں جن سے سوائے خدا کے کوئی واقف نہیں، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ رحم کے اندر کیا ہے؟ سوائے خدا کے کوئی واقف نہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ سوائے خدا کے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اُس کی موت کس سرزمین پر آئے گی۔ اور سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ رواہ احمد و البخاری۔

بغوی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اس آیت کی تفسیر میں حدیث مذکور الفاظ ذیل کے ساتھ بیان کی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کے خزانے (یا کنجیاں) پانچ ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اِنَّ مَعَهُ عِزُّهُ عِنْدَ رَبِّهِ الْعِزَّةُ لَآ تَمُوتُ۔ تک تلاوت فرمائی۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے سوال جبریلؑ والی حدیث میں آیا ہے۔ یہ پانچ چیزوں میں سے ہے یعنی قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جو آیت اِنَّ مَعَهُ عِزُّهُ عِنْدَ رَبِّهِ الْعِزَّةُ لَآ تَمُوتُ۔ میں مذکور ہیں۔

حضرت سلیمان کے درباری کی موت کا عجیب واقعہ:

ابن ابی شیبہ نے المصنف میں خیمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس آئے اور حضرت سلیمان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص کی طرف گھور کر دیکھنے لگے اس شخص نے پوچھا یہ کون شخص ہے حضرت سلیمان نے فرمایا ملک الموت ہے اس شخص نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے اٹھا کر ہندوستان پہنچا دے۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دے دیا (ہوا نے اس شخص کو ہندوستان پہنچا دیا) ملک الموت نے کہا ”میں تعجب سے اس شخص کو برابر دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ آپ کے پاس موجود تھا اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں اس کی روح قبض کروں۔ (واللہ اعلم)

خلیفہ منصور کا خواب:

ایک حکایت ہے کہ منصور (عباسی خلیفہ) نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، منصور نے اس سے اپنی عمر کی مدت دریافت کی، ملک الموت نے اپنی پانچ انگلیاں دکھا دیں، اہل تعبیر سے تعبیر دریافت کی تو کسی نے کہا پانچ برس، کسی نے کہا پانچ مہینے، کسی نے کہا پانچ دن۔

امام البوصیفہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف کہ یہ پانچوں چیزیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

بجملہ اللہ سورہ لقمان کی تفسیر ۲۲ رجب ۱۲۰۶ھ اور اس کا

ترجمہ ۱۲ رجب الثانی ۱۳۹۱ھ کو ختم ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم:

اور حدیث میں جو بروایت ابن عمرؓ ابن مسعودؓ یہ ارشاد آیا ہے کہ اُوْنِیْتُ مَفَاتِیْحَ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الْخُمْسَ (اخرجہ الامام احمد، ابن کثیر) اس میں لفظ اُوْنِیْتُ نے خود یہ بات واضح کر دی کہ ان پانچ چیزوں کے علاوہ جن غائبات کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی دیا گیا تھا، اس لئے وہ علم غیب کی تعریف میں شامل نہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی..... اور اولیاء کو بذریعہ الہام جو غیب کی چیزوں کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جاتی ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے علم غیب نہیں، جس کی بناء پر ان کو عالم الغیب کہا جاسکے بلکہ وہ اَنْبَاءُ الْغَيْبِ یعنی غیب کی خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اپنے فرشتوں اور رسولوں اور مقبول بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، قرآن کریم میں ان کو اَنْبَاءُ الْغَيْبِ فرمایا گیا ہے مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ لَوْ حِجَّتْ اِلَيْكَ۔

اس لئے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ ایسا مخصوص فرمایا ہے کہ بطور انبیاء غیب کے بھی فرشتے اور رسول کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔

غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک احکام غیب ہیں جیسے احکام شرائع جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم بھی دیا جاتا ہے جس کو علم عقائد کہا جاتا ہے اور وہ تمام احکام شرعیہ بھی جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہیں کون سے ناپسند، یہ سب چیزیں غیب ہی کی ہیں،

دوسری قسم اَنْبَاءُ غیبیہ یعنی دنیا میں پیش آنے والے واقعات کا علم، پہلی قسم کے غائبات کا علم حق تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسل کو عطا فرمایا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اِیَّاہِمْ عَلَّمَ غَیْبِہِمْ اَحَدًا۔ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے، بجز اس رسول کے جس کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لئے پسند فرمائیں۔

اور دوسری قسم یعنی اَنْبَاءُ غیبیہ، ان کا علم کلی تو حق تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرماتے وہ بالکل ذات حق کے ساتھ مخصوص ہے، مگر علم جزئی خاص خاص واقعات کا جب چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اس طرح اصل علم غیب تو سب کا سب حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، پھر وہ اپنے علم غیب میں سے احکام غیب کا علم تو عاۃً انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی بتلاتے ہی ہیں، اور یہی علم ان کی بعثت کا مقصد ہے،

سورة السجده

اگر خواب میں دیکھے کہ سورۃ سجدہ پڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ سجدہ کرتا ہوا دنیا سے رحلت کر لے گا اور حق تعالیٰ کو بہت سجدے کرے گا۔ (ابن سیرین)

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ ثَلَاثُونَ آيَةً ثَلَاثُونَ كُتِبَتْ

سورۃ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اس کی تیس آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو رحیم مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اتنا کتاب کا اس میں کچھ شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے

شک و شبہ سے پاک کتاب:

بلاشبہ یہ کتاب مقدس رب العالمین نے اتاری ہے نہ اس میں کچھ دھوکا ہے نہ شک و شبہ کی گنجائش۔ (تفسیر مہدوی)

سورۃ کی فضیلت: حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آخہ تنزیل السجدہ اور تَبْرُكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ پڑھ لیا کرتے تھے اخرجہ الامام احمد والترمذی والنسائی وغيرهم عن جابر۔

ربط: گذشتہ سورت کا آغاز حقانیت قرآن سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید اور دلائل حشر و نشر ذکر کے اس سورت کا آغاز بھی قرآن کی حقانیت سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید و دلائل حشر و نشر ذکر سے پہلی سورت کی طرح سعادت اور اشتیاق کا حال اور تامل ذکر کیا اور پھر حسب سابق اللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ سے اولہ توحید کا ذکر شروع کیا۔ اسی طرح سلسلہ کلام آخر سورت تک چلا گیا۔ (معارف کا نہ صوی)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ

کیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بنا دھلا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے

مِنْ رَبِّكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ

تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو ذرا سے ان لوگوں کو جسے اس نہیں آیا ذرا سے والا

مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

تجھ سے پہلے تاکہ وہ راہ پر آئیں

اگر ان غیب کا علم جزئی بھی انبیاء اولیاء کو بذریعہ وحی یا الہام جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جو منجانب اللہ عطا کیا ہوا علم ہے، اس کو حقیقی معنی کے اعتبار سے علم الغیب نہیں کہا جاسکتا، بلکہ غیب کی خبریں (انباء الغیب) کہا جاتا ہے،

خلاصہ یہ ہے کہ آخری دو چیزیں یعنی آئندہ کل میں انسان کیا کمائے گا، اور یہ کہ وہ کس زمین میں مرے گا خود انسان کی ذات کے متعلق حالات ہیں ان میں احتمال ہو سکتا تھا کہ انسان ان کا علم حاصل کرے اس لئے ان دونوں میں خصوصیت سے غیر اللہ کے علم کو مخفی کر کے بیان فرمایا گیا، جس سے پہلی تین چیزوں کا علم غیر اللہ کے لئے نہ ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا کہ جب انسان خود اپنے اعمال و مکاسب کو اور ان کی انتہا یعنی موت اور اس کی جگہ نہیں جانتا تو آسمان اور نزول مطر اور شکم ما اندہیریوں میں مخفی چیز کو کیا جانے گا، اور آخری چیز میں صرف مکان موت کا علم انسان کو نہ ہونا بیان فرمایا ہے حالانکہ مکان موت کی طرح زمان موت بھی انسان کے علم میں نہیں ہوتا۔ (معارف مفتی اعظم)

منتہائے حیات اور منتہائے معاد کا علم:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ سے انسان کے منتہائے حیات کی طرف اشارہ ہے اور عِنْدَكَ عِلْمُ السَّاعَةِ سے تمام عالم کے معاد کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ کل عالم کے مبداء اور معاد اور معاش کا علم کلی اور تفصیلی اور ہمہ وجہ محیط اور قطعی اور یقینی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ اگر ان غیبیہ کا علم کلی اور تفصیلی اور محیط اللہ رب العزۃ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر کسی نبی کو بذریعہ وحی کے اور کسی نبی کو بذریعہ الہام کے اور کسی مرد صالح کو بذریعہ خواب کے کسی کی موت اور حیات کا کچھ علم ہو جائے تو وہ ایک علم جزئی اور ناقص ہے جس کو خدا تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو دریا کے ساتھ ہو اور بعض اوقات کافروں کو بھی بذریعہ خواب یا کشف کچھ امور دکھلا دیئے جاتے ہیں جو واقع کے مطابق ہوتے ہیں جیسا کہ دجال کی حدیث میں اس قسم کے امور کا ذکر آیا ہے تو وہ بطور استدراج ہے نہ کہ بطریق کرامت۔ (معارف کا نہ صوی)

کافروں کی بے ہودہ باتوں کا تجزیہ:

یعنی جس کتاب کا معجز من اللہ ہونا اس قدر واضح ہے کہ شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں، کیا اس کی نسبت کفار کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی طرف سے گھڑ لایا ہے اور معاذ اللہ جھوٹ طوفان خدا کی طرف نسبت کرتا ہے؟ حد ہو گئی جب ایسی روشن چیز میں بھی شبہات پیدا کئے جانے لگے، ذرا غور و انصاف کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ کتاب ٹھیک پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہے۔ تا اس کے ذریعہ سے آپ اس قوم کو بیدار کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس قرونوں سے کوئی بیدار کرنے والا پیغمبر نہیں آیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ آدمی اپنی طرف سے وہ ہی چیز بنا کر لاتا ہے یا بنا سکتا ہے جس کی کوئی نظیر یا زبردست خواہش اس کے ماحول میں پائی جاتی ہو کسی ملک میں ایسی بات دفعۃً منہ سے نکال دینا جو ان کی سینکڑوں برس کی مسخ شدہ ذہنیت اور مذاق کے یکسر مخالف ہو اور جس کے قبول کی ادنیٰ ترین استعداد بھی بظاہر نہ پائی جائے کسی عاقل کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کسی کو مامور کرے وہ الگ بات ہے پس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عقل الناس ہونا ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے جو آپ کو (معاذ اللہ) مفتری کہتے ہیں، اگر کوئی بات بنا کر لاتے تو یقیناً ایسی لاتے جو عرب کی اس فضا کے مناسب اور عام جذبات کے موافق ہوتی اور جس کا کوئی نمونہ ان کے گرد و پیش پایا جاتا یہی بات ایک انصاف پسند کو یقین دلا سکتی ہے کہ وہ خود اپنی ذاتی خواہش سے کھڑے نہیں ہوئے اور نہ جو پیغام لائے وہ ان کی تصنیف کیا ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

ایمان و توحید کی دعوت ہر دور میں رہی ہے:

اس آیت میں لفظ نذیر اپنے عام لغوی معنی میں ہے یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا وہ خواہ رسول اور پیغمبر ہو یا ان کا کوئی نائب خلیفہ یا عالم دین، تو اس آیت سے تمام امتوں اور جماعتوں تک توحید کی دعوت پہنچ جانا معلوم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ صحیح و درست اور حق تعالیٰ کی رحمت عامہ کا مقتضی ہے جیسا کہ ابو حیان نے فرمایا کہ توحید اور ایمان کی دعوت کسی زمانے اور کسی مکان اور کسی قوم میں کبھی منقطع نہیں ہوتی، اور جب کہیں نبوت پر زمانہ دراز تک گزر جانے کے بعد اس نبوت کا علم رکھنے والے علماء بہت کم رہ گئے تو کوئی دوسرا نبی و رسول مبعوث ہو گیا، اس کا مقتضی یہ ہے کہ اقوام عرب میں بھی ضرورت توحید کی دعوت پہلے سے ضرور پہنچی ہوگی، مگر اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ یہ دعوت خود کوئی نبی و رسول لے کر آیا ہو، ہو سکتا ہے کہ ان کے نائبین علم

ذریعہ پہنچ گئی ہو، اس لئے اس سورۃ اور سورۃ یسین وغیرہ کی وہ آیتیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قریش عرب میں آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ضروری ہے کہ اس میں نذیر سے مراد اصطلاحی معنی کے اعتبار سے رسول و نبی ہو، اور مراد یہ ہو کہ اس قوم کے اندر آپ سے پہلے کوئی نبی و رسول نہیں آیا تھا،

اگرچہ دعوت ایمان و توحید دوسرے ذرائع سے یہاں بھی پہنچ چکی ہو، زمانہ نفرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سے حضرات کے متعلق یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ دین ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام پر قائم تھے، توحید پران کا ایمان تھا، بت پرستی اور بتوں کیلئے قربانی دینے سے متنفر تھے۔

عمر و بن نفیل:

روح المعانی میں موسیٰ بن عقبہ کی مغازی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عمرو بن نفیل جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے آپ سے ملے بھی تھے، مگر نبوت سے پہلے ان کا انتقال اس سال میں ہو گیا جس میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پانچ سال پہلے کا ہے، ان کا حال موسیٰ بن عقبہ نے یہ نقل کیا ہے کہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے، اور بتوں کے نام پر قربانی دینے کو بہت بُرا کہتے تھے، اور مشرکین کے ذبايح کا گوشت نہ کھاتے تھے۔

اور ابو داؤد طیالسی نے عمرو بن نفیل کے صاحبزادے حضرت سعید بن عمرو سے جو صحابہؓ میں عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں یہ روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کا جو کچھ حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ توحید پر قائم، بت پرستی کے منکر تھے، تو کیا میں ان کے لئے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے لئے دعائے مغفرت جائز ہے، وہ قیامت کے روز ایک مستقل امت ہو کر اٹھیں گے۔ (روح)

ورقہ بن نوفل:

اس طرح ورقہ بن نوفل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت شروع ہونے اور نزول قرآن کی ابتداء کے وقت موجود تھے توحید پر قائم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم ظاہر کیا تھا، مگر فوراً بعد ہی ان کی وفات ہو گئی، یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اقوام عرب بھی دعوتِ آلہیہ اور دعوتِ ایمان و توحید سے محروم تو تھیں، مگر خود ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین

وَابْنَاهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

اور جو کچھ اُن کے بیچ میں ہے چھ دن کے اندر پھر قائم ہوا عرش پر

اس کا بیان سورہ اعراف میں آٹھویں پارہ کے اختتام کے قریب گذر چکا، ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبٍ مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ

کوئی نہیں تمہارا اُس کے سوائے حمایتی اور نہ سفارشی

اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱﴾

پھر تم کیا دھیان نہیں کرتے

کہاں بھاگ سکتے ہو؟ یعنی دھیان نہیں کرتے کہ اُس کے پیغا مبر کو جھٹلا کر کہاں جاؤ گے۔ تمام زمین و آسمان میں عرش سے فرش تک اللہ کی حکومت ہے۔ اگر پکڑے گئے تو اُس کی اجازت و رضا کے بدون کوئی حمایت اور سفارش کرنے والا بھی نہ ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يُذَكِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

تذکرے اُتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک پھر چڑھتا ہے

إِلَى اللَّهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

وہ کام اس کی طرف ایک دن میں جس کا پیمانہ ہزار برس کا ہے تمہاری گنتی میں

احکام الہیہ کی تنفیذ اور نظام کائنات کی ترتیب:

بڑے کام اور اہم انتظامات کے متعلق عرش عظیم سے مقرر ہو کر نیچے حکم ترستا ہے۔ سب اسباب حسی و معنوی ظاہری و باطنی، آسمان و زمین سے جمع ہو کر اُس کے انصرام میں لگ جاتے ہیں، آخر وہ کام اور انتظام اللہ کی مشیت و حکمت سے مدتوں جاری رہتا ہے، پھر زمانہ دراز کے بعد اٹھ جاتا ہے۔ اُس وقت اللہ کی طرف سے دوسرا رنگ اُترتا ہے جیسے بڑے بڑے پیغمبر جن کا اثر قرونوں رہا، یا کسی بڑی قوم میں سرداری جو نسلوں تک چلی۔ وہ ہزار برس اللہ کے ہاں ایک دن ہے (موضح بتغییر لیسر) مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزار سال کے انتظامات و تدابیر فرشتوں کو القاء کرتا ہے۔ اور یہ اُس کے ہاں ایک دن ہے۔ پھر فرشتے جب (انہیں انجام دے کر) فارغ ہو جاتے ہیں، آئندہ ہزار سال کے انتظامات القاء فرما دیتا ہے۔ یہ ہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض مفسرین آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم آسمانوں کے اوپر سے زمین تک آتا ہے، پھر جو کارروائیاں اس کے متعلق یہاں ہوتی ہیں وہ دفتر اعمال میں درج ہونے کے لئے اوپر چڑھتی ہیں جو سامنے دنیا کے محدب پر واقع ہے۔ اور زمین سے وہاں تک کا فاصلہ آدمی کی متوسط رفتار سے ایک ہزار سال کا ہے جو خدا کے ہاں ایک دن قرار دیا گیا۔ مسافت تو اتنی ہے یہ جداگانہ بات ہے کہ فرشتہ ایک گھنٹہ یا اس سے بھی کم میں قطع کر لے۔ بعض مفسرین یوں معنی کرتے ہیں کہ ایک کام اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے تو اس کے مبادی و

اسباب کا سلسلہ ہزار سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ حکمت بالغہ کے مطابق مختلف ادوار میں گزرتا اور مختلف صورتیں اختیار کرتا ہوا بتدریج اپنے منتہائے کمال کو پہنچتا ہے۔ اُس وقت جو نتائج و آثار اُس کے ظہور پذیر ہوتے ہیں بارگاہ ربوبیت میں پیش ہونے کے لئے چڑھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یوم سے یوم قیامت مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک تمام دنیا کا بندوبست کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سارا قصہ ختم ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا اور آخری فیصلہ کے لئے پیش ہوگا۔ اُس کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہزار سال کے برابر ہے۔ بہر حال فی یوم کو بعض نے بندہ کے اور بعض نے یعرج کے متعلق کیا ہے اور بعض نے تازیغ فعلین مانا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

زمین سے سدرۃ المنتہیٰ تک اور آسمانوں کے درمیان کی مسافت: کَانَ مِقْدَارُهُ یعنی اس کے عروج و نزول کی مدت تمہاری گنتی کے ہزار برس کے برابر ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی اس مسافت کو طے کرے تو ہزار برس سے کم میں طے نہیں کر پائے گا لیکن اللہ کی قدرت کے کمال کے زیر اثر اس کا عروج و نزول پل بھر میں ہو جاتا ہے۔

میرے نزدیک دونوں آیتوں میں زمین سے سدرۃ المنتہیٰ تک کی مسافت مراد ہو سکتی ہے لیکن ایک ہزار اور پچاس ہزار کی گنتی کا اختلاف چلنے والوں کی رفتار کی بناء پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ ترمذی نے حضرت عباسؓ بن مطلب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت اکہتر یا بہتر یا تہتر سال کی راہ کے برابر ہے۔ نیز ترمذی اور احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین اور آسمان کے درمیان اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کی راہ ہے۔ یہاں بھی اختلاف مدت محض چلنے والوں کی رفتار کے تفاوت کی بناء پر ظاہر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت جو ترمذی نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نادار لوگ مالداروں سے پانچ سو برس اور آدھا دن پہلے (یعنی قیامت کے آدھے دن کی بقدر پہلے) جنت میں داخل ہوں گے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا:

بخاری و مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خزانے والا اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کا خزانہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کی چٹائیں بنائی جائیں گی اور چٹانوں سے اس شخص کے دونوں پہلوؤں اور پیشانی پر داغ لگائے جائیں گے (اور ایسا) اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک اللہ اپنے بندوں کا

انسان کو سب سے زیادہ حسین تقویم اور بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔

کسی نے خوب کہا ہے

نہیں ہے چیز بھئی کوئی زمانے میں کوئی برائیں قدرت کے کارخانے میں

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تقریر:

حضرت حلیم الامتؒ نے فرمایا کہ کل شیء میں تمام جواہر اور اعراض داخل ہیں یعنی وہ چیزیں بھی جو وجود جوہری رکھتی ہیں جیسے حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ اور اعراض بھی جن میں اخلاق و اعمال بھی داخل ہیں، یہاں تک کہ جو اخلاق بُرے بتلائے جاتے ہیں جیسے غصہ، حرص، شہوت وغیرہ یہ بھی اپنی ذات میں بُرے نہیں، ان کی بُرائی غیر مصرف میں صرف کرنے اور بے محل استعمال کرنے سے ہوتی ہے، اپنے محل میں رہیں تو ان میں کوئی چیز بُری نہیں، لیکن مراد اس سے ان اشیاء کی جہت تخلیق و تکوین ہے، کہ وہ خیر ہی خیر اور حسن ہی حسن ہے اور اعمال کی دوسری جہت انسان کا کسب و اکتساب ہے، یعنی اپنے اختیار کو کسی کام کے کرنے میں صرف کرنا، تو اس حیثیت سے سب حسن نہیں، بلکہ ان میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی اجازت نہیں دی وہ حسن نہیں، قبیح ہیں، واللہ اعلم۔

قدرت کاملہ کا ثبوت:

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ اس سے پہلے یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی ہر چیز کو حسن بنایا ہے، اس کے بعد انسان کا ذکر فرمایا جو ان سب میں زیادہ حسین ہے، اس کے ساتھ کمال قدرت کے اظہار کے لئے یہ بھی بتلایا کہ جس انسان کو ہم نے سب مخلوق سے زیادہ بہتر بنایا ہے وہ یہ نہیں کہ اس کا مادہ تخلیق کچھ سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ اور بہتر لیا گیا، اس لئے سب سے بہتر ہو گیا، بلکہ مادہ تخلیق تو اس کا سب سے کمتر چیز یعنی مٹی کو بنایا گیا، پھر قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے اس کو کمترین چیز کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ (معارف مفتی اعظم)

تَمَسُّوْهُ

پھر اسکو برابر کیا

یعنی شکل، صورت، اعضاء، موزوں و متناسب رکھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

اور صوفی اس میں اپنی ایک جان

مخلوق کی عزت افزائی:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں جو مخلوق ہے اسی کا مال ہے مگر جس کی عزت بڑھائی اس کو اپنا کہا جیسے فرمایا اِنْ يَّكِلُوْنِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ حالانکہ سب

فیصلہ اس دن کرے گا جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی مدت کے برابر ہوگی۔ بعض لوگوں کے لئے وہ پچاس ہزار برس کا دن ہوگا اور بعض کے لئے ایک ہزار برس کا اور بعض لوگوں کے لئے دنیا کے اس دن سے بھی کم مدت محسوس ہوگی۔ حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے مرفوعاً اور موقوفاً بیان کیا ہے کہ مومنوں کے لئے قیامت کے دن کا طول اتنا ہوگا جتنی مدت ظہر و عصر کے درمیان ہوتی ہے۔

مؤمن پر قیامت کی آسانی:

بغوی نے ابراہیمؑ کی کا قول بھی یہی نقل کیا ہے اور ابو یعلیٰ وابن حبان و بیہقی نے حسن سند کے ساتھ حضرت بوسعیدؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی مدت پچاس ہزار برس کی ہوگی اور عرض کیا یہاں تو بے المبادی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اے کی۔ ہاتھ میں میری جان ہے مومن کے لئے تو اس فرض نماز بھی، اور غفر۔ جو دنیا میں وہ پڑھا کرتا تھا۔

جلال الدین مہلی۔ پڑ غفر۔ میں اسی روایت کو پسند کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ذٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ

یہ ہے جاننے والا، سچے اور کھتے کا زبردست رحم والا

اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت:

یعنی ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان انتظام و تدبیر کا قائم کرنا اسی پاک ہستی کا کام ہے جو ہر ایک ظاہر و پوشیدہ کی خبر رکھے، زبردست اور مہربان ہو۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ وَّخَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ

جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی اور شروع کی انسان کی پیدائش

مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مُّهِينٍ

ایک گارے سے پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے

یعنی نطفہ جو بہت سی غذاؤں کا نچوڑ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حسین بنائی ہے:

الَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ وَّخَلَقَهُ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو حسین اور بہتر بنایا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ حکمت اور مصلح عالم کے اقتضاء سے بنایا ہے، اس لئے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حسن رکھتی ہے، اور ان سب سے زیادہ حسین اور بہتر انسان کو بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ یعنی ہم نے

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي

تو کہہ قبض کر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو

وَكُلَّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾

تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے

موت کا فرشتہ:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یعنی تم آپ کو محض بدن اور دھڑکتے ہو کہ خاک میں رُل مل کر برابر ہو گئے۔ ایسا نہیں تم حقیقت میں جان ہو جسے فرشتہ لے جاتا ہے بالکل فنا نہیں ہو جاتے۔ (موضح) (تفسیر عثمانی)

موت کے قاصد:

بغوی نے لکھا ہے کہ مکرّمہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام درد، دکھ موت کے قاصد ہیں۔ جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو موت کا فرشتہ آ پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے بندے کتنی ہی خبروں کے بعد خبریں آتی رہیں، قاصدوں کے بعد قاصد اور پیاموں کے بعد پیام بھی آتے رہے۔ اب میں آخری خبر ہوں میرے بعد (تیرے پاس) کوئی خبر نہیں آئے گی میں (آخری) قاصد ہوں میرے بعد کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب چارونا چار حکم رب پر تجھے لبیک کہنا ہے۔ جب موت کا فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے اور (اقرباء اعزہ) اس پر چیختے پیتے ہیں تو موت کا فرشتہ کہتا ہے تم کس پر چیختے ہو، کس پر رورہے ہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کی مدت حیات میں کوئی کمی نہیں کی، نہ میں نے اس کا رزق کھایا، بلکہ اس کے رب نے اس کو بلا لیا ہے رونے والا اپنے اوپر رونے خدا کی قسم میرے بار بار لوٹ لوٹ کر پھیرے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مسئلہ: ملک الموت کو کسی کے مرنے کا مقرر وقت معلوم نہیں جب کسی کی روح قبض کرنے کا اس کو حکم ہوتا ہے اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے۔

ابن ابی الدنیا نے ابن جریج کا قول نقل کیا ہے ہم تک یہ بات (یعنی حدیث) پہنچی ہے کہ ملک الموت سے کہا جاتا ہے، فلاں شخص کی روح فلاں وقت فلاں دن قبض کر لے۔

مسئلہ: موت کا فرشتہ مومن کے سامنے (مرنے کے وقت) خوبصورت ترین شکل میں آتا ہے اور کافر کے سامنے بدترین شکل میں۔

حضرت ابراہیمؑ سے ملک الموت کی ملاقات:

ابن ابی الدنیا کا بیان کہ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب اللہ نے ابراہیمؑ کو اپنا خلیل چن لیا تو ملک الموت نے (بارگاہ الہی

خدا کے بندے ہیں کما قال ان کلّ من فی السموات والارض الا انی الیسّٰٰن عبدّٰہ سوانسان کی جان عالم غیب سے آئی ہے مٹی پانی سے نہیں بنی۔ اس کو اپنا کہا۔ ورنہ اللہ کی جان کا اگر وہ مطلب لیا جائے جو مثلاً آدمی کی جان کا لیتے ہیں تو چاہے جان کسی بدن میں ہو، بدن ہوا تو ترکیب آئی، ترکیب آئی تو حدوث آیا، ذات پاک کہاں رہی (موضح بتغییر) (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور بنا دیے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۹﴾

بہت کم شکر کرتے ہو

نعمتوں کا شکریہ:

ان نعمتوں کا شکریہ تھا کہ آنکھوں سے اُس کی آیات تکوینیہ کو نظر امعان دیکھتے۔ کانوں سے آیت تخریلیہ کو توجہ و شوق کے ساتھ سنتے۔ دل سے دونوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی کوشش کرتے پھر سمجھ کر اُس پر عامل ہوتے۔ مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ

اور کہتے ہیں کیا جب ہم رُل گئے زمین میں کیا ہم کو نیا بنا

جَدِيدٌ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿۱۰﴾

ہے کچھ نہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں

کافروں کے شبہات:

یعنی اس پر غور نہ کیا کہ اللہ نے اُن کو اول مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اُلنے شبہات نکالنے لگے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ہم دوبارہ کس طرح بنائے جائیں گے۔ اور شبہ یا استبعاد ہی نہیں بلکہ صاف طور پر یہ لوگ بعث بعد الموت سے منکر ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم نئے جنم میں آئیں گے۔ یعنی جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے اور مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گے زمین کی خاک میں اور ہماری خاک میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو کیا ہم کو دوبارہ از سر نو زندہ کیا جائے گا۔ ضَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّبَنِ عرب کا محاورہ ہے، یعنی دودھ میں پانی اس طرح مل کر کھو گیا کہ کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ (تفسیر مظہری)

نے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ ابن عطیہ اور قرظی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک الموت کے دخل کے بغیر اللہ خود ان کی زندگیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آدمیوں کی روہیں قبض کرنے کے لئے ملک الموت اور اس کے مددگاروں کی وساطت مومنوں کی عزت افزائی اور کافروں کی توہین و سزا کے لئے قائم کی گئی ہے۔

موت کے چار فرشتے:

خطیب نے اپنی تفسیر میں بوساطت ضحاک حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کو آدمیوں کی روہیں قبض کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ جنات کے لئے مقرر ہے اور ایک فرشتہ شیاطین (کی موت) پر اور ایک فرشتہ چرندوں، پرندوں، درندوں، مچھلیوں اور چوہوں (کی موت) کے لئے مقرر ہے، یہ چار فرشتے ہیں (تمام) فرشتے پہلی بے ہوشی میں (یعنی پہلا تصور پھونکتے ہی) مرجائیں گے۔ ملک الموت ان کی روہیں قبض کرنے پر مقرر ہے پھر ملک الموت (خود) مرجائے گا۔

سمندر کے شہیدوں کی روح افزائی:

لیکن (جہاد پر جانے والے) وہ لوگ جو سمندر میں شہید ہوتے ہیں اللہ ان کی روہیں خود قبض کرتا ہے ان کی عزت افزائی کے پیش نظر ملک الموت کو ان کا معاملہ سپرد نہیں کرتا وہ راہ خدا میں نکلنے والے ہوتے ہیں جو سمندر میں شہید ہو جاتے ہیں، اس روایت کی سند میں جو ہر انتہائی ضعیف راوی ہے پھر ضحاک کا حضرت ابن عباسؓ سے انقطاع بھی ہے، البتہ اثر مذکور کے آخری حصہ کا ایک شاہد مرفوع ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابو امامہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ملک الموت کو سوا شہداء بحر کے سب کی روہیں قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے۔ شہداء بحر کی روہیں قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ نے خود (اپنے ہاتھ میں) لی ہے۔ میں کہتا ہوں عشق و معرفت کے سمندر میں ڈوبنے والے تو اس عزت افزائی کے زیادہ مستحق ہیں۔ واللہ اعلم۔

موت کے بعد روحوں کا مقام:

تَحْدِثُ الْمَيِّتِ رُوحُهُ فَيُجْعَلُونَ پھر تم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی مرنے کے بعد مومن کی روح کو رحمت کے فرشتے آسمانوں پر چڑھالے جائیں گے یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچا دیں گے، اور کافر کی روح کو عذاب کے فرشتے لے کر چڑھیں گے اور جب پہلے ہی آسمان تک پہنچ کر (دروازہ) کھلوانا چاہیں گے تو کافر کی روح کے لئے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، بلکہ اوپر سے اس کو پھینک دیا جائے گا (کہ وہ مقام سجدین میں پہنچ جائے گی) پوری حدیث سورہ انعام میں نقل کی جا چکی ہے۔ (تفسیر مظہری)

میں) درخواست کی کہ مجھے اجازت عطا فرمائی جائے میں ابراہیمؑ کو جا کر یہ بشارت دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمادی۔ ملک الموت نے جا کر ابراہیمؑ علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی، حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے فرمایا، الحمد للہ، پھر فرمایا اے فرشتہ موت مجھے دکھا دے تو کافروں کی روہیں کیسے قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا آپ اس کی تاب نہیں لاسکتے۔ حضرت ابراہیمؑ نے کہا کیوں نہیں فرشتہ موت نے اپنا منہ ابراہیمؑ کی طرف پھیر لیا۔ اور فوراً پھر ابراہیمؑ کی طرف رخ کیا تو ابراہیمؑ نے دیکھا ایک سیاہ فام شخص سامنے کھڑا ہے جس کا سر آسمان کو چھو رہا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے بدن کے ہر رونگٹے سے آدمی کی ایک شکل نمودار ہو رہی ہے جس کے منہ اور ہر رونگٹے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیمؑ بیہوش ہو گئے کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو دیکھا کہ ملک الموت اپنی پہلی شکل میں آچکا تھا، حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا، اے ملک الموت اگر (مرنے کے وقت) کوئی کافر سوا آپ کی اس (بیہتاک) صورت کے کسی اور مصیبت و غم سے دوچار نہ بھی ہو تب بھی (اس کی مصیبت و غم کے لئے) یہ صورت ہی کافی ہے۔ اچھا اب بتائیے آپ مومنوں کی روہیں کیسے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت نے اپنا منہ پھیر لیا پھر فوراً (دوبارہ حضرت ابراہیمؑ کی طرف) رخ موڑا تو ابراہیمؑ نے دیکھا کہ وہ نہایت حسین جوان مرد تھے خوشبو پاکیزہ (مہک رہی تھی) اور لباس سفید تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا، اے فرشتہ موت اگر (مرنے کے وقت) مومن آپ کی اس (حسین پاکیزہ) صورت کے سوا کوئی اور چشم نواز خنکی اور عزت نہ بھی دیکھے، تب بھی اس کے لئے یہ حسین صورت کافی ہوگی۔

حضرت کعب کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو ملک الموت نے اپنی وہ حسین صورت دکھائی جو مومن کی روح قبض کرتے وقت ان کی ہوتی ہے تو ان کی صورت پر ایسی چمک دمک اور رونق دیکھی جس کی کیفیت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور کافروں، فاجروں کی روح قبض کرنے کے وقت جو صورت ان کی ہوتی ہے جب وہ دکھائی تو ابراہیمؑ خوف زدہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے شانے لرزنے لگے اور پیٹ زمین کو لگا دیا، قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جائے۔

جانوروں کی موت کس طرح ہوتی ہے:

ابوالشیخ اور دیلمی نے اور عقیلی نے الصغاء میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپایوں اور زمین کے کیڑوں مکوڑوں کی مدت زندگی اللہ کی پاکی بیان کرنے سے رہتی ہے۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ (خود) ان کی جانیں قبض کر لیتا ہے موت کے فرشتہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک اور سند سے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے خطیب

صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

بھلے کام ہم یقین آگیا

بے مار حسرت:

یعنی ہمارے کان اور آنکھیں کھل گئیں۔ پیغمبر جو باتیں فرمایا کرتے تھے اُن کا یقین آ گیا۔ بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ ایمان اور عمل صالح ہی خدا کے ہاں کام دیتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پُر دنیا میں بھیج دیجئے دیکھئے کیسے نیک کام کرتے ہیں۔ (تفسیر پطانی)

سمعنا یعنی تو نے اپنے پیغمبروں کی تصدیق کر دی جن کو ہم جھوٹا کہتے تھے۔ ہم نے آج تیری طرف سے تصدیق سن لی۔ اِنْصَرْنَا اور سَمِعْنَا کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے گناہ دیکھ لئے اور سارے متعلق جو کہا گیا ہم نے سن لیا۔

یعنی جس چیز میں ہم کو پہلے شبہ آج س کا یقین آ گیا۔ (عسر مظہری)

وَأَوْشَعُنَا لَآتِيَنَا كُلَّ نَفْسٍ يَدْعُهَا وَلَكِنْ

اور انہم چاہتے تو سمجھا دیتے ہر جی کو اُن کی داد لیکن

حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

ٹھیک پہنچی میری کہی بات کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ جنوں سے

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

اور آدمیوں سے اکتھے

حکمتِ الہی کے تقاضے:

دوسری جگہ فرمایا وَتُؤَرِّدُوْا الْعَادُوَ الْإِنْسَانِيَّةَ (انعام - رکوع ۳) یعنی جھوٹے ہیں اگر دنیا کی طرف لوٹائے جائیں پھر وہ ہی شرارتیں کریں۔ اُن کی طبیعت کی افتاد ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ شیطان کے اغوا کو قبول کر لیں اور اللہ کی رحمت سے دُور بھاگیں بیشک ہم کو قدرت تھی چاہتے تو ایک طرف سے تمام آدمیوں کو زبردستی اسی راہ ہدایت پر قائم رکھتے جس کی طرف انسان کا دل فطرۃً رہنمائی کرتا ہے لیکن اس طرح سب کو ایک ہی طور و طریق اختیار کرنے کے لئے مضطر کروینا حکمت کے خلاف تھا جس کا بیان کئی جگہ پہلے ہو چکا ہے۔ لہذا وہ بات پوری ہوئی تھی جو ابلیس کے دعوے ”لَا أُقْبِلُكُمْ أَجْمَعِينَ“ (ص - رکوع ۵) کے جواب میں فرمائی تھی ”فَاخُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَذْهَبٍ مِّنْكُمْ مَّا رِئَسَ لَهُ فِي آيَاتِهِ“ (ص - رکوع ۵) معلوم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک الموت سے ملاقات:

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرھانے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، میں ہر مؤمن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات اور جنگلوں پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں، اس لئے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے بلا واسطہ واقف ہوں، پھر فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے ورنہ میں اگر ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ ہی کا امر اس کے لئے نہ آجائے۔

عزرائیل کی الزام سے براءت:

اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کے سپرد ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی کہ ساری دنیا اور سب بنی آدم مجھے بُرا کہیں گے، اور جب میرا ذکر آئے گا بُرائی سے کریں گے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تذکرہ اس طرح کر دیا ہے کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیئے ہیں جن کے سبب سب لوگ موت کو ان اسباب و امراض کی طرف منسوب کریں گے آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے (قرطبی فی التفسیر والتذکرہ)۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو أَعْنَاسِهِمْ عُنْدَ رَبِّهِمْ

اور کبھی تو دیکھیے جس وقت کہ منکر مر ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے

یعنی ذلت و ندامت سے محشر میں۔ (تفسیر عثمانی)

مجرموں کی رسوائی:

نَاكِبُوْا رُوْفِیْہُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ اور (اے محمد) اگر آپ (وہ منظر) دیکھیں گے
(تو بڑا ہیبت ناک منظر آپ کو دکھائی دے گا) جب کہ مجرم (یعنی وہ مشرک جو
کہا کرتے تھے کہ جب ہم خاک میں مل جائیں گے تو کیا نئے جنم میں اٹھ
سکیں گے ندامت اور غم کے مارے) اپنے رب کے سامنے سر جھکائے حاضر
ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِّعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ

اے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو پھر بھیج دے کہ ہم گمراہیں

دوسرا فریق دوزخی ہے۔ رواہ الترمذی۔ (تفسیر مظہری)

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ

سواب چکھو مزہ جسے تم نے بھلا دیا تھا اس اپنے دن کے ملنے کو

هَذَا اِنْ اَنْسَيْتُمْ

ہم نے بھی بھلا دیا تم کو

ہم نے بھی تم کو بھلا دیا یعنی کبھی رحمت سے یاد نہیں کئے جاؤ گے۔ آگے
مجرمین کے مقابلہ میں مؤمنین کا حال و مال بیان فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

اور چکھو عذاب الخلد سدا کا عذاب اپنے کئے کا

اِنَّمَا يُؤْمِنُ يَالَيْتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا

ہماری باتوں کو وہی مانتے ہیں کہ جب ان کو سنا جائے ان سے گر پڑیں

سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

سجدہ کر کر اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں کیساتھ اور وہ بڑائی نہیں کرتے

اہل ایمان کا خوف:

یعنی خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے سجدہ میں گر پڑتے ہیں، زبان
سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، دل میں کبر و غرور اور بڑائی کی بات نہیں
رکھتے جو آیات اللہ کے سامنے جھکنے سے مانع ہو۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

جدا رہتی ہیں ان کی کمر نہیں اپنے سونے کی جگہ سے

مؤمنوں کی نمازیں:

یعنی بیٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے
ہیں۔ مراد تہجد کی نماز ہوئی جیسا کہ حدیث صحیح میں مذکور ہے۔ اور بعض نے صبح
کی یا عشاء کی نماز یا مغرب و عشاء کے درمیان کے نوافل مراد لی ہیں۔ گوالفاظ
میں اس کی گنجائش ہے لیکن راجح وہی پہلی تفسیر ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)
خواب گاہوں سے پہلو دور رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا
ہو جاتے ہیں۔

مخصوص حضرات کیلئے اعلان:

حضرت اسماء بنت یزید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ہوا کہ یہاں جن وانس سے مراد وہ ہی شیاطین اور انکے اتباع ہیں۔ (تفسیر عثمانی)
حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ
نے کچھ لوگوں کو پیدائشی جنتی بنایا، جب وہ اپنے آباء کی پشت میں تھے اسی
وقت ان کو جنت کے لئے بنا دیا تھا اور کچھ لوگوں کو پیدائشی دوزخی بنایا جب وہ
پشت پدر میں تھے اسی وقت ان کو دوزخ کے لئے بنا دیا تھا۔ رواہ مسلم۔

ہر ایک کے دو ٹھکانے:

حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں
سے ہر ایک کے لئے دوزخ میں ٹھکانا یا جنت میں ٹھکانا (پہلے سے) لکھ دیا
گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اسی تحریر پر
بھروسہ کیوں نہ کر لیں اور کیوں نہ عمل ترک کر دیں؟ فرمایا عمل کئے جاؤ۔
ہر ایک کو اسی کام کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے
جو خوش نصیب (لکھ دیئے گئے) ہیں ان کے لئے اہل سعادت کے عمل
آسان کر دیئے جاتے ہیں۔ اور جو بد بخت (لکھ دیئے گئے) ہیں ان کو بد
نصیبوں کے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے آیت فَاَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْغَفَى وَالْغَفَى بِالْحُسْنَى الخ تلاوت فرمائی۔ رواہ
ابن خاری و مسلم۔

جنتیوں اور دوزخیوں کی فہرست:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں دو تحریریں لئے برآمد ہوئے اور فرمایا کیا تم
جانتے ہو کہ یہ دونوں تحریریں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا ہم کو کچھ علم نہیں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی تحریر کے متعلق فرمایا۔ یہ رب العالمین کی
تحریر ہے اس میں (تمام) جنتیوں کے نام مع ان کے آباء قبائل کے لکھے
ہوئے ہیں پھر اس کو بند کر دیا گیا ہے آئندہ کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کی جا
سکتی اور بائیں ہاتھ والی تحریر کے متعلق فرمایا یہ تحریر بھی رب العالمین کی ہے
اس میں دوزخیوں کے نام ان کے آباء و قبائل سمیت لکھے ہوئے ہیں پھر آخر
میں اس کو بند کر دیا گیا۔ آئندہ کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ جب معاملہ طے ہو چکا ہے تو پھر عمل کس غرض سے کیا
جائے فرمایا سیدھی چال چلتے رہو اور لگے لگے چلو جنتی کا خاتمہ اہل جنت کے
عمل پر ہوتا ہے خواہ (زندگی میں) اس نے کوئی عمل بھی کیا ہو اور دوزخی کا
خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوتا ہے خواہ (زندگی میں) اس نے کچھ بھی کیا ہو،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریروں کی طرف اشارہ کر کے پھینک دیا (یعنی
ایسا اشارہ کیا جیسا کوئی پھینکنے والا کرتا ہے اور وہ تحریریں غائب ہو گئیں) پھر
فرمایا تمہارا رب بندوں (کے فیصلے) سے فارغ ہو چکا ہے۔ ایک فریق جنتی اور

اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس کو بروکے رکھ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا زبان سے بات کرنے پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، فرمایا معاذ تجھے تیری ماں روئے منہ کے بل یا ناک کے بل لوگوں کو دوزخ میں ڈالنے والے کی زبانوں کے نتائج (یعنی الفاظ) ہی تو ہوں گے۔

افضل نفلی نماز اور روزے:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے خدا کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رواہ مسلم۔

اللہ کے دو محبوب بندے:

بغوی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دو آدمیوں کو بہت پسند فرماتا ہے ایک تو وہ جو اپنے بستر و لحاف میں سے نکل کر محبوب بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو اپنے بستر و لحاف کے اندر سے نکل کر محبوب بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر میرے ثواب کا امیدوار ہو کر اور میرے عذاب سے ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا ہے دوسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ پھر شکست پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر فرار کی حالت میں اس کو خیال آتا ہے کہ جہاد سے بھاگنا کتنا بڑا جرم ہے اور لوٹ کر جہاد میں شریک ہونا اتنی بڑی نیکی ہے یہ خیال کرتے ہی وہ لوٹ پڑتا ہے (جہاد میں جا کر شریک ہوتا ہے) آخر اس کا خون بہا دیا جاتا ہے (یعنی شہید ہو جاتا ہے) اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ کس طرح وہ میرے ثواب کی طلب میں اور میرے عذاب سے ڈر کر (جہاد کی طرف) لوٹ پڑا یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نعتیہ اشعار:

بغوی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے حضرت (عبداللہ) ابن رواحہ (خزرجی انصاری صحابی) کے یہ شعر نقل کئے ہیں۔

وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع

ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات ان ماقال واقع

یست بحافی جنبہ عن فراشہ اذا استقلت بالکافریں المضاجع

ہم میں اللہ کے رسول ہیں کہ صبح کو پو پھٹنے کے وقت وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ہمارے اندھے پن کے بعد انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا۔ ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سچ ہے وہ رات کو اپنا پہلو بستر سے جدا رکھتے ہیں جب کہ کافروں کے بستر کافروں (کے بار) سے بوجھل پڑے ہوتے ہیں۔

قیامت کے دن اللہ ایک ہموار میدان میں لوگوں کو جمع کرے گا، پکارنے والے کی آواز سب کو (ایک جیسی) سنائی دے گی (اور چونکہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی اور نشیب و فراز نہیں ہوگا اس لئے) نظر سب کے پار جائے گی۔ منادی پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دکھ سکھ میں اللہ کی حمد کرتے تھے یہ آواز سن کر کچھ تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر منادی پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو خوابکا ہوں سے الگ رہتے تھے یہ آواز سن کر کچھ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد باقی مخلوق اٹھے گی اور ان سے حساب لیا جائے گا (ہناد) ابن راہویہ اور ابو یعلیٰ نے اپنی مسندوں میں بھی حضرت اسماءؓ کی روایت سے حدیث مذکور اسی طرح بیان کی ہے اس روایت میں اتنا تغیر ہے کہ منادی اول ایسی آواز سے جو سب لوگوں کو سنائی دے گی یہ الفاظ پکار کر کہے گا اس سے مجمع والوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کرم کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔

حسن بھری، مجاہد، امام مالک اور اوزاعی اور علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ آیت تَجَافَى جُنُوبُهُمْ میں تہجد گزار لوگ مراد ہیں جو تہجد کی نماز کے لئے اُٹھتے ہیں۔

جنت میں لے جانے والا عمل:

امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن راہویہ اور حاکم نے حضرت معاذؓ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے دور رکھے فرمایا تو نے بڑی بات دریافت کی اور اللہ جس کو توفیق دے اس کے لئے دشوار بھی نہیں ہے۔ تو اللہ (ہی) کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دے۔ نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر رمضان کے روزے رکھ، اور کعب کا حج کر، پھر فرمایا کیا میں تجھے خیر کے دروازے نہ بتا دوں (سن) روزہ و حال ہے (گناہوں سے اور دوزخ سے بچانے والا۔ مترجم) خیرات گناہوں کو اس طرح بجھا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو۔ اور وسط رات میں نماز پڑھنی بھی خیر کا دروازہ ہے) اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تَجَافَى جُنُوبُهُمْ تک تلاوت فرمائی۔

امر کا سر، ستون، کوہان اور جرّ:

پھر فرمایا کیا میں تجھے امر کا سر اور ستون اور کوہان کی چوٹی نہ بتا دوں۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ فرمایا امر کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ اس کے بعد فرمایا، کیا میں تجھے اس سب کی جرّ نہ بتا دوں! میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

سورۃ منزل کی تفسیر میں ہم نے نماز تہجد کی فضیلت کو ظاہر کرنے والی حدیثیں ذکر کر دی ہیں۔

صحابہ کی شان:

ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ آیت تَجَاوَزْنَا جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو (مغرب کی نماز پڑھ کر) عتمہ یعنی عشاء کی نماز کے انتظار میں رہتے تھے۔

بغوی نے حضرت انسؓ کا قول نقل کیا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا، یہ آیت ہمارے گروہ انصار کی بابت نازل ہوئی ہم مغرب کی نماز پڑھ کر گھروں کو نہیں لوٹتے تھے (اور مسجد میں انتظار کرتے رہتے تھے) یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرتے تھے (پھر گھروں کو لوٹتے تھے)

یہ بھی حضرت انسؓ ہی کی روایت ہے کہ اس آیت کا نزول کچھ صحابہ کے متعلق ہوا تھا جو مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کی نماز تک (مسجد میں ہی رہتے تھے) یہ روایت ابن مردویہ نے نقل کی ہے اس کی اصل سنن ابوداؤد میں موجود ہے۔ ابن ابی حاتم اور محمد بن منکدر کا بھی یہی قول ہے ان دونوں بزرگوں کا قول ہے کہ (آیت میں جس نماز کا ذکر ہے) وہ صلوٰۃ اوائین ہے۔ بزار نے کمزور سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت بلالؓ نے فرمایا ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور کچھ صحابی مغرب سے عشاء تک نماز پڑھتے رہتے تھے اس پر آیت مذکور نازل ہوئی۔

عشاء و فجر کی جماعت کی فضیلت:

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابودرداءؓ، حضرت ابوذرؓ اور حضرت عبادہ بن صامتؓ عشاء اور فجر کی نماز (رسول اللہ کے ساتھ جماعت سے پڑھتے تھے۔ مسلم اور امام احمد نے حضرت عثمان کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات نماز پڑھی اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا پوری رات نماز میں گزاری۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب جانتے اور پھر بغیر قرعہ اندازی اذان دینا اور پہلی صف میں شریک ہونا ان کو میسر نہ آتا تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ اور اگر ظہر کی (باجماعت) نماز کا ثواب ان کو معلوم ہو جائے تو دوڑتے ہوئے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور اگر (باجماعت) عشاء اور فجر کی نمازوں کے ثواب سے وہ واقف ہو جائیں تو سرینوں کے بل گھسٹ کر بھی پہنچیں۔ (رواہ الشیخان فی الصحیحین و احمد والنسائی) (تفسیر مظہری)

مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو شخصوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے ایک تو وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہوا ہے لیکن

دفعۃ اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے اُٹھ بیٹھتا ہے اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ایک غمروے میں ہے کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانسہ کمزور پڑ جاتا ہے لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر کہ بھاگنے میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں رب تعالیٰ کی رضامندی ہے میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ اپنا سراپا نام پر تصدق کر دیتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے

اللہ سے لالچ اور اللہ سے ڈر:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں اللہ سے لالچ اور ڈر بُرا نہیں، دنیا کا ہویا آخرت کا۔ اور اس واسطے بندگی کرے تو قبول ہے ہاں اگر کسی اور کے خوف ورجاء سے بندگی کرے تو ریا ہے کچھ قبول نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۵﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے ہیں سو کسی جی کو معلوم نہیں

لَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْءَانٍ جَزَاءٍ بِمَا

جو چھپا دھری ہے اُن کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلے اُس کا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

جو کرتے تھے

راتوں کی عبادت کا انعام:

جس طرح راتوں کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر انہوں نے بے ریا عبادت کی۔ اُس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں جس وقت دیکھیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں وہ چیز چھپا رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔ (تنبیہ) سرسید وغیرہ نے اس حدیث کو لے کر جنت کی نعمائے جسمانی کا انکار کیا ہے۔ میرا ایک مضمون ہدیہ سنیہ کے نام سے چھپا ہے اُس میں جواب دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

جنتیوں کی حوریں:

حضرت عامر بن عبد الواحدؓ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک جنتی اپنی حور کے ساتھ محبت پیار میں ستر سال تک مشغول رہے گا کسی دوسری چیز کی

يُخْرِجُوا مِنْهَا أَعْيُنُهَا وَأُصْبُحُوا لَهَا ذُوقُوا

نکل جائیں اس میں سے اُنہیں دیکھیں اور اسی میں اور کہیں اُن کو چکھو

عَذَابُ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٥٠﴾

آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے

جہنمیوں کی سزا:

کبھی کبھی آگ کے شعلے جہنمیوں کو دروازہ کی طرف پھینکیں گے۔ اُس وقت شاید نکلنے کا خیال کریں۔ فرشتے پھر ادھر ہی دھکیل دیں گے کہ جاتے کہاں ہو۔ جس چیز کو جھٹلاتے تھے ذرا اُس کا مزہ چکھو (اللّٰهُمَّ اَعِزَّنِي مِنَ النَّارِ وَاَجِرْنِي مِنْ غَضَبِكَ)۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَنْ يُقَتِّلَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُونَ

اور اہل بیت چکھائیں گے ہم اُن کو تھوڑا عذاب دے

الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

اُس بڑے عذاب سے تاکہ وہ پھر آئیں

دنیا کا عذاب:

یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے قبل دنیا میں ذرا کم درجہ کا عذاب بھیجیں گے تا جسے رجوع کی توفیق ہو اور خدا کی طرف رجوع ہو جائے۔ کم درجہ کا عذاب یہ ہے دنیا کے مصائب بیماری، قحط، قتل، قید، مال، اولاد وغیرہ کی تباہی وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ

اور کون ہے انصاف زیادہ اُس سے جس کو سمجھایا گیا اس کے رب کی باتوں سے

ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ﴿٥٢﴾

پھر اُن سے من موز گیا

یعنی سمجھنے کے بعد پھر گیا۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٥٣﴾

مقرر ہم کو ان گنہگاروں سے بدلہ لینا ہے

جب تمام گنہگاروں اور ظالم مجرموں سے بدلہ لینا ہے تو یہ ظلم کیونکر سچ

سکتے ہیں۔

طرف اس کا التفات ہی نہ ہوگا، پھر جو دوسری طرف التفات ہوگا تو دیکھے گا کہ پہلی سے بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی شکل کی ایک اور حور ہے وہ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہو کر کہے گی کہ اب میری مراہجی پوری ہوگی۔ یہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی میں مزید میں سے ہوں۔ اب یہ سراپا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا پھر ستر سال تک دوسری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اتنی مدت کے بعد پھر جو اس کا التفات اور جانب ہوگا تو دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھی ایک اور حور ہے۔ وہ کہے گی اب وقت آ گیا کہ آپ میں میرا حصہ بھی ہو۔ یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی میں اُن میں سے ہوں جن کی نسبت جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی نہیں جانتا کہ اُن کے لئے خدا تعالیٰ نے اُن کی آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے دن کے اندازے سے ہر دن میں تین تین بار جنت عدن کے خدائی تحفے لے کر جائیں گے جو ان کی جنت میں نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

اُن دیکھی وَاَنْ سَيَّعَتِيْنَ،

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں کان نے اُس کا ذکر نہ کیا کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا اگر تم چاہتے ہو تو پڑھو فَلَا تَعْلَمُوْنَ غَيْبِ الْغَيْبِ (متفق علیہ) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، یہ وہ (نعمت) ہے جس کی کوئی تشریح نہیں (بیان کی گئی)۔ (تفسیر مظہری)

اَفَسُنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُنْ كَانَ فَلَيْسَ آه لَا يَسْتَوْنَ ﴿٥٤﴾

بھلا ایک جو ہے ایمان پر اور ہے اس کے جو نہ ایمان ہے نہیں برابر ہوتے

اگر ایک ایماندار اور بے ایمان کا انجام برابر ہو جائے تو سمجھو خدا کے ہاں بالکل اندھیر ہے (العیاذ باللہ)۔ (تفسیر عثمانی)

اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ

سودہ لوگ جو یقین لائے اور کیے کام بھلے تو ان کے لئے

جَنَّاتُ الْمَاوٰی نُزُلًا يَّمَّاكًا نُّوْا يَعْمَلُوْنَ

باغ ہیں رہنے کے مہمانی اُن کاموں کی وجہ سے جو کرتے تھے

یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اُن کے عمل جنت کی مہمانی کا سبب بن جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ النَّارُ كُلُّهَا اَرَادُوا اَنْ

اور وہ لوگ جو فاسق ہوئے سو ان کا گھر ہے آگ جب چاہیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی:

آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظلم و اعراض سے دلگیر نہ ہوں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی جس سے بنی اسرائیل کو ہدایت ہوئی۔ اور اُس کی پیروی کرنے والوں میں بڑے بڑے وینی پیشوا اور امام ہو گزرے۔ آپ کو بھی بلاشبہ اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب ملی ہے جس سے بڑی مخلوق ہدایت پائے گی۔ اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر آپ کی امت میں امام اور سردار انھیں گے۔ رہے منکر، اُن کا فیصلہ حق تعالیٰ خود کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

تین گناہوں کی نقد سزا:

روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے، ایک حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ اعلاناً کوشش کرنا، دوسرے والدین کی نافرمانی، تیسرے ظالم کی امداد، (رواہ ابن جریر عن معاذ بن جبل) (معارف مفتی اعظم) حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض نہ کرو ایسا کرنے والے بے عزت، بے وقعت اور بڑے گنہگار ہیں۔ یہاں بھی فرمان ہوتا ہے کہ ایسے گنہگاروں سے ہم ضرور انتقام لیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین کام جس نے کئے وہ مجرم ہو گیا، جس نے بے وجہ کوئی جھنڈا باندھا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جس نے ظالم کے ظلم میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ مجرم لوگ ہیں اور خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم مجرموں سے باز پرس کریں گے اور اُن سے پورا بدلہ لیں گے (ابن ابی حاتم)۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ

اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب سو تو مت رہ

فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ

دھوکے میں اُس کے ملنے سے

یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے یعنی بے شک و شبہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور آپ کو بھی اسی طرح کی کتاب ملی اس میں کوئی دھوکا اور فریب نہیں۔ یا موسیٰ کے ذکر پر فرما دیا کہ تم جو موسیٰ سے شب معراج میں ملے تھے وہ سچی حقیقت ہے کوئی دھوکا یا نظر بندی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

طبرانی نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی نقل کیا ہے تم شک نہ کرو کہ موسیٰ اپنے رب سے ملے تھے۔

شب معراج کے نظارے:

شیخین نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں میں نے موسیٰ کو دیکھا گندمی رنگ دراز قامت گھونگر یا لے بال ایسا معلوم ہوتا تھا کہ (قبیلہ ازد) شنوؤذ کے ایک مرد ہیں۔ میں نے عیسیٰ کو بھی متوسط القامت سرفی سفیدی مائل رنگ اور سیدھے بالوں والا پایا، میں نے محمدؐ دوسری آیات قدرت کے جو اللہ نے مجھے دکھائیں، دوزخ کے داروغہ مالک کو اور دجال کو بھی دیکھا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ (یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان مذکور کے بعد تلاوت فرمائی)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت یونسؑ سے ملاقات:

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ایک سفر میں ایک وادی کی طرف سے ہمارا گزر ہوا حضور نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا وادی ارزق ہے فرمایا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ جب میں (شب معراج میں) اس وادی سے گزر رہا تھا تو موسیٰ میری نظر کے سامنے دونوں کانوں میں انگلیاں دیئے لہیک کہہ رہے تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، پھر ہم آگے چلتے چلتے ایک گھائی پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی گھائی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا مرشا۔ فرمایا وہ سین میری نظروں کے سامنے ہے کہ یونسؑ سرخ اونٹنی پر سوار چنچہ پہنے اونٹنی کی مبار پکڑے اس وادی میں لہیک کہتے ہوئے گزر رہے تھے۔ رواہ مسلم۔

سورہ بنی اسرائیل میں حدیث معراج کے بیان میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو چھٹے آسمان میں دیکھا اور نماز کی (تحقیق کی) بابت گفتگو کی تھی۔ حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے رات کو آسمان کی طرف لے جایا گیا تو (انشاء راہ میں) میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ

اور کیا ہم نے اُس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے اور کیے ہم نے اُن میں

أَيُّمَةً يَّهْدُونُ يَا أَمْرُنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ

پیشوا جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے

دنیا کے شدائد اور منکرین کے جو روستم پر۔ (تفسیر عثمانی)

صبر امامت ولاتا ہے:

لما صبروا جب کہ انہوں نے اپنے (دین پر اور مصر کی سکونت کی حالت

اور عبرت حاصل کر سکتا ہے کیا عادی و نمود کی بستیوں کے تباہ شدہ گھنڈر اور نشان ان منکروں نے نہیں دیکھے؟ جن پر شام و غیرہ کے سفر میں ان کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ اور کیا ان کی ہلاکت کی داستانیں نہیں سنیں۔ مقام تعجب ہے کہ وہ چیزیں دیکھنے سننے کے بعد بھی ان کو تنبیہ ہو اور نجات و فلاح کا راستہ نظر نہ آیا۔ (تفسیر عثمانی)

میں کہتا ہوں صحابہ کی مراد یہ تھی کہ اللہ قیامت کے دن بندوں کا فیصلہ کر دے گا۔ کبھی نے کہا صحابہ کی عنقریب فیصلہ کر دینے سے مراد تھی مکہ کی فتح۔ (تفسیر مظہری)

اَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

کیا ان کو راہ نہ سوجھی اس بات سے کہ کتنی غارت گریاں ہم نے ان سے پہلے

مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِهُمْ اِنَّ

پہلے جماعتیں کہ پھرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں اس میں

فِي ذَلِكَ لَايْتِ اَفْلَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۱﴾

بہت نشانیاں ہیں کیا وہ سنتے نہیں

یعنی نہروں اور دریاؤں کا پانی یا بارش کا۔ (تفسیر عثمانی)

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ

کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم ہاتھ دیتے ہیں پانی کو ایک زمین چھیل کی طرف

بنجر زمین کی آباد کاری کا بندوبست:

ارض جز سے ہر ایک خشک زمین جو نباتات سے خالی ہو مراد ہے بعض نے خاص سرزمین مصر کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور تسوق الماء سے دریاے نیل کا پانی مراد لیا ہے۔ اس تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمانہ علیہ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ (تفسیر عثمانی)

نہر زمین مصر کی آبادی کا انتظام:

صحیح یہ ہے کہ یہ مضمون ایسی تمام زمینوں کو شامل ہے اور مصر کی زمین خصوصیت سے اس میں شامل ہے، جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے مگر بلاد حبشہ افریقہ کی بارشوں کا پانی دریاے نیل کے ذریعہ مصر میں آتا ہے، اور وہاں کی نہر خ مٹی ساتھ لاتا ہے، جس میں انبات کا مادہ زیادہ ہے، اس لئے مصر کے لوگ اپنے ملک میں بارش نہ ہونے کے باوجود ہر سال نئے پانی اور نئی مٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فَبَارَكَ اللَّهُ احْسَنَ الْخَالِقِينَ (معارف مفتی اعظم)

دریاے نیل کی بھینٹ کی رسم:

روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے بوونہ مہینے میں حضرت عمرو

میں دشمن کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر (صبر کیا تھا۔ اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ صبر موجب امامت ہے) شدائد و مصائب پر صبر کرنے والے لوگوں کے پیشوا بن جاتے ہیں) (تفسیر مظہری)

کسی قوم کا مقتداء و امام بننے کے لئے دو شرطیں:

اس آیت میں علماء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت و پیشوائی کا درجہ عطا فرمانے کے دو سبب ذکر فرمائے ہیں اول صبر کرنا، دوسرے آیات الہیہ پر یقین کرنا، صبر کرنے کا مفہوم عربی زبان کے اعتبار سے بہت وسیع اور عام ہے، اس کے لفظی معنی باندھنے اور ثابت رہنے کے ہیں، اس جگہ صبر سے مراد احکام الہیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان سے اپنے نفس کو روکنا ہے جس میں تمام احکام شریعت کی پابندی آ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا عملی کمال ہے، دوسرا سبب ان کا آیات الہیہ پر یقین رکھنا ہے، اس میں آیات کے مفہوم کو سمجھنا پھر سمجھ کر اس پر یقین کرنا دونوں داخل ہیں، یہ بہت بڑا کمال علمی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امامت و پیشوائی کے لائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ لوگ ہیں جو عمل میں بھی کامل ہوں اور علم میں بھی، اور یہاں عملی کمال کو علمی کمال سے مقدم بیان فرمایا ہے کہ ترتیب طبعی میں علم عمل سے مقدم ہوتا ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ علم قابل اعتبار ہی نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

وَكَانُوا بِالْبَيِّنَاتِ يُوقِنُونَ ﴿۲۲﴾

اور وہ بے ہمتی باتوں پر یقین کرتے

مسلمانوں کو تنبیہ: یعنی مسلمان اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور سختیوں پر صبر کر کے اپنے کام پر جمے رہیں تو ان کے ساتھ بھی خدا کا یہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ ہوا اور خوب ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

تیرا رب جو ہے وہی فیصلہ کرے گا اُن میں دن قیامت کے

فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۲۳﴾

جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے

حق و باطل کا فیصلہ:

یعنی اہل حق اور منکرین کے درمیان دو ٹوک اور عملی فیصلہ قیامت کے دن ہو گا۔ ہاں دنیا میں بھی کوئی مثالیں ایسی دکھائی جا چکی ہیں کہ آدمی انہیں دیکھ کر سمجھ

دعوت غور و فکر: یعنی ان نشانات کو دیکھ کر چاہیے تھا کہ حق تعالیٰ کی قدرت اور رحمت و حکمت کے قائل ہوتے اور سمجھتے کہ اسی طرح مردہ لاشوں میں دوبارہ جان ڈال دینا بھی اُس کے لئے کچھ دشوار نہیں۔ نیز اللہ کی نعمتوں کے جان و دل سے شکر گزار بننے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ ۖ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۹﴾

اور کہتے ہیں کب ہو گا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو

منکرین کی جلد بازی: پہلے فرمایا تھا کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اُس پر منکرین کہتے ہیں کہ قیامت قیامت کہہ جاتے ہو، اگر سچے ہو تو بتاؤ وہ دن کب آچکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خالی دھمکیاں ہیں قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا

کہہ کہ فیصلہ کے دن کام نہ آئے گا منکروں کو

إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۲۰﴾

اُن کا ایمان لانا اور نہ اُن کو ڈھیل ملے گی

ابھی موقع ہے فائدہ اٹھالو:

یعنی ابھی موقع ہے کہ اللہ و رسولؐ کے کہنے پر یقین کرو اور اس دن سے بچنے کی تیاری کر لو ورنہ اُس کے پہنچ جانے پر نہ ایمان لانا کام دے گا نہ سزا میں ڈھیل ہوگی اور نہ مہلت ملے گی کہ آئندہ چال چلن درست کر کے حاضر ہو جاؤ اس وقت کی مہلت کو غنیمت سمجھو۔ استہزاء و تکذیب میں رائیگاں مت کرو جو گھڑی آنے والی ہے یقیناً آکر رہے گی کسی کے ٹالے نہیں مل سکتی۔ پھر یہ کہنا فضول ہے کہ کب آئے گی اور کب فیصلہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ ﴿۲۱﴾

سو تو خیال چھوڑ اُن کا اور منتظر رہ وہ بھی منتظر ہیں

آپ فرض تبلیغ اداء کرتے رہیں:

یعنی جو ایسے بے فکرے اور بے حس ہیں کہ باوجود انتہائی مجرم اور مستوجب سزا ہونے کے فیصلہ اور سزا کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اُن کے راہِ راست پر آنے کی کیا توقع ہے۔ لہذا آپ فرض دعوت و تبلیغ ادا کرنے کے بعد ان کا خیال چھوڑیے اور ان کی تباہی کے منتظر رہیے جسے وہ اپنے زعم میں معاذ اللہ آپ کی تباہی کے منتظر ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیمی عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی بارہویں تاریخ کو ہم ایک باکرہ لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو اس کے والدین کو دے دلا کر رضا مند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہنا کر، بنا سنوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اسی کا بہاؤ چڑھتا ہے ورنہ پانی چڑھتا ہی نہیں، سپہ سالار اسلام حضرت عمرو بن عاصؓ فاتح مصر نے جواب دیا کہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لئے آیا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے۔

دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا، مینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آکر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں یہاں کی بود و باش ترک کر دیں۔

دریاء کے نام حضرت عمر فاروقؓ کا خط:

اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں تم اسے لے کر نیل کے دریا میں ڈال دو۔ حضرت عمرو بن عاصؓ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اُس میں تحریر تھا کہ یہ خط ہے خدا تعالیٰ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، بعد حمد و صلوٰۃ کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو خیر نہ چل اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہیں پائی تھی جو دریائے نیل میں سولہ ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے، گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خط کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی وہ مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہوا (کتاب السنۃ للحافظ ابوالقاسم الملا کائی)۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَنُخْرِجْ بِهِ زُرْعَاتُ كُلِّ مِّنْهُ أَنْعَامُهُمْ

پھر ہم نکالتے ہیں اُس سے کھیتی کہلاتے ہیں اُس میں سے اُن کے چوپائے

وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۲﴾

اور خود وہ بھی پھر گیا دیکھتے نہیں

سورۃ کی فضیلت :

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم **اَللّٰہُمَّ تَنْزِیْلُ** اور **ہٰکُنْ اَنْتَ عَلٰی الْاِنْسَانِ** پڑھتے تھے۔

حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے جب تک **اَلْم تَنْزِیْلُ** اور **تَبٰرَکَ الَّذِیْ یَبْدِیْ الْمَلٰئِکَہُ** نہ پڑھ لیتے تھے۔ رواہ احمد والترمذی والداری ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

گناہگار کی بخشش :

حضرت خالد بن معدان کا بیان ہے کہ **اَلْم تَنْزِیْلُ** کے متعلق مجھے یہ خبر پہنچی ہے اور یہی اطلاع **تَبٰرَکَ الَّذِیْ یَبْدِیْ الْمَلٰئِکَہُ** کے متعلق بھی ملی ہے کہ ایک شخص بی بی دونوں سورتیں پڑھتا تھا اور کچھ نہیں پڑھتا تھا اور تھا بڑا گناہگار (مرنے کے بعد) انہی سورتوں نے (اس کو اپنے سایہ میں لے لیا) اس پر اپنے پر پھیلا دئے اور دعا کی اسے رب اس کو بخش دے یہ مجھے بہت پڑھا کرتا تھا اللہ نے ان سورتوں کی شفاعت قبول فرمائی (اور اس کو بخش دیا) اور فرمایا ہر بدی کے عوض اس شخص کے لئے نیکی لکھ دو اور اس کے درجہ کو اونچا کر دو۔

سورہ کی وکالت :

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ یہ سورت قبر کے اندر اپنے پڑھنے والے کی طرف سے وکالت کرے گی اور عرض کرے گی (اے رب) اگر میں تیری کتاب کی سورت ہوں تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما اور اگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے کتاب کے اندر سے مٹا دے یہ سورۃ اپنے پڑھنے والے پر اپنے پر پھیلا دے گی اس کو اپنے سایہ میں لے لے گی اس کے لئے شفاعت کرے گی اور عذاب قبر سے اس کو بچالے گی۔

تمام سورتوں پر فضیلت :

یہ بھی روایت ہے کہ قرآن کی ہر سورت پر ان دونوں سورتوں کی فضیلت ساٹھ نیکیوں کے برابر ہے۔ رواہ الداری۔

شب قدر کی عبادت کا ثواب :

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے **اَللّٰہُمَّ تَنْزِیْلُ** اور **تَبٰرَکَ الَّذِیْ یَبْدِیْ الْمَلٰئِکَہُ** کو یا شب قدر میں اس نے رات بھر عبادت کی۔ رواہ العسقلانی وابن مردویہ۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بھی حدیث اسی طرح بیان کی ہے۔ سیوطی نے کہا یہ حدیث موضوع ہے۔ (تفسیر مظہری)

الحمد للہ سورت سجدہ ختم ہوئی

سورۃ الاحزاب

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کی تعریف کرنے والا ہوگا اس کی عمر زیادہ ہوگی اور دوستوں کے ساتھ کمزیر زیادہ کرے گا۔ (علامہ ابن کثیرؒ)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الاحزاب مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی تہہ آیتیں ہیں اور نور کوغ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بھلا مہربان نہایت رحم والا ہے

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اَتِیَ اللّٰہُ وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِیْنَ

اے نبی خدا سے اور کہا نہ مان کفریوں کا

وَالْمُنٰفِقِیْنَ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَلِیْمًا حٰکِیْمًا وَاَتِیَہُ

اور دعا بانوں کا مقرر اللہ ہے سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا اور چل

مَا یُوحِیْ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ

اُسی پر جو حکم آئے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے بیشک اللہ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرًا وَّتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰہِ

تمہارے کام کی خبر دکتا ہے اور بھروسہ رکھ اللہ پر

وَکَفٰی بِاللّٰہِ وَکِیْلًا

اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا

کافروں کیلئے کبھی لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے :

یعنی جیسے اب تک معمول رہا ہے آئندہ بھی ہمیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہنے اور کافروں اور منافقوں کا کبھی کہا نہ مایے یہ سب مل کر خواہ کتنا ہی بڑا جھٹکا بنالیں، سازشیں کریں، جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں عیارانہ مشورے دیں، اپنی طرف جھکانا چاہیں، آپ اصلاً پروا نہ کیجئے اور خدا کے سوا کسی کا ڈر پاس نہ آنے دیجئے۔ اُسی کیلئے پروردگار کی بات مایے اُسی کے آگے جھکیے خواہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر آجائے اُس کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ

پھر فرمایا نکل جاؤ تم پر اللہ کی لعنت اور غضب۔ چنانچہ حضور نے ان کو مدینہ سے نکال دینے کا حکم دے دیا اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔
یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہے کیونکہ تقویٰ کے حکم کا روئے سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت سب کی طرف تھا اگرچہ صیغہ مفرد کا استعمال کیا گیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

سورۃ کے مضامین:

یہ مدنی سورۃ ہے اس کے بیشتر مضامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور خصوصیت عند اللہ پر مشتمل ہیں، جس میں آپ کی تعظیم کا واجب ہونا اور آپ کی ایذا رسانی کا حرام ہونا مختلف عنوانات سے بیان ہوا ہے، اور باقی مضامین سورۃ بھی انہی کی تکمیل و اتمام سے مناسبت رکھتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز و اکرام ہے کہ پورے قرآن میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا، جیسا کہ دوسرے انبیاء کے خطابات میں یا ادم، یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ وغیرہ ذلک بار بار آیا ہے، بلکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں جہاں خطاب کیا گیا وہ کسی لقب نبی یا رسول وغیرہ سے خطاب کیا گیا، صرف چار مواقع جن میں یہی بتلانا منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے جو ضروری تھا۔

صرف وحی کی اتباع کریں:

وَاتَّبِعُوا مَا يَأْتِيكُم مِّن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یہ پہلے ہی حکم کا تکملہ ہے کہ آپ کفار و منافقین کی باتوں میں نہ آئیں، اُن کی بات نہ مانیں بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی کا اتباع کریں، چونکہ اس خطاب میں صحابہ کرام اور عام مسلمان بھی شامل ہیں، اس لئے آخر میں بصیغہ جمع بِمَا تَعْمَلُونَ فرما کر تنبیہ کر دی گئی۔

بھروسہ فقط اللہ پر رکھیں:

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا یہ بھی اسی حکم کی تکمیل ہے، اس میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، اپنے مقصد کی کامیابی میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں، کہ وہ ہی کارساز ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی کی رواداری کی ضرورت نہیں،

مسئلہ: آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ امور دین میں کفار سے مشورہ لینا بھی جائز نہیں، دوسرے امور جن کا تعلق تجربہ وغیرہ سے ہوا ان میں مشورہ لینے میں مضائقہ نہیں، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

سب احوال کا جاننے والا ہے۔ وہ جس وقت جو حکم دے گا نہایت حکمت اور خبرداری سے دے گا۔ اسی میں تمہاری اصلی بہتری ہوگی۔ جب اُس کے حکم پر چلتے رہو گے اور اُسی پر بھروسہ رکھو گے تمہارے سب کام اپنی قدرت سے بنا دے گا۔ تنہا اُسی کی ذات بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔ جو سارے دل سے اُس کا ہو رہا دوسری طرف دل نہیں لگا سکتا۔ دوسرا دل ہو تو دوسری طرف جائے لیکن عینہ میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ کافر چاہتے تھے اپنی طرف نرم کرنا اور منافق چاہتے تھے اپنی چال سکھانا اور پیغمبر کو صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ اُس سے زیادہ دانا کون۔ (تفسیر عثمانی)

سورۃ احزاب کی آیات:

حضرت ابی بن کعب نے حضرت زر سے فرمایا سورۃ احزاب کی کتنی آپ کے نزدیک کتنی ہے؟ حضرت زر نے جواب دیا بہتر۔ حضرت ابی نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کی قسم ابی کھایا کرتا ہے کہ یہ سورۃ سورۃ بقرہ کے برابر یا اس سے بڑی تھی ہم نے اس سورۃ میں یہ آیت بھی پڑھی تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنيا فارجموها نکالا من الله والله عزيز حكيم۔

تقویٰ کی اہمیت:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو نبی کے لفظ سے خطاب کر کے تقویٰ کا حکم دیا، محمد نہیں فرمایا اس سے تقویٰ کی اہمیت اور عظمت بتانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے ڈرنا اور تقویٰ رکھنا ضروری ہے۔

شان نزول: بغوی نے لکھا ہے ان آیات کا نزول ابوسفیان بن حرب، عکرمہ بن ابوجہل اور ابوالاعور عمرو بن سفیان سلمیٰ کے حق میں ہوا۔ جنگ احد کے بعد یہ تینوں شخص مدینہ میں آ کر سرگروہ منافقین عبداللہ بن ابی کے پاس ٹھہرے (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی درخواست کی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی چنانچہ عبداللہ بن ابی سعد اور طلحہ بن ابیرق خدمت گرامی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ لات عزی اور مناة کا تذکرہ چھوڑ دیجئے ہمارے ان معبودوں کا ذکر (برائی کے ساتھ) نہ کیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص ان کو پوجے گا یہ معبود اس کی شفاعت کریں گے اگر آپ ایسا کر لیں گے تو ہم آپ کا اور آپ کے رب کا ذکر (برائی کے ساتھ) نہیں کریں گے (اور آپ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے) اس وقت حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی یہ بات بہت شاق گزری۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اجازت دیجئے میں ان کو قتل کر دوں، فرمایا میں ان کو امن دے چکا ہوں۔

يَا أَيُّهَا أَهْلُ الْكِتَابِ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

اپنے منہ کی اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی بخشتا ہے راہ

رسوم جاہلیت کی تردید:

یعنی جس طرح ایک آدمی کے سینہ میں دودل نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کی حقیقتہً دو ماںیں یا ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے۔ جاہلیت کے زمانہ میں کوئی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو ساری عمر کے لئے اُس سے جدا ہو جاتی۔ گویا اس لفظ سے وہ حقیقی ماں بن گئی۔ اور کسی کو منہ بولا بیٹا بنالیتا تو سچ مچ بیٹا سمجھا جاتا تھا اور سب احکام اُس پر بیٹے کے جاری ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے اس لفظی و مصنوعی تعلق کو حقیقی اور قدرتی تعلق سے جدا کرنے کے لئے ان رسوم و مفروضات کی بڑی شد و مد سے تردید فرمائی اس نے بتلایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے اگر واقعی وہ ماں بن جاتی ہے تو کیا یہ دو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ ایک وہ جس نے اول جنا تھا، اور دوسری یہ جس کو ماں کہہ کر پکارتا ہے۔ اسی طرح کسی نے زید کو بیٹا بنالیا تو ایک باپ تو اس کا پہلے سے موجود تھا جس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے۔ یا واقعی اب یہ ماننا چاہیے کہ یہ دو باپوں سے الگ الگ پیدا ہوا ہے۔ جب ایسا نہیں تو حقیقی ماں باپ اور اولاد کے احکام ان پر جاری نہیں کئے جاسکتے۔ چنانچہ بیوی کو ماں کہنے کا حکم سورہ تحریم میں آئے گا۔ اور لے پالک (منہ بولے بیٹے) کا حکم اُس کے بیان ہوتا ہے۔ ان دو باتوں کے ساتھ تیسری بات (بطور تمہید و تشریح کے) یہ بھی سنائی کہ ایسی باتیں زبان سے کہنے کی بہتری ہیں جن کی حقیقت واقع میں وہ نہیں ہوتی جو الفاظ میں ادا کی جاتی ہے جیسے کسی غیر مستقل مزاج یا دغلی آدمی کو یا کسی قوی الحفظ اور قوی القلب یا ایسے شخص کو جو ایک وقت میں دو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ ہو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے دودل ہیں۔ حالانکہ سینہ چیر کر دیکھا جائے تو ایک ہی دل نکلے گا۔ اسی طرح ماں کے علاوہ کسی کو ماں یا باپ کے سوا کسی کو باپ یا بیٹے کے سوا کسی کو بیٹا کہہ دینے سے واقع میں وہ نسبت ثابت نہیں ہو جاتی جو بدوں ہمارے زبان سے کہے قدرت نے قائم کر دی ہے۔ لہذا مصنوعی اور حقیقی تعلقات میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

ایک آدمی کے دودل نہیں ہو سکتے:

لَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ
اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دودل اُس کے اندر

دل روح حیوانی اور تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے اسی وجہ سے ایک آدمی کے دودل نہیں ہو سکتے اگر بالفرض دودل ہوں تو وہ یا ایک دل سے سارے قلبی افعال سرانجام دے گا اس صورت میں دوسرا دل بیکار ہوگا یا دونوں دلوں

پچھلی سورہ سے رابطہ:

گزشتہ سورت کے اخیر میں کفار کو قریبی عذاب کی دھمکی دی گئی تھی۔
وَلَنَذِقَنَّهُمْ عَذَابَ الْعَذَابِ اَلَا فِيْ ذٰلِكَ عَذَابُ الْاَلَاكِ
عذاب کا ذکر ہے یعنی غزوہ احزاب میں کفار کی شکست کا بیان ہے جو عذاب ادنیٰ تا ایک ادنیٰ مصداق ہے۔

سورہ احزاب کی منسوخ شدہ آیات:

یہ سورت جب ابتداء میں نازل ہوئی تو قریب قریب سورہ بقرہ کے تھی اور اس میں آیت رجم بھی تھی یعنی الشیخ و الشیخۃ اذا زنيا فارجموها نکالا من اللہ و اللہ عزیز حکیم یعنی بیابا ہوا مرد اور بیابا ہوئی عورت یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ضرور ہنروران کو سنگسار کر دو، اللہ کی طرف سے بطور عقوبت یہ حکم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمتوں والا ہے پھر اللہ نے اس سورت میں سے جس قدر حصہ چاہا اٹھالیا۔ رواہ احمد والنسائی عن ابی بن کعب و اسنادہ حسن۔ (تفسیر ابن کثیر)

یعنی اس سورت کا بیشتر حصہ عہد رسالت میں اٹھالیا گیا اور سینوں میں سے نکال لیا گیا اور ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر اس میں سے ایک آیت رجم تو ایسی ہے کہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم تاہنوز باقی ہے اور اس پر عمل جاری ہے اور تا قیامت اس پر عمل جاری رہے گا۔

چنانچہ عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے مہر پر حمد و صلاۃ کے بعد اپنے خطبہ میں یہ فرمایا۔ اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر کتاب مجید نازل کی پس اس میں آیت رجم بھی تھی جسے ہم نے پڑھا اور خوب یاد کیا اور یہ آیت پڑھی۔ الشیخ و الشیخۃ اذا زنيا فارجموها نکالا من اللہ و اللہ عزیز حکیم یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو قطعاً دونوں کو سنگسار کر دو۔ اللہ کے حکم سے بطور عقوبت و سزا کے بے شک اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

لَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ

اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دودل اُس کے اندر

وَلَا جَعَلَ اَزْوَاجَهُ اَنَّ تَطْهَرُوْنَ مِنْهُمْ اَمْهَاتِكُمْ

اور نہیں کیا تمہاری بی بیوں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو گی ماںیں تمہاری

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ

اور نہیں کیا تمہاری لے پالکوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہاری بات ہے

انسان کا نفس ہمیشہ بدی کا حکم دیتا ہے سوا اس کے جس پر اللہ کا کرم ہو انسان کا نفس بڑا ناحق کوش اور بہت ہی نادان ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مومنوں کو اللہ کے رسول کی محبت اپنے نفسوں سے بھی زیادہ ہو اور اللہ کے رسول کا حکم نفس کی حکومت پر غالب ہو اور رسول خدا کی مومنوں پر شفقت اتنی ہو کہ خود ان کی اپنے نفسوں پر نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما عن انسؓ۔

مومن دنیا و آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن سے دنیا و آخرت میں میرا تعلق سب سے زیادہ ہے اگر اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو آیت پس جو مومن مال چھوڑ کر مرے تو اس کے مال کے وارث اس کے عصبات ہوں گے جو بھی ہوں۔ اور جو مومن نادار بیوی بچوں کو چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائیں میں ان کا متولی ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

اور اُس کی عورتیں اُن کی مائیں ہیں

ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں:

یعنی دینی مائیں ہیں تعظیم و احترام میں اور بعض احکام میں جو اُن کے لئے شریعت سے ثابت ہوں۔ کل احکام میں نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ان کا حق (ماؤں کی طرح) بڑا ہے ان سے ہمیشہ کے لئے (ہر مومن کا) نکاح حرام ہے یہ مطلب نہیں ہے جس طرح ماؤں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز ہے اسی طرح پیغمبر کی بیویوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز ہے۔ امہات المؤمنین کو دیکھنا اور خلوت میں ان کے ساتھ بیٹھنا تو ایسا ہی ناجائز ہے جیسے اجنبی عورتوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے وَرَبُّكَ سَاءَ لِمُتَوَلِّئِمْ مِمَّا كَانُوا فَتْنًا فَمِنْهُمْ زَوْجٌ مِمَّا يَحِبُّ اِذَا رَأَوْا تَحِيًّا سَبُّوا نِسَاءَ النَّبِيِّ لِكَلْفَةٍ وَلَمْ يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُنْ لَهُمْ حُزْنٌ اگر امہات المؤمنین سے تم کو کوئی سامان مانگنا ہو تو پردہ کی اوٹ سے مانگو۔

امہات المؤمنین کی دیگر رشتہ دار:

امہات المؤمنین کی بیٹیوں کو امت کی بہنیں نہیں کہا جاتا، نہ اس کے بہن بھائی امت کی خالائیں اور ماموں ہیں (نسبی رشتہ نہیں ہے) امام شافعی نے فرمایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسماؤ سے نکاح کیا اور اسما، حضرت عائشہ کی بہن تھیں لیکن کسی نے نہیں کہا کہ حضرت اسما، مومنوں کی خالہ تھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکیوں کا نکاح حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ سے کیا تھا (اگر حضور صلی اللہ

روحانی تعلق کی بنا پر کہہ دیا جائے کہ مؤمنین کے حق میں نبی بمنزلہ باپ کے بلکہ اس سے بھی ہراتب بڑھ کر ہے تو بالکل بجا ہوگا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں انما انا لکم بمنزلة الوالد الخ اور ابی بن کعب وغیرہ کی قراءت میں آیت ہذا الْيَتٰى اَوَّلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ کے ساتھ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ کا جملہ اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ باپ بیٹے کے تعلق میں غور کرو تو اُس کا حاصل یہ ہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے جسم سے نکلا ہے اور باپ کی تربیت و شفقت طبعی اوروں سے بڑھ کر ہے لیکن نبی اور امتی کا تعلق کیا اس سے کم ہے؟ یقیناً امتی کا ایمانی و روحانی وجود نبی کی روحانیت کبریٰ کا ایک پرتو اور ظل ہوتا ہے اور جو شفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے ماں باپ تو کیا تمام مخلوق میں اُس کا نمونہ نہیں مل سکتا۔ باپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی تھی۔ لیکن نبی کے طفیل ابدی اور دائمی حیات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وہ ہمدردی اور خیر خواہانہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود ہمارا نفس بھی اپنی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے پیغمبر کو ہماری جان و مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ نبی ناعب ہے اللہ کا اپنی جان و مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے۔ اپنی جان دہکتی آگ میں ڈالنا وہ نہیں اور اگر نبی حکم دے دے تو فرس ہو جائے۔ ان حق حقائق پر نظر کرتے ہوئے احادیث میں فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اُس کے نزدیک باپ، بیٹے اور سب آدمیوں بلکہ اُس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے:

یعنی مومنوں کو جو تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے ان سب سے زیادہ نبی کا مومنوں سے تعلق ہے اسی تعلق کی وجہ سے نبی کا حکم مومنوں پر نافذ ہے اور پیغمبر کی اطاعت سب پر واجب ہے ماں باپ کا حکم بھی اگر نبی کے حکم کے خلاف ہو تو اس کی مخالفت بھی لازم ہے پس پیغمبر کو ہی جہاد پر بھیجنے اور راہ خدا میں جان خرچ کرنے کا حکم دینے کا حق حاصل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی مرضی پر مقدم ہے:

حضرت ابن عباسؓ اور عطاء نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب نبی کسی کو کسی کام کی دعوت دیں اور اس کا نفس کسی دوسری بات کا خواہش مند ہو تو نفس کی اطاعت سے نبی کی اطاعت اولیٰ ہے کیونکہ نبی تمام مسلمانوں کے مصالح اور مفاسد سے بوقی الہی خوب واقف ہیں نبی مومنوں کے لئے اسی بات کو پسند کرتے اور اسی کام کا حکم دیتے ہیں جس میں مومنوں کی بہبودی اور کامیابی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ہے حَرِّضُكُمْ عَلَىٰ كَلِمَةٍ بِالْحَقِّ مَبِينَةٍ رَّوَدُفٌ رَّجِيحٌ۔

كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا

یعنی قرآن میں یہ حکم ہمیشہ کو جاری رہا۔ یا تورات میں بھی ہوگا یا "کتاب" سے "لوح محفوظ" مراد ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

اور جب لیا ہم نے نبیوں سے اُن کا قرار اور تجھ سے

وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے

ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

جو بیٹا مریم کا اور لیا ہم نے اُن سے گاڑھا قرار

انبیاء سے ميثاق: یعنی یہ قول و قرار کو ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا۔ اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی وقفہ اٹھانے رکھے گا۔ "آل عمران" میں اس ميثاق کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں اوپر پیغمبر کے حق میں فرمایا تھا کہ مومنین پر اُن کی جان سے زیادہ تصرف رکھتا ہے، یہاں اشارہ کر دیا کہ یہ درجہ نبیوں کو اس لئے ملا کہ اُن پر محنت (اور ذمہ داری بھی) سب سے زیادہ ہے۔ اکیلے ساری خلق سے مقابل ہونا اور کسی سے خوف ورجاء نہ رکھنا۔ پیغمبروں کے سوا کس کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ پانچ پیغمبر جن کے نام یہاں خصوصیت سے لئے اولوالعزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ اُن کی ہدایت کا اثر ہزاروں برس رہا اور جب تک دنیا ہے رہے گا۔ ان میں پہلے نام لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حالانکہ عالم شہادت میں آپ کا ظہور سب کے بعد ہوا ہے۔ مگر درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں اور وجود بھی آپ کا عالم غیب میں سب سے مقدم ہے۔ گما ثبت فی الحدیث۔ (تفسیر عثمانی)

عہد کس وقت لیا گیا:

یہ عہد اس وقت لیا گیا تھا جب پشت آدم سے سب کو برآء مکیا گیا تھا۔ اللہ نے سب سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے دوسروں کو بھی اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دیں گے اپنی اپنی امت کے بھی خواہ رہیں گے اور ہر ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔

ميثاق تمام انبیاء سے لیا گیا:

النَّبِيِّينَ کا لفظ تمام انبیاء کو شامل ہے سب ہی پیغمبر اس میں آگئے لیکن اس کے بعد چند پیغمبروں کا نام بنام خصوصی تذکرہ اس لئے کیا کہ یہ پیغمبر اولوالعزم تھے ان پر

علیہ وسلم کی صاحبزادیاں امت کی بہنیں ہوتیں تو ان سے کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔

ازواج مطہرات سے امتی کا نکاح حرام ہے:

شععی نے مسروق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ کو اماں کہا، آپ نے فرمایا، میں تمہاری ماں نہیں ہوں تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔ یہی نے سنن میں بھی یہ روایت نقل کی ہے۔

اس سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کی طرح ازواج مطہرات سے امت کا نکاح حرام ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی قراءت میں آیا ہے وَازْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، یعنی رسول اللہ مومنوں کے دینی باپ تھے ہر پیغمبر اپنی امت کا دینی باپ ہوتا ہے۔ سب کی ابدی زندگی کی جڑ پیغمبر ہی ہوتا ہے اسی لئے سب مومن آپس میں دینی بھائی قرار دیئے گئے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں زیادہ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَ الْبَيْتِ مَعْرُوفًا

سب ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے مگر یہ کہ کرنا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان

نسبی رشتہ داری:

حضرت کے ساتھ جنہوں نے وطن چھوڑا، بھائی بندوں سے ٹوٹے، آپ نے اُن مہاجرین اور انصار مدینہ میں سے دودو آدمیوں کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا۔ بعدہ مہاجرین کے دوسرے قرابتدار مسلمان ہو گئے تب فرمایا کہ قدرتی رشتہ ناطہ اُس بھائی چارہ سے مقدم ہے میراث وغیرہ رشتہ ناطے کے موافق تقسیم ہوگی۔ ہاں سلوک احسان ان رفیقوں سے بھی کئے جاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

دینی اخوة و موالات کی بنیاد پر وراثت منسوخ:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں من تفضیلیہ ہے ابتداء اسلام میں مہاجر مہاجر کا وارث ہوتا یا دینی موالات (انصار و مہاجرین کی اخوت دینی) موجب میراث تھی اس آیت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا (اور دوسرے مہاجرین و مومنین کے مقابلہ میں قرابتدار اپنے قرابت دار کی میراث کا مستحق قرار دیا گیا) قتادہ نے کہا مسلمان ہجرت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے (بعوی) کلبی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں باہم رشتہ اخوت قائم کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودو مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیتے تھے آخر یہ آیت نازل ہوئی (تو پچھلا دستور منسوخ ہو گیا)۔ (تفسیر مظہری)

کے متعلق پوچھا جائے گا (کہ کیا تم نے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی تھی) کیونکہ سچے کی تصدیق کرنے والا بھی سچا ہوتا ہے یا ان مومنوں سے جنہوں نے اپنے وعدوں کو سچ کر دکھایا تھا ان کے صدق کی باز پرس ہوگی یہاں تک کہ ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا
عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں پھر ہم نے بھیج دی ان پر
رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا
ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں

غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی غیبی مدد:

یعنی فرشتوں کی فوجیں جو کفار کے دلوں میں رعب ڈال رہی تھیں۔

(تفسیر عثمانی)

جُنُود سے مراد ہیں کفار قریش۔ بنی غطفان اور قبیلہ بنی قریظہ کے یہودی جن کی مجموعی تعداد تقریباً بارہ ہزار تھی، مدینہ کے مسلمانوں کا ان سب نے آکر محاصرہ کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد ایک خندق کھدوا لی تھی۔

رِیحًا، یہ پروا ہوا تھی، موسم بھی سردی کا تھا، رات بھی بہت سرد تھی پروا ہوا کا ایک طوفان آیا جو انتہائی سرد تھا جس کی وجہ سے ڈیروں اور خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں رسیاں ٹوٹ گئیں آگ (جو حملہ کر رہا ہوں نے اپنی فرودگاہ میں کھانا پکانے اور تاپنے کیلئے روشن کر رکھی تھی) بجھ گئی۔ ہانڈیاں الٹ گئیں گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ نکلے۔

جُنُوداً یعنی ملائکہ کا لشکر (جو غیبی امداد کے لئے بھیجا گیا تھا اور) جو لشکر کے گرد اگر تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے کافروں پر رعب چھا گیا خوف زدہ ہو گئے ہر قبیلہ کے سردار نے اپنے قبیلہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا جب سب آ گئے تو کہا جلد بھاگو جلد بھاگو نتیجہ میں بغیر لڑائی کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس روز فرشتوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا سرف مسلمانوں کو اطمینان دلانے اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لئے آئے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ۚ
اور نہ اندویش ہو ان کے بارے میں

غزوہ خندق کا مختصر حال:

ہجرت کے چوتھے پانچویں سال یہودی بنی نضیر جو مدینہ سے نکالے گئے تھے

کتابیں اور صحیفے نازل کئے گئے تھے ان کو الگ الگ مستقل شریعتیں دی گئی تھیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت:

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لئے دوسرے پیغمبروں کے ذکر سے پہلے آپ کا ذکر (بطور خطاب) کیا گیا اس تقدیم ذکر سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ پیدائش کے آغاز کے لحاظ سے سب لوگوں سے مقدم ہوں اور بعثت و نبوت کے لحاظ سے سب سے پیچھے (آیا ہوں) رواہ سعد بن قتادہ مرسل۔ لیکن رواہ البغوی عن قتادہ عن الحسن عن ابی ہریرۃ متصل (بروایت بغوی) قتادہ نے (حدیث مذکور بیان کرنے کے بعد) کہا یہ ہی (مضمون) ہے آیت وَابْدَأْنَا مُحَمَّدًا بَيْنَ الْيَمِينِ اَلْحُجَّاسِ اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ سے پہلے کیا ہے۔

ابن سعد نے اور ابو نعیم نے حلیہ میں میسرہ فخر بن سعد کی وساطت سے بروایت ابو الجعد عام اور طبرانی نے کبیر میں حضرت ابن عباس کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان (کشاکش میں) تھے۔

مِنْهَا قَالَتْ اَلَيْسَ اِيَّكَ وَعَدَ عَظِيمُ الشَّانِ عَمْدَ يَا وَهَّ وَوَعَدَ جَسَّاسُ الْيَمَانِ كَ مَا تَهْتِ بِنَهْتِ لِيَا كَيْتَا تَهْتَا۔ (تفسیر مظہری)

لَيْسَ لَكَ الصِّدِّيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاَعَدَّ
تاکہ پوچھے اللہ تجھ سے ان کا سچ اور تیار رکھا ہے
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا اَلِيمًا ۚ
منکروں کے لئے دردناک عذاب

ميثاق کا مقصد: یعنی قول و قرار کے مطابق ان پیغمبروں کی زبانی اپنے احکام خلق کو پہنچانے اور حجتہ تمام کر دے تب ہر ایک سے پوچھ پاچھ کرے گا، تاکہ بچوں کا سچائی پر قائم رہنا ظاہر ہو اور منکروں کو سچائی سے انکار کرنے پر سزا دی جائے۔ آگے جنگ احزاب کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے سچے پیغمبر اور مومنین اور ان کے بالمقابل جھوٹے منافقوں اور منکروں کے کچھ احوال اور ان کے ظاہری شمرا ت و نتائج ذکر کئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ایسا کرنے کی غرض یہ تھی کہ انبیاء صادقین سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اپنی امتوں سے کیا کہا تھا یا کافروں کو ذلیل کرنے اور لا جواب بنانے کے لئے کافروں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی تھی یا انبیاء کی تصدیق کرنے والوں سے ان کی تصدیق

”جنگ خندق“ بھی کہتے ہیں۔ سخت جائزے کے موسم اور فاقہ کشی کی حالت میں خندق کھودنا اور اتنے دشمنوں کے بیچ میں گھر کر لڑائی لڑنا یہ وہ حالات تھے جن میں منافق دل کی باتیں بولنے لگے اور مومن ثابت قدم رہے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آئندہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھ کر نہ آسکیں گے چنانچہ یہی ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور (اے مسلمانوں) تم جو (لڑائی کی تیاری خندق کی کھدائی) کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔

امداد کی ہوا اور ہلاکت کی ہوا:

بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا ہوا سے میری مدد کی گئی اور کچھ ہی ہوا سے قوم عاد کو تباہ کیا گیا۔

غزوہ خندق کب پیش آیا:

غزوہ خندق کا واقعہ ماہ شوال ۳ھ میں ہوا مواہب لدنیہ کے مصنف نے یہی لکھا ہے اور موسیٰ بن عقبہ کو اس کا راوی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کو مدینہ سے نکال دیا تھا ان کی جلا وطنی سے آٹھ ماہ کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا، بنی نضیر مدینہ سے نکل کر اطراف ملک میں گھومتے پھرے، سلام بن ابی الحقیق اور کنانہ بن ربیع اور جی بن اخطب ربیع الاول ۳ھ میں خیبر میں پہنچے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ربیع الاول یا اس کے کچھ بعد کا ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ شوال ۳ھ میں غزوہ خندق کا واقعہ ہوا (کذا قال محمد بن اسحاق)۔ (تفسیر مظہری)

مشہور پہلوان کا قتل:

عمرو بن عبدود عامری جو عرب کا مشہور شجاع پہلوان اور فن سپہ سالاری میں یکتا تھا ساتھ ہی بہادر جیوٹ اور قوی تھا ایک مرتبہ ہمت کر کے اپنے ساتھ چند جاں باز پہلوانوں کو لے کر خندق سے اپنے گھوڑوں کو کدالایا۔ یہ حال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواروں کی طرف اشارہ کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہیں تیار نہ پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ تم اس کے مقابلہ پر جاؤ۔ آپؓ گئے تھوڑی دیر تک تو دونوں بہادروں میں تلوار چلتی رہی لیکن بالآخر شیر خدا نے کفر کے اس دیو کو تہ تیغ کیا جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

یہودیوں کو تعصب نے جاہل کر دیا:

بغوی نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق نے کہا مجھ سے یزید بن رومان نے (جو خاندان زبیر کے آزاد کردہ غلام تھے) عمرو بن زبیر کی روایت سے بیان کیا اور عبد اللہ بن کعب بن مالک اور زہری اور عاصم بن عمرو بن قتادہ نیز عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اور محمد بن کعب قرظی کا بھی بیان ہے

(اُس کا ذکر سورۃ حشر میں آئے گا) ہر قوم میں پھرے۔ اور ابھارا کسا کر قریش مکہ بنی فزارہ اور غطفان وغیرہ قبائل عرب کی متحدہ طاقت کو مدینہ پر چڑھالانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً بارہ ہزار کا لشکر جرار پورے ساز و سامان سے آراستہ اور طاقت کے نشہ میں پھوٹھا، یہود بنی قریظہ جن کا ایک مضبوط قلعہ مدینہ کی شرقی جانب تھا پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے تھے۔ نصیری یہودی کی ترغیب و تربیت سے آخر کار وہ بھی معاہدات کو بالائے طاق رکھ کر حملہ آوروں کی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی جمعیت کل تین ہزار تھی۔ جن میں ایک بڑی تعداد اُن دناباز منافقوں کی تھی جو سختی کا وقت آنے پر جھوٹے حیلے بہانے کر کے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آخر حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے شہر کے گرد جدھر سے حملہ کا اندیشہ تھا خندق کھودی گئی۔ سخت جائزے کا موسم تھا غلہ کی گرانی تھی بھوک کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مگر عشق الہی کے نشہ میں سرشار سپاہی اور اُن کے سالار اعظم اُس سنگناخ زمین کی کھدائی میں حیرت انگیز قوت اور ہمت مردانہ کے ساتھ مشغول تھے مجاہدین پتھریلی زمین پر کدال مارتے، اور کہتے نَحْنُ الدِّينِ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا اُدھر سرکار محمدی سے جواب ملتا اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ خندق تیار ہو گئی تو اسلامی لشکر نے دشمن کے مقابل مورچے جمادیئے۔ تقریباً بیس پچیس روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں درمیان میں خندق حائل تھی۔ باوجود کثرت تعداد کے کفار سے بن نہ پڑا کہ شہر پر عام حملہ کر دیتے۔ البتہ دُور سے تیر اندازی ہوتی رہی اور گاہ بگاہ فریقین کے خاص خاص افراد میدان مبارزۃ میں بھی دو دو ہاتھ دکھانے لگتے تھے۔ مشرکین اور یہود بنی قریظہ کے درمیان مسلمانوں کی جمعیت محصورین کی حیثیت رکھتی تھی تاہم انہوں نے سب عورتوں بچوں کو شہر کی مضبوط و محفوظ حویلیوں میں پہنچا کر خود بڑی پامردی اور استقامت کے ساتھ شہر کی حفاظت و مدافعت کا فرض انجام دیا۔ آخر کار نعیم ابن مسعود الازہجیؓ کی ایک عاقلانہ اور لطیف تدبیر سے مشرکین اور یہود بنی قریظہ میں بھٹوٹ پڑ گئی، اُدھر کفار کے دلوں کو خدا تعالیٰ کا غیر مرئی لشکر مرعوب کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات سخت خوفناک جھکڑ ہوا کا چلا دیا۔ پروا ہوا سے ریت اور سنگریزے اُڑ کر کفار کے منہ پر لگتے تھے۔ اُن کے چو لھے بجھ گئے، دیکھتے زمین پر جا پڑے، کھانے پکانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ہوا کے زور سے خیمے اکھڑ گئے گھوڑے چھوٹ کر بھاگ گئے لشکر پریشان ہو گیا، سردی اور اندھیری ناقابل برداشت بن گئی آخر ابوسفیان نے جن کے ہاتھ میں تمام لشکروں کی اعلیٰ کمان تھی طبل رحیل بجا دیا۔ ناچار سب اُنھ کے بے نیل و مرام واپس چل دیئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتْنَةَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا یہ جنگ احزاب کہلاتی ہے اور

دیں گے (یعنی نخلستان خیبر کی پوری فصل یا آدھی فصل تمہاری ہوگی) قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حصین فزاری نے شرط مذکور پر یہودیوں کی بات مان لی اور بنی اسد میں جو عیینہ کے حلیف (معاہد) تھے ان کو بھی بلوایا۔
لشکروں کی روانگی:

اس کے بعد قریش کو لے کر ان کا کمانڈر ابوسفیان بن حرب اور بنی غطفان کو مع بنی فزارہ کے لے کر ان کا قائد عیینہ بن حصین بن حذیفہ بدر اور بنی مرہ کو لے کر حارث بن عوف بن ابی حارثہ اور بنی اشجع میں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر مسعر بن رحیلہ بن نویرہ بن طریف نکل کھڑے ہوئے۔

ابوسفیان نے چار ہزار کا لشکر جمع کیا اور اس لشکر کا جھنڈا عثمان بن ابی طلحہ کو دیا مکہ سے برآمد ہونے کے وقت اس کے لشکر میں تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ تھے یہ لشکر مکہ سے چل کر مہر الظہران پہنچ کر اتر پڑا اسی جگہ بنی اسلم بنی اشجع بنی مرہ بنی کنانہ، بنی فزارہ اور بنی غطفان کے لشکر آ پہنچے یہ ساری فوج دس ہزار ہو گئی مہر الظہران سے روانہ ہو کر سب مدینہ کو چل دیئے۔ (چونکہ مختلف جماعتیں اور گروہ اس لشکر میں شامل تھے) اسی لئے اس جنگ کا نام غزوہ احزاب ہو گیا۔

مسلمانوں کے انتظامات:

بغوی نے لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے جمع ہونے اور معاہدہ کر کے چلنے کی خبر سنی تو مدینہ کے باہر آپ نے ایک خندق کھدوائی۔ خندق کھدوانے کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا۔

حضرت سلمان اس زمانہ میں آزاد تھے (غلام نہیں تھے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ گاہ رہ کر شریک معرکہ ہونے کا آپ کے لئے پہلا موقع تھا۔ حضرت سلمان نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب فارس میں تھے اور دشمن ہمارا محاصرہ کر لیتا تھا تو ہم اپنے گرد اگر خندق کھود لیا کرتے تھے (دشمن کی پیش قدمی روکنے کی یہ تدبیر تھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو مان لیا اور خندق کو مضبوط کر دیا۔

میں کہتا ہوں روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کے متفق ہو کر چڑھائی کرنے کی خبر سنی تو فرمایا **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی ہمارا اچھا کارساز ہے، پھر آپ نے مہاجرین و انصار کے سرداروں کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا، حضرت سلمان نے خندق کھدوانے کا مشورہ دیا، حضور نے یہ مشورہ پسند فرمایا، مدینہ (کے انتظام) پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور خود جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوئے تین ہزار مہاجر اور انصار آپ کے ساتھ نکلے۔ حضرت زید بن حارثہ کو مہاجرین کا اور حضرت سعد بن عبادہ کو انصار کا جھنڈا عطا فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

اور یہ تمام روایات باہم ملتی جلتی ہیں (جن کا خلاصہ یہ ہے کہ) یہودیوں کی ایک جماعت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قبائل عرب کو مدینہ پر چڑھا کر لانے والے سلام بن ابی الحقیق اور نجی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق اور ہودہ بن قیس اور ابو عامر الوائی شامل تھے اور بنی نضیر و بنی وائل کے لوگوں کی کچھ تعداد بھی ساتھ تھی مدینہ سے نکل کر مکہ میں قریش کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی ان کو دعوت دی اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیخ کنی کرنے میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ قریش نے جواب دیا، اے گروہ یہود تم اہل علم ہو۔ تمہاری کتاب سابق ہے، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی اختلاف ہے تم یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب بہتر ہے یا محمد کا یہودیوں نے جواب دیا تمہارا مذہب بہتر ہے تم حق پر ہو انہی کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اَوْثَقَا نَحْسِيْنًا مِّنَ الْكُفْيٰثِ الْيَٰمِنُوْنَ

يَا لِحُبِّتِ وَالْتَالِفُوْنَ وَكُفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا

یہودیوں کا یہ فیصلہ سن کر قریش خوش ہو گئے اس کے بعد یہ یہودی قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے قبیلہ غطفان، قیس بن غیلان کی ایک شاخ تھی ان کو بھی وہی دعوت دی جو قریش کو دی تھی اور ان سے بھی کہا ہم تمہارے ساتھ شریک رہیں گے اور یہ بھی بتا دیا کہ قریش سے ہمارا اس پر معاہدہ ہو چکا ہے قریش نے مان لیا ہے یہ سن کر قبیلہ غطفان نے بھی ان کی دعوت قبول کر لی۔

یہودیوں اور مشرکوں کا پختہ معاہدہ:

میں کہتا ہوں بعض روایات میں آیا ہے کہ بنی نضیر اور بنی وائل کے تقریباً بیس آدمیوں کی جماعت قریش کے پاس گئی ابوسفیان نے ان کو خوش آمدید کہا اور یہ بھی کہا، تم سب سے زیادہ ہمارے منظور نظر ہو تم نے محمد کے خلاف ہم سے معاہدہ کیا ہے یہودیوں نے ابوسفیان سے کہا قبیلہ قریش میں سے تم پچاس آدمی منتخب کر لو اور تم بھی ان کے ساتھ شامل رہو پھر ہم تم سب مل کر کعبہ کے پردوں کے اندر گھس کر کعبہ کی دیواروں سے سینہ چمٹا کر اس بات کی قسمیں کھائیں کہ محمد کی عداوت پر ہم سب متفق اور یک زبان رہیں گے ہم باہم عہد کریں کہ جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم محمد سے لڑتے رہیں گے، حسب مشورہ سب نے یہ معاہدہ کر لیا۔

یہودیوں کا بنی غطفان سے معاہدہ:

قریش سے معاہدہ کرنے کے بعد یہودی قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو خیبر کے درختوں پر جتنے پھل ایک سال یا چھ ماہ تک آئیں گے وہ سب ہم تم کو دے

چٹان سے روشنی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نورِ اٹھ کھڑے ہوئے اور چکر) خندق کے اندر اتر گئے۔ سلمان بھی ساتھ تھے اور خندق کے اندر نو آدمی اور تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کے ہاتھ سے کدال لے کر چٹان پر ایک سخت ضرب لگائی فوراً پتھر میں شکاف ہو گیا اور پتھر سے ایک ایسی چمک نکلی جس سے مدینہ کے دونوں کنارے روشن ہو گئے ایسا معلوم ہوا جیسے کسی تاریک کوٹھری میں چراغ روشن کر دیا گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر فتح کہی مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اس کے بعد آپ نے دوسری جانب ضرب لگائی پتھر ٹوٹ گیا اور ایک بجلی چمکی جس سے مدینہ کے دونوں کنارے چمک اٹھے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی تاریک کوٹھری میں چراغ روشن کر دیا گیا ہو، حضور نے تکبیر فتح کہی اور مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا حضور نے پھر پتھر پر ایک ضرب لگائی پھر سلمان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھ آئے۔

فتوحات کی پیشن گوئی:

سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرے ماں باپ قربان میں نے (آج) ایک بات دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا تم نے دیکھا سلمان کیا کہہ رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا جی ہاں (صحیح کہہ رہے ہیں) فرمایا، میں نے پہلی ضرب جو ماری تھی اور تم نے اس سے بجلی پیدا ہوتی دیکھی تھی اس کی روشنی میں حیرہ (یعنی شاہان عراق کے جن کی تخت گاہ حیرہ تھی) کے محلات اور کسریٰ کی (تخت گاہ) مدائن میرے سامنے آگئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کتوں کے نوکیلے دانت ہیں جبرئیل نے مجھے بتایا کہ میری امت وہاں (یعنی حیرہ اور مدائن) تک غالب آئے گی۔ پھر میں نے دوسری ضرب لگائی جس سے بجلی گوندتی تم نے دیکھی اس کی چمک میں میں نے رومی سرخوں کے محلات دیکھ لئے جیسے کتوں کے نوکیلے دانت اور جبرئیل نے مجھے بتایا کہ میری امت ان محلات پر قابض ہو جائے گی تم کو اس کی خوش خبری ہو یہ کلام سن کر مسلمانوں کے چہرے لہل گئے اور سب نے کہا ہر ستائش اسی اللہ کے لئے ہے جس کا وعدہ سچا ہے اس نے محصور ہونے کے بعد ہم سے فتح کا وعدہ کیا۔

منافقوں کے دل کا کھوٹ:

منافق کہنے لگے لوگو کیا تمہارے لئے یہ بات اچنے کی نہیں ہے کہ محمد تم کو آرزو مند کر رہے ہیں تم سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں اور تم کو خبر دے رہے ہیں کہ شراب سے حیرہ کے محلات اور کسریٰ کا مدائن ان کو دکھائی دے رہے ہیں اور ان سب پر تمہارا قبضہ ہوگا تمہارے اندر اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ میدان میں نکلے اور کے مارے خندق کھودے۔ یہ روئی کا بیان ہے اس پر آیت وَذِيقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كَاذِبِينَ

میں کہتا ہوں روایت میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت (صرف) ۳۶ گھوڑے تھے۔ کچھ نابالغ لڑکے بھی جہاد میں شریک ہوئے کے لئے آپ کے ساتھ نکلے آپ نے پندرہ سال سے کم عمر کے لڑکوں کو واپس کر دیا اور پندرہ سال کی عمر کے لڑکوں کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی ان بالغوں میں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت زید بن ثابت حضرت ابو سعید خدری اور حضرت براء بن عازب بھی تھے پھر حضور نے خندق کھدوانے کے لئے مدینہ کے بعض اطراف میں جگہ تلاش کرائی آخر کوہ سلع کے قریب ایک جگہ مقرر کر دی گئی۔ پہاڑ کو لشکر کے عقب میں رکھا گیا اور خندق کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خط کھینچ دیے۔

خندق کے کام کی تقسیم:

بغوی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عوف کے والد نے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لائیں؛ الی تھیں اور ہر دس آدمیوں کے لئے چالیس گز (شرعی یعنی چالیس ہاتھ) زمین (کھودنے کے لئے) کاٹ دی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سلمان قوی آدمی تھے مہاجرین و انصار کے درمیان حضرت سلمان کے متعلق کچھ اختلاف ہو گیا مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں اور انصار نے کہا سلمان ہمارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم میں سے یعنی ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔

ایک سخت چٹان:

نمر بن عوف نے فرمایا، میں اور سلمان اور حذیفہ اور نعمان بن مقرن مزیٰ اور چھ انصاری چالیس گز زمین کھودنے میں شریک تھے چنانچہ ہم نے کھودنا شروع کر دیا اچانک بحکم خدا خندق کے اندر ایک سخت ترین چٹان آگئی جس کو توڑنا ہمارے لئے سخت دشوار ہو گیا ایسی سخت چٹان تھی کہ اس نے ہمارے لوہے کے اوزاروں کو توڑ دیا میں نے کہا سلمان ذرا اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چٹان کی کیفیت بتاؤ اگر حضور مناسب سمجھیں گے تو ہم اس پتھر کی طرف سے کھدائی کا رخ موڑ دیں گے، موڑنے کا مقام قریب ہی ہے یا جو بھی حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈالے ہوئے خط سے بننا ہم نہیں چاہتے سلمان اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ اس وقت ترکی خیمہ کے نیچے فروکش تھے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ خندق کے اندر ایک سخت سفید چٹان نکل آئی جس نے ہمارے اپنی اوزار کو توڑ ڈالا ہمارے لئے سخت دشواری ہوگئی کچھ بھی تو اس پر اثر نہیں ہوا نہ زیادہ نہ کم۔ اب حضور کا کیا حکم ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈالے ہوئے خط سے بننا پسند نہیں کرتے۔

اور اس پانی سے سلمان کو غسل دو پھر اس برتن کو اپنی پشت کی طرف اوندھا کر کے پھینک دو حکم کی تعمیل کی گئی اور حضرت سلمان اچھے ہو گئے۔

حضرت عبداللہ کی طرف سے دعوت کا انتظام:

بخاری نے صحیح میں نیز امام احمد نے بیان کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا ہم خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خندق کھودتے میں ایک بہت سخت پتھر آ گیا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا پہاڑ کا یہ سخت پتھر سامنے آ گیا (اب کیا کیا جائے) فرمایا میں خود اندراتروں گا یہ فرماتے ہی کھڑے ہو گئے اس وقت فاقہ کے سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا، تین روز سے ہم کو بھی کوئی چیز چکھنے تک کو نہیں ملی تھی، حضور نے کدال ہاتھ میں لے کر پتھر پر ضرب لگائی، پتھر بڑا بڑا ریزہ ریزہ ہو گیا روایں کی طرح ہو گیا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے لھر جانے کی اجازت عطا فرمادیجئے، اجازت لے کر میں گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے مجھ سے یہ دیکھ کر صبر نہ ہو سکا کیا تمہارے پاس کچھ ہے بیوی ایک تھیلا نکال کر لائی جس میں چار سیر جو تھے ہمارا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی تھا، میں نے اس کو ذبح کیا اور بیوی نے آٹا گوندھا جتنی دیر میں میں فارغ ہوا وہ بھی فارغ ہو گئی پھر میں گوشت ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالے اتنے میں گوندھا ہوا آٹا لیس پا کر ٹھیک ہو گیا، گوشت کی ہانڈی پتھروں کے چولھے پر چڑھا دی جب ہانڈی پک چکنے کے قریب ہو گئی تو میں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ:

بیوی نے مجھ سے کہہ دیا کہ (زیادہ آدمیوں کو لا کر) مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا خدمت گرامی میں پہنچ کر میں نے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کر دیا اور کہہ دیا یا رسول اللہ بہت تھوڑا کھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں اور ایک یا دو آدمی اور بھی ساتھ لے لیں فرمایا کتنا کھانا ہے، میں نے بتا دیا، فرمایا، بہت ہے پاکیزہ ہے تم بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ پہنچ جاؤں ہانڈی چولھے سے نہ اتارے اور روٹی تنور سے نہ نکالے (یعنی نہ پکائے) پھر آواز دے کر فرمایا، خندق والو، جابر نے تمہارے لئے کچھ کھانا تیار کیا ہے اور تمہاری دعوت کی ہے جلدی چلو، میں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا، اری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو لے کر آ رہے ہیں (اب کیا ہو گا) بیوی نے کہا اللہ کا حکم تمہارے متعلق یہ ہی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے (کھانے کی مقدار بھی) دریافت کی تھی، میں نے کہا ہاں بیوی نے

فِي قُلُوبِهِمْ فَكَرَضَ فَادْعَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَافِعُونَ نَازِلَ هُوَ اَوْ رَاسِ وَاقِعَهُ كَ سِلْسَلَةٍ مِّنَ اللّٰهِ فَرَمٰى، قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ الْحَيِّ۔

حالات کی سختی:

بخاری نے صحیح میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے صبح سردی کی تھی مہاجرین اور انصار خود خندق کھود رہے تھے، غلام خادم ان کے پاس یہ کام کرنے کے لئے تھے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھوک اور تھکن کو ملاحظہ کیا تو فرمایا۔
اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ
در حقیقت زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ نے اس (شعر) کے جواب میں کہا۔

نَحْنُ الدِّينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا اَبَدًا
ہم وہی تو ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر ہمیشہ کے لئے جب تک زندہ ہیں جہاد کرنے کی بیعت کی ہے۔

صحیح میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت براء بن عازب نے فرمایا، جنگ احزاب کا زمانہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کی مٹی نکال رہے ہیں اور غبار کی وجہ سے شکم مبارک کی جلد گرد آلود ہو کر چھپ گئی ہے حضور کے پیٹ پر بال بہت تھے آپ مٹی ڈھونے میں ابن رواحہ کے یہ شعر بطور رجز کے پڑھ رہے تھے اور شعر کے قافیہ پر آواز کو کھینچتے تھے (یعنی کھینچ کر ادا کرتے تھے)۔

اللّٰهُمَّ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّتْنَا
اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہو تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے نہ زکوٰۃ دیتے نہ نماز پڑھتے۔

فَاَنْزَلْنَ مَسْكِنَةً عَلَيْنَا وَثَبْتَ الْاَقْدَامَ اِنْ لَا قِيْنَا
ہم پر پڑمانیت خاطر نازل فرما۔ اور مقابلہ کے وقت ہمارے قدم جمائے رکھ۔
اِنْ الْاٰلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا اِذَا ارَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا
انہی لوگوں نے ہم پر زیادتی کی ہے جب انہوں نے فساد برپا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ہم نے انکار کر دیا۔ دوسری روایت میں پہلا مصرع اس طرح آیا ہے۔

وَاللّٰهُ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا

حضرت سلمانؓ کو نظر لگنا:

روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلمان قوی آدمی تھے خندق میں دس آدمیوں کے برابر کام کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ تنہا پانچ ہاتھ گہرا اور پانچ ہاتھ لمبا چوڑا خندق روز کھودتے تھے۔ قیس بن ابی صعصعہ کی نظر آپ کو لگ گئی فوراً بیہوش ہو کر گر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کو حکم دیا کہ کسی برتن میں وضو کرو

کہا تو اللہ اور رسول (ہماری حالت کو) خوب جانتے ہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے اور صحابہ سے فرمایا تم بھی اندر آ جاؤ لیکن بھیڑ نہ کرنا کسی کو دبا نا نہیں، میں نے گوندھا ہوا آٹا لا کر رکھ دیا۔ آپ نے اس میں تھو تھو کر دیا اور برکت کی دعا کی پھر ہانڈی کے پاس گئے اس میں تھو تھو کیا اور برکت کی دعا کی پھر فرمایا جابر پکانے والی کو بلاؤ وہ آ کر پکانا شروع کرے اور تم ہانڈی سے سالن نکالو لیکن ہانڈی کو نیچے نہ اتارنا، حضور خود روٹی کے ٹکڑے کرنے لگے اور روٹی پر گوشت رکھنے لگے مگر اس مدت میں ہانڈی کو اور چولھے کو ڈھانکے رکھا نکالتے جاتے تھے اور صحابہ کی طرف بڑھاتے جاتے تھے پھر نکالتے تھے اور صحابہ کو دیتے تھے یہاں تک کہ ایک ہزار آدمی تھے سب سیر ہو گئے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے اتنا کھایا کہ کھاتے کھاتے چھوڑ دیا اور زرخ موڑ کر چل دیئے لیکن ہانڈی میں ویسا ہی اہل آتار با جیسا آ رہا تھا اور روٹی بھی برابر پکتی ہی رہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا، اب تو بھی کھالے اور دوسرے لوگوں کو بھی بھیج دے لوگ سخت بھوکے ہیں چنانچہ ہم کھانے لگے اور دن بھر دوسروں کو بھی بھیجتے رہے میں کہتا ہوں صحیح روایت میں آیا ہے کہ خندق کھودنے سے صحابہ چھ روز میں فارغ ہوئے تھے۔

کافروں کی چڑھائی:

بغوی نے (اس کے بعد) لکھا ہے اب ہم پھر ابن اسحاق کے بیان کی طرف لوٹتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق (کی تکمیل) سے فارغ ہو چکے تھے کہ قریش اپنے احامیش اور دوسرے اہل تہامہ کو ساتھ لے کر دس ہزار کی تعداد میں آ کر مجمع الاسبال میں فروکش ہو گئے اور بنی غطفان اپنے نجدی ساتھیوں کے ساتھ کوہ احد کے ایک جانب قبی کے پچھلے حصہ میں اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین ہزار مسلمانوں کے ساتھ برآمد ہوئے اور کوہ سلع کو اپنی پشت پر لے کر حضور نے اپنی لشکر گاہ بنائی خندق آپ کے اور دشمنوں کے درمیان حائل تھی مسلمانوں نے حسب الحکم بچوں اور عورتوں کو پہاڑیوں کے اوپر پہنچا دیا۔

کعب بن اسد کی عہد شکنی:

دشمن خدا صہبہن اخطب نصیری اپنے مقام سے اٹھا اور کعب بن اسد قرظی کی طرف چل دیا کعب نے بنی قریظہ کی طرف سے اپنی قوم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (امن کا) معاہدہ کر لیا تھا اور مصالحت کر لی تھی اس لئے جی کے لئے اس نے اپنی گڑھی کا دروازہ نہیں کھولا، کھولنے سے صاف انکار کر دیا جی نے ہر چند دروازہ کھلوانے کی استدعا کی لیکن کعب ہرگز نہ مانا اور کہنے لگا جی یہ بڑی بد بختی ہے میں محمد سے معاہدہ کر چکا ہوں اپنا معاہدہ ہرگز نہیں توڑوں گا محمد کی طرف سے میں نے ہمیشہ عہد کی پابندی اور سچائی ہی پائی

ہے اس لئے میں بھی نقض عہد کرنے والا نہیں۔ جی نے کہا دروازہ تو کھولو میں تم سے بات کروں گا، کعب نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ جی نے کہا کعب تم مجھے باہر چھوڑ کر دروازہ بند کئے بیٹھے ہو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم کو اندیشہ ہے کہ اگر میں اندر آ جاؤں گا تو تمہارے ساتھ حصہ بانٹ کر لوں گا کعب کو یہ بات سن کر غصہ آ گیا اور (جوش میں آ کر) دروازہ کھول دیا جی اندر آ گیا اور کہا کعب میں زمانہ بھر کی عزت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں لہذا مارتا ہوا ایک سمندر چڑھا لایا ہوں۔ میں نے قریش کو ان کے کمانڈروں اور سرداروں کے ساتھ لا کر دومۃ الجندل کے مقام مجمع الاسبال میں اتار دیا ہے اور بنی غطفان کو ان کے سرداروں اور سپہ سالاروں کے ساتھ لا کر کوہ احد کے ایک پہلو پر قبی کے پچھلے حصہ میں شام کو پڑاؤ ڈالوا دیا ہے ان سب نے مجھ سے معاہدہ اور پختہ وعدہ کر لیا کہ جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کو جزئیہ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دیں گے یہاں سے نہیں ہٹیں گے کعب بن اسد نے کہا خدا کی قسم تم ابدی ذلت لے کر آئے یہ ایک ایسا بادل ہے جس کا پانی برس چکا ہے اب اس میں سوا گرج اور چمک کے اور کچھ بھی نہیں ہے تم محمد کے سلسلہ میں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں نے محمد کی طرف سے سوا سچ اور پابندی عہد کے کبھی غداری نہیں دیکھی جی بن اخطب کعب کو برابر اتار چڑھاؤ اور فریب دیتا رہا یہاں تک کہ جی نے کعب کے سامنے اللہ کی پختہ قسم کھائی کہ اگر قریش محمد پر کامیابی حاصل کئے بغیر واپس چلے گئے تو تمہاری اس گڑھی کے اندر میں بھی آ بسوں گا تا کہ جو دکھ تم کو پہنچے اس میں تمہارا شریک رہوں آخر کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور پابندی عہد جو اس پر لازم تھی اس سے الگ ہو گیا۔

اطلاعی رسالہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جب یہ اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اشمیلی سردار اوس اور سعد بن عبادہ ساعدی سردار خزرج اور عبد اللہ بن رواحہ خزرجی اور خوات بن جبر عمری کو تحقیق واقعہ کے لئے بھیجا اور فرمایا تم لوگ جا کر دیکھو کہ ان لوگوں کے متعلق جو اطلاع مجھے ملی کیا وہ صحیح ہے اگر خبر صحیح ہو تو آ کر ایسے الفاظ میں مجھے اطلاع دینا کہ میں سمجھ جاؤں (ایسا نہ کرنا کہ عام لوگوں کے سامنے اعلان کر دو جس سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے اور) لوگوں کے بازو نہ توڑ دینا اور اگر وہ ہم سے کئے ہوئے سابق معاہدہ پر قائم ہوں تو پھر علی الاعلان لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر سکتے ہو مذکور بالا حضرات حسب الحکم گئے یہودیوں کے پاس پہنچے اور جو خبر ان کے متعلق ملی تھی اس سے زیادہ بگڑی ہوئی حالت پر ان کو پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بالکل ہی برگشتہ ہو گئے تھے اور صاف کہہ دیا تھا اب ہمارا اور محمد کا کوئی معاہدہ نہیں حضرت سعد بن عبادہ کے مزاج میں تیزی تھی آپ نے یہودیوں کو

تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام میں اپنے ماں اور باپ دونوں لفظ فرمائے۔

میں کہتا ہوں حضرت زبیر کا بنی قریظہ کی طرف جانا، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کے واپس آ جانے کے بعد ہوا تھا (یعنی پہلے خبر کی تحقیقات کے لئے حضرت سعد وغیرہ کو بھیجا گیا جب وہ تحقیق خبر کے بعد واپس آ گئے تو حضرت زبیر کو بنی قریظہ کی تیاری کی کیفیت معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا گیا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت زبیر جب بنی قریظہ کی طرف سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اطلاع دی کہ وہ لوگ قلعوں کو درست کر رہے ہیں راستے اور سرحدیں بند کر رہے ہیں چوپایوں کو گڑھیوں کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ حضور اقدس نے فرمایا ہرنی کا حواری ہوتا ہے اور نیرا حواری (مخلص دوست ہے) زبیر ہے۔

صلح کی تدبیر اور مسلمانوں کے بلند جذبے:

بنو نضیر نے لکھا ہے کہ کچھ اوپر میں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرودگاہ میں اور مشرک اپنے پڑاؤ پر قائم رہے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تیریا پتھر پھینکنے کے کسی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف زیادہ ہوئی تو آپ نے بنی غطفان کے دوسرے داروں یعنی عیینہ بن حصین اور ابو الحارث بن عمرو کو پیام صلح دے کر ابلوایا اور ان سے فرمایا تم اپنے (غطفانی) ساتھیوں کو لے کر اس شرط پر واپس چلے آؤ کہ تم کو مدینہ کے نخلستانوں کی کل پیداوار (یعنی کھجوروں) کا ایک تہائی حصہ دے دیا جائے گا، وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ تحریر لکھ دی گئی لیکن ابھی دستخط ہونا باقی تھا کہ حضور نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے اس کا تذکرہ کیا اور مشورہ طلب کیا دونوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے (اگر ایسا ہے) تو اس کی تعمیل ہم پر واجب ہے یا آپ نے خود یہ تدبیر مناسب سمجھی ہے اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں (تب بھی ہمارے لئے مجبوری ہے) یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لئے ایسا کرنا چاہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی وجہ نہیں صرف تمہارے فائدے کے لئے میں نے ایسا ارادہ کیا ہے میں نے دیکھا کہ سارے عرب تمہارے خلاف ہو گئے اور ایک کمان سے سب تیر پھینکنا چاہتے ہیں اور ہر طرف سے وہ تم پر بھڑک اٹھے ہیں تو میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے خلاف ان کی اجتماعی طاقت کو توڑ دوں حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا کہ ہم اور یہ لوگ سب بت پرست اور مشرک تھے نہ ہم اللہ کو جانتے تھے نہ اس کی پرستش کرتے تھے اس زمانہ میں ان لوگوں میں یہ طاقت نہ تھی کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بھی بغیر خریدے یا بدوں مہمانی کھا سکیں۔ اب

بڑا بھلا کہنا شروع کر دیا، حضرت سعد بن معاذ نے کہا۔ سعد بن عبادہ ان سے گالی گلوچ چھوڑو۔ ہمارا ان کا معاملہ اب اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔

صورت حال کی شدت:

اس کے بعد دونوں سعد اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا لا علاج مرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ غداری بہت سخت ہے اللہ اکبر اے گروہ اہل اسلام تم کو بشارت ہو۔ غرض (صحابہ کے لئے) سخت مصیبت آپڑی اور سخت خوف کا وقت آ گیا دشمنوں نے اوپر (گڑھی کی طرف) سے اور نیچے (خندق کے پار کفار) کی طرف سے گھیر لیا مسلمانوں کے دلوں میں بھی برے برے خیالات آنے لگے۔

منافقوں کا خوف:

بعض منافقوں کی طرف سے تو اس کا ظہور بھی ہو گیا۔ یہاں تک کہ مکعب بن قیس عمری نے یہ الفاظ کہہ دیئے کہ محمد ہم سے تو وعدہ کر رہے ہیں کہ تم کسریٰ اور قیصر کے خزانے کھاؤ گے لیکن ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص رفع ضرورت کے لئے جنگل کو بھی نہیں جاسکتا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ محض فریب ہے۔

اوس بن قبطی (منافق) نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں کوئی نگران نہیں اور گھر شہر کے باہر ہیں آپ ہم کو اجازت دے دیجئے کہ واپس گھروں کو چلے جائیں (اس شخص نے یہ بات غلط کہی تھی) ان لوگوں کے گھروں کی نگہبان انہیں کے قبیلہ کے مردوں کی ایک جماعت موجود تھی۔

کعب بن اسد کی بے وقت پشیمانی:

میں کہتا ہوں کعب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور (نقض عہد پر قائم رہنے کا) پختہ ارادہ کر لیا تو اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا جن میں زبیر بن بلطائش بن قیس اور عقبہ بن زید وغیرہ شامل تھے اور سب کو نقض عہد کی اطلاع دی یہ خبر سنتے ہی لوگوں نے اس کو سخت ملامت کی اور عہد شکنی کو پسند نہیں کیا اس وقت کعب اپنی حرکت پر پشیمان ہوا لیکن اس وقت پشیمانی سے کوئی فائدہ نہ تھا اس کے ہاتھ سے باگ ڈور نکل چکی تھی اللہ نے اسی سبب سے بنی قریظہ کو تباہ کر دینا چاہا۔

حضرت زبیر کا بنو قریظہ کی طرف جانا:

شیخین نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) ارشاد فرمایا۔ کوئی شخص ہے جو جا کر بنی قریظہ کی خبر مجھے لا کر دے ارشاد گرامی سن کر میں روانہ ہو گیا اور واپس لوٹ کر بنی قریظہ کی خبریں حضور کو پہنچائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اس سے فرمایا عمرو تو نے اللہ کو گواہ کر کے کہا تھا کہ جب کوئی قریشی تیرے سامنے کوئی سی دو باتیں (ایک مثبت دوسری منفی) رکھے گا تو دونوں میں سے ایک بات کو تو اختیار کر لے گا، عمرو نے کہا بیشک یہی بات ہے حضرت علی نے فرمایا تو میں تجھے اللہ، اللہ کے رسول اور اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں کہنے لگا اس کی مجھے ضرورت نہیں، حضرت علی نے فرمایا تو پھر میں تجھے میدان میں اترنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بولا بھتجے ایسا کیوں کرتے ہو خدا کی قسم میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا حضرت علی نے فرمایا بخدا میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی عمرو گر ما گیا اور گھوڑے سے اتر کر اس کی ٹانگوں کو زخمی کر دیا یا اس کے منہ پر ایک ضرب رسید کی پھر حضرت علی کی طرف پل پڑا دونوں نے ایک دوسری کی پکڑ کی اور کشتی کرنے لگے آخر حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا دوسرے سوار شکست کھا کر خندق میں گھس کر بھاگ گئے اس روز عمرو کے دو سپاہی بھی مارے گئے مذہب بن عثمان بن عبد السیاق بن عبد الدار کے ایک تیر لگ گیا تھا جس سے مکہ میں پہنچ کر اس کا انتقال ہو گیا۔

نوفل بن عبد اللہ کا انجام:

اور نوفل بن عبد اللہ بن مغیرہ مخزومی خندق کے اندر گھس کر جب درمیان میں پہنچا تو مسلمانوں نے اس پر سنگباری کی۔ کہنے لگا، اے گروہ عرب (لڑائی کا یہ کیا طریقہ ہے) جنگ کا طریقہ اس سے بہتر ہونا چاہیے (یعنی دو بدو لڑائی ہونی چاہیے) فوراً حضرت علی میدان میں اتر پڑے اور عبد اللہ کو قتل کر دیا اور مسلمان غالب آ گئے۔ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مقتول کی لاش ہم کو بقیمت واپس دے دیجئے فرمایا ہم کو نہ اس کی لاش درکار ہے نہ قیمت کی ضرورت لاش کو لے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے لاش لے جانے کی اجازت دے دی۔

حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ:

ام المؤمنین حضرت عائشہ کا بیان ہے خندق کی لڑائی کے دن ہم بنی حارثہ کی گڑھی میں تھے مدینہ کے قلعوں میں یہ سب سے محفوظ قلعہ تھا سعد بن معاذ بھی ہمارے ساتھ گڑھی کے اندر تھے۔ یہ واقعہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے سعد بن معاذ ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے قلعہ سے باہر نکلے ہاتھ کی بانہ کھلی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں چھوٹا برچھا تھا اور یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ کاش لڑائی کو میرا اونٹ پالیتا جب موت کا مقرر وقت آ جائے تو مرنے میں کوئی باک نہیں۔

سعد کی ماں نے کہا بیٹے بہت جلد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک) جا پہنچ۔ بخدا تو نے دیر کر دی (تو پیچھے رہ گیا) میں نے کہا سعد کی اماں سعد جو زرہ پہنے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس سے بڑی زرہ ان کے بدن پر ہو مجھے اندیشہ ہے میں ان کے (برہنہ حصہ پر) کوئی تیر نہ آ لگے سعد کی ماں نے کہا اللہ کا جو حکم ہو گا وہ پورا ہو کر رہے گا (آخر) سعد کے ایک تیر لگ گیا جس سے

جبکہ اللہ نے ہم کو اسلام کی وجہ سے عزت و مطا فرمادی اور آپ کی ذات مبارک کے سبب ہماری عزت افزائی کر دی تو کیا ہم ان کو اپنا مال (مخت) دے دیں۔ ہمیں ایسے معاہدے کی ضرورت نہیں بخدا ہم ان کو تلوار کے سوا اور کچھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان (آخری) فیصلہ فرما دے حضور والا نے یہ تقریر سن کر فرمایا تم کو اختیار ہے (ایسا ہی کرو) سعد نے کاغذ لے کر تحریر منادی اور کہا اب یہ ہمارے خلاف جو کوشش کر سکتے ہیں کریں۔

میں کہتا ہوں بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ بات اول حضرت اسید بن حضیر نے کہی تھی پھر حضرت سعد بن عبادہ نے بھی یہی کہا۔

بنی غطفان کے سرداروں کی ناکام واپسی:

عیینہ بن حصین اس وقت مجلس میں ٹانگ پھیلائے بیٹھا تھا، حضرت سعد نے اس سے فرمایا، او بندر اپنی ٹانگ سیٹ لے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا وقار مانع نہ ہوتا تو میں برچھا تیری کوک میں پیوست کر دیتا، غرض عیینہ اور حارث دونوں ناکام واپس چلے گئے اور سمجھ گئے کہ ان کا تسلط مدینہ پر نہیں ہو سکتا انصار کی قوت اور جرأت کو دیکھ کر ان کے قدم ہلکے گئے۔

دشمن کا محاصرہ:

بغوی نے لکھا ہے کہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کئے پڑے رہے کوئی لڑائی نہیں ہوئی صرف قریش کے چند شہسوار جن میں عمرو بن عبدود عامری، عکرمہ بن ابی جہل مخزومی، ہبیرہ بن وجبہ مخزومی، نوفل بن عبد اللہ ضرار بن خطاب اور مرداس بن لوی محارب شامل تھے گھوڑوں پر سوار ہو کر بنی کنانہ کی طرف سے گزرے اور ان سے کہا لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ آج تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون شہسوار ہے پھر خندق کی طرف رخ موڑا اور خندق کو دیکھ کر بولے خدا کی قسم یہ تدبیر ایسی ہے جس کو عرب (پہلے) نہیں کرتے تھے اس کے بعد خندق میں ایک جگہ تلاش کر کے اس میں گھوڑوں کو داخل کر دیا، گھوڑے ان کو لے کر خندق اور کوہ سلع کے درمیانی گڑھے میں گردش کرنے لگے حضرت علی نے جو یہ بات دیکھی تو کچھ مسلمانوں کو ساتھ لے کر اس سرحدی مقام پر جا پہنچے جہاں سے دشمن نے اپنے سواروں کو داخل کیا تھا وہ سوار بھی تیزی کے ساتھ ان کے سامنے آ گئے۔ حضرت علی نے اس مقام کو بند کر دیا۔

حضرت علیؑ اور عمرو بن عبدود کا مقابلہ:

عمرو بن عبدود بدر کی لڑائی میں شریک اور زخمی ہو گیا تھا اس لئے جنگ احد میں شریک نہ تھا، جب خندق کا واقعہ ہوا تو اپنی اہمیت جتانے کے لئے وہ بھی ساتھیوں کو ٹریننگ دینے کی غرض سے ساتھ آ گیا حضرت علی کے مقابلہ پر جب وہ خود دوسرے سواروں کے ساتھ مل کر آ کھڑا ہوا تو حضرت علی نے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے سلمہ بن اسلم کی قیادت میں دو سو آدمیوں کو اور زید بن حارثہ کی قیادت میں تین سو آدمیوں کو مقرر کر دیا کہ مدینہ کے (مختلف) مقامات اور گڑھیوں کی حفاظت رکھیں، یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ عباد بن بشر اپنے ساتھیوں کو لے کر ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی چوکیداری کرتے تھے۔ شرک چاہتے تھے کہ خندق کے پار آجائیں اور مسلمان سنگباری کر کے اور تیر مار مار کر ان کو روک رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بھی چوکسائی رکھتے تھے۔

حضرت سعد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق:

مسلم و بخاری نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ایک رات کو بیدار رہے اور فرمایا، کاش کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو میری چوکسائی کرتا اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا سعد ہے فرمایا کیوں آئے ہو سعد نے کہا میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اندیشہ پیدا ہوا اس لئے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکسائی کے لئے فوراً حاضر ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو دعا دی پھر سو گئے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، خندق کے زمانہ میں جس روز سے سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکسائی کرنی شروع کی تھی جب ہی سے مجھے سعد سے محبت ہو گئی تھی۔

سخت سردی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نگرانی کرنا:

خندق میں ایک مقام ایسا تھا جہاں سے کافروں کے عبور کرانے کا اندیشہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ کی نگرانی کرتے تھے اور جب سخت سردی محسوس ہونے لگتی تو میرے پاس آ جاتے اور مجھ سے (مل کر) گرمی حاصل کرتے پھر چلے جاتے اور چوکسائی کرنے لگتے تھے۔ اور فرماتے تھے مجھے صرف اس جگہ سے لشکر (کے گھس آنے) کا اندیشہ ہے ایک بار جو میرے پاس سردی سے سکون حاصل کرنے کے لئے آئے تو فرمایا، کاش کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو آج رات میری چوکیداری کرتا کہ میں سو جاتا اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا سعد۔ سعد نے کہا ہم (لوگ) اس جگہ کی نگرانی کر رہے ہیں یہ جواب سن کر حضور سو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کی سانس کی آواز سن لی (یعنی خرانے لینے لگے)۔

ایک تنگ مقام پر مشرکوں کی شکست:

حضرت ام سلمہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس چوکسائی کرتے تھے اور سردی سخت ہوتی تھی ایک رات آپ نے اپنے ذمیرے میں

اکل رگ کٹ گئی یہ تیر حیان بن قیس غزوہ عامری نے مارا تھا سعد نے (ابن غزوہ کو بد عادی کہ) اللہ تجھے و زخ میں درد رسیدہ کرے پھر کہا، اسے اللہ اگر تو نے قریش سے لڑائی آئندہ باقی رکھی ہو تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لئے باقی رکھ کیونکہ کسی قوم سے لڑنے کی مجھے اتنی خواہش نہیں جتنی اس قوم سے لڑنے کی ہے جس نے تیرے رسول کو ستایا اور جھٹلایا اور (وطن سے) نکالا اور اگر تو نے ہماری اور قریش کی لڑائی ختم کر دی ہو تو اسی (زخم) کو میرے لئے سبب شہادت بنادے لیکن جب تک میری آنکھیں بنی قریظہ (کی تباہی) کو دیکھ کر ٹھنڈی نہ ہو جائیں مجھے موت سے محفوظ رکھ دو رجائیت میں حضرت سعد بن معاذ اور بنی قریظہ باہم حلیف اور معاہد تھے۔

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کی بہادری:

مجاہد اور محمد بن اسحاق نے بحوالہ یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر عباد کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب نے فرمایا، ہم حسان بن ثابت کی گڑھی میں تھیں حسان بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک یہودی گڑھی کے آس پاس چکر لگا رہا ہے، اس وقت بنی قریظہ کی رسول اللہ سے جنگ تھی (معاہد نوٹ چکا تھا) بنی قریظہ کے اور ہمارے درمیان کوئی محافظ موجود نہ تھا کہ یہودیوں کی ہماری طرف سے مداخلت کر سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کافروں کے مقابلہ میں مشغول جنگ تھے دشمن کی طرف سے منہ موڑ کر ہماری طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تھے ایسی حالت میں وہ یہودی (گھومتا اور لوہ لیتا نظر) آیا تھا میں نے حسان سے کہا حسان تم دیکھ رہے ہو کہ یہ یہودی گڑھی کے آس پاس چکر لگا رہا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ یہ شخص کسی غیر محفوظ جگہ سے یہودیوں کو اندر لے آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مشغول مقابلہ ہیں (یہاں پہنچ کر ہماری مدد نہیں کر سکتے) تم گڑھی سے اتر کر جاؤ اور اس کو قتل کر دو حسان نے کہا اے بنت عبدالمطلب اللہ آپ کی مغفرت کرے آپ تو واقف ہی ہیں کہ بخدا میں ایسا کرنے کا اہل نہیں ہوں جب میں نے حسان کا یہ جواب سن لیا اور سمجھ گئی کہ حسان کے اندر یہودی کو قتل کرنے کی بالکل جرأت نہیں ہے تو میں نے خود تہبند کسی اور خیمہ کی ایک ٹیکے لے کر گڑھی سے نکلی اور اس کی گردن پر ایسی ماری کہ وہ مر گیا قتل کر کے گڑھی میں لوٹی تو میں نے حسان سے کہا اب تم جا کر اس کے کپڑے اور ہتھیار اتار لو، یہ اجنبی مرد ہے اس لئے میں خود ایسا نہیں کر سکتی۔ حسان نے کہا بنت عبدالمطلب مجھے اس کے سامان کی ضرورت نہیں۔

یہودیوں کے شب خون کا انسداد:

میں کہتا ہوں بعض روایات میں آیا ہے کہ بنی قریظہ نے مدینہ پر شب خون مارنا چاہا تھا اور قریش سے اس کام کے لئے مدد کی خواہش کی تھی رسول

گھوڑے پر سوار ہو کر صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خوش خوش واپس آ گئے اور فرمایا اللہ نے ان کی شرارت کو دفع کر دیا اور وہ بہت زخم کھا کر شکست پا کر بھاگ گئے اس کے بعد حضور لیٹ کر سو گئے کہ مجھے آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی کچھ مدت کے بعد پھر دوبارہ آوازیں انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا عباد دیکھو یہ کیسی آوازیں ہیں عباد گئے اور واپس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرار بن خطاب مشرکوں کا ایک ٹولہ لے کر مسلمانوں سے تیر اندازی اور سنگباری کی جنگ کر رہا ہے حضور والا مسلح ہو کر خیمہ سے برآمد ہوئے اور کافروں سے لڑتے رہے اسی میں صبح ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور فرمایا وہ لوگ بہت سے زخم کھا کر بھاگ گئے۔

غزوہ خندق کی شدت:

حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ میں غزوہ مریع، خیبر، حنین اور فتح مکہ کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی لیکن کوئی غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا شاق اور دشوار نہیں گزرا جتنا غزوہ خندق شدید گزرا، اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت زخم آئے اور زمانہ بھی یہ سخت سردی اور تنگ حالی کا تھا۔

نمازوں میں تاخیر:

روایت میں آیا ہے کہ ایک روز کا فر جمع ہوئے اور پورے خندق کو آگھیرا اور سخت لڑائی کی یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نماز کی فرصت نہیں ملی ظہر کی نماز بھی فوت ہو گئی اور عصر کی بھی اور مغرب کی بھی پھر عشاء کے وقت یہ نمازیں ادا کیں۔

نسائی نے سنن میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نے بیان کیا خندق کے دن ہم کو ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کی فرصت نہیں مل سکی آخر اللہ نے ہمارا کام پورا کر دیا اسی کے متعلق اللہ نے آیت وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ نازل فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز کے ارادے سے کھڑے ہوئے) بلال نے اقامت کہی اور آپ نے اسی طرح ظہر کی نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھتے تھے، پھر اقامت کہی اور حسب سابق عصر کی نماز پڑھی پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز معمول سابق کے مطابق ادا کی۔ یہ واقعہ آیت فَجَاءَ الْوَيْلُ لَكُمْ کے نزول سے پہلے کا ہے (اس آیت کے نزول کے بعد تو صلوٰۃ خوف کا حکم اور اس کی طریقہ بتا دیا گیا) ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ روایت بیان کی ہے لیکن صلوٰۃ عشاء کا اس میں ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ نماز عشاء تو اپنے وقت میں ادا کی تھی لیکن دوسری روایت میں جو عشاء کی نماز بھی ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز بھی اپنے معمول سے مؤخر ہو گئی تھی۔

نماز پڑھی پھر جا کر چوکسائی کرنے لگے اور فرمایا، مشرکوں کے سوار خندق کے گرد گرو گھوم رہے ہیں پھر آواز دی عباد بن بشر عباد نے جواب دیا حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے، عباد نے کہا جی ہاں میرے قبیلہ کے کچھ لوگ چوکیداری کر رہے ہیں فرمایا اپنے قبیلہ کے آدمیوں کو لے جاؤ خندق کے آس پاس کچھ مشرک موجود ہیں جو شب خون مارنا چاہتے ہیں جا کر ہماری طرف سے ان کی شرارت کو دور رکھو اور ان کو دور رکھنے کے لئے ہماری مدد کرو۔ فوراً عباد اپنے آدمیوں کو لے کر خندق کی طرف چلے گئے جا کر دیکھا کہ ابو سفیان اور کچھ دوسرے مشرک خندق کے تنگ مقام میں گھس آئے ہیں اور مسلمان تیر مار مار کر اور پتھر برسسا کر ان کو روک رہے ہیں اتنے میں عباد چاہنے لگے عباد کا بیان ہے میں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر پتھر برسائے آخر شکست کھا کر مشرک بھاگ گئے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا، آپ نماز میں مشغول تھے نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے واقعہ بیان کیا۔

حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے کہ میں نے آپ (کی سانس) کی آواز سن لی اور بلال کی اذان فجر دینے تک بیدار نہیں ہوئے۔ اذان کے بعد باہر نکلے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت ام سلمہؓ فرمایا کرتیں اے اللہ عباد بن بشر پر رحمت نازل فرما۔

صحابہ کے نعرے:

حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ کے اندر سو رہے تھے آدھی رات ہوئی تو کچھ آوازیں انھیں میں نے سنا لوگ کہہ رہے تھے اے شہسواران خدا سوار ہو جاؤ اس جہاد میں مہاجروں کا یہ امتیازی نعرہ (مقرر) تھا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب کافر رات کو تم پر چھاپے ماریں تو تمہارا امتیازی نعرہ حُم لَا يَنْصُرُونَا ہونا چاہیے۔ دونوں روایتوں کے اختلاف کو اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ یہ نعرہ انصار کا تھا اور پہلا نعرہ مہاجرین کا۔

مشرکوں کی شرارت کا خاتمہ:

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر خیمہ کے باہر تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ جن میں عباد بن بشر بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی چوکیداری کر رہے ہیں عباد سے دریافت فرمایا، یہ آوازیں کیسی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد کو حکم دیا کہ جا کر خبر لاؤ عباد چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرتے رہے کچھ دیر کے بعد عباد آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ عمرو بن عبدود مشرکوں کی ایک ٹولی لے کر مسلمانوں سے لڑ رہا ہے باہم تیر اندازی اور سنگباری کر رہے ہیں یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ کے اندر تشریف لے گئے اور ہتھیار اٹھا کر برآمد ہوئے پھر

نماز میں تاخیر پر مشرکین کو بددعا کیں:

صحیحین میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے آیا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد حضرت عمر بن خطاب کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو (عصر کی) نماز بھی نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ اب سورج ڈوبنا ہی چاہتا ہے حضور نے فرمایا، میں نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بطحان میں اترے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے وضو کیا اور حضور نے عصر کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی پھر نماز عصر کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

صحیحین میں حضرت علی کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے (اسی طرح) بھر دے جس طرح انہوں نے غروب آفتاب تک ہم کو درمیانی نماز (عصر کی نماز) پڑھنے کی فرصت نہیں دی۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے پھر عصر کی نماز حضور نے مغرب و عشاء (کی نمازوں) کے درمیان پڑھی۔

مسئلہ: اگر چند نمازیں فوت ہو گئی ہوں تو پہلی نماز لوٹانے کے لئے اذان دی جائے (اور اقامت کہی جائے) پھر باقی نمازوں میں سے ہر نماز کی قضاء کے لئے صرف اقامت کہے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کو لوٹانے کے وقت اذان بھی دی جائے اور اقامت بھی کہی جائے۔ بزار کی روایت کردہ حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

کافروں کی شکست کیلئے دُعاء:

جب مسلمانوں پر تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لئے بددعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول بھی فرمائی، چنانچہ بخاری نے صحیح میں حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب (وہ قبائل جو متفق ہو کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے) کے لئے بددعا کی اور فرمایا اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے اے جلد حساب فہمی کرنے والے احزاب کو شکست دے دے اور ان کو جھنجھوڑ دے (ان کے قدم اکھاڑ دے)

میں کہتا ہوں، حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے لئے تین روز پیہم مسجد فتح میں بددعا کی۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ دو شنبہ، شنبہ اور چار شنبہ کے لئے بددعا کی، چار شنبہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے خوشی کے آثار چہرہ مبارک پر دیکھ لئے۔ روای کا بیان ہے اس کے بعد جو مصیبت ہم پر آئی اور ہم نے اس ساعت میں (یعنی ظہر و عصر کے درمیان) اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ہماری دعا ضرور قبول فرمائی۔

ایک خفیہ مسلمان کی خفیہ تدبیر:

بغوی کا بیان ہے نعیم بن مسعود بن عامر بن غطفان نے (پوشیدہ طور پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم والوں کو میرا مسلمان ہو جانا معلوم نہیں ہے اب آپ ہم کو جو چاہیں حکم دیں (ہم اس کی تعمیل کریں گے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہماری جماعت میں تنہا ہو اگر کر سکتے ہو تو (ان جماعتوں میں پھوٹ ڈال دو اور) ایسا کرو کہ ہماری طرف سے ان کا رخ مڑ جائے اور ایک جماعت دوسری کی مدد نہ کرے کیونکہ لڑائی خفیہ تدبیر (کا نام) ہے۔

میں کہتا ہوں، دوسری روایت میں آیا ہے کہ نعیم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے یہ اجازت دیجئے کہ میں (ان سے) جو کچھ چاہوں کہوں (خواہ بات جھوٹی ہو) حضور نے اجازت دے دی۔ اجازت پا کر نعیم بنی قریظہ کے پاس پہنچے (اسلام سے پہلے نعیم بنی قریظہ ہم نشین تھے) اور کہا اے بنی قریظہ تم واقف ہو کہ میں تمہارا خالص دوست ہوں، بنی قریظہ نے کہا تم نے سچ کہا، ہماری نظر میں تم مشکوک نہیں ہو۔ نعیم نے کہا تو (سنو) قریش اور غطفان لڑائی کے لئے آئے ہیں اور تم ان کے مددگار ہو لیکن ان کی حالت تمہاری حالت کی طرح نہیں ہے یہ شہر تمہارا شہر ہے اس میں تمہارا مال ہے اہل و عیال ہیں تم اس کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو نہیں جا سکتے رہے قریش و غطفان (وہ یہاں کے باشندے نہیں ہیں) ان کے مال اور اہل و عیال یہاں سے دور ہیں اگر کامیابی کا موقع اور مال غنیمت ان کے ہاتھ آ گیا تو بہتر ورنہ اپنے شہروں کو چلے جائیں گے اور تم کو اس شخص کے مقابلہ پر تنہا چھوڑ دیں گے اور یہ شخص تمہارے شہر میں رہتا ہے تنہا اس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ (مناسب یہ ہے کہ) تم اعتماد حاصل کرنے کے لئے ان لوگوں کے کچھ سرداروں کو اپنی تحویل میں بطور رہن رکھ لو نا کہ وہ تم کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں اگر وہ ایسا کر لیں تو ان کے ساتھ مل کر تم محمد سے لڑو اور کھل کر ان کا مقابلہ کرو (اگر وہ ایسا نہ کریں تو مجھ لو کہ ان کی نیت بُری ہے) بنی قریظہ نے کہا تم نے صحیح مشورہ دیا۔ پھر نعیم یہاں سے نکل کر قریش کے پاس پہنچے اور ابوسفیان و سرداران قریش سے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں اور محمد کے متعلق جو رائے رکھتا ہوں اس سے بھی تم واقف ہو مجھے ایک اطلاع ملی ہے۔ میں بطور خیر خواہی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ خبر تم تک پہنچا دوں لیکن اس کو پوشیدہ رکھنا قریش نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے نعیم نے کہا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گروہ یہود اب اپنے کئے پر پشیمان ہیں اور محمد کے پاس انہوں نے پیام بھیجا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم اس پر نادم ہیں (اس کی تلافی میں) اگر ہم قریش و غطفان کے کچھ سرداروں کو پکڑ کر تمہارے حوالے کر دیں تاکہ تم ان کی گردنیں اڑا دو تو کیا تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے پھر ہم اور تم مل کر باقی لوگوں کا مقابلہ کریں گے محمد نے جواب میں کہا بھیجا بہتر

سرداروں کو ہمارے پاس بطور گروہی چھوڑ دو لیکن قریش نے نہ مانا اس طرح اللہ نے ایک کو دوسرے کی مدد سے محروم کر دیا شدید سردی کی رات تھی اور بہت ہی سخت ٹھنڈک تھی اللہ نے ایک طوفانی ہوا بھیج دی جس سے کافروں کی (چڑھائی ہوئی) ہانڈیاں الٹ گئیں اور ہوائے برتنوں کو پھینک دیا۔

سردی کی شدت میں حضرت حذیفہ کا جاسوسی کیلئے جانا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی پھوٹ کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو یہ بات معلوم کرنے کے لئے بھیجا کہ رات کو کیا واقعہ ہوا محمد بن اسحاق نے بوساطت زید بن زیاد محمد بن کعب قرظی کا بیان نقل کیا ہے اور بعض اہل روایت نے ابراہیم تیمی کے والد کا قول بھی بیان کیا ہے دونوں کی روایت ہے کہ ایک کوئی جوان نے حضرت حذیفہ بن یمان سے دریافت کیا ابو عبد اللہ کیا آپ (حضرات) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے حضرت حذیفہ نے فرمایا ہاں جتنے (ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے) جوان نے کہا پھر تمہارا سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، حضرت حذیفہ نے فرمایا، ہم تیاری کرتے تھے جوان بولا اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر پیدل نہ چلنے دیتے اپنی گردنوں پر اٹھائے رہتے اور آپ کی (ہر وقت) خدمت کرتے حضرت حذیفہ نے فرمایا، جتنے (تم کو کیا معلوم کہ وہ زمانہ مثنیٰ مصائب کا تھا) خدا کی قسم وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ احزاب کی ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے (اور انتہائی سخت سردی تھی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے کہ اٹھ کر جائے اور ہم کو ان لوگوں کی خبر لا کر دے جو کوئی ایسا کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یہ بات سن کر (بھی) ہم میں سے کوئی نہیں اٹھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہماری طرف رخ موڑ کر وہی پہلی بات فرمائی لیکن سب لوگ خاموش رہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ویر تک نماز پڑھتے رہے اور نماز کے بعد فرمایا جو شخص اٹھ کر جائے گا اور دیکھ کر ہم کو آ کر بتائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، یہ سننے کے بعد بھی سخت سردی سخت بھوک اور شدت خوف کی وجہ سے کوئی شخص بھی نہیں اٹھا جب کوئی نہیں اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور پکار کر کہا حذیفہ اب میرے لئے اٹھ بے غیر کوئی چارہ نہ رہا، میں نے عرض کیا بلکہ یا رسول اللہ پھر اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت (سردی کی وجہ سے) میرے دونوں پہلو کپکپا رہے تھے حضور نے میرے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا پھر فرمایا ان لوگوں کے پاس پہنچ کر ان کی خبر لا لیکن

ہے (ہم اس شرط پر تم سے مصالحت کے لئے تیار ہیں) لہذا یہودی اگر تمہارے پاس پیام بھیجیں اور تمہارے سرداروں کو اپنے پاس بطور گروہی رکھنا چاہیں تو تم اپنا ایک آدمی بھی ان کے حوالے نہ کرنا۔ اس کے بعد نعیم غطفان کے پاس پہنچے اور کہا اے گروہ غطفان تم میرا کنبہ قبیلہ ہو اور میرے پیارے ہو میرا خیال ہے کہ تم مجھے مشکوک نہیں سمجھتے ہو بنی غطفان نے جواب دیا تم نے سچ کہا واقعی تم ہمارے دوست ہو نعیم نے کہا تو بات چھپی رکھنا (نظارہ نہ ہونے پائے) بنی غطفان نے کہا ایسا ہی کریں گے اس کے بعد نعیم نے جو بات قریش سے کہی تھی وہی غطفان سے بھی کہہ دی اور جس بات کا ان کو اندیشہ دلایا تھا اسی بات کا خوف بنی غطفان کو بھی دلایا۔

کافروں میں پھوٹ:

شعبہ کی رات ماہ شوال ۵ھ کو اللہ نے اپنے رسول کی کارسازی اس طرح کی کہ ابوسفیان نے ورقہ بن غطفان اور مکرّمہ بن ابی جہل کے ساتھ قبیلہ غطفان و قریش کے چند آدمیوں کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا ان لوگوں نے جا کر بنی قریظہ سے کہا کہ ہم یہاں قیام کرنے تو آئے نہیں۔ ہمارے اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہوئے جا رہے ہیں آپ لوگ لڑائی کے لئے تیار ہو جائیں تاکہ ہم کھل کر باہر نکل کر محمد سے جنگ کریں اور اس جھگڑے سے فارغ ہو جائیں جو ہمارا محمد سے ہے یہودیوں نے پیام بھیجا آج سینچر کا دن ہے سینچر کے دن ہم کوئی کام نہیں کرتے ہم میں سے بعض لوگوں نے سینچر کے دن کچھ بدعت کی تھی اس کی جو سزا ان کو ملی وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے پھر ایک بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس اپنے کچھ آدمی بطور رہن نہ چھوڑ دو گے ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑنے والے نہیں ہیں اگر ایسا کر دو گے تو ہم کھل کر محمد سے لڑیں گے ہم کو اندیشہ ہے کہ اگر لڑائی سے تم کو کچھ نقصان پہنچا اور جنگ کی شدت ہوئی تو تم ہم کو چھوڑ کر اپنے شہروں کو لوٹے جاؤ گے اور یہ لوگ ہمارے اسی شہر کے باشندے ہیں ہم تنہا ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قاصد جب بنی قریظہ کا یہ جواب لے کر لوٹے تو قریش و غطفان نے کہا تم کو معذور ہونا چاہیے کہ نعیم بن مسعود نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے اس کے بعد ان لوگوں نے بنی قریظہ کو کہلا بھیجا کہ اپنا ایک آدمی بھی ہم تمہارے قبضہ میں نہیں دیں گے اگر (بلا شرط) تم (محمد سے) لڑنا چاہتے ہو تو نکلو اور جنگ کرو قاصد یہ پیام لے کر بنی قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا نعیم بن مسعود نے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ تھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر (فتح کا) ان کو موقع مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھیں ورنہ سب سے پہلے اپنے شہروں کو چلے جائیں اور تم کو تمہارے گھروں میں اس شخص کے مقابل تنہا چھوڑ جائیں اس کے جواب میں بنی قریظہ نے قریش اور غطفان کو وہی پیام بھیجا کہ یا تو اطمینان کے لئے تم اپنے کچھ

دے چکا تو وہ سینک (جو اس آمدورفت اور ٹوہ لگانے کے دوران حمام کی گرمی جیسی محسوس ہو رہی تھی وہ) بھی غائب ہو گئی (اور حسب سابق سردی محسوس ہونے لگی) حضور نے مجھے اپنے قریب اپنے قدموں کے پاس کر لیا اور اپنے کپڑے کا ایک پلہ میرے اوپر ڈال دیا اور میرا سینہ اپنے تلووں سے چمٹالیا اس طرح میں برابر سوتا رہا جب صبح ہو گئی تو حضور نے فرمایا اے سونے والے اب اٹھ جا۔

فرشتوں کا اثر:

میں کہتا ہوں ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فتاویٰ کی روایت سے بیان کیا کہ جب مشرکوں کے لشکر پر اللہ نے ہوائی طوفان مسلط کر دیا اور اطراف لشکر میں فرشتوں نے تکبیر کہی (یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا) تو طلحہ بن خویلد اسدی نے کہا (لوگو) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کرنا شروع کر دیا اس لئے تیزی کے ساتھ نکل جاؤ جلدی کرو یہ سنتے ہی بغیر لڑے لوگ بھاگ نکلے۔

رحمۃ للعالمین کا اثر:

میں کہتا ہوں شیخ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نہ ہوتے تو ہوا ہر کافر کو چورا چورا کئے بغیر نہ چھوڑتی جیسا عادی قوم کے ساتھ ریح عقیقہ نے کیا تھا۔

حضرت حذیفہ سے فرشتوں کی بات چیت:

دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا جب میں کافروں کے لشکر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا تو اثناءِ راہ میں میں نے بیس سواردیکھے جن کے نمائے سفید تھے انہوں نے مجھ سے کہا اپنے ساتھی سے جا کر کہہ دینا کہ اللہ نے تمہارا کام پورا کر دیا اور تمہارے دشمنوں کے شر کو دفع کر دیا۔

حضرت زبیرؓ کی فضیلت:

شیخین نے صحیحین میں حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا ان لوگوں (یعنی لشکر کفار) کی خبر کون ہم کو لا کر دے سکتا ہے۔ حضرت زبیر نے کہا میں۔ حضور نے پھر فرمایا ان لوگوں کی خبر کون ہم کو لا کر دے سکتا ہے۔ حضرت زبیر نے کہا میں۔ (تیسری بار) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی خبر ہم کو کون لا کر دے سکتا ہے۔ حضرت زبیر نے کہا میں۔ اس پر حضور نے فرمایا ہر نبی کے خواری ہوتے ہیں اور میرا خواری زبیر ہے۔

کافروں کی دائمی پسپائی:

بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان بن صرد نے فرمایا جب کافروں کی جماعتیں (احزاب کے دن) نکل کر چلی گئیں تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا (آئندہ) ہم ان سے جا کر جہاد کریں گے وہ آ کر ہم سے نہیں لڑیں گے ہم ان کی طرف جائیں گے۔

میرے پاس پہنچنے تک کچھ (چھیڑ چھاڑ) نہ بیٹھنا اس کے بعد فرمایا اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے اس کو اپنی حفاظت میں رکھ۔

حضرت حذیفہؓ کا مشرکین میں گھس جانا:

میں نے اپنے تیر لئے ہتھیار باندھے اور پیدل اُن کی طرف روانہ ہو گیا۔ نکلا ہی ہوں تو ایسا معلوم ہوا کہ حمام میں چل رہا ہوں (ساری سردی غائب ہو گئی) چلتے چلتے ان لوگوں کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے ان لوگوں پر ایک ہوا کا طوفان اور (غیبی) لشکر آ گیا اور اللہ کے اس لشکر نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کی ایک ہانڈی کو (چو لھے پر) اور آگ کو (چو لھے میں) اور ڈیرے چھو لداری کو (زمین پر) قائم نہ رہنے دیا اس وقت ابوسفیان آگ کے پاس بیٹھا تاپ رہا تھا میں نے تیر نکالا کمان کے چلہ پر چڑھایا اور چھوڑنا چاہتا ہی تھا کیونکہ اگر اس وقت میں تیر چھوڑ دیتا تو ٹھیک ابوسفیان کے لگ جاتا۔ لیکن مجھے اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے۔ اس لئے میں نے تیر واپس نکال کر رکھ لیا۔ ابوسفیان نے جو یہ جابہی دیکھی تو کہا اے گروہ قریش تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ لے اور دیکھ لے کہ وہ کون ہے (تاکہ کوئی جاسوس ہمارے لشکر میں نہ گھس آئے۔ شناخت ہو جائے) یہ سن کر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا سبحان اللہ کیا تو مجھے نہیں جانتا میں فلاں بن فلاں ہوں وہ قبیلہ ہوازن کا آدمی تھا۔

مشرکین کی پسپائی:

ابوسفیان نے کہا اے گروہ قریش تمہارے قیام کی یہ جگہ نہیں ہے (کہ ہمیشہ یہاں رہتا ہو) اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے بنی قریظہ نے بھی ہم سے غداری کی اور ان کی طرف سے ہم کو وہ (پیام) ملا جو ہمارے لئے ناگوار تھا ادھر اس طوفان کی وجہ سے جو پیتا ہم پر پڑی وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو لہذا کوچ کر چلو میں تو روانہ ہو رہا ہوں اس کے بعد ابوسفیان اُٹھ کھڑا ہوا اور اونٹ کے پاس پہنچا اونٹ کے پاؤں میں اس وقت دھنکنا بندھا ہوا تھا (اور وہ بیٹھا ہوا تھا) ابوسفیان اس پر سوار ہو گیا اور اس کو مارا اونٹ فوراً تین ناگوں پر کھڑا ہو گیا چوتھی ناگ کا دھنکنا کھڑا ہونے کی حالت میں کھولا گیا۔ میں نے سنا ہے کہ جو عمل قریش نے کیا وہی غطفان نے بھی کیا اور سب اپنے شہروں کو لوٹ پڑے۔

حضرت حذیفہؓ کا خوشخبری لے کر لوٹنا:

میں رسول اللہ کی طرف لوٹ آیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں خدمتِ گرامی میں پہنچا تو آپ اس وقت کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے ان لوگوں کا واقعہ عرض کیا۔ حضور ہنس پڑے اتنے کہ رات کی تاریکی میں (سفید چمکدار) کچلیاں نمودار ہو گئیں۔ جب میں اطلاع

واپس شہر لوٹنے کی دُعا:

صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر کی روایت سے یہ بھی آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد یا حج یا عمرہ سے لوٹ کر شہر میں پہنچتے تو تین بار اللہ اکبر کہہ کر فرماتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی حکومت ہے اسی کے لئے ہر طرح کی حمد مناسب ہے وہ ہی ہر چیز پر قابو رکھتا ہے ہم (اسی کی طرف) لوٹنے والے ہیں اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں (اسی کی) عبادت اور سجدہ کرنے والے ہیں اپنے رب ہی کی حمد کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندہ کو فتح یاب کیا اور تمام جماعتوں کو تنہا شکست دے دی۔

مقتولین کی تعداد:

محمد بن عمر کا قول ہے کہ جنگ خندق میں چھ مسلمان شہید ہوئے اور چھ مشرک بھی مارے گئے۔ (تفسیر مظہری)

إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ

جب چڑھ آئے تم پر اُوپر کی طرف سے اور نیچے سے

یعنی مدینہ کی شرقی جانب سے جو اونچی ہے اور غربی جانب سے جو نیچی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ

اور جب بدلنے لگیں آنکھیں

یعنی دہشت و حیرت سے آنکھیں پھرنے لگیں اور لوگوں کے تیور بدلنے لگے۔ دوستی جتانے والے لگے آنکھیں پُجانے۔ (تفسیر عثمانی)

انتظامی، معاشرتی امتیاز اسلامی وحدت

اور اسلامی قومیت کے منافی نہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لئے مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے سپرد فرمایا اور حضرات انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے سپرد فرمایا، اس وقت مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات (بھائی چارے) کے تعلقات بڑی مضبوط و مستحکم بنیادوں پر قائم تھے، اور سب بھائی بھائی تھے، مگر انتظامی سہولت کے لئے مہاجرین کی قیادت الگ اور انصار کی الگ کر دی گئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قومیت اور اسلامی وحدت انتظامی اور معاشرتی تقسیم

کے منافی نہیں بلکہ ہر جماعت پر ذمہ داری کا بوجھ ڈال دینے سے باہمی اعتماد اور تعاون و تناصر کے جذبہ کی تقویت ہوتی تھی، اور اس جنگ کے سب سے پہلے کام یعنی خندق کھودنے میں اس تعاون و تناصر کا اس طرح مشاہدہ ہوا کہ:

خندق کی کھدائی کی تقسیم پورے لشکر پر کی گئی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین و انصار کو دس دس آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے ہر دس آدمیوں کو چالیس گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا۔ (معارف مفتی اعظم)

غزوہ خندق کا موسم اور فرشتوں کا رعب:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مجھے میرے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق والی رات سخت جاڑے اور تیز ہوا میں مدینہ شریف بھیجا کہ کھانا اور لحاف لے آؤں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے جو صحابی تمہیں ملیں انہیں کہنا کہ میرے پاس چلے آئیں۔ اب میں چلا۔ ہوا میں زنائے کی شاخیں شائیں چل رہی تھیں۔ مجھے جو مسلمان ملا میں نے اُسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا اور جس نے سنا اُلٹے پاؤں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہوا میری ڈھال کو دھکے دے رہی تھی اور وہ مجھے لگ رہی تھی یہاں تک کہ اُس کا لوہا میرے پاؤں پر گر پڑا جسے میں نے نیچے پھینک دیا۔ اس ہوا کے ساتھ ہی ساتھ خدا تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل فرمائے تھے جنہوں نے مشرکین کے دل اور سینے خوف اور رعب سے بھر دیئے۔ یہاں تک کہ جتنے سرداران لشکر تھے اپنے ماتحت سپاہیوں کو اپنے پاس بلا لیا کر کہنے لگے نجات کی صورت تلاش کرو، بچاؤ کا انتظام کرو۔ یہ تھا فرشتوں کا ڈالا ہوا ذرا اور رعب اور یہی وہ لشکر ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اس لشکر کو تم نے نہیں دیکھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

اور پہنچے دل گلوں تک

یعنی خوف و ہراس سے دل دھڑک رہے تھے گویا اپنی جگہ سے اُٹھ کر گلے میں آ گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَضُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا

اور انکھنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی انکھیں

غیر یقینی حالات: یعنی کوئی کچھ سمجھتا تھا کوئی کچھ انکھیں لڑا رہا تھا۔

اور مشرب اس شخص کو کہتے ہیں جو بخشش میں دراز دست نہ ہو۔ قاموس۔ مقام یا اسم ظرف ہے ٹھیرنے کا موقع۔ یا مصدر ہے (باب افعال کا) (تفسیر مظہری)

لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ

تمہارے لئے ٹھکانہ نہیں، سو پھر چلو اور رخصت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں

النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ

نبی سے کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں پڑے

إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

ان کی کوئی غرض نہیں مگر بھاگ جانا

منافقوں کا مشورہ اور بہانے:

یعنی سارے عرب ہمارے دشمن ہوئے تو ہم کو رہنے کا ٹھکانا کہاں۔ سب لشکر سے جدا ہو کر گھر لوٹ چلو۔ اور حضرت لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے شہر میں مضبوط حویلیوں کے نا کے بند کر کے زنانے ان میں رکھ دیئے تھے۔ یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں کہیں چور گھس کر لوٹ نہ لیں۔ اور یہ محض جھوٹ بات بناتی تھی۔ غرض یہ تھی کہ بہانہ کر کے میدان سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ جو اجازت لینے آیا آپ اجازت دیتے رہے کچھ پرواہ تکثیر سواد کی نہ کی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف تین سو نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آچکی تھی کہ قبیلہ غطفان کے رئیس نے ان یہودیوں کے ساتھ شرکت خیبر کے پھل اور کھجور کی طمع میں کی ہے، آپ نے غطفان کے دوسرا دار غنیمہ ابن حصن اور ابوالحارث بن عمرو کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم تمہیں مدینہ طیبہ کا ایک تہائی پھل دیں گے، اگر تم اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان سے واپس چلے جاؤ، یہ گفتگو درمیان میں تھی اور دونوں سردار راضی ہو چکے تھے قریب تھا کہ معاہدہ صلح پر دستخط ہو جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت ارادہ کیا کہ صحابہ کرام سے اس معاملہ میں مشورہ لیں، قبیلہ اوس و خزرج کے دو بزرگ سعد بن سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔

حضرت سعد کی غیرت ایمانی اور عزم شدید:

دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو ہمارے کچھ کہنے کی مجال نہیں ہم

مسلمانوں نے سمجھا کہ اس مرتبہ اور سخت آزمائش آئی، دیکھئے کیا صورت پیش آئے۔ کچھ ایمان والوں نے خیال کیا کہ بس جی اب کی بار نہیں بچیں گے۔ منافقین کا تو پوچھنا ہی کیا۔ آگے ان کے مقولے آرہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

هَذَاكَ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا

وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑجھڑائے گئے زور کا جھڑجھڑانا

حضرت خذیفہ کو آپ نے دشمن کی خبر لانے کے لئے بھیجا تھا۔ اس کا مفصل قصہ حدیث میں پڑھو تو اس جھڑجھڑانے کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو۔ یہاں ترجمہ کی گنجائش نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے

مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا

منافقوں کی بزدلی:

بعض منافق کہنے لگے کہ پیغمبر صاحب کہتے تھے کہ میرا دین مشرق و مغرب میں پھیلے گا اور فارس، روم، صنعاء کے محلات مجھ کو دیئے گئے۔ یہاں تو مسلمان قضائے حاجت کو بھی نہیں نکل سکتے۔ وہ وعدے کہاں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے اب بھی ناامیدی کے وقت بے ایمانی کی باتیں نہ بولیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ

اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں اے یثرب والو

یثرب: "یثرب" مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے "مدینۃ النبی" ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

یثرب سے مراد ہے مدینہ۔ ابو عبیدہ نے کہا یثرب ایک قطعہ زمین کا نام ہے جس کے ایک حصہ میں مدینہ رسول واقع ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یثرب کہنے کی ممانعت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ طابہ ہے حضور نے مدینہ کو یثرب کہنا اس لئے پسند نہیں فرمایا کیونکہ یثرب کا لفظ ثرب، یثرب اور ثربہ اور ثرب علیہ اور اثربہ سے مشتق ہے (یعنی مادہ سب کا ایک ہے لیکن استعمال فَعَلَ یَفْعِلُ اور تفصیل اور افعال سے ہوتا ہے اور ثرب ہو یا اثرب یا ثرب سب کا معنی ہے ملامت کرنا۔ عار دلانا کسی جرم پر دلیل کرنا

دستبردار ہو کر فوراً فتنہ و فساد کی آگ میں کود پڑیں۔

وَلَقَدْ كُنَّا نَعَاهِدُ وَاللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ

اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ پھیریں گے

الْأَذْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

پہنچے اور اللہ کے قرار کی پوچھ ہوتی ہے

منافقوں کی عہد شکنی:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جنگ اُحد کے بعد انہوں نے اقرار کیا تھا کہ پھر ہم ایسی حرکت نہ کریں گے۔ اس کی پوچھ اللہ کی طرف سے ہوگی کہ وہ قول و قرار کہاں گیا۔ (تفسیر مثنوی)

یزید بن رومان کا بیان ہے کہ جنگ اُحد کے دن بنی حارثہ نے ارادہ کیا کہ بنی سلمہ کو قتل کر دیں گے لیکن جب ان کے حق میں آیت کا نزول ہوا تو انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے قتادہ نے کہا کچھ لوگ غزوہ بدر سے غیر حاضر تھے لیکن جب (لڑائی کے بعد) انہوں نے اہل بدر کی خداداد عزت و برتری دیکھی تو کہنے لگے کہ آئندہ اگر اللہ نے ہم کو کسی لڑائی میں شریک ہونے کی توفیق دی تو ہم ضرور ضرور لڑیں گے انہی لوگوں کی طرف اللہ نے آیت مذکورہ میں اشارہ کیا ہے۔

وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور اللہ سے کہتے ہوئے عہد کی باز پرس ہوگی یعنی پوچھا جائے گا کہ پورا کیوں نہیں کیا مطلب یہ کہ عہد خدا کی خلاف ورزی کی سزا دی جائے گی۔ (تفسیر مثنوی)

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ

تو کہہ کچھ کام نہ آئے گا تمہارے یہ بھاگنا اگر بھاگو گے مرنے سے

أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

یا مارے جانے سے اور پھر بھی کچھ نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں

موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا:

یعنی جس کی قسمت میں موت ہے وہ کہیں بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا۔ قضاے الہی ہر جگہ پہنچ کر رہے گی اور اگر ابھی موت مقدر نہیں تو میدان سے بھاگنا بے سود ہے۔ کیا میدان جنگ میں سب مارے جاتے ہیں اور فرض کرو بھاگنے سے بچاؤ ہی ہو گیا تو کتنے دن؟ آخر موت آتی ہے اب نہیں چند روز کے بعد آئے گی اور نہ معلوم کس سختی اور ذلت سے آئے۔ (تفسیر مثنوی)

وَإِذْ لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور ایسی حالت میں بجز تھوڑے سے یا

قبول کریں گے ورنہ بتائیں کہ یہ آپ کی طبعی رائے ہے یا آپ نے ہمیں مشقت و تکلیف سے بچانے کے لئے یہ تدبیر کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ امر الہی اس کا ہے اور نہ میری اپنی طبیعت کا تقاضا ہے بلکہ صرف تمہاری مصیبت و تکلیف کو دیکھ کر یہ صورت اختیار کی ہے، کیونکہ تم لوگ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہو، میں نے چاہا فریق مقابل کی قوت کو اس طرح فوراً توڑ دیا جائے، حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس وقت بتوں کو پوجتے تھے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتے تھے نہ اس کی عبادت کرتے تھے، اُس وقت اُن لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانہ کی طمع رکھنے کی ہمت نہیں تھی، بجز اس کے کہ وہ ہمارے مہمان ہوں، اور مہمانی کے طور پر ہم ان کو کھلا دیں یا پھر ہم سے خرید کر لے جائیں، آج جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور اسلام کا اعزاز عطا فرمایا، کیا آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اور اپنے اموال دے دیں گے، ہمیں ان کی مصالحت کی کوئی حاجت نہیں، ہم تو ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدؓ کی اولوالعزمی اور غیرت ایمانی کو دیکھ کر اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو، سعدؓ نے صلح نامہ کا کاغذ ان کے ہاتھوں سے لے کر تحریر منادوی، کیونکہ ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے، غطفان کے سردار غنیہؓ اور حارث جو خود اس صلح کے لئے تیار ہو کر مجلس میں موجود تھے، صحابہ کرامؓ کی یہ قوت و شدت دیکھ کر خود بھی اپنے دلوں میں متزلزل ہو گئے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثَمَرٌ سَبِيْرًا

اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے کناروں سے پھر ان سے چاہے

الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَّأَ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيْرًا

دین سے بچنا تو مان لیں اور دیر نہ کریں اُن میں مگر تھوڑی

منافقوں کی اندرونی کیفیت:

یعنی جھوٹے حیلے بنا رہے ہیں۔ اگر فرض کرو یہ لوگ شہر میں ہوں اور کوئی نفیم ادھر ادھر سے گھس آئے پھر ان سے مطالبہ کرے کہ دین اسلام چھوڑ دو۔ جسے بظاہر یہ لوگ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ یا کہے کہ مسلمانوں سے لڑو اور فتنے فساد برپا کرو۔ اُس وقت اُن کا جھوٹ صاف کھل جائے۔ فوراً اُن مطالبات کی تائید میں نکل پڑیں۔ نہ گھروں کے کھلے ہونے کا عذر کریں نہ لٹنے کا، بس بات چیت کرنے اور ہتھیار اٹھا کر لانے میں جو تھوڑی دیر لگے گی اسے مستثنیٰ کر کے ایک منٹ کا توقف نہ کریں، اسلام کے ظاہری دعوے سے

تمہارے مارے جانے کا اندیشہ ہے۔ عائق موڑ دینے والا۔ عائق پھیر دینا۔ عائق سے مراد ہوتا ہے خیر سے مانع یہاں معوقین سے مراد وہ منافق ہیں جو لوگوں کو رسول اللہ کا ساتھ دینے اور آپ کے ہمراہ رہنے سے روکتے۔ قادی نے کہا یہ لوگ منافق تھے جو انصار کو رسول اللہ کا ساتھ دینے سے روکتے تھے اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے تھے محمد اور ان کے ساتھی گوشت (کی طرح) ہیں۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھی ان کو لقمہ بنا لیں گے۔ یہ شخص تو تباہ ہوئے والا ہی ہے اس کو چھوڑ دو۔ (تفسیر مظہری)

اَشْتَحَا عَلَيْكُمْ

دریغ رکھتے ہیں تم سے

یعنی مسلمانوں کا ساتھ دینے سے دریغ رکھتے ہیں اور ہر قسم کی ہمدردی و مہربانی سے بخل ہے ہاں غنیمت کا موقع آئے تو حرص کے مارے چاہیں کہ کسی کو کچھ نہ ملے سارا مال ہم ہی سمیٹ کر لے جائیں اسی احتمال پر لڑائی میں قدرے شرکت بھی کر لیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِذَا جَاءَ الْمُؤْمِنُونَ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ

پھر جب آئے ذرا وقت تو تو دیکھے اُن کو کہ نکلتے ہیں تیری طرف پھرتی ہیں

أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُنْتَشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

آنکھیں اُن کی جیسے کسی پر آئے بیہوشی موت کی

فَإِذَا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ جَدَادِ اشْتَحَا عَلَى الْخِيَرِ

پھر جب جاتا ہے ڈر کا وقت چڑھ چڑھ بولیں تم پر تیز زبانوں سے ڈھکے پڑتے ہیں مال پر

منافقوں کی مدد پرستی:

یعنی آڑے وقت رفاقت سے جی پھراتے ہیں، ڈر کے مارے جان نکلتی ہے اور فتح کے بعد آکر باتیں بناتے اور سب سے زیادہ مردانگی جتاتے ہیں اور مال غنیمت پر مارے حرص کے گرے پڑتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق طعن و تشنیع سے زبان دلائی کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

منافقوں کی تشبیہ: كَالَّذِي يُنْتَشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ میں مشبہ بہ یا مدہوش ہونے والے کی نظر ہے یعنی كُنْظَرُ الَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ۔ یا مشبہ بہ آنکھوں کا چکرانا ہے یعنی كُدُورَانِ عَيْنِي الْمَغْشَى عَلَيْهِ یا مشبہ بہ دونوں وصف ہیں بے ہوش ہونے والے کی نظر اور آنکھوں کا چکرانا۔ یا مشبہ بہ بے ہوش ہونے والے کی آنکھیں ہیں جب موت کے اسباب چھا جاتے ہیں اور موت کے پسینے آنے لگتے ہیں تو حواس معطل ہو جاتے ہیں عقل زائل ہو جاتی

تھوڑے دنوں کے فائدہ سے زیادہ متمتع نہیں ہو سکتے یعنی دنیا میں زندہ رہ کر تم تھوڑی مدت تک یا تھوڑا سا مزہ حاصل کر سکو گے (زیادہ مدت فائدہ اندوز نہ ہو سکو گے) آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض میدان جنگ سے فراہم ہمارے لئے مفید بھی ہو تو یہ فائدہ زیادہ مدت تک باقی نہیں رہے گا کیونکہ دنیا بہر حال فنا پذیر ہے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ

تو کہہ کون ہے کہ تم کو بچائے اللہ سے اگر

أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً

چاہے تم پر بُرائی یا چاہے تم پر مہربانی

اللہ کے ارادہ کو کوئی نہیں روک سکتا:

یعنی اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی نہ کوئی تدبیر اور حیلہ اُس کے مقابلہ میں کام دے سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اُسی پر توکل کرے اور ہر حالت میں اُسی کی مرضی کا طلب گار رہے۔ ورنہ دنیا کی بُرائی بھلائی یا سختی نرمی تو یقیناً پہنچ کر رہے گی۔ پھر اُس کے راستہ میں بُزدلی کیوں دکھائے اور وقت پر جان کیوں پھرائے جو عاقبت خراب ہو اور دنیا کی تکلیف ہٹ نہ سکے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوائے کوئی حمایتی اور مددگار

یعنی عرب کی مخالفت سے ڈرتے ہو، اگر اللہ حکم دے تو مسلمان اب تم کو قتل کر ڈالیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ

اللہ کو (ن) معلوم ہیں جو اٹکانے والے ہیں تم میں اور کہتے ہیں

إِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا

اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کچھ

منافقوں کی بداندیشی اللہ کو معلوم ہے:

یعنی ظاہری وضع داری اور دکھاوے کو شرما شری بھی میدان میں آکھڑے ہوتے ہیں ورنہ عموماً گھروں میں بیٹھے عیش اُڑاتے اور اپنی برادری کے لوگوں کو بھی جو سچے مسلمان ہیں جہاد میں آنے سے روکتے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اِخْوَانٌ سے مراد ہیں مدینہ کے باشندے یعنی ہمارے پاس آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو ان کے ساتھ مل کر جنگ نہ کرو ہم کو

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

تمہارے لئے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ کی چال اس کے لئے جو کوئی

كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

امید رکھتا ہے اللہ کی اور پیچھے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب تقلید استقلال:

یعنی پیغمبر کو دیکھو ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر ان ہی پر ہے۔ مگر مجال ہے پائے استقامت ذرا جنبش کھا جائے جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے ہیں ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات بہترین نمونہ ہے۔ چاہیے کہ ہر معاملہ، ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں ان کے نقش قدم پر چلیں اور ہمت و استقلال وغیرہ میں ان کی چال سیکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نمونہ ہے:

اُسوۃ بمعنی قد وہ یعنی وہ طریقہ جس کی اقتداء کی جائے اس جگہ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لئے خصائل حمیدہ موجود ہیں جو تمہارے لئے واجب العمل ہیں مثلاً لڑائی میں ثابت قدم رہنا اور شہداء کو برداشت کرنا۔

یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقتدا ہیں تمہارے لئے ان کی اقتداء ہی مناسب ہے بعض نے کہا اُسوۃ بروزن فَعَلَّةِ اِیْتِساء (باب افعال) سے مشتق ہے جیسے قُدوۃ اقتداء سے بنا ہے یہ اسم ہے جو مصدر کا قائم مقام ہے یعنی تم لوگوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی ہمدردی (لازم) ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مدد کی تم بھی ویسی ہی دین کی مدد کرتے رہو۔ ان کا دانت جنگ میں ٹوٹا چہرہ زخمی ہوا ان کے چچا شہید ہوئے ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں مگر انہوں نے ہر دُکھ پر صبر کیا اور تمہاری ہمدردی کی لہذا تم بھی ان کی طرح مصائب و شدائد پر صبر رکھو اور ان سے ہمدردی کرو اور ان کے طریقہ پر چلو۔

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کی بہت یاد کرتا ہے۔

دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی کثرت ذکر دوام طاعت کا سبب ہے اسی لئے رجا کے ساتھ کثرت ذکر کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو امید بھی رکھتا ہو اور اللہ کا ہمیشہ اطاعت گزار بھی ہو۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ حضرت عمر نے حجر اسود پر سر جھکا کر فرمایا

ہے آنکھیں متخیر ہو جاتی ہیں اور ٹکلی بندھ جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

اُولَئِكَ لَمْ يُوَفِّوْا فَاَحْبَطَ اللَّهُ اَعْمَالَهُمْ

وہ لوگ یقین نہیں لائے پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے کیے کام

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

اور یہ ہے اللہ پر آسان

منافقوں کے عمل بے جان ہیں:

یعنی جب اللہ و رسول پر ایمان نہیں تو کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”جہاں حبط اعمال کا ذکر ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ پر آسان ہے یعنی بظاہر اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کو دیکھتے ہوئے تعجب ہوتا ہے اور یہ بات بھاری معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع کر دے لیکن اس لئے بھاری نہیں رہتی کہ خود عمل ہی کے اندر ایسی خرابی چھپی ہوتی ہے جو کسی طرح اُس کو درست نہیں ہونے دیتی۔ جیسے بے ایمان کا عمل کہ ایمان شرط اور روح ہے ہر عمل کی، بدون اُس کے عمل مردہ ہے پھر قبول کس طرح ہو۔ کافر کتنی ہی محنت کرے سب اکارت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يُحْسِبُونَ الْأَخْزَابَ لَمْ يُذْهِبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَخْزَابُ

سمجھتے ہیں کہ فوجیں کفار کی نہیں پھر گئیں اور اگر آجائیں وہ فوجیں

يُؤْذُوهُنَّ وَأَنْهُمْ بِلَاؤُونِ فِي الْأَغْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ

تو آرزو کریں کسی طرح ہم باہر نکلے ہوئے ہوں گا وہں میں پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں

منافقوں کی بزدلی کا عالم:

یعنی کفار کی فوجیں ناکامیاب واپس جا چکیں لیکن ان ڈرپوک منافقوں کو اُن کے چلے جانے کا یقین نہیں آتا۔ اور فرض کیجئے کفار کی فوجیں پھر لوٹ کر حملہ کر دیں تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ اب وہ شہر میں بھی نہ ٹھہریں جب تک لڑائی رہے کسی گاؤں میں رہنے لگیں اور وہیں دُور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھ لیا کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ لڑائی کا نقشہ کیسا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت تھوڑی

یعنی باتوں میں تمہاری خیر خواہی جتا ئیں اور لڑائی میں زیادہ کام نہ دیں۔ محض مجبوری کو برائے نام شرکت کریں۔ (تفسیر عثمانی)

اُمّ اور قضاء الہی کے سپرد کر دینا) (تفسیر مظہری)

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ
ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ گردکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے
مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَأُوا ابْتِدَاءً
پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے آں میں راہ دیکھ رہا اور بدلا نہیں ایک ذرہ

مؤمنوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا:

یعنی منافقین نے جو عہد کیا تھا پچھلے رکوع میں گزر چکا۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْآذِينَ أَسَٰءَ تَوَاصُلُهُمْ بِحَيَاتِي
کے ساتھ میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ اُن کے برعکس کتنے بکے مسلمان ہیں
جنہوں نے اپنا عہد و پیمان سچا کر دکھلایا۔ بڑی بڑی سختیوں کے وقت دین کی
حمایت اور پیغمبر کی رفاقت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اللہ و رسول کو جو زبان
دے چکے تھے، پہاڑ کی طرح اُس پر جمے رہے۔ اُن میں سے کچھ تو وہ ہیں جو
اپنا ذمہ پورا کر چکے یعنی جہاد ہی میں جان دے دی جیسے شہدائے بدر و احد جن
میں سے حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے اور بہت
مسلمان وہ ہیں جو نہایت اشتیاق کے ساتھ موت فی سبیل اللہ کا انتظار کر رہے
ہیں کہ کب کوئی معرکہ پیش آئے جس میں ہمیں ابھی شہادت کا مرتبہ نصیب
ہو۔ بہر حال دونوں قسم کے مسلمانوں نے (جو اللہ کی راہ میں جان دے چکے،
اور جو مشتاق شہادت ہیں اپنے عہد و پیمان کی پوری حفاظت کی اور اپنی بات
سے ذرہ بھر نہیں بدلے۔ (فائدہ) حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت طلحہؓ کو فرمایا اِهْذَا مِمَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ (یہ اُن میں سے ہے جو اپنا ذمہ
پورا کر چکے) گویا اُن کو اسی زندگی میں شہید قرار دے دیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو
جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے اپنے ہاتھ پر تیر
روکتے رہے حتیٰ کہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔ (تفسیر عثمانی)
اللہ کے رسول سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم معرکہ جنگ میں آپ
کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے اور آپ کی معیت میں کافروں سے لڑیں گے
عرب کہتے ہیں صدقنی اس نے مجھ سے سچ کہا۔ صدقوا بھی اسی محاورہ سے
ماخوذ ہے۔ وعدہ پورا کرنے والا اپنے وعدہ کو سچا ثابت کر دیتا ہے (کہ جو کچھ
میں نے معاہدہ کیا تھا دیکھو اس کو پورا کر دیا)

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ پس ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اپنی نذر پوری کر
دی اور عہد کو کامل طور پر پورا کر دیا اب کئے ہوئے وعدہ کا کوئی بار اس پر باقی نہیں
رہا مطلب یہ کہ اس نے جہاد و طاعت پر صبر کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا یا مر گیا۔
نحْب کا معنی نذر بھی ہے اور موت بھی

میں بلاشبہ جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے لیکن اگر میں نے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ
وسلم کو تجھے بوسہ دیتے اور چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا نہ بوسہ
دیتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

حضرت عمرؓ کا اتباع سنت:

یعنی بن مذہب کا بیان ہے میں نے حضرت عمرؓ کے ساتھ طواف کیا جب
میں حجر کے متصل دروازہ کے پاس رکن کے قریب پہنچا تو میں نے حضرت عمرؓ
کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ آپ بھی چوم لیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا میں نے جواب دیا کیوں نہیں
حضرت عمرؓ نے فرمایا تو کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو چومتے
دیکھا ہے میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر اپنے سے اس کو دور رکھو
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (تفسیر مظہری)

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا
اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیں بولے یہ وہی ہے جو
وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اُس کے رسول نے اور سچ کہا اللہ نے اور اُس کے رسول نے
وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
اور اُن کو اور بڑھ گیا یقین اور اطاعت کرنا

مخلص مسلمانوں کی شان:

یعنی بکے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفر کی فوجیں اکٹھی ہو کر چاروں
طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بجائے مذہذب یا پریشان ہونے کے اُن کی اطاعت
شعاری کا جذبہ اور اُن کا یقین اللہ و رسول کے وعدوں پر اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ
کہنے لگے کہ یہ تو وہ ہی منظر ہے جس کی خبر اللہ و رسول نے پہلے سے دے رکھی
تھی اور جس کے متعلق اُن کا وعدہ ہو چکا تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا
أَفَرِحْتُمْ بِأَنْ تَخْلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الْفَاقِمِينَ خَالُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَقْعَدُكُمْ
النَّارِ وَالضَّرَآءُ وَذُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ حَتَّى تَضُرُّوا اللَّهَ
أَلَّا يَرْجِىَ اللَّهُ فَرَجًا (بقرہ رکوع ۲۶) اور سورہ ص میں جو مکیہ ہے فرمایا
تَاجِدُنَا هَٰؤُلَاءِ مَقْرُونًا مِنَ الْأَحْزَابِ (ص۔ رکوع ۱) (تفسیر عثمانی)
وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا اور (کافروں کی اس لشکر کشی نے) مؤمنوں
کے ایمان اور تسلیم کو اور پختہ کر دیا۔

ایمان سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق اور
تسلیم سے مراد ہے اللہ کے حکم اور تقدیر کے سامنے سر جھکا دینا (اپنے آپ کو

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوهُ (کئے ہوئے عہد میں) کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔

حضرت انس بن النضر کا ایفائے عہد:

شیخین، ترمذی، ابن ابی شیبہ، ابو داؤد۔ ابن سعد اور بغوی نے حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر بدر کی لڑائی سے غیر حاضر رہے تھے ان کو یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا معرکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور میں غیر حاضر رہا۔ (بڑے افسوس کی بات ہے) آئندہ اگر اللہ نے مشرکوں سے جنگ کرنے میں مجھے حاضر ہونے کی توفیق دی تو میری کارگزاری اللہ دیکھ لے گا چنانچہ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو حضرت انس بن نضر نے کہا اے اللہ ان لوگوں نے یعنی ساتھیوں نے جو کچھ کیا میں تیرے سامنے اس کا عذر خواہ ہوں اور انہوں نے (یعنی مشرکوں) نے جو کچھ کیا اس سے تیرے سامنے اظہار بیزاری کرتا ہوں کچھ انصار و مہاجرین نے اپنے ہتھیار اپنے ہاتھوں سے پھینک دیئے تھے (اور فکر و غم میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے) حضرت ابن نضر ان کے پاس پہنچے اور کہا یہاں آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں صحابہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ابن نضر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جی کر کیا کرو گے اٹھو اور جس دین کی خاطر رسول اللہ شہید ہوئے تم بھی اسی پر مرجاؤ اس کے بعد مشرکوں کی فوج کی طرف رخ کر کے چل دیئے احد سے ورے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی سعد نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں۔

حضرت سعد کا بیان ہے کہ انس کافروں کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ کام کیا جو میں نہیں کر سکا۔ (دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت انس نے کہا اے ابو عمرو) ہا ہا یہ جنت کی ہوا ہے قسم ہے رب نضر کی مجھے احد کے قریب جنت کی ہوا محسوس ہو رہی ہے پھر آگے بڑھے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے آپ کے جسم پر تلوار، تیر اور بھالے کی ضربوں کے کچھ اوپر اسی زخم لوگوں نے پائے۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے آپ کی لاش کو کافروں نے منڈ کر دیا تھا (یعنی ناک کان پیشاب گاہ کو کاٹ ڈالا تھا) لوگوں نے لاش کو شناخت بھی نہیں کیا صرف آپ کی بہن بشامہ نے انگلیوں کے پورے دیکھ کر پہچانا۔ ہمارا خیال تھا کہ آیت **يَجْعَلُ صَدَقَاتُكُمْ عَلَیْهِمُ قَبْرًا مِّنْ قَبْرٍ فَخَذُوا مِنْهُمْ قَبْرًا** حضرت انس بن نضر اور ان جیسے لوگوں کے حق میں ہی نازل ہوئی تھی۔ رضی اللہ عنہم

حضرت مصعب بن عمیر:

بغوی کی روایت ہے کہ حضرت خباب بن ارت نے فرمایا ہم نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہم میں سے بعض لوگ تو چلے گئے (مر گئے) اور اپنی کوشش کا کوئی پھل (دنیا میں) نہ کھا پائے جن میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی تھے احد کے دن شہید ہو گئے تو سوا ایک نمدہ کے اتنا کپڑا نہ تھا کہ ہم ان کو کفن دے سکتے نمدہ بھی اتنا تھا کہ سر چھپاتے تھے تو قدم کھلتے تھے اور پاؤں پر ڈالتے تھے تو سر کھلا رہتا تھا حضور نے فرمایا سر پر ڈال دو اور پاؤں کو اذخر (ایک قسم کی گھاس۔ مرچیا گند) سے چھپا دو اور کچھ لوگوں کی کوشش کا پھل پختہ ہو گیا جس کو (دنیا میں) وہ کھا سکے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ:

ترمذی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (ایک بار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ کر فرمایا جو شخص پسند کرتا ہو کہ روئے زمین پر (زندہ) چلتے پھرتے ایسے آدمی کو دیکھے جس نے اپنی نذر پوری کر دی ہے (اور جنتی ہو گیا ہے) تو وہ اس کو دیکھ لے۔ بخاری کا بیان ہے کہ قیس بن حازم نے فرمایا میں نے حضرت طلحہ کا (ایک) ہاتھ شل دیکھا جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حملہ سے انہوں نے اس ہاتھ کے ذریعہ محفوظ رکھا تھا (جس کی وجہ سے ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ شل ہو گیا)

عیسیٰ بن طلحہ کا بیان ہے میں اور عائشہ بنت طلحہ (یعنی میری بہن) ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس گئے عائشہ بنت طلحہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر سے کہنے لگی میں آپ سے اور میرے باپ آپ کے باپ سے افضل ہیں حضرت اسماء عائشہ بنت طلحہ کو برا بھلا کہنے لگیں اور بولیں تم مجھ سے افضل ہو حضرت عائشہ نے فرمایا میں تم دونوں کا جھگڑا طے کروں دونوں نے کہا کیوں نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بار ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا تم دو رخ سے آزاد ہو اسی روز سے حضرت ابو بکر کا لقب متیق (آزاد) ہو گیا پھر حضرت طلحہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی نذر پوری کر چکے۔ **فَبَدَّلْتُمُوهُنَّ نَحْبًا** معاویہؓ راوی ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے۔ (تفسیر مظہری)

لِيُجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ

تاکہ جلد دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا اور عذاب کرے منافقوں پر

لِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

اگر چاہے یا تو بہ ڈالے ان کے دل پر بیشک اللہ ہے بخشنے والا مہربان

یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی کی سزا:

یہ یہود بنی قریظہ ہیں مدینہ کے شرقی جانب اُن کا مضبوط قلعہ تھا اور پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کئے ہوئے تھے جنگ احزاب کے موقع پر حیی بن اخطب کے انواء سے تمام معاہدات بالائے طاق رکھ کر مشرکین کی مدد پر کھڑے ہو گئے اُن میں سے بعض نے مسلمان عورتوں پر بزدلانہ حملہ کرنا چاہا جس کا جواب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بڑی بہادری سے دیا۔ جب کفار قریش وغیرہ عاجز ہو کر چلے گئے تو بنو قریظہ اپنے مضبوط قلعوں میں جا گھسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہو کر غنسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے۔ چہرہ پر غبار کا اثر تھا فرمایا۔ یا رسول اللہ! آپ نے ہتھیار اتار دیئے حالانکہ فرشتے ہنوز ہتھیار بند ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر حملہ کیا جائے فوراً منادی ہو گئی کہ بنو قریظہ کے بدعہد یہودیوں پر چڑھائی ہے۔ نہایت سرعت کے ساتھ اسلامی فوج نے اُن کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ چوبیس پچیس دن محاصرہ جاری رہا۔ آخر محصورین تاب نہ لاسکے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجنے شروع کئے۔ اخیر میں اُن کی طرف سے بات اس پر ٹھہری کہ ہم قلعوں سے باہر آتے ہیں اور "اوس" کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو حکم ٹھہراتے ہیں (کیونکہ وہ اُن کے حلیف تھے) جو فیصلہ ہمارے حق میں حضرت سعد کر دیں گے ہم کو منظور ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرمایا۔ قصہ مختصر حضرت سعد تشریف لائے اور بحیثیت ایک مسلم حکم کے فیصلہ کیا کہ بنی قریظہ کے سب جوان قتل کر دیئے جائیں اور عورتیں لڑکے سب قید غلامی میں لائے جائیں اور اُن کے اموال و جائداد کے مالک مہاجرین ہوں خدا اور رسول کی مرضی اور اُن کی بدعہدی کی سزا یہی ہی تھی۔ اور یہ فیصلہ ٹھیک اُن کی مسلمہ آسمانی کتاب "تورات" کے موافق تھا۔ چنانچہ تورات کتاب استثناء اصحاح ۲۰ آیت ۱۰ میں ہے جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لئے ٹو جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لئے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے لیکن اگر صلح نہ کریں تو تو اُن کا محاصرہ کر اور جب تیرا خدا تجھ کو اُن پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہوں سب کو قتل کر دے۔ باقی بچے، عورتیں جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لئے مال غنیمت ہوں گے۔ اس فیصلہ کے مطابق کئی سو یہودی جوان قتل کئے گئے اور کئی سو عورتیں لڑکے قید ہوئے اور اُن کے املاک و اموال پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

بنو قریظہ کے مقتولین:

وَقَدْ فَتَنَّا بَعْضَهُمُ الْبَعْضَ فَبِئْسَ الْفِتْنَىٰ وَتَوَلَّىٰ زُرَّاقًا وَقَوْمًا فَفُتِنُوا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ (مسلمانوں کا) رعب ڈال دیا چنانچہ ان کے ایک فریق کو قتل کر رہے تھے

عمل کا بدلہ: یعنی جو عہد کے پکے اور قول و قرار کے سچے رہے اُن کو سچ پر جسے رہنے کا بدلہ ملے اور بدعہد و غاباز منافقوں کو چاہے سزا دے اور چاہے توبہ کی توفیق دے کر معاف فرما دے۔ اُس کی مہربانی سے کچھ بعید نہیں۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصہ میں بھرے ہوئے ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی

کفار کی ذلت و ناکامی: یعنی کفار کا لشکر ذلت و ناکامی سے پیچ و تاب کھاتا اور غصہ سے دانت پیٹتا ہوا میدان چھوڑ کر واپس ہوا۔ نہ فتح ملی نہ کچھ سامان ہاتھ آیا۔ ہاں عمرو بن عبدود جیسا اُن کا نامور سوار جسے لوگ ایک ہزار سواروں کے برابر گنتے تھے اس لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے کھیت رہا۔ مشرکین نے درخواست کی کہ دس ہزار لے کر اُس کی لاش ہمیں دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا وہ تم لے جاؤ، ہم مردوں کا شمن کھانے والے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ

اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے اللہ

قَوِيًّا عَزِيزًا

زور آور و زبردست

لڑائی کے بغیر فتح: یعنی مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر وہ اثر پیدا کر دیا کہ کفار از خود سرا سیمہ اور پریشان حال ہو کر بھاگ گئے۔ اللہ کی زبردست قوت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور اللہ ہے قوی غالب یعنی اللہ کا اقتدار قومی ہے وہ اپنے ملک میں جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اور (نافرمانوں سے) انتقام لینے میں غالب ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

اور اتار دیا اُن کو جو اُن کے پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب سے

مِنْ صِيَاحِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

اُن کے قلعوں سے اور ڈال دی اُن کے دلوں میں رعب

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا

کتنوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتنوں کو قید کر لیں

محمد بن عمر نے اپنے شیوخ کے سلسلہ سے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب تھکے بارے خندق سے لوٹے تو ہتھیار کھول دیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور پانی طلب کر کے سرد ہونے لگے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضور حضرت زینب بنت جحش کے مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت زینب آپ کا سرد ہونے لگیں اور ایک طرف کا سرد ہونے لگیں دیا تھا۔

فرشتے کی آواز:

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ (باہر) کسی شخص نے ہم کو سلام کیا ہم گھر کے اندر تھے۔

محمد بن عمر نے کہا وہ شخص جنازوں کے رکھنے کے مقام میں کھڑا تھا اس نے پکار کر کہا اے جنگ کرنے والے (ہتھیار کھول دینے کا) تمہارے پاس کیا عذر ہے حضور آواز سنتے ہی گھبرا کر اچھل پڑے اور یک دم تیزی سے کود کر باہر نکل گئے میں بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور کیواڑوں کے سوراخ میں سے دیکھنے لگی مجھ پر بھی کی صورت نظر آئی جو اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔

ابن اسحاق نے کہا وہ شخص امامہ لیثیہ ہوئے تھا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے بہت جلد ہتھیار کھول دیئے اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ہتھیار کھول کر رکھ دیئے حالاں کہ جب سے دشمن اتر رہے ملائکہ نے اس وقت سے اب تک اسلحہ نہیں کھولے دوسری روایت میں ہے چالیس دن سے ملائکہ نے اسلحہ نہیں کھولے۔ ہم نے حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا اس وقت انہیں کے تعاقب سے لوٹ کر آئے ہیں اللہ نے ان کو بھگا دیا اور آپ کو حکم دیا ہے کہ بنی قریظہ سے جا کر جنگ کرو۔ میں اپنے ساتھ والے ملائکہ کو لے کر انہیں کی طرف جا رہا ہوں تاکہ ان کے قلعوں میں زلزلہ پیدا کر دوں۔ آپ بھی لوگوں کو لے کر نکل کر (میرے بعد) آئیے۔

فقط حملہ کی دیر ہے:

حمید بن بلال کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی تھک چکے ہیں اگر آپ چند روز کی انہیں مہلت دے دیں تو بہتر ہے۔ جبریل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان پر چڑھائی تو کریں میں ان کو اس طرح دے چلوں گا جیسے انڈیا پتھر کی چٹان پر پڑکا جاتا ہے پھر ان کو ہلاؤ ان لوگ (یعنی قلعوں سے باہر نکل پڑنے پر مجبور کر دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔)

حضرت عائشہ کا بیان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا آپ جس شخص سے باتیں کر رہے تھے وہ کون تھا۔ فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تمہارے خیال

اور ایک فریق کو قید کر رہے تھے۔ یعنی مردوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے تھے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مردوں کی تعداد چھ سو تھی۔ ترجمہ سعد بن معاذ میں ابو عمرو نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے ابن عاصم نے قتادہ کا مرسل قول بیان کیا ہے کہ مرد سات سو تھے۔ سہیل نے کہا زیادہ سے زیادہ بیان کرنے والوں کا قول ہے کہ آٹھ سو اور نو سو کے درمیان تھے ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ چار سو جنگ جو تھے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد نو سو بھی بتائی گئی ہے تمام اقوال کے اختلاف باہمی کو دور کرنے کے لئے یہ تو جہد کی جاسکتی ہے کہ جنگ جو چار سو تھے باقی ان کے تابع تھے۔

عورتوں اور بچوں کی تعداد سات سو پچاس یا نو سو تھی۔ سہیل الرشاہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ہزار تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَ اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ

اور تم کو دلائی ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال

وَ اَرْضًا لَمْ تَطُورُهَا وَ كَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور ایک زمین کہ جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم اور ہے اللہ سب کچھ کر سکتا

یہودیوں کی زمینیں:

یہ زمین جو مدینہ کے قریب ہاتھ لگی حضرت نے مہاجرین پر تقسیم کر دی۔ ان کے گزران کا ٹھکانا ہو گیا اور انصار پر سے ان کا خرچ ہلکا ہوا۔ اور دوسری زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے جو اس کے دو برس بعد ہاتھ لگی اس سے حضرت کے سب اصحاب آسودہ ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ یہ دوسری زمین مکہ کی ہے بعض نے فارس و روم کی زمینیں مراد لی ہیں جو آپ کے بعد خلفاء کے ہاتھوں سے فتح ہوئیں اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت تک جو زمینیں فتح کی جائیں سب اس میں شامل ہیں واللہ اعلم۔ (تفسیر مثنوی)

غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ:

محمد بن عمر نے اپنے شیوخ کی سند سے بیان کیا ہے کہ جب مشرک خندق سے واپس چلے گئے تو بنی قریظہ کو (اپنے تنہا رہ جانے کی وجہ سے) بڑا خوف ہوا۔ امام احمد اور شیخین نے مختصر طور پر اور بیہقی و حاکم نے صحیح سند سے تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا۔ ابو نعیم اور بیہقی نے دوسری سند سے بھی یہ واقعہ نقل کیا۔ ابن عابد نے حمید بن بلال کے واسطے سے بیان کیا۔

خندق سے واپسی:

ابن جریر نے حضرت ابن ابی اونی کی روایت سے اور بیہقی نے عروہ کے حوالہ سے اور ابن سعد نے مابن و یزید بن اسلم کی وساطت سے بیان کیا نیز

میں اس کی شکل کس کے مشابہ تھی۔ میں نے عرض کیا دجیہ کلبی کے مشابہ تھی۔ فرمایا وہ جبریل تھے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ بنی قریظہ کی طرف جاؤں۔ فرشتوں سے اٹھتا ہوا غبار:

حمید کا بیان ہے کہ پھر جبریل اور ان کے ساتھ کے ملائکہ پشت پھیر کر چل دیے یہاں تک کہ بنی غنم کے کوچوں میں (ان کی رفتار سے اٹھا ہوا) غبار اڑنے لگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس نے فرمایا گویا اٹھتا ہوا غبار اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔

حملے کا اعلان:

قتادہ نے ابن عابد کی روایت کے بموجب بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز ایک منادی کو (مسلمانوں کی بستیوں میں) یہ ندا کرنے کے لئے بھیج دیا اے سوارانِ خدا سوار ہو جاؤ اور حضرت بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو سننے والے فرمان بردار ہوں ان کو عصر کی نماز بنی قریظہ تک پہنچنے سے پہلے نہ پڑھنی چاہیے (یعنی ہر شخص پر لازم ہے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ کی بستی میں پہنچ کر ہی پڑھے) شیخین نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیہقی نے حضرت عائشہ اور ابن عقبہ کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تم کو تاکید کر دیتا ہوں کہ عصر کی نماز (بنی قریظہ کی بستی تک پہنچنے سے پہلے کہیں) نہ پڑھنا۔ مسلم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے لکھا ہے کہ حضور نے ظہر کی نماز کے متعلق حکم دیا تھا چنانچہ راستہ میں جب عصر کی نماز یا حسب روایت مسلم ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض لوگوں نے کہا ہم تو بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں گے اس سے پہلے نہیں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاکید کر دیا ہے (اگر نماز میں تاخیر ہو گئی تو) ہم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد جب بنی قریظہ میں پہنچے تو ان لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہم نماز نہ پڑھیں (بلکہ جلد پہنچنے کی تاکید مقصود تھی) اس لئے ہم تو راستہ میں ہی نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچ گئی مگر آپ نے کسی فریق کو تنبیہ نہیں کی۔

مسئلہ: اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ مجتہد سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تب بھی وہ گناہگار نہ ہوگا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انوں فریقوں میں کسی پر درستی نہیں کرتے۔ جس نے راستہ میں نماز پڑھ لی اس کو بھی برا نہیں کہا اور جس نے پہنچ کر (مغرب ہونے کے بعد) پڑھی اس کو بھی تنبیہ نہیں کی۔

صاحب زاد المعاد نے لکھا ہے کہ ہر فریق نیت کے مطابق ثواب کا حقدار ہو گیا لیکن جس فریق نے راستہ میں نماز پڑھ لی اس کو دو ہر ثواب ہوا ایک بروقت

نماز پڑھنے کا اور دوسرا تعمیل حکم میں تیزی کرنے کا۔ کیونکہ بنی قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھنے کے حکم کا مقصد یہی یہی تھا کہ تعمیل حکم میں تاخیر نہ کی جائے۔ جھنڈا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا اور اپنا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ خندق سے واپسی کے بعد سے جھنڈا اکھولا نہیں گیا تھا۔ غزوہ بنو قریظہ کب ہوا:

محمد بن عمرو اور ابن ہشام و بلاذری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن ام مکتوب کو مدینہ کا حاکم (اپنی جگہ) بنایا۔ محمد بن عمر کا قول ہے کہ ۲۳ ذی القعدہ کو مدینہ سے برآمد ہوئے۔ بغوی نے کہا یہ واقعہ ۵ھ کا ہے۔ حضور والا نے ہتھیار لگائے زرہ پہنی خود اوڑھا بھالا ہاتھ میں لیا ڈھال گلے میں لٹکانی اور نجف گھوڑے پر سوار ہو گئے جلو میں صحابہ نے گھیرا ڈال لیا جو مسلح تھے گھوڑوں پر سوار تھے اور تعداد میں چھتیس تھے۔ یہ سوار اور پیادے آپ کے گردا گرد تھے اس شان سے صحابہ کے ہجوم میں آپ روانہ ہو گئے۔ ابن سعد کی روایت کے بموجب ہم رکاب صحابی تین ہزار تھے۔

مسئلہ: اس قصہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ماہ حرام میں ابتداء جہاد جائز ہے (کیونکہ خیبر کا واقعہ ذی القعدہ کے آخر کا ہے) لیکن حجۃ الوداع کے خطبہ میں حضور نے ماہ حرام میں قتال کی ممانعت فرمادی تھی مگر یہ ممانعت اباحت کے بعد ہوئی تھی (فتح مکہ کا واقعہ خیبر سے بعد کا ہے) یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح حرم مکہ میں ایک ساعت کے لئے حضور کے لئے خصوصیت کے ساتھ قتال حلال کر دیا گیا تھا اسی طرح آپ کے لئے خصوصیت کے ساتھ خیبر کی فتح کے موقع پر بھی ماہ حرام میں جہاد کو مباح کر دیا گیا۔ یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ یہ ابتداء جنگ نہ تھی بلکہ لڑائی کی ابتداء بنی قریظہ کی طرف سے ہو چکی تھی انہوں نے لڑائی میں قریش کی مدد اس سے پہلے کی تھی۔ واللہ اعلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری:

طبرانی نے حضرت ابورافع و ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی قریظہ پر (یعنی ان کی بستی کے قریب) پہنچے تو ایک برہنہ پشت گدھے پر جس کا نام یعفور تھا سوار ہو گئے۔ لوگ آپ کے گردا گرد تھے۔

جبریل کی سواری اور بنی نجار کو حکم:

حاکم بیہقی اور ابونعیم نے حضرت عائشہ کی روایت سے نیز محمد بن عمرو اور ابن اسحاق نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صور دین کی طرف سے گزرے وہاں بنی نجار کے کچھ لوگ جمع تھے جن میں حارثہ بن نعمان بھی تھے سب مسلح اور صف بند تھے۔

حضور نے دریافت کیا کیا تمہاری طرف سے کوئی گزرا تھا۔ انصار نے کہا جی ہاں دجیہ کلبی خچر پر سوار ادھر سے گزرے تھے۔ خچر پر دبیز ریشم کی جھول بھی پڑی تھی

اور تم پر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ کیا تم مجھے گالیاں دیتے ہو (اندرون حصن سے) ان لوگوں نے قسمیں کھا کر کہا ابو القاسم ہم نے ایسا نہیں کیا آپ تو جاہل نہیں ہیں دوسری روایت میں جاہل کی جگہ فحش گو کا لفظ آیا ہے۔

چھواروں کا کھانا:

شام کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھواروں کی کچھ بوریاں بھیج دیں یہی اس روز سب کا کھانا ہوا حضور اقدس نے فرمایا چھوارے اچھا طعام ہیں۔

محاصرہ کا آغاز: صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گئے اور تیر اندازوں کو آگے بھیج دیا۔ تیر اندازوں نے جا کر یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور تیر چلانا اور ہتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ قلعوں کے اندر سے یہودی بھی تیر اور ہتھر پھینکتے رہے۔ دن اسی طرح گزر گیا جب شام ہو گئی تو رات بھر مسلمان قلعوں کا محاصرہ کر رہے اور باری باری سے ڈیوٹی دیتے رہے۔

یہودیوں کو اپنی ہلاکت کا یقین:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کی طرف سے تیر افگنی برابر جاری رہی یہاں تک کہ یہودیوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور انہوں نے تیر افگنی چھوڑ دی اور مسلمانوں سے کہا (لڑائی بند کرو) ہم تم سے کچھ گفتگو کرنی چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے یہودیوں نے گڑھی کے اوپر سے نباش بن قیس کو اتار کر بھیجا۔ نباش نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور یہ شرط پیش کی کہ جن شرائط پر بنی نصیر نے صلح کی تھی ہم بھی انہی شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ شرائط یہ ہیں کہ اپنا مال (نقد جنس وغیرہ) اور اسلحہ لے جائیں گے اور عورتوں اور بچوں سمیت تمہاری بستیاں چھوڑ جائیں گے اور سوا اسلحہ کے باقی مال جتنا اونٹوں پر لادھا جائے گا لادھ کر لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا یہودیوں نے کہا تو خیر ہم کو مال کی ضرورت نہیں ہم مال نہیں لے جائیں گے البتہ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ بحفاظت لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط ماننے سے بھی انکار کر دیا اور فرمایا بلا شرط تم کو گڑھیوں سے اتر کر آنا ہوگا۔ ہم جو فیصلہ کر دیں گے اس کو ماننا پڑے گا۔ نباش یہ جواب لے کر بنی قریظہ کے پاس لوٹ گیا۔ اور قوم سے جا کر جو گفتگو ہوئی ہو نقل کر دی۔

کعب بن اسد کی حق پرستانہ تجویز:

کعب بن اسد نے کہا اے گروہ بنی قریظہ جو مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ اب میں تین باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں

ہم کو حکم دیئے گئے تھے کہ ہم بھی ہتھیار اٹھالیں (سلح ہو جائیں) چنانچہ ہم مسلح اور صف بند ہو گئے وہ یہ بھی کہہ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی برآمد ہونے والے ہیں۔ حارث بن نعمان نے بیان کیا ہم نے دو صفیں بنالی تھیں۔ حضور نے فرمایا وہ جبرئیل تھے جن کو بنی قریظہ کی طرف ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کرنے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ حضرت علی کچھ مہاجرین و انصار کی جماعت کو لے کر پہلے آ گئے تھے انہیں میں حضرت ابوقحافہ بھی تھے۔

بنی قریظہ کی گالیاں:

محمد بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت ابوقحافہ نے فرمایا جب ہم بنی قریظہ پر پہنچے تو ہم نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کو لڑائی کا یقین ہو چکا ہے۔ حضرت علی نے جا کر قلعہ کی جڑ میں جھنڈا گاڑ دیا ان لوگوں نے اپنی گڑھیوں کے اندر سے ہی گالیوں سے ہمارا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کو گالیاں دینے لگے مگر ہم خاموش رہے اور ہم نے کہہ دیا ہمارا تمہارا فیصلہ تلوار سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور ان کے قلعہ کے قریب بنی قریظہ کے پتھریلے میدان کے نشی جانب چاہ آنا پر نزول فرمایا۔ حضرت علی نے حضور کو دیکھا تو مجھے حکم دیا کہ میں جھنڈا پکڑ لوں۔ میں نے جھنڈا پکڑ لیا حضرت علی کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ان لوگوں کی گالیاں اور گندے الفاظ پہنچیں اس لئے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ان خبیثوں کے قریب نہ پہنچیں تو کچھ حرج نہیں ہے حضور نے فرمایا کیا تم مجھے واپس جانے کا مشورہ دے رہے ہو میرا خیال ہے کہ تم نے ان کی طرف سے کچھ گندے الفاظ سن لئے ہیں۔ حضرت علی نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کچھ بھی اس طرح کی بات نہ کہتے۔

یہودی کی کہہ مکر نیاں:

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے آگے آگے اسید بن حضیر تھے اسید نے کہا اے اللہ کے دشمنوں جب تک تم بھوکے نہ مر جاؤ گے ہم تمہارے قلعوں سے نہیں ہٹیں گے (یعنی رسد نہ ملنے کی وجہ سے تم بھوکے مر جاؤ گے ہم محاصرہ نہیں اٹھائیں گے) تم (اس وقت) ایسے (گڑھیوں میں محصور اور بند) ہو جیسے بھٹ کے اندر لومڑی بنی قریظہ نے کہا اے بن حضیر خنزرج کے مقابلہ میں ہم نے تم سے معاہدہ کیا تھا (ہم تمہارے حلیف تھے) حضرت اسید نے کہا اب میرے تمہارے درمیان نہ کوئی معاہدہ باقی ہے اور نہ رشتہ۔

(اس کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یہودیوں کی گڑھی کے) قریب پہنچ گئے اور اتنی اونچی آواز سے یہودیوں کے کچھ سرداروں کو پکارا کہ انہوں نے آواز سن لی اور فرمایا اے بندروں اور سوروں کے بھائیو اور اے بتوں (یا شیطان) کی پرستش کرنے والو جواب دو گیا اللہ نے تم کو رسوا کر دیا

تم ان میں سے جو چاہو اختیار کر لو بنی قریظہ نے کہا وہ باتیں کون سی ہیں۔ کعب نے کہا یہ ہے کہ تم اس شخص کی بیعت کر لو اور اس کو سچا مان لو کیوں کہ بخدا یہ وہی نبی مرسل ہے جس کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے یہ بات تمہارے سامنے واضح طور پر آچکی ہے اس صورت میں تمہاری جانیں اور مال اور موتیں محفوظ رہیں گی۔ بخدا تم خوب جانتے ہو کہ محمد نبی ہیں ہم کو ان کا ساتھی ہونے سے سواء اس حسد کے اور کوئی امر مانع نہیں تھا کہ یہ عرب میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں مگر اللہ نے یہ مقام (نبوت) ان کو عطا فرما دیا مجھے عہد شکنی اور وعدہ کی خلاف ورزی پہلے ہی پسند نہ تھی لیکن یہ مصیبت اور نحوست اس شخص (یعنی نبی بنی اخطب) کی وجہ سے آئی جو بیٹھا ہوا ہے۔ جب قریش اور بنی غطفان واپس چلے گئے تو نبی کعب بن اسد سے کئے ہوئے وعدہ کے مطابق بنی قریظہ کے پاس قلعہ میں آ گیا تھا۔ (اسی کی طرف کعب نے اشارہ کیا) کیا ابن جو اس کی بات تم کو یاد ہے جو اس نے تم سے کہی تھی یہودیوں نے پوچھا کیا کہا تھا۔ کعب نے جواب دیا ابن جو اس نے کہا تھا کہ اس بستی میں ایک نبی کا خروج ہوگا اگر میری زندگی میں اس کا خروج ہو گیا تو میں اس کا پیروی اور مدد کروں گا اور اگر میرے بعد وہ پیدا ہوا تو تم اس کا اتباع کرنا۔ خبردار کسی کے بہکاوے میں نہ آ جانا اس کے مددگار اور دوست رہنا اگر تم ایسا کرو گے تو دونوں کتابوں پر تمہارا ایمان ہو جائے گا اول کتاب پر بھی اور آخری کتاب پر بھی۔ ان کو میرا سلام کہہ دینا اور بتا دینا کہ میں ان کو سچا جانتا ہوں اور ان پر ایمان رکھتا ہوں۔

کعب نے کہا (اے معشر یہود) آؤ ہم اس سے بیعت کر لیں اور اس کے سچے ہونے کا اعتراف کر لیں۔

قوم یہود کا انکار: بنی قریظہ نے کہا ہم تو ریت کا حکم تو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور شریعت تو ریت کی بجائے دوسری شریعت کو نہیں اختیار کریں گے۔

کعب کی دوسری تجویز:

کعب نے کہا جب تم یہ بات نہیں مانتے تو آؤ ہم پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مقابلہ میں تلواریں سونت کر نکل آئیں یہاں تک کہ اللہ ہمارا اور محمد کا فیصلہ کر دیں اگر ایسی حالت میں مرجائیں گے تو اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے کہ ہمیں اس کے متعلق اندیشہ ہو اور اگر غالب آ جائیں گے تو یقیناً ہم کو اور بیویاں اور بچے مل جائیں گے یہودیوں نے کہا ہم ان بے چاروں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں ان کے بعد جینے میں کیا لذت رہ جائے گی۔ کعب نے کہا جب یہ بات بھی تم تسلیم نہیں کرتے تو یہ سمجھ لو کہ آج شنبہ کی رات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بے فکر ہوں گے اگر یہودی آج حملہ نہیں کر سکتے (تم نیچے اترو ممکن ہے غفلت کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں

پر حملہ کرنے میں ہم کو کامیابی مل جائے۔ یہودیوں نے جواب دیا ہم یوم السبت (کے حکم) کو بگاڑ نہیں سکتے تم جانتے ہو کہ ہم سے پہلے (ہمارے اسلاف میں سے) جن لوگوں نے یوم السبت میں بدعت (خلاف شرح حرکت) کی تھی ان پر کیسا مسخ شکل کا عذاب آیا تھا اس لئے ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ ہم پر بھی وہ عذاب آ جائے۔ کعب نے کہا تم میں سے کوئی بھی جب سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اب تک ایک دن کے لئے بھی کبھی سمجھدار (دانشمند) نہیں ہوا۔ (تفسیر مقبری)

ثعلبہ اور اسید کی تقریر اور اسلام:

ثعلبہ بن سعید اور اسید بن سعید اور اسد بن عبید نے کہا (یہ خاندان نہ تو بنی قریظہ میں سے تھے نہ بنی نضیر میں سے بلکہ ہذیل میں سے تھے اوپر کسی جگہ بنی قریظہ سے ان کا رشتہ ملتا ہے) اے گروہ بنی قریظہ بخدا تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا حلیہ اور اوصاف ہمارے پاس (ہماری کتابوں میں) موجود ہیں جو ہمارے علماء اور بنی نضیر کے علماء بیان کرتے رہے ہیں۔ ابن ہیان ہمارے نزدیک بڑا سچا آدمی تھا یہ نبی بن اخطب جو بنی نضیر کا اول شخص ہے اس کے حالات سے واقف ہے اس نے مرتے وقت اللہ کے رسول کے صفات (خلیہ اخلاق وغیرہ) بیان کئے تھے۔ بنی قریظہ نے کہا ہم (شریعت) تو ریت کو نہیں چھوڑیں گے جب ثعلبہ اور اسید وغیرہ نے دیکھا کہ بنی قریظہ نے ان کی بات نہیں مانی تو اسی تاریخ کو صبح ہوتے ہی گڑھی سے اتر گئے اور جا کر مسلمان ہو گئے اور اپنی جانوں مالوں اور اہل و عیال کو محفوظ کر لیا۔

عمرو بن مسعود نے عہد پورا کیا:

عمرو بن مسعود نے کہا اے گروہ یہود تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں پر بظنم معاہدہ کیا تھا اس سے تم واقف ہو تم نے اس معاہدہ کو توڑ دیا میں تمہارا شریک نہ تھا نہ معاہدہ میں داخل تھا نہ معاہدہ شکنی میں۔ اب اگر (مسلمان ہونے سے) تم انکار کرتے ہو تو جزیہ قبول کرو اور یہودیت پر قائم رہو۔ بنی قریظہ نے کہا ہم عرب کو جزیہ دینے کا بار اپنی گردنوں پر نہیں لیں گے اس سے تو قتل ہو جانا بہتر ہے۔ عمرو نے کہا تو میں تم سے الگ ہوں یہ کہہ کر اسی رات سحیہ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکل کر چلا گیا۔ اسلامی لشکر کے محافظوں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے عمرو جب یہودیوں کے پاس سے نکل کر اسلامی لشکر کے محافظوں تک پہنچا تو محمد بن مسلمہ نے کہا کون ہے عمرو بن مسعود نے کہا عمرو بن مسعود۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اے اللہ مجھے عزت والوں کی صحبت سے محروم نہ کرنا پھر (عمرو کو داخلہ کی اجازت دے دی) راستہ چھوڑ دیا عمرو آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تک پہنچ گیا اور وہیں رات گزاری صبح ہوئی تو یہ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ اس وقت تک کہاں رہا۔

وسلم ہی مجھے اپنے ہاتھ سے کھولیں تو خیر فجر کی نماز کے لئے حضور پر آمد ہوئے اور ابولبابہ کی طرف سے گزرے اور ان کو آزاد کیا۔

حضرت فاطمہؓ کی فضیلت:

حماد بن سلمہ نے علی بن زید بن جدعان کی وساطت سے بروایت حضرت علی زین العابدین بن امام حسین بیان کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہؓ زہراءؓ کھولنے کے لئے تشریف لے گئی تھیں تو حضرت ابولبابہؓ نے کہا میں نے اللہ کی قسم کھالی ہے کہ سوا اللہ کے رسول کے اور کوئی مجھے نہ کھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ہی نکل رہا ہے۔ امام زین العابدین کی یہ روایت مرسل ہے (درمیان کا راوی بیان نہیں کیا گیا اور خود امام زین العابدین صحابی نہیں تھے)

حضرت ابولبابہؓ کا خواب:

ابولبابہ کا بیان ہے جب ہم بنی قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے تو میں نے ایک خواب دیکھا میں نے دیکھا تھا کہ میں بدبودار سیاہ کیچڑ میں اندھ گیا ہوں اور اس کی بدبو سے مرا جاتا ہوں مگر نکل نہیں پاتا۔ پھر میں نے ایک بہتی نہر دیکھی اور اس میں غسل کرنے لگا یہاں تک کہ پاک صاف ہو گیا اور مجھے پاکیزہ خوشبو محسوس ہونے لگی میں نے اس کی تعبیر حضرت ابوبکر صدیق سے دریافت کی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تم کسی غم آگیز بات میں پھنس جاؤ گے پھر اللہ کشائش عطا فرما دے گا۔ میں جس وقت ستون سے بندھا ہوا تھا اس وقت مجھے حضرت ابوبکر کی بات یاد تھی اس لئے مجھے امید تھی کہ اللہ میری توبہ کی قبولیت نازل فرما دیگا۔

چنانچہ میں مسلسل اسی حالت میں رہا اور تکلیف کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کانوں سے آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی اور رسول اللہ میری حالت دیکھ رہے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ ابولبابہؓ چھ رات بندھے رہے ہر نماز کے وقت بیوی آ کر کھول دیتی تھی۔ آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ بیوی پھر باندھ دیتی تھی۔

ابن عقبہ کا بیان ہے لوگوں کا قول ہے کہ تقریباً بیس رات بندھے رہے ہدایہ میں اس کو زیادہ صحیح قول قرار دیا ہے ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ پچیس دن بندھے رہے۔ نماز کے وقت یا قضاء حاجت کے لئے بیٹی آ کر کھول دیتی تھی۔ فراغت کے بعد بیٹی دوبارہ باندھ دیتی تھی۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بیوی کھول دیتی ہوگی کبھی بیٹی۔

ابولبابہؓ کی توبہ کے قبول ہونے کے سلسلہ میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ حَذَرًا لِلَّهِ خُفُوًا رَحِيمًا

یہودیوں کی شکست:

بغوی نے لکھا ہے مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ پچیس روز جاری رکھا یہاں تک کہ محاصرہ کی تکلیف سے وہ تنگ آ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ حضور نے فرمایا اس آدمی کو اللہ نے وفاء عہد کی وجہ سے بچالیا (محفوظ رکھا)

حضرت ابولبابہؓ کا واقعہ:

اہل مغازی کا بیان ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجا کہ ہم ابولبابہؓ سے اپنے معاملہ میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ حضرت ابولبابہؓ خاندان عمرو بن عوف کے ایک فرد تھے اور یہودی قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ حضور نے ابولبابہؓ کو ان کے پاس بھیج دیا ابولبابہؓ پہنچے تو یہودی مردان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اور عورتوں اور بچوں نے ان کے سامنے رونا شروع کر دیا ابولبابہؓ کو ان پر رحم آ گیا۔ یہودیوں نے کہا ابولبابہؓ آپ کی کیا رائے ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ہم گڑھیوں سے اتر آئیں۔ ابولبابہؓ نے (زبان سے تو) کہا ہاں (لیکن) ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا مراد یہ تھی کہ قتل کر دیئے جاؤ گے حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ میں اس جگہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ مجھے خیال آ گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت (بد عہدی) کی۔ حضرت ابولبابہؓ وہاں سے چل کر سیدھے مسجد میں آئے اور ایک ستون سے اپنے کو بندھوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور کہنے لگے میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا جو حرکت مجھ سے ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ بنی قریظہ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھوں گا اور جس آبادی میں میں نے اللہ اور اس کے رسول سے بد عہدی کی ہے اس میں کبھی مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جانے کی اور اس عمل کی جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا اطلاع پہنچی تو فرمایا اس کو اس وقت تک یونہی رہنے دو جب تک اللہ اس کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہ فرما دے وہ اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اللہ سے اس کے لئے معافی کی دعا کرتا لیکن جب وہ میرے پاس نہیں آیا اور خود چلا گیا تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اسی واقعہ کے سلسلہ میں آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اللَّهَ وَالْيُسُوفَ وَتَتَّبِعُوا أَمْرَكُمْ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ نَازِلٌ ہوتی۔ اس کے بعد ابولبابہؓ کے توبہ قبول ہونے کی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی اس وقت حضور حضرت ام سلمہؓ کے مکان میں تھے حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کو ہنستے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں فرمایا ابولبابہؓ کی توبہ قبول ہو گئی میں نے عرض کیا کیا میں اس کو اس کی بشارت دے دوں فرمایا اگر تم چاہتی ہو (تو ایسا کرلو) میں اُنھ کو حجرہ کے دروازہ پر پہنچی (یہ واقعہ حکم پردہ نازل ہونے سے پہلے کا ہے) اور کہا ابولبابہؓ تم کو بشارت ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی یہ سنتے ہی لوگ ابولبابہؓ کو کھولنے کے لئے دوڑ پڑے لیکن ابولبابہؓ نے کہا نہیں۔ خدا کی قسم (مجھے کوئی نہ کھولے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ایک کبل ڈال دیا گیا تھا گدھے کی لگام بھی کھجور کے ریشوں کی تھی حضرت سعد جسم دار آدمی تھے قبیلہ اوس والے آپ کو اپنے گھیرے میں لے کر چلے اور راستہ میں حضرت سعد سے کہنے لگے ابو عمر واللہ کے رسول نے آپ کے بھائیوں (یعنی حلیفوں) کا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا ہے تاکہ آپ ان کے معاملہ میں اچھا سلوک کریں اس لئے آپ بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں (یعنی سخت فیصلہ نہ کریں) آپ دیکھ چکے ہیں کہ ابن ابی نے اپنے حلیفوں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا تھا۔ یہ لوگ حضرت سعد سے بہت زیادہ سفارش کرتے رہے مگر آپ خاموش تھے کوئی بات زبان سے نہیں نکال رہے تھے آخر جب ان لوگوں نے زیادہ زور دیا تو آپ نے فرمایا اب سعد کے لئے وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت گر کے برا کہنے کی اس کو پرواہ نہ ہو یہ سن کر ضحاک بن خلیفہ بن ثعلبہ انصاری اور دوسرے لوگ بول اٹھے۔ افسوس قوم والوں کی تباہی آگئی سعد کے منہ سے نکلی ہوئی بات ابھی اوس والوں کو پہنچی بھی نہ تھی کہ ضحاک نے ان کو جا کر بنی قریظہ کی موت کی (یعنی فیصلہ موت کی) اطلاع دے دی صحیحین میں آیا ہے کہ جب حضرت سعد مسجد کے قریب پہنچے یعنی اس مسجد کے قریب پہنچے جو محاصرہ کے زمانہ میں بنی قریظہ کے احاطہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے تیار کرائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے (استقبال) لئے اٹھو۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اپنے بہترین (سب سے اچھے) آدمی کے لینے کے لئے اٹھو مہاجرین قریش کے نزدیک یہ خطاب صرف انصار کو تھا اور انصار کہتے تھے رسول اللہ کا یہ خطاب تمام مسلمانوں کو تھا۔ امام احمد کی روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے سردار کو لینے کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو اتارو بنی عبد الاشہل کا بیان ہے کہ (اس حکم کی تعمیل میں) ہم نے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دو قطاریں بنالیں۔ (تفسیر مظہری)

حضرت سعد کا فیصلہ:

بوساطت حضرت جابر کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ حضرت سعد نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی نے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنے حلیفوں کے معاملہ کا فیصلہ کرو اور اچھی طرح کرو۔ حضرت سعد نے (انصاریان اوس سے) کہا کیا بنی قریظہ کے معاملہ میں میرے فیصلہ پر تم راضی ہو سب نے کہا۔ ہاں ہم تو اس وقت بھی راضی تھے جب آپ یہاں موجود نہ تھے ہم نے آپ کا انتخاب کیا تھا اور یہ امید تھی کہ آپ ہم پر احسان کریں گے جیسے دوسروں نے (یعنی ابن ابی نے) اپنے حلیفوں کے ساتھ یعنی بنی قینقاع کے ساتھ کیا تھا۔ سعد نے کہا کیا تم اللہ کے عہد و میثاق کے ساتھ کہتے ہو کہ جو کچھ میں فیصلہ کروں گا تم اس کو واجب النفاذ قرار دو گے سب نے کہا

میں رعب ڈال دیا تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکلیں کسے کا حکم دے دیا اور محمد بن مسلمہ کو اس خدمت پر مامور فرمایا پھر ان کو ایک طرف کو لے گئے اور عورتوں بچوں کو قلعوں سے باہر لایا گیا اور یہ خدمت عبد اللہ بن سلام کے سپرد کی گئی پھر ان کا سامان جمع کیا جس میں پندرہ سو تلواریں تین زرہیں دو ہزار بھالے پندرہ سو چمڑے کی چھوٹی بڑی ڈھالیں بہت سا اثاثہ البیت بکثرت ظروف اور شراب اور مٹی شربت ملا۔ شراب ساری بہا دی گئی اس میں سے پانچواں حصہ نہیں نکالا گیا۔ آب کش اونٹوں کی کافی تعداد اور مویشی بکثرت دست یاب ہوئے۔ یہ سب مال جمع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ گئے۔

قبیلہ اوس کی سفارش:

پھر قبیلہ اوس والے قریب آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے حلیف ہیں خزرج کے حلیف نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابن ابی (سردار خزرج) کے حلیفوں یعنی بنی قینقاع کے معاملہ میں آپ نے کیا سلوک کیا۔ خزرج کی وجہ سے تین سو غیر مسلح اور چار سو زره پوش لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ اب ہمارے حلیف بھی اپنی گذشتہ عہد شکنی پر پشیمان ہیں ان کو ہماری وجہ سے معاف فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کوئی بات نہیں کی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت سعد کا بطور رج تقرر:

اوس والوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ یہ فیصلہ تمہارے ہی ایک آدمی کے سپرد کر دیا جائے۔ اوس والوں نے کہا کیوں نہیں۔ حضور نے فرمایا تو فیصلہ سعد بن معاذ کے سپرد ہے۔ ابن عقبہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ میں سے جس شخص کا چاہو (اس فیصلہ کے لئے) انتخاب کر لو۔ سفارش کرنے والوں نے حضرت سعد بن معاذ کو منتخب کر لیا۔

ایک مسلمان عورت تھی جس کو رfidہ کہا جاتا تھا وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی اور جس زخمی کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا تیماردار نہیں ہوتا تھا بامید ثواب اس کی خدمت خود کرتی تھی۔ اس کا خیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد کے اندر لگا دیا گیا تھا اور حضرت سعد جب جنگ خندق میں زخمی ہو گئے تھے تو حضور نے حکم دے دیا تھا کہ سعد کو رfidہ کے خیمہ میں رکھو تاکہ قریب سے میں ان کے عیادت اور خبر گیری کر سکوں چنانچہ اس محاصرہ کے زمانہ میں حضرت سعد مسجد کے اندر رfidہ کے ڈیرے میں مقیم تھے جب حضور نے حضرت سعد کو بنی قریظہ کے معاملہ کا حج بنا دیا تو یہیں رfidہ کے خیمہ میں قبیلہ اوس والے حضرت سعد کے پاس آئے اور آپ کو ایک عربی گدھے پر سوار کیا گدھے پر ریشوں سے بنا ہوا چار جامہ رکھا گیا تھا اور چار جامہ کے اوپر

ہاں۔ سعد نے اس گوشہ کی جانب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اشارہ کرتے ہوئے کہا (یہ فیصلہ) کیا ان پر بھی ہوگا جو یہاں ہیں عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے حضرت سعد کا رخ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مڑا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا۔ ہاں۔ سعد نے کہا تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے بالغ مرد قتل کر دیئے جائیں اور عورتوں بچوں کو باندی غلام بنالیا جائے اور ان کے مال کو بانٹ لیا جائے اور ان کے گھر مہاجرین و انصار کو دے دیئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ فیصلہ اس حکم خداوندی کے مطابق کیا جو سات ٹکڑوں (یعنی سات آسمانوں) کے اوپر سے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کو ہی یہ حکم لے کر فرشتہ میرے پاس آچکا تھا۔

حضرت سعدؓ کی دُعا:

جس رات کی صبح کو رسول اللہ کے حکم کے مطابق بنی قریظہ اپنے قلعوں سے اترے تھے اسی رات کو حضرت سعد نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر قریش سے جنگ کرنے کے لئے مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو باقی رکھ کیوں کہ جن لوگوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی ان کو ستایا اور جلا وطن کیا ان سے زیادہ کسی قوم سے لڑنے کی مجھے خواہش نہیں اور اگر قریش کی لڑائی ختم ہو چکی ہے تو اسی (زخم) کو میرے لئے باعث شہادت بنا دے لیکن جب تک بنی قریظہ کی طرف سے (یعنی ان کی شکست و تباہی کو دیکھ کر) میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں میرے لئے موت مقرر نہ فرما۔

اللہ نے بنی قریظہ کی طرف سے سعد کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔

یہودی مردوں کا قتل:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بروز پنجشنبہ نو یا پانچ ذی الحجہ کو واپس ہوئے اور حسب الحکم رملہ بنت حارث بخاریہ کے گھر میں یہودیوں کو بند کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ مدینہ کے بازار کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ بازار وہی تھا جو آج بھی ہے۔ وہاں ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا چنانچہ ابوالجہم عدوی کے مکان کے پاس سے اجار الزیت تک بازار میں گڑھا صحابہ کھودنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے پھر آپ نے بنی قریظہ کے مردوں کو بلوایا اور اس گڑھے میں ان کی گردنیں ماری جانے لگیں۔ کعب بن اسد سے جو یہودیوں کی دستہ دستہ (قطار در قطار) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے کہا کعب تمہارا کیا خیال ہے محمد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ کعب نے جواب دیا کم بختو تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو تم کو پسند نہ ہوگا بہر حال

تم کو دیت لے کر چھوڑا نہیں جائے گا تم میں سے جو جائے گا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم (اب تو تمہارے لئے) تلوار ہی ہے میں نے تم کو پہلے جس بات کی دعوت دی تھی (یعنی عہد شکنی نہ کرنے کی) تم نے اس کو نہ مانا۔ کہنے لگے یہ وقت عتاب (برا بھلا کہنے) کا نہیں ہے اگر ہم تمہاری رائے کو برا سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیتے تو جو معاہدہ ہمارے اور محمد کے درمیان تھا اس کو توڑنے میں شریک نہ ہوتے۔ جی بن اخطب نے کہا اب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑو اس وقت اس سے کچھ فائدہ نہیں مرنے پر تیار ہو جاؤ۔

حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زبیر بن عوام نے بنی قریظہ کو قتل کیا تھا (یعنی قتل کرنے کی خدمت ان ہی دونوں بزرگوں نے انجام دی تھی)

یہودیوں کا سردار حِجَی:

پھر جی بن اخطب کو لایا گیا اس وقت گردن سے اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے اور فحاشی جوڑا اس نے قتل ہونے کے لئے پہن رکھا لیکن پھر اس کو پھاڑ دیا اور انگل انگل برابر ٹکڑے کر دیئے تاکہ اس کو اتار کر کوئی پہن نہ سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضور نے فرمایا دشمن خدا کیا اللہ نے تجھے میرے قابو میں نہیں کر دیا کہنے لگا کیوں نہیں لیکن آپ سے دشمنی رکھنے پر میں اپنے آپ کو قابل ملامت نہیں قرار دیتا کیوں کہ اپنے خیال میں میں آپ پر غالب آ جانے کا خواستگار تھا لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا اس کو یہی منظور تھا کہ مجھ پر آپ کو قابو عطا کر دے میں نے ہر چند دوڑ لگائی لیکن جس کی مدد اللہ نہ کرے اس کی مدد کوئی نہیں کرتا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا لوگو اللہ کے حکم میں کوئی خرابی نہیں بنی اسرائیل پر یہ خدا کی طرف سے لکھا ہوا اور مقدر کیا ہوا امر ہے۔ یہ کہنے کے بعد بیٹھ گیا پھر اس کی گردن مار دی گئی۔

قیدیوں کو پانی پلانے کا حکم:

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے قیدیوں سے بھلائی کرو اور دو پہر کا وقفہ دو اور پانی پلاؤ تاکہ ان کو کچھ ٹھنڈک مل جائے۔ پھر جو باقی رہ گئے ہیں ان کو قتل کر دینا۔ دوسری گرمی کی ماراں پر نہ ڈالو۔ ایک تلوار کی گرمی دوسری سورج کی گرمی۔

گرمی کا موسم تھا اور وہ دن گرم بھی تھا لوگوں نے یہودیوں کو دو پہر کا کچھ وقفہ دیا اور پانی پلایا جب ٹھنڈک ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔

کعب بن اسد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو:

کعب بن اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا حضور نے اس سے فرمایا ابن جو اس نے تم کو نصیحت کی تھی اور میرے متعلق

عورت بنانہ تھی جو بنی قریظہ کے کسی مرد کے نکاح میں تھی اور زوجین میں بڑا پیار تھا جب یہودیوں کا محاصرہ سخت ہو گیا تو بنانہ شوہر کے سامنے روئی اور کہا تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے شوہر نے کہا تو ریت کی قسم تو اور کسی کام نہیں آ سکتی صرف اس چکی کے پاٹ کو اوپر سے مسلمانوں پر لڑکا دے کیوں کہ اب تک ہم ان میں سے کسی کو قتل نہیں کر سکے ہیں تو عورت ہے اگر محمد ہم پر غالب آ گئے تو تجھے قتل نہیں کریں گے کیوں کہ وہ عورتوں کو قتل نہیں کرتے ہیں اور یہ مجھے گوارا نہیں کہ تجھے باندی بنالیا جائے میں چاہتا ہوں کہ (میرے بعد) تجھے قتل کر دیا جائے۔ بنانہ اس وقت زبیر بن باطا کے قلعہ میں تھی اس نے قلعہ کے اوپر سے چکی کا پاٹ لڑکا دیا مسلمان سایہ لینے کے لئے قلعہ (کی دیوار) کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے مسلمانوں نے جب یہ حرکت دیکھی تو منتشر ہو گئے خلاص بن سوید کے اوپر چکی گر پڑی اور ان کا سر پھٹ کے ٹکڑے ہو گیا اسی سے ان کی وفات ہو گئی۔ عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ بنانہ میرے پاس موجود تھی اور خوب ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کو تلواروں سے قتل کر رہے تھے دوسری روایت میں آیا کہ بنانہ (ہنس ہنس کر) کہہ رہی تھی کہ بنی قریظہ کے سردار مارے جا رہے ہیں یک دم کسی پکارنے والے نے بنانہ کا نام لے کر آواز دی فلاں عورت کہاں ہے بنانہ نے کہا میں ہوں خدا کی قسم۔ میں نے کہا کم بخت تجھے اس سے کیا تعلق۔ کہنے لگی (اب) میں ماری جاؤں گی میں نے کہا کیوں کہنے لگی میں نے ایک بات کی ہے چنانچہ وہ چلی گئی اور خلاص بن سوید کے عوض اس کی گردن ماری گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں میں بنانہ کی خوش طبعی اور ہنسی کی زیادتی نہیں بھولوں گی جب کہ وہ جان چکی تھی کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ (پھر بھی خوب ہنس رہی تھی) (تفسیر مظہری)

مسئلہ: جمہور کا مسلک ہے کہ کسی بھاری چیز سے کوئی کسی کو قتل کر دے تو قصاص لیا جائے گا بنانہ کا واقعہ اس کی شہادت دے رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا بھاری چیز سے قتل کا کوئی قصاص نہیں خواہ کوہ ابو قیس کسی پر پھینک مارا ہو قتل ہو یا زخم اس کا قصاص صرف اس وقت ہوگا جب آلہ دھاردار سے ہو۔ سورہ توبہ کی آیت کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ کی تفسیر کے ذیل میں ہم اس مسئلہ کی تحقیق کر چکے ہیں۔

زبیر بن باطا کی عجیب داستان:

محمد بن اسحاق نے بروایت زہری بیان کیا ہے کہ دور جاہلیت میں جنگ بعاث کے دن زبیر بن باطا قرظی جس کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی ثابت بن قیس بن شماس کو پکڑ کر لے گیا اور (بجائے قتل کرنے یا غلام بنانے کے) اس کی پیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا جب بنی قریظہ کا یہ دن آیا تو زبیر قرظی بہت بوڑھا تھا ثابت نے اس سے کہا ابو عبد الرحمن کیا تم مجھے پہچانتے ہو۔ زبیر نے

اس نے سچ کہا تھا مگر تم نے اس کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا کیا اس نے تم کو میرا اتباع کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے تو مجھے اس کی طرف سے سلام پہنچا دینا۔ کعب نے کہا بے شک ابو القاسم تو ریت کی قسم (اس نے یہی کہا تھا) اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ یہودی مجھے عار دلائیں گے اور کہیں گے تلوار سے ڈر گیا تو میں آپ کا اتباع ضرور کرتا لیکن اب تو دین یہودیت پر قائم ہوں۔ حضور نے حکم دیا اس کو بھی (قتل گاہ میں) پیش کرو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن ماری گئی۔

قتل کا اصول:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مرد کو قتل کر دینے کا حکم دیا تھا جس کے زیر ناف بال آگئے ہوں۔ امام احمد اور اصحاب السنن نے بیان کیا ہے کہ عطیہ قرظی نے کہا میں (اس زمانہ میں) لڑکا تھا زیر ناف بال نہیں جسے تھے اس لئے مجھے چھوڑ دیا۔

طبرانی نے حضرت اسلم انصاری کا بیان نقل کیا ہے حضرت اسلم انصاری نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنی قریظہ کے قیدیوں پر مامور فرمایا تھا میں لڑکے کے شرم گاہ دیکھتا تھا اگر زیر ناف بال آگئے ہوئے نظر آئے تو میں اس کی گردن ماری دیتا تھا اگر زیر ناف بال نہ ہوئے تو اس کو میں مسلمانوں کے مال غنیمت میں شامل کر دیتا تھا۔

رفاعہ کی جان بخشی:

رفاعہ بن شمول قرظی بالغ ہو چکا تھا لیکن اس نے اسلیط بن قیس کی بہن ام المذر سلمی بنت قیس کی پناہ حاصل کر لی۔ ام المذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالائوں میں سے تھی یعنی آپ کے دادا عبدالمطلب کی خالہ تھی عبدالمطلب کی ماں قبیلہ بنی نجار میں سے تھی سلمی (قدیم الاسلام تھی اس) نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی۔ سلمی نے رسول اللہ کی خدمت میں گزارش کی اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان مجھے رفاعہ کو بخش دیجئے اس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ آئندہ نماز پڑھے گا اور اونٹ کا گوشت بھی کھائے گا (یعنی مسلمان ہو جائے گا اور اونٹ کے گوشت کو شریعت اسلامیہ کے مطابق حلال سمجھے گا) حضور نے رفاعہ کو بطور ہبہ سلمی کو دے دیا۔ رفاعہ کو زندہ چھوڑ دینے کا سبب سلمی ہوئی اس کے بعد رفاعہ مسلمان ہو گیا۔ یہ سلسلہ قتل (دن بھر) قائم رہا۔ یہاں تک کہ شفق چھپ گئی۔ اس کے بعد خندق کے اندر مقتولین پر مٹی ڈال دی گئی سب کچھ حضرت سعد بن معاذ کی نظر کے سامنے ہوا اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔

ایک یہودی عورت کا قتل:

(اس روز) سواء بنی نضیر کی ایک عورت کے اور کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا یہ

جواب دیا۔ مجھ جیسا آدمی آپ جیسے آدمی سے کسی طرح انجان رہ سکتا ہے ثابت نے کہا آپ نے جو احسان مجھ پر کیا تھا میں آج اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں زبیر نے کہا شریف لوگ بھلائی کا اچھا بدلہ دیتے ہیں اس کے بعد ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ زبیر کا مجھ پر ایک احسان تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ اتار دوں۔ حضور زبیر کی جان مجھے عطا فرما دیں فرمایا وہ تم کو بخش دیا گیا۔ ثابت یہ اختیار لے کر زبیر کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے تمہاری جان بخش کر دی زبیر نے کہا ایک بڑا بوڑھا جس کے نہ بیوی نہ بچے زندہ رہ کر کیا کرے گا یہ بات سن کر ثابت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ زبیر کے بال بچوں کو معاف کر دیجئے۔ فرمایا وہ بھی تمہیں دے دیئے گئے۔ ثابت زبیر کے پاس پہنچے اور کہا تمہارے اہل و عیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہہ کر دیئے اور اب میں وہ تم کو دیتا ہوں زبیر نے کہا وہ گھر والے جو حجاز میں ہوں اور ان کے پاس کچھ مال نہ ہو کس طرح جی سکتے ہیں۔ ثابت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مال بھی عطا فرما دیجئے فرمایا وہ بھی تم کو دے دیا گیا۔ ثابت نے زبیر سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہارا مال مجھے بخش دیا اب وہ تمہارا ہے۔ زبیر نے کہا ثابت اس شخص کا کیا ہوا جو خوبصورت چینی آئینہ تھا جس کے اندر (پورے) قبیلہ کا چہرہ دکھائی دیتا تھا یعنی کعب بن اسد ثابت نے کہا اس کو قتل کر دیا گیا۔ زبیر نے کہا اچھا اس کا کیا ہوا جو شہریوں کا بھی سردار تھا اور صحرائین لوگوں کا بھی دونوں کا سرگروہ تھا۔ لڑائی کے موقع پر لوگوں کو سواریاں عطا کرتا ہے اور قحط کے زمانہ میں کھانا کھلاتا تھا یعنی جی بن اخطب کہاں گیا۔ ثابت نے کہا وہ بھی مارا گیا۔ زبیر نے کہا غزال بن شمول کا کیا ہوا جو حملہ کرنے کے وقت ہمارا ہر دل تھا اور حملہ سے مڑنے کے وقت ہمارے لئے حاشیہ ہوتا تھا (یعنی میمنہ اور میسرہ ہو جاتا تھا تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے) ثابت نے کہا وہ بھی قتل ہو گیا۔ زبیر نے کہا دونوں نشستگا ہوں یعنی بنی کعب بن قریظہ اور بنی عمرو بن قریظہ کی مجلسوں کا کیا ہوا ثابت نے کہا (دونوں مجلسوں کے) لوگ چلے گئے اور مارے گئے زبیر کہنے لگا ثابت میں نے جو بھلائی تیرے ساتھ کی تھی اس کا واسطہ دے کہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے بھی انہیں لوگوں کے پاس پہنچا دے۔ خدا کی قسم ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں جس گھر میں وہ لوگ فروکش اور مقیم تھے میں اس گھر میں جا کر ان کے بعد ہمیشہ رہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن ثابت میرے بعد میرے اہل و عیال کا لحاظ رکھنا اپنے ساتھی سے درخواست کرتا کہ وہ ان کو آزاد کر دے اور ان کا مال ان کو دے دے چنانچہ ثابت کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

زبیر کے بیوی بچوں کو اور باستثناء اسلحہ باقی مال کو واپس کر دیا۔ زبیر نے کہا ثابت میرا جو حق تجھ پر ہے تجھے اس کا واسطہ مجھے (جلد) ان دوستوں سے ملا دے۔ مجھ سے اب اتنی دیر بھی صبر نہیں ہو سکتا جتنی دیر بھرے ہوئے ذول کو حوض میں الٹ کر دوبارہ ذول کو کنویں میں ڈالنے میں ہوتی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے ثابت نے لے جا کر زبیر کی گردن مار دی۔ (تفسیر مظہری)

محمد بن عمر کا بیان ہے کہ ثابت نے کہا زبیر مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ زبیر نے کہا مجھے پرواہ نہیں کہ میرا قاتل کون ہو (تیرے ہاتھ سے مارا جاؤں یا کسی اور کے ہاتھ سے میرے لئے دونوں برابر ہیں) آخر حضرت زبیر بن عوام نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب زبیر قرظی کے اس قول کی اطلاع ملی کہ میں اپنے دوستوں سے سوں کا تو آپ نے فرمایا جہنم کی آگ میں وہ اپنے دوستوں سے ہمیشہ ملاقات کرتا رہے گا۔

مال کی تقسیم:

اس کے بعد بنی قریظہ کا مال متاع اور عورتوں کی تقسیم کی گئی۔ یہ سب سے پہلا مال مفت تھا جس میں (بعض لوگوں کو) دو ہرا حصہ ملا۔ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی اور ان میں ۳۶ گھوڑے (سوار) تھے۔ کل مال کے ۳۰۷۲ تین ہزار بہتر حصے گئے ہر آدمی کا ایک حصہ اور گھوڑے کا دو ہرا حصہ۔

کچھ قیدیوں کی فروخت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدی سعد بن عبادہ کے ساتھ فروخت کرنے کے لئے بھیج دیئے تاکہ ان کی قیمت سے اسلحہ اور گھوڑے خرید لئے جائیں۔ یہ روایت محمد بن عمر کی ہے لیکن ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ سعید بن زید انصاری کے ساتھ بنی قریظہ کے کچھ قیدی بھیجے تھے جن کی قیمت سے سعد نے گھوڑے اور اسلحہ خریدے تھے۔

حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن کی تجارت:

حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کچھ قیدی عورتیں شرکت میں خریدی تھیں پھر حضرت عبدالرحمن نے خریدی ہوئی عورتیں دو حصوں میں بانٹ دیں۔ بوڑھی عورتوں کو ایک طرف کیا اور جوان عورتوں کو دوسری طرف پھر حضرت عثمان کو اختیار دے دیا کہ جو حصہ آپ چاہیں لے لیں۔ حضرت عثمان نے بوڑھی عورتوں والا حصہ لے لیا اور اس کی وجہ سے بڑے مالدار ہو گئے کیوں کہ بوڑھی عورتوں کے پاس سے کثیر مال برآمد ہوا۔

ابن سیرہ نے کہا بوڑھی عورتوں کے پاس سے ایک یا دو ماہ کے بعد مال برآمد ہوا تھا اس لئے ان سے مال لے کر مال غنیمت میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان نے اپنی خریدی ہوئی عورتوں میں سے ہر عورت سے کہہ دیا کہ اتنے وقت میں اتنا مال

گناہگار ہوگا۔

مسئلہ: حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر دونوں غلام یا باندیاں بالغ ہوں (خواہ دونوں کے درمیان کیسا ہی قریبی رشتہ ہو تو) دونوں کو الگ الگ کر دینا جائز ہے۔

شاہی تحفہ میں آئی ہوئی باندیاں:

ایک روایت میں آیا ہے کہ مقوقس شاہ اسکندریہ نے دو باندیاں بطور ہدیہ رسول اللہ کی خدمت میں بھیجیں ایک ماریہ قبطیہ دوسری سیرین حضور نے سیرین تو حسان بن ثابت کو عطا فرمادی جس کے بطن سے عبدالرحمن بن حسان پیدا ہوئے اور حضرت ماریہ کو اپنے پاس رکھا جن کے بطن سے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔

واقعہ بنی قریظہ کے دن خلاؤ بن سوید اور منذر بن محمد شہید ہو گئے۔

فائدہ: بنی نصیر کے خاندان کی ایک عورت تھی جس کا نام تھاریحانہ بنت زید بن عمرو بن خدافہ یہ بنی عمرو بن قریظہ میں بیاہی گئی تھی۔ عورت تھی خوبصورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگتی آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا لیکن اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا۔ حضور اس سے کنارہ کش ہو گئے لیکن دل میں اس کا خیال رہا۔ اس لئے ابن سعید کو طلب فرما کر ان سے اس کا تذکرہ کیا ابن سعید نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان وہ مسلمان ہو جائے گی۔ ابن سعید یہاں سے نکل کر ریحانہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے اب اپنی قوم کی طلب چھوڑ دو تم نے دیکھ لیا کہ جی بن اخطب کیسی مصیبت ان پر لے آیا اب مسلمان ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اپنے لئے پسند فرمائیں گے۔ ریحانہ نے ابن سعید کی بات مان لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اچانک حضور کو جو توں کی آواز سنائی دی فرمایا یہ تو ابن سعید کے جو توں کی آواز ہے مجھے ریحانہ کے مسلمان ہونے کی بشارت دینے آ رہا ہے چنانچہ ابن سعید آگئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ریحانہ مسلمان ہو گئی یہ بات سن کر حضور (فداہ امی وانی) خوش ہو گئے۔ ریحانہ حضور کی وفات تک آپ کے پاس رہی اور مملوک ہونے کی حالت میں ہی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ریحانہ سے نکاح کر لیں اور اس کو پردہ میں رکھیں لیکن ریحانہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے یوں ہی اپنی ملکیت میں ہی رہنے دیجئے (آزاد نہ کیجئے) میرے اور آپ کے لئے یہی بات آسان ہے (نہ اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہ مجھے) اس لئے حضور نے ان کو باندی (ہی کی صورت میں) رہنے دیا۔

فائدہ: جب بنی قریظہ کا قصہ ختم ہو گیا تو حضرت سعد بن معاذ کا زخم بھی کھل گیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت

جو عورت دے گی وہ آزاد کر دی جائے گی چنانچہ جس عورت نے مقررہ مدت میں مال کی مقدار دے دی وہ آزاد کر دی گئی۔ حضرت عثمان نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔

ماں بچے میں جدائی کی ممانعت:

عورتوں سے ان کے بچوں کو جدا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی تھی۔ تقسیم کے وقت بھی اور فروخت کے وقت بھی اور فرمادیا تھا ماں اور اس کے بچے میں تفریق نہ کی جائے جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ بالغ ہونے سے کیا مراد ہے فرمایا لڑکی کو حیض آنے لگے اور لڑکے کو احتلام ہونے لگے۔ رواہ الحاکم وصحیح عن عبادہ بن الصامت۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اور اس کے بچے میں جدائی نہ کرو۔ عرض کیا گیا کب تک فرمایا جب تک لڑکا بالغ ہو جائے اور لڑکی کو حیض آنے لگے۔

دارقطنی نے بوساطت میمون بن ابی شعیبہ حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے ایک باندی اور اس کے بچے میں جدائی کر دی (یعنی ایک کو فروخت کر دیا دوسرے کو اپنے پاس رکھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمادی اور بیع لوٹ وادی۔ ابوداؤد نے منقطعاً یہ لفظ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے اس کو واپس کر دیا۔ ابن ہمام نے کہا مرسل ہونا ہمارے نزدیک ضعیف نہیں پیدا کرتا۔ حاکم نے اس کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور بیہقی نے اس کو ترجیح دی ہے۔

مسئلہ: اسی حدیث سے امام ابوحنیفہ نے استنباط کیا ہے کہ بیع یا ہبہ وغیرہ کے ذریعہ سے ان دو چھوٹے غلاموں میں تفریق کرنا جو باہم قرابت دار محرم ہوں ناجائز ہے اسی طرح نابالغ اور بالغ میں تفریق کرنا بھی ناجائز ہے جو ایک دوسرے کے قرابت دار محرم ہوں۔ امام احمد کے نزدیک اگر دو بالغ باہم محرم ہوں تو ان کو جدا کرنا بھی جائز نہیں۔ (تفسیر مظہری)

حاکم اور دارقطنی نے ایک اور طریق سے بوساطت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ حضرت علی کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ قیدی آئے حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ان میں سے دو بھائیوں کو فروخت کر دوں میں نے دونوں کو الگ الگ فروخت کر دیا۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دے دی۔ حضور نے فرمایا (جلد) پہنچ اور ان کو واپس لے لو اور یکجا کر کے ان کو فروخت کرو۔ ایک کو دوسرے سے جدا نہ کرو۔ حاکم نے اس روایت کو بر شرط شیخین صحیح کہا ہے اور ابن قحطان نے بھی کہا ہے اس سند میں کوئی عیب نہیں۔ اگر بچے کے ساتھ صرف اس کی پھوپھی اور خالہ ہو وادی نہ ہو تو تنہا خالہ اور پھوپھی کو بیچنا جائز نہیں۔

مسئلہ: اگر ماں اور اس کے بچے میں جدائی کر دی اور ایک کو فروخت کر دیا تو امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نزدیک بیع نافذ ہو جائے گی لیکن ایسا کرنے والا

ہے کہ علمائے مجتہدین جو حقیقت مجتہد ہوں اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے اقوال مختلفہ میں سے کسی کو گناہ اور منکر نہیں کہا جاسکتا، دونوں فریقوں کے لئے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُن تَرُدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی

وَرَيْنَا فَعَالِينَ أُمْتِعْكُنَّ وَأَسْرِخُكُنَّ مَرَّحًا جَمِيلًا

اور یہاں کی روٹی تو آؤ کچھ فائدہ یہ پہنچا دوں تم کو اور رخصت کروں بھلی طرح سے رخصت کرنا

وَأَن كُنْتُن تَرُدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ

اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو

فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنْ أَجْرًا عَظِيمًا

تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ان کے لئے جو تم میں نیکی پر ہیں بڑا ثواب

ازواجِ مطہرات کا معاملہ:

حضرت کی ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں۔ ان میں سے بعض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ ہم کو مزید نفقہ اور سامان دیا جائے جس سے عیش وترف کی زندگی بسر کر سکیں حضرت کو یہ باتیں شاق گزریں۔ قسم کھائی کہ ایک مہینہ گھر میں نہ جائیں گے۔ مسجد کے قریب ایک بالاخانہ میں علیحدہ فروکش ہو گئے۔ صحابہ مضطرب تھے۔ ابوبکرؓ و عمرؓ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح یہ گتھی سلجھ جائے۔ انہیں زیادہ فکر اپنی اپنی صاحبزادیوں (عائشہؓ اور حفصہؓ) کی تھی کہ پیغمبر کو ملول کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں۔ دونوں نے دونوں کو دھمکایا اور سمجھایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ انس اور بے تکلفی کی باتیں کیں۔ آپ قدرے منشرح ہوئے ایک ماہ بعد یہ آیت تخییر اُتری۔ یعنی اپنی ازواج سے صاف صاف کہہ دو کہ دو راستوں میں سے ایک انتخاب کر لیں۔ اگر دنیا کی عیش و بہار اور امیرانہ ٹھاٹھ چاہتی ہیں تو کہہ دو کہ میرے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ کہ میں کچھ دے دلا کر (یعنی کپڑوں کا جوڑا جو مطلقہ کو دیا جاتا تھا) تم کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں (یعنی شرعی طریقہ سے طلاق دے دوں اور اگر اللہ و رسول کی خوشنودی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب کی طلب ہے تو پیغمبر کے پاس رہنے میں اس کی کمی نہیں۔ جو آپ کی خدمت میں صلاحیت سے رہے گی اللہ کے یہاں اُس کے لئے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام

ابوبکر اور حضرت عمر سب سعد کے پاس (ان کو دیکھنے) گئے (عمر رونے لگے) اس وقت میں اپنے حجرہ میں تھی اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے میں نے عمر کے رونے کی آواز ابوبکر کے رونے کی آواز سے الگ پہچان لی۔ اور یہ لوگ ایسے ہی تھے جیسا اللہ نے فرمایا ہے۔ رَحِمَہُ اللہُ بَيْنَہُمْ۔

مناقب سعد بن معاذ:

حضرت انس راوی ہیں کہ جب حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا تو منافقوں نے کہا سعد کا جنازہ کتنا ہلکا ہے اس کی وجہ وہ فیصلہ تھا جو بنی قریظہ کے متعلق حضرت سعد نے کیا تھا۔ حضور کو یہ اطلاع پہنچی تو فرمایا فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ رواہ الترمذی۔

حضرت جابر کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سعد بن معاذ کے مرنے سے رحمن کے عرش میں لرزہ آ گیا۔ رواہ الشیخان فی صحیحہما۔ حضرت براہن عازب کی روایت ہے کہ کپڑوں کا ایک جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (کہیں سے) بطور ہدیہ آیا صحابہ اس کو ہاتھوں سے چھونے لگے اور اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کی نرمی پر کیا تعجب کرتے ہو۔ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے اچھے اور نرم ہیں متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کرنے کے لئے ایک منادی بھیج دیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لوگوں کو سنایا اور پہنچایا لَا يُصَلُّونَ أَحَدَ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ۔ یعنی کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔

صحابہ کرام سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لئے فوراً تیار ہو کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے، راستہ میں عصر کا وقت آیا تو بعض حضرات نے حکم نبوی کے ظاہر کے موافق راستہ میں نماز عصر ادا نہیں کی، بلکہ منزل مقرر بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کی، اور بعض نے یہ سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عصر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جانا ہے، ہم اگر نماز راستہ میں پڑھ کر عصر کے وقت میں وہاں پہنچ جائیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے منافی نہیں، انہوں نے نماز عصر اپنے وقت پر راستہ میں ادا کر لی۔

مجتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب گناہ

یا منکر نہیں ہوتی جس پر ملامت کی جائے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس اختلافِ عمل کی خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق میں سے کسی کو ملامت نہیں فرمائی، بلکہ دونوں کی تصویب فرمائی، اس سے علماء امت نے یہ اصول اخذ کیا

آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کے خلاف تھے، جن سے بلا قصد و اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔

ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت جابرؓ کی روایت سے مفصل آیا ہے، اس میں مذکور ہے کہ ازواج مطہراتؓ نے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ ان کا نان نفقہ بڑھایا جائے، تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے اس کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد بنو نضیر پھر بنو قریظہ کی فتوحات اور اموال غنیمت کی تقسیم نے عام مسلمانوں میں ایک گونہ خوش حالی پیدا کر دی تھی، ازواج مطہراتؓ کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ان اموال غنیمت میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ رکھا ہوگا۔ اس لئے انہوں نے جمع ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کسری و قیصر کی بیبیاں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباسوں میں ملبوس ہیں، اور ان کی خدمت کے لئے کنیریں ہیں، اور ہمارا حال فقر و فاقہ کا آپ دیکھتے ہیں، اس لئے اب کچھ توسع سے کام لیا جائے۔ (معارف مفتی اعظم)

بغوی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ امہات المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دنیوی ساز و سامان مانگا اور مصارف میں کچھ وسعت کی طلبگار ہوئیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اذیت ہوئی اس لئے آپ سب بیویوں سے کنارہ کش ہو گئے اور قسم کھالی کہ ایک ماہ تک کسی کے پاس نہیں جائیں گے اور گارشانہ نبوت سے برآمد بھی نہیں ہوئے۔ صحابہ کو فکر ہوئی کہ جانے کیا بات ہے کچھ لوگ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمرؓ نے کہا میں تم کو بتاؤں گا کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر کا بیان ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد میں مسلمان کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی کیا میں اب جا کر ان سے کہہ دوں کہ حضور نے طلاق نہیں دی۔ فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو..... میں جا کر مسجد کے دروازہ پر کھڑا ہو گیا اور انتہائی اونچی آواز سے پکار کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذْغَايَهُمْ وَكَوْذُوهُمْ إِلَى الرِّمَالِ وَاللَّيْلُ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ فَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الَّذِينَ يُسْتَبْخِشُونَ

اور اگر ان کے پاس خوف یا امن کی کوئی خبر آتی ہے تو (بلا تحقیق) اس کو پھیلاتے ہیں اور اگر اس خبر کو رسول کی جانب اور اپنے سمجھدار لوگوں کی جانب راجع کر دیتے تو اصل واقعہ کا استنباط کرنے والوں کو اس کا (صحیح) علم ہو جاتا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے اس خبر کی حقیقت دریافت کی تھی۔

ازواج مطہرات کا اجر:

فَإِنَّ اللَّهَ يُكَفِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْكُمُ الذَّنْبَ وَيَغْفِرُ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ شَهِيدٌ

کے ساتھ رہیں۔ نزول آیت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اول سیدہ عائشہؓ کو خدا کا حکم سنایا۔ انہوں نے اللہ و رسول کی مرضی اختیار کی۔ پھر سب ازواج نے ایسا ہی کیا۔ دنیا کے عیش و عشرت کا تصور دلوں سے نکال ڈالا۔ حضرت کے ہاں ہمیشہ اختیاری فقر و فاقہ رہتا تھا جو آتش تاباں اٹھا دیتے تھے۔ پھر قرض لینا پڑتا اسی زندگی پر ازواج مطہرات راضی تھیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو نیکی پر رہیں ان کو بڑا ثواب ہے۔ حضرت کی ازواج سب نیک ہی رہیں۔ الطہیات للطہیین مگر حق تعالیٰ قرآن میں صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تا نذر نہ ہو جائے۔ خاتمہ کا ڈر لگا رہے یہی بہتر ہے آگے ان عورتوں کو خطاب ہے جو نبی کی معیت اختیار کر لیں کہ ان کا درجہ اس نسبت کی وجہ سے بہت بلند ہی چاہیے کہ ان کی اخلاق اور روحانی زندگی اس معیار پر ہو جو اس مقام رفیع کے مناسب ہے کیونکہ علاوہ ان کی ذاتی بزرگی کے وہ امہات المؤمنین ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کی بڑی حد تک ذمہ دار ہوتی ہیں۔ لازم ہے کہ ان کے اعمال و اخلاق اُمت کے لئے اُسوۂ حسنہ بنیں۔ (تفسیر عثمانی)

ازواج مطہرات کو اختیار:

اس آیت نے سب ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حالت یعنی معاشی عشرت و تنگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا قبول کریں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق کے ساتھ آزاد ہو جائیں، پہلی صورت میں ان کو عام عورتوں کی نسبت سے بہت زیادہ اجر عظیم اور آخرت کے خاص درجات عالیہ عطا ہوں گے، اور دوسری صورت یعنی طلاق لینے میں بھی ان کو دنیا کے لوگوں کی طرح کسی تلخی و تکلیف کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ سنت کے مطابق کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔

فائدہ: اختیار طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ طلاق کا اختیار عورت کے سپرد کر دیا جائے، اگر وہ چاہے تو خود اپنے نفس کو طلاق دے کر آزاد ہو جائے دوسرے یہ کہ طلاق شوہر ہی کے ہاتھ میں رہے کہ اگر عورت چاہے تو وہ طلاق دے دے۔

آیت مذکورہ میں بعض مفسرین نے پہلی صورت کو اور بعض نے دوسری کو اختیار کیا ہے، سیدی حکیم الامیؒ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کے الفاظ میں دونوں احتمال ہیں، جب تک کسی صریح نص سے ایک کی تعیین نہ ہو جائے اپنی طرف سے کسی صورت کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔

اختیار دینے کا سبب:

شروع آیات میں جو ازواج مطہرات کو طلاق لینے کا اختیار دینا مذکور ہے، اس کا ایک یا چند واقعات ہیں جو ازواج مطہرات کی طرف سے پیش

بیان ہے (یہ خیال کر کے) میں نے عرض کیا دیکھئے اگر خارجہ کی بیٹی (یعنی میری بی بی) مجھ سے (زائد) خرچ مانگتی تو میں اُٹھ کر اس کی گردن توڑ دیتا۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ میرے گردا گرد یہ عورتیں جمع ہیں اور مجھ سے زیادہ خرچ دینے کی خواستگار ہیں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابوبکر عائشہ کی گردن پر ضرب رسید کرنے اُٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر بھی حصہ کی طرف گردن پر ضرب لگانے کے لئے بڑھے اور دونوں نے کہا رسول اللہ کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کبھی نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب عورتوں سے ایک مہینہ یعنی انتیس روز کنارہ کش رہے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عائشہ کی دانائی:

راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء حضرت عائشہ سے کی اور فرمایا عائشہ میں ایک بات تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ اپنے والدین سے مشورہ کئے بغیر تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے حضور نے آیات مذکورہ پڑھ کر سنا دیں حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں (ایسا نہیں ہو سکتا) میں تو اللہ اس کے رسول اور دارِ آخرت کو اختیار کرتی ہوں لیکن آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنی بیبیوں میں سے کسی کو میرے اس فیصلہ کی اطلاع آپ نہ دیں۔ حضور نے فرمایا مجھ سے تو جو عورت بھی پوچھے گی میں اس کو بتا دوں گا اللہ نے مجھے فتنہ انگیز بنا کر نہیں بلکہ بشارت دہندہ اور معلم بنا کر مبعوث کیا ہے۔

صحیح میں زہری کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ مجھ سے عروہ نے حضرت عائشہ کا قول نقل کیا ہے کہ (۲۹ روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس ایک ماہ تک نہیں آئیں گے اور آج تو ۲۹ دن ہوئے ہیں گن رہی ہوں فرمایا مہینہ ۲۹ دن کا ہے۔

عورت کو اختیار طلاق کا مسئلہ

اگر شوہر نے بیوی سے کہا تجھے اپنا اختیار ہے اور اس جملہ سے اس کا مطلب تفویض طلاق ہو یعنی یہ مقصد ہو کہ عورت چاہے تو خود اپنے کو طلاق دے لے تو اس مجلس میں عورت جب تک رہے گی اس کو اختیار رہے گا کہ اگر چاہے تو اپنے آپ کو خود طلاق دے لے لیکن اگر اس جگہ سے اُٹھ جائے گی یا کسی اور کام میں مشغول ہو جائے گی تو طلاق کا اختیار ہاتھ سے نکل جائے گا کیوں کہ یہ تملیک فعل ہے اور تملیک فعل کا تقاضا ہے کہ اسی مجلس میں جواب

کے لئے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے یعنی ان عورتوں کے لئے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو اللہ اس کے رسول اور دارِ آخرت کی طلبگار ہیں۔ ایسی ہی عورتیں محسنہ ہیں احسان کا معنی ہی یہ ہے کہ رب کی عبادت اس حضور قلب سے کی جائے کہ گویا رب نظروں کے سامنے رہے۔

ازواج مطہرات کی تعداد:

بغوی نے لکھا ہے اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیبیاں تھیں پانچ قریشی حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان۔ حضرت ام سلمہ بنت امیہ۔ حضرت سودہ بنت زمعہ۔ باقی چار قریشی نہیں تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش اسدی۔ حضرت میمونہ بنت حارث ہلالی۔ حضرت صفیہ بنت جی ابن اخطب خیبری اسرائیلی۔ حضرت جویریہ بنت حارث مصطلقی۔

حضرت عائشہ اور تمام ازواج نے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا

جب آیت تنخیر (مندرجہ بالا) نازل ہوئی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چیتی بی بی تھیں۔ حضور نے ان کے سامنے آیت پڑھی اور ان کو (طلاق حاصل کرنے یا ساتھ رہنے کا) اختیار دیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ اس کے رسول اور دارِ آخرت کو اختیار کیا۔ اور اس بات سے حضور کے چہرہ پر خوشی محسوس کی۔ دوسری بیبیوں نے بھی حضرت عائشہ کی پیروی کی۔

ازواج مطہرات کی قدر افزائی:

قنادہ کا بیان ہے جب امہات المؤمنین نے اللہ اس کے رسول اور دارِ آخرت کو اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کی قدر افزائی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بیبیوں پر بس کرنے کا اور آئندہ نکاح نہ کرنے کا حکم دے دیا اَلْیَحْزَنُ لَكَ لَيْسَ آءِ اور فرمایا ان کے بعد تمہارے لئے اور عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔

اس واقعہ میں صحابہ کرام کا عمل:

مسلم احمد اور نسائی نے بوساطت ابوالزہیر حضرت جابر کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے بارگاہ نبوت میں داخلہ کی اجازت طلب کی لیکن آپ کو اجازت نہیں ملی پھر حضرت عمر آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی ان کو بھی اجازت نہیں ملی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں کو اجازت دے دی۔ دونوں حضرات اندر پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمگین خاموش بیٹھے ہوئے تھے گردا گرد آپ کی بیبیاں موجود تھیں۔ حضرت عمر نے (اپنے دل میں) کہا مجھے ایسی بات کہنی چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حضرت عمر کا

دیا جائے جیسے بیچ میں (قبول کا اختیار اسی مجلس عقد میں رہتا ہے) صاحب ہدایہ نے لکھا ہے عورت کو خیار مجلس باجماع صحابہ ثابت ہے۔ حضرت عمر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود اور حضرت جابر نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو اس کے نفس کا اختیار دے دے تو عورت کو اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اس مجلس میں رہے جب مجلس سے اٹھ جائے گی تو اس کو اختیار نفس نہیں رہے گا۔ کسی دوسرے صحابی کا قول بھی اس کے خلاف منقول نہیں لہذا اس پر اجماع سکوتی ہو گیا۔ یہی بات کہ روایات کی اسنادوں میں کلام کیا گیا ہے تو اس سے اصل مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا کیوں کہ امت اسلامیہ نے اس قول کو بالاتفاق قبول کر لیا ہے اس کے علاوہ عبد الرزاق نے جو حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابن مسعود کا قول جس سند سے نقل کیا ہے وہ کھری ہے (اس سند میں کوئی کلام نہیں رہا ابن منذر کا حدیث کے لفظ الاستغنیٰ سے استدلال تو یہ بھی غلط ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی تفویض نہیں کی تھی (طلب طلاق کا اختیار دیا تھا اور ہماری بحث اس مسئلہ میں ہے جب کہ شوہر نے تفویض طلاق کر دی اور خود اپنے آپ کو طلاق دے لینے کا اختیار دے دیا ہو) آیت

فَتَعَالَىٰ اَمْتٌ مِّنْ اَمْتٍ مَّعْنٰی وَاَنْتُمْ حٰکِمٌ مِّنْ اَمْتٍ اَلْحَمْدُ اس پر دلالت کر رہی ہے۔

مسئلہ: اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ تجھے اپنا اختیار ہے تو تفویض طلاق کی نیت ضرور اس وقت ہونی چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ شوہر بیوی کو کسی اور چیز کا اختیار دے رہا ہو (اور یہ مقصد ہو کہ تجھے خود اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے)

مسئلہ: اگر شوہر نے بیوی سے کہا تجھے اپنا اختیار ہے اور اس نے جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو حضرت عمر حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس کے نزدیک ایک رجعی طلاق ہو جائے گی کیونکہ شوہر کی طرف سے تفویض اختیار کا معنی ہے تفویض طلاق اور جب عورت نے اختیار نفس کا اظہار کر دیا تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے یہ لفظ کہہ دیئے کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے لی اور اس طرح لفظ طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اس کے علاوہ آیت قرآنی سے بھی ثابت ہے کہ تیسری طلاق کے بعد تو خیر رجوع نہیں کیا جاسکتا البتہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع کا حق باقی رہتا ہے۔

حضرت علی کا قول روایت ثابت ہے کہ ایک بائنہ طلاق واقع ہوگی یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے کیونکہ تفویض اختیار کے بعد طلاق کا اختیار صرف عورت ہی کو مل جاتا ہے (مرد کو رجوع کا حق نہیں رہتا)۔

مسئلہ: اگر شوہر کے جواب میں عورت نے کہا میں نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا تو جہور کے نزدیک کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ شوہر نے طلاق نہیں دی تھی بلکہ عورت کو تفویض طلاق کی تھی اور عورت نے طلاق کو

اختیار نہیں کیا بلکہ بقاء نکاح کو اختیار کیا۔

میں کہتا ہوں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کو طلاق کا اختیار نہیں دیا تھا بلکہ طلب طلاق کا اختیار دیا تھا۔ مسئلہ: (تفویض طلاق کے لئے) نفس کا لفظ ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں اگر لفظ میں کسی مفہوم کے مراد ہونے کا احتمال ہی نہ ہو تو نیت بیکار ہے۔ (تفسیر مظہری)

ازواج مطہرات کے مطالبہ کے محرکات:

قصہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بنی قریظہ و بنی النضیر کے بعد جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے تو چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں اس لئے ازواج مطہرات نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور بمقتضائے محبت و ناز مزید نان و نفقہ اور زینت دنیا کا کچھ مطالبہ کیا اور فی الجملہ متاع دنیا کی خواہش کی اور اپنے نفقات میں کچھ زیادتی چاہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ ازواج مطہرات نے جو سامان دنیا کا تقاضہ کیا اگرچہ وہ ضرورت اور جواز کی حد میں تھا لیکن وہ بمقتضائے بشریت تھا اور ان کا دل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا اور ذرہ برابر اس میں آپ کی ایذا کا تصور بھی نہ تھا اور جس دنیاوی زینت کا مطالبہ کیا تھا وہ قدر ضرور راحت تھی معاذ اللہ امیرانہ عیش و عشرت نہ تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ناگوار گزرا اور قسم کھائی کہ ایک مہینہ گھر میں نہیں جاؤں گا اور مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں فروکش ہو گئے۔ صحابہ سخت مضطرب تھے۔ خاص کر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کو اپنی اپنی صاحبزادیوں عاتکہ اور حفصہ کی فکر دامن گیر تھی کہ پیغمبر خدا کو رنجیدہ اور آزرده کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں اس لئے ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو دھمکایا اور سمجھایا اور ان کو نصیحت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطالبہ نہ کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض معروض کی اور انس اور بے تکلفی کی باتیں کیں جس سے آپ کا انقباض رفع ہوا اور آپ قدرے منشرح اور منہبط ہوئے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۱۲ ج ۱۳، ص ۱۶۳ ج ۱۴، تفسیر ابن کثیر ص ۳۸۱ ج ۳، تفسیر روح المعانی ص ۱۶۲ ج ۲۱۔

اسی حال میں ایک ماہ گذرا ایک ماہ کے بعد یہ آیت یعنی یَاٰیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لَا اَمْرَ لِّیْ سِیْرَہٗ لَکُمْ لَیْسَ لَکُمْ شَیْءٌ مِّنْ اَمْرِیْ نازل ہوئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی:

جب یہ آیت تخیر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے دریافت کیا اور یہ آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں انہوں نے بلا کسی تردد اور تامل کے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا جس

(بنی اسرائیل - رکوع ۸) (تفسیر عثمانی)

عمدہ روزی اور حسن معاشرت:

وَإِذْ كُنْتُمْ مَائِثًا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَوَّلَكُمْ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ (بنی اسرائیل - رکوع ۸) (تفسیر عثمانی)

اطاعت کرے گی اور نیک کام کرے گی۔ ہم (دوسری عورتوں کے مقابلہ میں) اس کو دوبارہ (یعنی دو گنا) اجر دیں گے اور اس کے لئے ہم نے بہت عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ دوہرا ثواب دیا جائے گا ایک تو اللہ اور رسول کی اطاعت کا دوسرا اس بات کا کہ قناعت اور حسن معاشرت کے ساتھ وہ اللہ کے رسول کی مرضی کی طلبگار ہوئیں۔ مقابلہ نے کہا ہر نیکی کا ثواب دس نیکیوں کے برابر ہوگا۔

رزق کریم عالی قدر روزی یعنی جنت جو اصل ثواب کے بعد مزید عطا کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی متابعت میں ان کو وہ ملے گا جو رسول اللہ کو عطا کیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

امہات المؤمنین کا عمل دو گنا ہے:

اگر وہ کوئی گناہ کا کام کریں گی تو ان کو دوسری عورتوں کی نسبت سے دو گنا عذاب دیا جائے گا یعنی ان کا ایک گناہ دو کے قاتم مقام قرار دیا جائے گا، اسی طرح اگر وہ نیک عمل کریں گی تو دوسری عورتوں کی نسبت ان کو ثواب بھی دوہرا دیا جائے گا، ان کا ایک نیک عمل دو کے قاتم مقام ہوگا۔

یہ آیت ایک حیثیت سے ازواج مطہرات کے لئے ان کے اس عمل کی جزاء ہے جو انہوں نے آیت تنخیر نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت پر دنیا کی فراخی کو قربان کر دیا، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک عمل کو دو کا درجہ دے دیا، اور گناہ کی صورت میں دوہرا عذاب بھی ان کی خصوصی فضیلت اور امتیازی شرافت کی وجہ سے ہوا، کیونکہ یہ بات عقلی بھی ہے اور نقلی بھی، کہ جتنا کسی کا اعزاز و احترام ہوتا ہے اتنی ہی اس کی طرف سے غفلت و سرکشی کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔

امہات المؤمنین پر انعامات:

ازواج مطہرات پر حق تعالیٰ کے انعامات بڑے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لئے انتخاب فرمایا، ان کے گھروں میں وحی الہی نازل ہوتی رہی تو ان کی ادنیٰ غلطی کوتاہی بھی بڑی ہوگی، اگر دوسروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے تو اس سے کہیں زیادہ اشد ہوگا کہ ان سے کوئی بات ایذا و تکلیف کی سرزد ہو، قرآن کریم کے ان الفاظ میں خود اس سبب کی طرف اشارہ ہے: وَإِذْ كُنْتُمْ مَائِثًا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَوَّلَكُمْ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ

فائدہ: ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت کہ ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے عام امت کے اعتبار سے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امت میں کسی فرد یا جماعت کو کسی خصوصیت سے ایسا انعام بخشا جائے کہ اس کو دوہرا ثواب ملے۔ (معارف مفتی اعظم)

سے آپ کا مال جاتا رہا اور چہرہ پر ہنساہٹ آگئی اس کے بعد باقی ازواج نے بھی ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کہا اور سب نے دنیا کی رغبت کا تصور ہی دل سے نکال ڈالا۔ (معارف کا مصلو)

يَسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفُ

اسے نبی کی عورت جو کوئی کر لائے تم میں کام بھیجی کی کا صریح دونا ہو

لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

اُس کو عذاب دوہرا اور ہے یہ اللہ پر آسان

امہات المؤمنین کا عظیم درجہ:

بڑے کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے اگر بالفرض تم میں کسی سے کوئی بد اخلاقی کا کام ہو جائے تو جو سزا اور اس کام پر ملتی اس سے گنی سزا ملے گی۔ اور اللہ پر یہ آسان ہے یعنی تمہاری وجاہت اور نسبت زوجیت سزا دینے سے اللہ کو روک نہیں سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس کے نزدیک فاحشہ سے مراد ہے نافرمانی بد خلقی (چڑھ کر بولنا)

امہات المؤمنین کو ارتکاب فاحشہ پر دوہری سزا کی تجویز اس لئے کی گئی کہ اللہ کے انعامات ان پر زائد تھے اور انعامات کی زیادتی کی صورت گناہ کا ارتکاب زیادہ برا ہوتا ہے۔ اس لئے (زنا وغیرہ کی) آزاد آدمی کے لئے سزا غلام کی سزا سے دو گنی مقرر کی گئی ہے اس کے علاوہ دوہرے عذاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی آبرو پر بنا لگتا ہے جو بہت ہی بری حرکت ہے۔

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (دوہرا عذاب دینا) اللہ کے لئے آسان

ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے اچھے

نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

دیجیں ہم اُس کو اُس کا ثواب دوہرا اور رکھی ہے ہم نے اُس کے واسطے روزی عزت کی

عظیم مرتبہ کے لوازمات:

یعنی نیکی اور اطاعت پر جتنا اجر دوسروں کو ملے اُس سے دو گنا ملے گا۔ اور مزید برآں ایک خاص روزی عزت کی عطا ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یہ بڑے درجہ کا لازمہ ہے کہ نیکی کا ثواب دونا اور بُرائی کا عذاب دونا" خود پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا إِذَا لَذِقْتَ الْحَيَاةَ وَخَفَّتْ الْمَمَاتِ

يُنْسَاءُ النَّبِيَّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں

مقام عظمت کا تقاضا:

یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلین کی زوجیت کے لئے انتخاب فرمایا اور امہات المؤمنین بنایا، لہذا اگر تقویٰ و طہارت کا بہترین نمونہ پیش کرو گی جیسا کہ تم سے متوقع ہے۔ اس کا وزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔ اور بالفرض کوئی بُری حرکت سرزد ہو تو اسی نسبت سے وہ بھی بہت زیادہ بھاری اور قبیح سمجھی جائے گی۔ غرض بھلائی کی جانب ہو یا بُرائی کی عام مؤمنات سے تمہاری پوزیشن ممتاز رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

يُنْسَاءُ النَّبِيَّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اے نبی کی عورتوں تم کسی دوسری عورت کی طرح نہیں ہو۔

یعنی نہ تم میں سے کوئی ایک کسی غیر عورت کی طرح ہے اور نہ تمہاری جماعت دوسری عورتوں کی جماعت کی طرح ہے۔ یعنی فضیلت میں کوئی دوسری عورت تمہاری طرح نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس نے یہ مطلب بیان کیا کہ دوسری نیک مومن عورتوں کے برابر میرے نزدیک تمہارا مرتبہ نہیں ہے بلکہ میرے نزدیک تمہاری عزت اور تمہارا ثواب بہت زیادہ ہے۔

فضیلت والی خواتین:

آیت مذکورہ دلالت کر رہی ہے کہ امہات المؤمنین کو تمام دوسری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے لیکن ایک اور آیت میں حضرت مریمؑ کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمانے کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَخَصَّكِ عَلَىٰ رَسَالَةِ الْعَالَمِينَ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک کر دیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھے برتری عطا کی۔

چار فضیلت والی خواتین:

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں سے تمہارے لئے کافی ہیں (یعنی سب پر برتری رکھتی ہیں) مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ فرعون کی بی بی۔ آیت کا مناسب مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف تم کو حاصل ہے اس شرف میں اور کوئی عورت تمہاری شریک اور مساوی نہیں ہے۔

تمام خواتین سے افضل:

جمہور کا بالاتفاق طے شدہ مسئلہ ہے کہ تمام عورتوں سے افضل حضرت

فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ بنت خویلد نیز حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون اور حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر تھیں۔ رضی اللہ عنہ

شیخین نے صحیحین میں اور احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے مگر عورتوں میں سوا آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت کامل نہیں ہوئی۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں پر شریہ کی فضیلت۔ صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس کی برترین عورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد تھیں۔ کریب کی روایت میں ہے کہ وکیع نے یہ حدیث بیان کرتے وقت آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا یعنی آسمان و زمین کی برترین عورتیں صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے بیان کیا (مجھ سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اہل جنت (یا فرمایا مومنوں) کی عورتوں کی تم سردار ہو۔

حضرت خدیفہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ (آیا ہے جو) اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے (آ کر) سلام کرے اور مجھے اس بات کی بشارت دی کہ فاطمہ اہل جنت کی سردار ہے اور حسن و حسین جو انان اہل جنت کے سردار ہیں (اجازت طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اجازت مل گئی اور اس نے آ کر یہ پیام سنایا) رواہ الترمذی و ترمذی نے اس کو حدیث غریب کہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ان تمام آیات سے ازواج مطہرات کی فضیلت اور بزرگی کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ان سے کبھی کوئی معصیت قبیحہ سرزد نہیں ہوگی اور یہ عورتیں محسنات اور مخلصات ہیں اور امہات المؤمنین ہیں اور نبی کی وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت:

ازواج مطہرات باجماع صحابہ و تابعین دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ خصوصاً حضرت علیؑ اور حضرت عمار اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہم نے صحابہ و تابعین کے ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں با واز بلند یہ اعلان کیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں لہذا کسی اور گمراہ فرقہ کا یہ کہنا کہ ازواج مطہرات کا زوجہ رسول ہونا فقط دنیا تک محدود ہے صریح گمراہی ہے اور کسی رافضی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علیؑ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو طلاق دے دی تھی یہ کفر بھی ہے اور صریح جھوٹ بھی ہے۔ لعنہ اللہ علی الکاذبین۔

تمام ازواج مطہرات متقیہ تھیں:

واقعات اور حالات سے اور کتاب و سنت کی شہادات سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ الحمد للہ ازواج مطہرات از اول تا آخر تمام زندگی تقویٰ اور پرہیز گاری پر قائم رہیں حضور پر نور کی حیات میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی اور اسی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُنَّ بَعْدَ إِهْلَائِكُمْ مِنَ الْأَزْوَاجِ مطہرات دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپ کی زوجہ ہیں۔ مخالفین اسلام نے بڑی کوشش کی مگر کوئی خفیف سے خفیف واقعہ بھی ایسا نہ بتا سکے جس سے ان باتوں کی مخالفت ثابت ہوتی جو ان آیات میں مذکور ہیں۔ (معارف باندھو)

إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيْطُمَهُ

اگر تم ڈر رکھو سو تم رب کو بات نہ کرو پھر لالچ نہ کرے

الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

کوئی جس کے دل میں روگ ہے اور کہو بات معقول

غیر مرد سے بات کرنے کا طریقہ:

یعنی اگر تقویٰ اور خدا کا ڈر دل میں رکھتی ہو تو غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے (جس کی ضرورت خصوصاً امہات المؤمنین کو پیش آتی رہتی ہے) نرم اور دلکش لہجہ میں کلام نہ کرو۔ بلاشبہ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نرمی اور نزاکت رکھی ہے لیکن پاکباز عورتوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حتی المقدور غیر مردوں سے بات کرنے میں بہ تکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں قدرے خشونت اور روکھاپن ہو اور کسی بد باطن کے قلبی میلان کو اپنی طرف جذب نہ کرے امہات المؤمنین کو اس بارہ میں اپنے مقام بلند کے لحاظ سے اور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے۔ تاکہ کوئی بیمار اور روگی دل کا آدمی بالکل اپنی عاقبت تباہ نہ کر بیٹھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک ادب سکھایا کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح کہو جیسے ماں کہے بیٹے کو۔ اور بات بھی بھلی اور معقول ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ سو تم چبا کر بات نہ کیا کرو۔ مطلب یہ کہ جب بشرط تقویٰ تمہاری فضیلت دوسری عورتوں پر ثابت ہے تو تقویٰ کے خلاف تم سے کوئی حرکت سرزد نہ ہونی چاہیے۔ (دوسرے) مردوں سے چبا چبا کر بات نہ کیا کرو (یہ تقویٰ کے خلاف ہے) یعنی اگر عورت کسی غیر مرد سے چبا چبا کر باتیں کرے گی تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگا لہذا تم ایسا نہ کرو۔

جزری نے نبیہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو غیر عورت سے اس طرح نرم نرم باتیں کرنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ عورت اس

کی طرف کچھ رکتھنے لگے۔ خضوع کا معنی ہے اطاعت۔

اجنبی خاتون سے نرم گفتگو کرنے والے کی سزا:

جزری نے یہ بھی نبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک شخص اس مرد و عورت کی طرف سے گزرا جو باہم نرم نرم باتیں کر رہے تھے اس شخص نے اس مرد کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ بدلہ نہ دلویا (ضرب کو بلا قصاص قرار دیا)

بغیر شوہر اجنبی سے بات منع ہے:

طبرانی نے اچھی سند سے حضرت عمرو بن عاص کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیر شوہروں کی اجازت کے (غیر مردوں سے) کلام کرنے کی ممانعت فرمادی ہے۔

غیر عورت کے سامنے انگڑائی ممنوع:

دارقطنی نے افراد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی ہے کہ کوئی مرد نماز میں یا اپنی بیوی اور باندیوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے سامنے انگڑائی لے۔ منافقت کی بیماری: فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ (کہیں) اس شخص کو جس کے دل میں بیماری ہے کچھ لالچ ہونے لگے۔

مرض سے مراد ہے نفاق کا شائبہ۔ مومن کامل کا دل تو ایمان پر مطمئن ہوتا ہے اس کو تو اپنے رب کی شان ہر وقت نظر آتی ہے وہ تو کبھی بھی حرام بات کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جس کے ایمان میں ضعف ہوتا ہے اس کے دل میں نفاق کا شائبہ ہوتا ہے وہ ممنوعات خداوندی کی حرف مائل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: اجنبی مردوں سے کلام کرنے کے وقت عورت کو حکم ہے کہ لہجہ میں درشتی اختیار کرے تاکہ میلان و لالچ کا احتمال ہی نہ پیدا ہونے پائے۔

وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور قاعدہ (عفت) کے مطابق بات کرو۔ یعنی اس طرح بات کرو کہ شک نہ پیدا ہو۔ (تفسیر مظہری)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ

اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور دکھائی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا

الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

دستور تھا پہلے جہالت کے وقت میں

عورتوں کیلئے گھروں سے باہر زینت کی نمائش ممنوع ہے:

یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی اور اپنے

بدن اور لباس کی زیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کر سکتا ہے اُس نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر حسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں۔ اُمہات المؤمنین کا فرض اس معاملہ میں بھی اوروں سے زیادہ مؤکد ہوگا جیسا کہ لَتْنُكَ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ کے تحت میں گزر چکا۔

ضرورت کے تحت نکلنا:

باقی کسی شرعی یا طبعی ضرورت کی بنا پر بدون زیب و زینت کے مبتذل اور ناقابل اعتناء لباس میں مستتر ہو کر احیاناً باہر نکلنا بشرطیکہ ماحول کے اعتبار سے فتنہ کا مظنہ نہ ہو، بلاشبہ اس کی اجازت نصوص سے نکلتی ہے اور خاص ازواج مطہرات کے حق میں بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ متعدد واقعات سے اس طرح نکلنے کا ثبوت ملتا ہے لیکن شارع کے ارشادات سے یہ بدایہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پسند اسی کو کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت بہر حال اپنے گھر کی زینت بنے اور باہر نکل کر شیطان کو تاک جھانک کا موقع نہ دے۔ اس کی تفصیل ہمارے رسالہ حجاب شرعی میں ہے۔ رہا شرکاء مضمون یعنی عورت کے لئے کن اعضاء کو کن مردوں کے سامنے کھلا رکھنا جائز ہے۔ اس کا بیان سورہ نور میں گزر چکا۔ (تنبیہ) جو احکام ان آیات میں بیان کئے گئے تمام عورتوں کے لئے ہیں۔ ازواج مطہرات کے حق میں چونکہ اُن کا تاکد و اہتمام زائد تھا اس لئے لفظوں میں خصوصیت کے ساتھ مخاطب اُن کو بنایا گیا۔ میرے نزدیک یَسْنَأُ النِّسَاءُ مَن يَآتِيَهُنَّ مِنۡ دُونِ الْبِهَائِمِ سے لَتْنُكَ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ تک ان احکام کی تمہید تھی۔ تمہید میں دو شقیں ذکر کی تھیں۔ ایک بے حیائی کی بات کا ارتکاب۔ اُس کی روک تھام فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ سے تَبَيُّنُ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰی تک کی گئی۔ دوسری اللہ و رسول کی اطاعت اور عمل صالح، آگے وَ اَتَمَمْنَ الْخَلُوَّةَ سے اَخْرَجْنَاهُنَّ تک بھلائی برائی وزن میں دو گنی قرار دے گئی۔ اس تقریر کے موافق ”فاحشہ مبینہ“ کی تفسیر بھی بے تکلف سمجھ میں آگئی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَبَيَّنَّ تَبَيُّنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰی اور قدیم زمانہ جاہلیت کے موافق مت پھرو۔

اُمہات المؤمنین کے گھروں سے باہر نکلنے کی ممانعت عمومی نہیں کہ نماز یا حج یا ضرورت انسانی کے لئے بھی باہر نہ نکلیں۔

شیعوں کی غلط فہمی:

وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یعنی شیعہ آیت میں عمومی ممانعت سمجھ بیٹھے ہیں اس لئے حضرت صدیق اکبرؓ کی بت صدیق اکبرؓ جیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر مکہ کو

پہنچیں پھر مکہ سے بصرہ پہنچیں جہاں جنگ جمل کا واقعہ ہوا یہ سارا سفر ممانعت آیت کے خلاف ہوا کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس زمانہ میں مدینہ کی فضا پر امن نہیں رہی تھی۔ اُم المؤمنین کے مدینہ سے نکلتے ہی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور مصر والوں نے مدینہ میں ایسا فساد مچایا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی خروج پر مجبور ہو گئے اور مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کو پہنچے اور انہیں دونوں بزرگوں نے حضرت عائشہ کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی دور کرنے کے لئے بصرہ کو تشریف لے جائیں جب حضرت عائشہ نے انکار کیا تو آیت لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس سے استدلال کرتے ہوئے خروج کو ضروری قرار دیا۔ اس مشورہ کے بعد حضرت عائشہ بصرہ کو تشریف لے گئیں اور اس خروج ہی کے سبب حضرت عائشہ کے ساتھیوں میں اور حضرت علی کے رفقاء میں صلح ہو گئی لیکن عبداللہ بن سبا یہودی منافق نے جو اپنے کوشیعیان علی میں سے کہتا تھا صلح قائم نہ رہنے دی اور دونوں جماعتوں میں فتنہ کی آگ ایسی بھڑکائی کہ جنگ جمل کا واقعہ ظہور پذیر ہو گیا اور مسلمانوں میں باہم بڑا کشت و خون ہوا۔ ہم نے اس واقعہ کا تذکرہ اپنی کتاب سیف مسلول میں مفصل طور پر کر دیا ہے۔

”تبرج“ کا معنی:

تبرج کا لفظ بروج سے نکلا ہے۔ بروج کا معنی ہے ظہور۔ اس جگہ تبرج سے مراد ہے اظہار زینت اور مردوں کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے نکلنا۔ ابن حجر نے کہا تبرج کا معنی ہے۔ اٹھلا کر چلنا۔ اس لئے لاتبرجن کا تفسیری ترجمہ کیا ہے اٹھلا کر نہ چلو۔

دور جاہلیت: جاہلیت اولی سے مراد ہے دور اسلامی سے پہلے کا زمانہ جاہلیت اور جاہلیت دوم ہے۔ اسلام کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب۔ شععی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر حضرت عیسیٰ کے زمانہ تک جاہلیت اولی کا دور تھا۔ ابو العالیہ نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جاہلیت اولی کا زمانہ تھا۔ عورتیں ایسی قمیصیں پہن کر نکلتی تھیں جو دونوں طرف سے بغیر سلسے ہوئے ہوتے تھے اور ان کا بدن دونوں طرف سے برہنہ دکھتا تھا۔

عکرمہ نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جاہلیت اولی کا وہ زمانہ تھا جو حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان تھا۔

جاہلیت کی بد فعلی کی ابتداء:

حضرت آدم کی نسل سے دو قبیلے ہوئے ایک پہاڑ پر رہتا تھا دوسرا میدانی علاقہ میں پہاڑی مردوں کے چہرے شگفتہ اور گورے تھے مگر عورتیں بد صورت تھیں اور میدانی باشندوں کی عورتیں حسین تھیں اور مرد بد صورت۔

وہاں مسلمانوں کے لشکر جمع تھے، ان حضرات نے وہاں جانے کا قصد کر لیا تو ام المؤمنینؓ سے بھی درخواست کی کہ انتظام حکومت برقرار ہونے تک آپ بھی ہمارے ساتھ بصرہ میں قیام فرمائیں۔

اور اس وقت قاتلان عثمانؓ اور مفسدین کی قوت و شوکت اور حضرت علیؓ کا اُن پر حد شرعی جاری کرنے سے بے قابو ہونا خود نبیؐ البلاغہ کی روایت سے واضح ہے، یاد رہے کہ نبیؐ البلاغہ کو شیعہ حضرات مستند مانتے ہیں، نبیؐ البلاغہ میں ہے کہ حضرت امیرؓ سے ان کے بعض اصحاب و رفقاء نے خود کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو سزا دے دیں جنہوں نے عثمانؓ غنیؓ پر حملہ کیا تو بہتر ہوگا، اس پر حضرت امیرؓ نے فرمایا کہ میرے بھائی! میں اس بات سے بے خبر نہیں جو تم کہتے ہو، مگر یہ کام کیسے ہو جبکہ مدینہ پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں اور تمہارے غلام اور آس پاس کے اعراب بھی ان کے ساتھ لگ گئے ہیں ایسی حالت میں ان کی سزا کے احکام جاری کر دوں تو نافرمانی کی طرح ہوں گے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا سفر بصرہ اور اس کے مقاصد:

حضرت صدیقہؓ کو ایک طرف حضرت علیؓ کی مجبوری کا اندازہ تھا دوسری طرف یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت سے مسلمانوں کے قلوب زخمی ہیں، اور ان کے قاتلوں سے انتقام لینے میں تاخیر جو امیر المؤمنینؓ کی طرف سے مجبوری دیکھی جا رہی تھی اور مزید یہ کہ قاتلان عثمانؓ امیر المؤمنینؓ کی مجالس میں بھی شریک ہوئے تھے جو لوگ حضرت امیر المؤمنینؓ کی مجبوری سے واقف نہ تھے ان کو اس معاملہ میں ان سے بھی شکایت پیدا ہو رہی تھی، ممکن تھا کہ یہ شکوہ و شکایت کسی دوسرے فتنے کا آغاز نہ بن جائے اس لئے لوگوں کو فہمائش کر کے صبر کرنے اور امیر المؤمنینؓ کو قوت پہنچا کر نظم مملکت کو مستحکم کرنے اور باہمی شکوہ و شکایت کو رفع کر کے اصلاح بین الناس کے قصد سے بصرہ کا سفر اختیار کر لیا، جس میں ان کے محرم بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ وغیرہ ان کے ساتھ تھے، اپنے اس سفر کا مقصد خود ام المؤمنینؓ نے حضرت قعقاعؓ کے سامنے بیان فرمایا تھا، جیسا کہ آگے آئے گا، اور ایسے شدید فتنہ کے وقت اصلاح بین المؤمنین کا کام جس قدر اہم دینی خدمت تھی وہ بھی ظاہر ہے۔

شیعوں کا طوفان:

اس کے لئے اگر ام المؤمنینؓ نے بصرہ کا سفر محارم کے ساتھ اور پردہ کے آہنی ہودج میں اختیار فرمایا تو اس کو جو شیعہ اور روافض نے ایک طوفان بنا کر پیش کیا ہے کہ ام المؤمنینؓ نے احکام قرآن کی خلاف ورزی کی اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے،

فتنہ بازوں کی کارروائی:

آگے منافقین اور مفسدین کی شرارت نے جو صورت جنگ باہمی کی پیدا کر دی اس کا خیال کبھی صدیقہؓ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس آیت کی

ایک بار ابلیس انسانی شکل میں ایک میدانِ باشندے کے پاس آیا اور اس کے پاس نوکر ہو گیا اور خدمت کرنے لگا پھر اس نے چرواہوں کی بانسری جیسی ایک چیز بنائی اور ایسی آواز سے بجانے لگا جو لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کو آواز پہنچی تو وہ سننے کے لئے جمع ہو گئے اور اس کو ایک تیوہار بنا لیا جہاں مقرر وقت پر جمع ہونے لگے اس طرح بن سنور کو عورتیں مردوں کے سامنے آنے لگیں اور مرد عورتوں کے سامنے۔ ایک روز کوئی پہاڑی اس تیوہار میں پہنچ گیا اور اس نے مردوں عورتوں کو ایک جادیکھا اور عورتوں کا حسن اس کی نظر کے سامنے آیا اس نے جا کر پہاڑی باشندوں سے اس کا تذکرہ کیا اس کے بعد پہاڑی باشندے بھی اپنے مسکن چھوڑ کر میدانِ لوگوں کے ساتھ ہی آئے اور آپس میں بدکاریاں ہونے لگیں۔ آیت میں تبرج جاہلیت اولیٰ سے یہی مراد ہے۔ لیکن اولیٰ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ جاہلیت دوم بھی کوئی گزری ہے کبھی اولیٰ کا لفظ بغیر آخری کے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے آیت اَهْلَكَ عَادَ الْاُولٰٓئِیْ میں اولیٰ کا لفظ ہے (عاد آخری کوئی قوم نہیں ہوئی پھر بھی قوم عاد کو عَادَ الْاُولٰٓئِیْ فرمایا)

یا جاہلیت سے مراد قبل از اسلام کا دور ہے۔ (جس کی کوئی حد بندی نہیں) (تفسیر مظہری)

حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت اور حالات کا انتشار:

صدیقہ عائشہؓ اور ان کے ساتھ حضرت ام سلمہؓ اور صفیہ رضی اللہ عنہما یہ سب حج کے لئے تشریف لے گئیں تھیں، وہاں حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت اور رباغوات کے واقعات سننے تو سخت غمگین ہوئیں، اور مسلمانوں کے باہمی افتراق سے نظام مسلمین میں خلل اور فتنہ کا اندیشہ پریشان کن ہوئے تھا، اسی حالت میں حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ اور نعمان بن بشیرؓ اور کعب بن جحرؓ اور چند دوسرے صحابہ کرام مدینہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچے، کیونکہ قاتلان عثمانؓ ان کے بھی قتل کے درپے تھے اس لئے یہ لوگ جان بچا کر مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مشورہ طلب کیا، حضرت صدیقہؓ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ اس وقت تک مدینہ طیبہ نہ جائیں جب تک کہ باغی لوگ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے گرد جمع ہیں، اور وہ ان سے قصاص لینے سے مزید فتنہ کے اندیشہ کی وجہ سے رُکے ہوئے ہیں تو آپ لوگ کچھ روز ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں اپنے آپ کو مأمون سمجھیں، جب تک یہ امیر المؤمنین انتظام پر قابو نہ پالیں، اور تم لوگ جو کچھ کوشش کر سکتے ہو، اس کی کرو کہ یہ لوگ امیر المؤمنینؓ کے گرد سے متفرق ہو جائیں، اور امیر المؤمنین ان سے قصاص یا انتقام لینے پر قابو پالیں۔

یہ حضرات اس پر راضی ہو گئے، اور ارادہ بصرہ چلے جانے کا کیا، کیونکہ اس وقت

ان کی یہ شیطانی چال چل گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں شامل ہونے والے مفسدین کی طرف سے جب حضرت صدیقہ کی جماعت پر حملہ ہو گیا تو وہ یہ سمجھنے میں معذور تھے کہ یہ حملہ امیر المومنین کے لشکر کی طرف سے ہوا ہے، اس کی جوابی کارروائی شروع ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ ماجرا دیکھا تو قتال کے سوا چارہ نہ رہا، اور جو حادثہ باہمی قتل و قتال کا پیش آنا تھا آ گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ واقعہ ٹھیک اسی طرح طبری اور دوسرے ثقات مؤرخین نے حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے نقل کیا ہے (روح المعانی)

واقعہ جمل پر حضرت عائشہ اور حضرت علیؑ کا افسوس:

غرض مسندین و بخرمین کی شرارت اور فتنہ انگیزی کے نتیجہ میں ان دونوں مقدس گروہوں میں غیر شعوری طور پر قتال کا واقعہ پیش آ گیا، اور جب فتنہ فرد ہوا تو دونوں ہی حضرات اس پر سخت غمگین ہوئے، حضرت صدیقہ عائشہ گویہ واقعہ یاد آ جاتا تو اتنا روتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اسی طرح حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کو بھی اس واقعہ پر سخت صدمہ پیش آیا، فتنہ فرد ہونے کے بعد مقتولین کی لاشوں کو دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے تو اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر یہ فرماتے تھے کہ کاش میں اس واقعہ سے پہلے مر کر نسیا منسیا ہو گیا ہوتا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام المومنین جب قرآن میں یہ آیت پڑھتیں **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ** تو رونے لگتیں، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا، (رواہ عبداللہ بن احمد فی زوائد الزہد وابن المنذر وابن شیبہ عن مسروق، روح)

آیت مذکورہ پڑھنے پر رونا اس لئے نہ تھا کہ قرآن فی البیوت کی خلاف ورزی ان کے نزدیک گناہ تھی یا سفر ممنوع تھا بلکہ گھر سے نکلنے پر جو واقعہ ناگوار اور حادثہ شدیدہ پیش آ گیا اس پر طبعی رنج و غم اس کا سبب تھا۔ (یہ سب روایات اور پورا مضمون تفسیر روح المعانی سے لیا گیا ہے) (معارف مفتی اعظم)

تحفظ عصمت کیلئے شرعی قوانین:

ایک حکم تو یہ دیا ہے کہ عورتیں بلا شدید ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے۔ آیت **وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَجْنِبٍ** میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں غرض یہ کہ ان دونوں آیتوں میں مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ حکم دیا گیا کہ ایک اجنبی مرد یا عورت دوسرے اجنبی مرد یا عورت کو نہ دیکھے اس لئے کہ یہ دیکھنا ہی فتنہ کا سبب ہے بلا تفریق تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اصل محل فتنہ یہ چہرہ ہی ہے جس کے دیکھنے سے دل میں شیطانی وسوسے پیدا

تفسیر کے لئے اتنا ہی کافی ہے آگے واقعہ جنگ جمل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، مگر اختصار کے ساتھ حقیقت واضح کرنے کے لئے چند سطور لکھی جاتی ہیں۔ باہمی فتنوں اور جھگڑوں کے وقت جو صورتیں دنیا میں پیش آیا کرتی ہیں ان سے کوئی اہل بصیرت و تجربہ غافل نہیں ہو سکتا، یہاں بھی صورت یہ پیش آئی کہ مدینہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کی معیت میں حضرت صدیقہ کے سفر بصرہ کو منافقین اور مفسدین نے حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کے سامنے صورت بگاڑ کر اس طرح پیش کیا کہ یہ سب اس لئے بصرہ جا رہے ہیں کہ وہاں سے لشکر ساتھ لے کر آپ کا مقابلہ کریں، اگر آپ امیر وقت ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس فتنہ کو آگے بڑھنے سے پہلے وہیں جا کر روکیں، حضرت حسن و حسین و عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام نے اس راے سے اختلاف بھی کیا اور مشورہ یہ دیا کہ آپ ان کے مقابلہ پر لشکر کشی اس وقت تک نہ کریں جب تک صحیح حال معلوم نہ ہو جائے مگر کثرت دوسری طرف رائے دینے والوں کی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اسی طرف مائل ہو کر لشکر کے ساتھ نکل آئے، اور یہ شریر اہل فتنہ و بغاوت بھی آپ کے ساتھ نکلے جب یہ حضرات بصرہ کے قریب پہنچے تو حضرت قعقاع کو ام المومنین کے پاس دریافت حال کے لئے بھیجا، انہوں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین آپ کے یہاں تشریف لانے کا کیا سبب ہوا، تو صدیقہ نے فرمایا **أَيُّ بَنِي الْأَصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ**، یعنی میرے پیارے بیٹے میں اصلاح بین الناس کے ارادہ سے یہاں آئی ہوں پھر حضرت طلحہ اور زبیرؓ کو بھی قعقاع کی مجلس میں بلا لیا، قعقاع نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ قاتلان عثمانؓ پر حد شرعی جاری کرنے کے سوا ہم کچھ نہیں چاہتے، حضرت قعقاعؓ نے سمجھایا کہ یہ کام تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کی جماعت منظم اور مستحکم نہ ہو جائے، اس لئے آپ حضرات پر لازم ہے کہ اس وقت آپ مصالحت کی صورت اختیار کر لیں۔

ان بزرگوں نے اس کو تسلیم کیا، حضرت قعقاعؓ نے جا کر امیر المومنینؓ کو اس کی اطلاع دے دی وہ بھی بہت مسرور ہوئے اور مطمئن ہو گئے اور سب لوگوں نے واپسی کا قصد کر لیا، اور تین روز اس میدان میں قیام اس حال پر رہا کہ کسی کو اس میں شک نہیں تھا کہ اب دونوں فریقوں میں مصالحت کا اعلان ہو جائے گا، اور چوتھے دن صبح کو یہ اعلان ہونے والا تھا اور حضرت امیر المومنین کی ملاقات حضرت طلحہ و زبیرؓ کے ساتھ ہونے والی تھی جس میں یہ قاتلان عثمانؓ مئی شریک نہیں تھے، یہ چیز ان لوگوں پر سخت گراں گزری، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ تم اول حضرت عائشہ کی جماعت میں پہنچ کر قتل و غارتگری شروع کر دو، تاکہ وہ اور ان کے ساتھی یہ سمجھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے عہد شکنی ہوئی، اور یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو کر حضرت علیؑ کے لشکر پر لوٹ پڑیں،

ہو، جس میں یہ تھا کہ انگلستان کی عورتیں اپنی تمام عصمت اور عصمت کھوپچکی ہیں اور ان میں بہت کم ایسی ملیں گی جنہوں نے اپنے دامن عصمت کو حرام کاری کے دھبہ سے آلودہ نہ کیا ہو۔ ان میں شرم اور حیا نام کو بھی نہیں اور ایسی آزادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کہ اس ناجائز آزادی نے ان کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ ان کو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے ہمیں سرزمین مشرق کی مسلمان خواتین پر رشک آتا ہے جو نہایت دیانت اور تقویٰ کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے ناپاک نہیں ہوتا وہ جس قدر فخر کریں بجا ہے اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج سے انگلستان کی عورتوں کی عصمت کو محفوظ رکھا جائے (انگلستان کی عورت کے کام کا ترجمہ ختم ہوا)

بے پردگی کے نقصانات:

- ۱- یہ کہ بے پردگی سے بے غیرتی اور بے جنتی پیدا ہوتی ہے۔
- ۲- زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔
- ۳- اولاد حرام ہوتی ہے۔
- ۴- حسب اور نسب ضائع ہو جاتا ہے۔
- ۵- شوہر کو اپنی بیوی پر اطمینان نہیں رہتا تو دل سے کیسے محبت رہے۔
- ۶- بے پردہ بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے شوہر کو اس پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو عورت بے پردہ پھرتی
- ۷- اور جب اس بچہ کا اس کی اولاد ہونا یقینی نہ رہا تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس بچہ کا وارث ہونا بھی یقینی نہ رہا۔ حلال اولاد میراث کی مستحق ہوتی ہے حرام کا بچہ میراث کا مستحق نہیں ہوتا۔
- ۸- بے پردہ عورت شوہر کی راحت اور سکون اور اطمینان کا باعث نہیں بنتی۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو بیوی کو غائب پاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ نہ معلوم کہاں ہوگی۔
- ۹- بے پردہ عورت نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اس کی اطاعت کر سکتی ہے۔
- ۱۰- بے پردہ عورت اولاد کی تربیت اور نگرانی بھی نہیں کر سکتی۔
- ۱۱- بے پردگی باہمی خصوصیت اور نزا کا سبب ہے جو بد چلنی کا لازمی نتیجہ ہے۔
- ۱۲- بے پردگی اپنی آوارگی کی پردہ پوشی کے لئے عورت کو جھوٹ اور مکر اور فریب پر آمادہ کرتی ہے گھر سے باہر جانے کے عجیب عجیب بہانے بناتی ہے۔
- ۱۳- جس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اولاد بھی وہی کرے گی جو ماں کو کرتے دیکھے گی۔
- ۱۴- جس قدر بے پردگی بڑھتی جائے گی اسی قدر بے حیائی اور بے

ہونے لگتے ہیں اور مرد اور عورت کی عفت اور عصمت خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ عورت کو اپنی یہ زینت ظاہرہ (چہرہ اور دونوں ہاتھ) صرف اپنے محارم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے نامحرموں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں عورت کو اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں کہ وہ سر بازار چہرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھلاتی پھرے حسن و جمال کا تمام دار و مدار چہرہ پر ہے اور اصل فریفتگی چہرہ ہی پر ختم ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے زنا کا دروازہ بند کرنے کے لئے نامحرم کے سامنے چہرہ کو کھولنا حرام قرار دیا البتہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائی اور محارم کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے اور یہ اجازت بھی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر ہے۔

شریعت نے اگر عورت کو کسی ضرورت اور کسی خاص حالت میں منہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شہوت پرستوں کو بھی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہو جائے بلکہ شوہر کے علاوہ شریعت نے جن محارم کے سامنے آنے کی عورت کو اجازت دی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو خدا نخواستہ اگر کسی عورت کا کوئی محرم رشتہ دار بھتیجا یا بھانجا بد چلن ہو تو اس کے سامنے آنا بھی جائز نہیں فتنہ کے خوف سے محرم سے بھی پردہ واجب ہو جاتا ہے اس لئے کہ زنا سے حفاظت کا بہترین ذریعہ یہی پردہ ہے۔

چوتھا حکم شریعت نے یہ دیا کہ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو پردہ کے پیچھے سے اس سے بات کر سکتی ہے۔

پانچواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اگر ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلے تو مونے کپڑے کا برقعہ اوڑھ کر یا موٹی چادر میں لپیٹ کر نکلے۔ عمدہ کپڑوں میں نہ نکلے اور عطر اور خوشبو لگا کر نہ نکلے اور تیسری شرط یہ لگائی کہ شوہر کی بغیر اجازت کے نہ نکلے اور چوتھی شرط یہ لگائی کہ عورت سڑک کے کنارے کنارے چلے عورت کو درمیان سڑک چلنے کا نہ حق ہے اور نہ اجازت۔ یہ طہرانی کی ایک حدیث کا مضمون ہے جو عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اجنبی عورتوں کے یا اجنبی مردوں کے دیکھنے والے اور دیکھنے والی پر اور جس کی طرف دیکھا گیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔

پردہ عورت کے حسب نسب کا محافظ ہے بے پردہ عورت اور اس کی اولاد مشکوک ہے پردہ والی عورت کے خاوند کو اپنے بچہ کے نسب میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔

انگلستانی خاتون کا بے پردگی کا ماتم:

انگلستان کی ایک شریف عورت نے بصد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ المنار میں شائع

وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا

اور ستر کر دے تم کو ایک سترائی سے

ازواج مطہرات کیلئے اعلیٰ اخلاقی مرتبہ:

یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک و صاف کر دے اور ان کے رتبہ کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاقی سترائی عطا فرمائے جو دوسروں سے ممتاز و فائق ہو جس کی طرف يُطَهِّرُكُمْ کے بعد تَطْهِيرًا بڑھا کر اشارہ فرمایا ہے یہ تظہیرہ و اذہاب جس اس قسم کی نہیں جو آیت وضوء میں وَلَٰكِنْ يُرِيدُ يُطَهِّرُكُمْ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ (فائدہ۔ رکوع ۲) سے یا بدر کے قصہ میں لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ (افعال۔ رکوع ۲) سے مراد ہے بلکہ یہاں تظہیر سے مراد تہذیب نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو مکمل اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے حصول کے بعد وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں بن جاتے ہاں محفوظ کہلاتے ہیں چنانچہ لفظ يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ فرماتا اور اَرَادَ اللّٰهُ نَہ فرماتا خود اس کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے لئے عصمت ثابت نہیں۔

اہل بیت میں ازواج یقیناً داخل ہیں:

(تنبیہ) نظم قرآن میں تدبر کرنے والے کو ایک لمحہ کے لئے اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں اہل بیت کے مدلول میں ازواج مطہرات یقیناً داخل ہیں۔ کیونکہ آیت ہذا سے پہلے اور پیچھے پورے رکوع میں تمام تر خطابات اُن ہی سے ہوئے ہیں اور بیوت کی نسبت بھی پہلے میں اور آگے وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ میں اور آگے وَ اِذْ كُنَّ مَائِلَاتٍ فِي بُيُوتِكُنَّ میں ان کی طرف کی گئی ہے اس کے علاوہ قرآن میں یہ لفظ عموماً اسی سیاق میں مستعمل ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو خطاب کرتے ہوئے ملائکہ علیہ السلام نے فرمایا اَلْعَجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمْتُ اللّٰهَ وَ بَرَكْنَا عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ (ہود۔ رکوع ۷) مطلقہ عورت باوجود یہ کہ نکاح سے نکل چکی مگر عدت منقضی ہونے سے پہلے بیوت کی نسبت اُسی کی طرف کی گئی چنانچہ فرمایا "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ" (طلاق۔ رکوع ۱) حضرت یوسف کے قصہ میں بیت کو زلیخا کی طرف منسوب کیا۔ وَ رَاوَدَتْهُ الْفَاحِشَةُ فِي بَيْتِهَا " (یوسف۔ رکوع ۳) بہر حال اہل بیت میں اس جگہ ازواج مطہرات کا داخل ہونا یقینی ہے بلکہ آیت کا خطاب اُولَا اُنْہی سے ہے لیکن چونکہ اولاد و داماد بھی بجائے خود اہل بیت گھر والوں میں شامل ہیں بلکہ بعض حیثیات سے وہ اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں الحق کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کا حضرت

غیرتی بڑھتی جائے گی جس کا لازمی نتیجہ نحوست ہے اور خاندان اور محلہ میں بدنامی اور بے عزتی ہے۔

۱۵۔ حتیٰ کہ اس گھرانہ سے حیا اور شرم اور عصمت اور غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لَنَبْذُرُكُمْ اِلَيْهِمْ رُجْعُونَ۔

فوجی بھرتی کے لئے مرد لئے جاتے ہیں عورت نہیں لی جاتی آج تک دنیا میں کسی بادشاہ نے عورتوں کی فوج بنا کر دشمن کے مقابلہ کے لئے کبھی بھی عورتوں کی فوج نہیں بھیجی۔

پردہ عورتوں کے لئے قید نہیں بلکہ ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ایک قلعہ ہے۔

بے پردگی سے کوئی دنیاوی اور مادی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اخلاقی تنزل اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا آج کل متمدن اقوام کا حال یہ ہے کہ چپہ چپہ پر ناپج گھر قائم ہو گئے ہیں جن میں نوجوان مرد اور عورتیں جمع ہو کر اپنی نفسانی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور ایک شخص کسی اجنبی عورت سے چٹ جاتا ہے اور اس کا شوہر دیوٹ بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی مغربی ممالک میں دن بدن حرامزادوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض مغربی ممالک میں لپ سڑک لوگوں کو زنا کرتے دیکھا جاتا ہے گویا کہ مرد اور عورت بہائم کی طرح ہو گئے ہیں جس طرح ایک جانور کو کسی مادہ سے جھپتی کرنے کے لئے کسی بند کمرہ کی ضرورت نہیں۔ (معارف کا دھنوی)

وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اَتَيْنَ الزَّكٰوةَ

اور قائم رکھو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ

وَ اطعن الله ورسوله

اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی

ارکان اسلام کی پابندی:

یعنی اوروں سے بڑھ کر ان چیزوں کا اہتمام رکھو۔ کیونکہ تم نبی سے اقرب اور اُمت کے لئے نمونہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو۔ یعنی تمام اوامر و نواہی کی پابندی کرو یہی تقویٰ ہے جو تمہاری فضیلت یا ب ہونے کی ضروری شرط ہے۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندمی باتیں اے نبی کے گھر والو

فاطمہ علی، حسن حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لے کر اللہم ہولاء اہل بیتی وغیرہ فرمانا یا حضرت فاطمہ کے مکان کے قریب گزرتے ہوئے یُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ سے خطاب کرنا اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے تھا کہ گو آیت کا نزول بظاہر ازواج کے حق میں ہوا اور ان ہی سے خطاب ہو رہا ہے مگر یہ حضرات بھی بطریق اولیٰ اس لقب کے مستحق اور فضیلتِ تطہیر کے اہل ہیں باقی ازواجِ مطہرات چونکہ خطاب قرآنی کی اولین مخاطب تھیں اس لئے اُن کی نسبت اس قسم کے اظہار اور تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (تفسیر مائت)

إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اہل بیت (نبی) اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور کامل طور پر تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ کلام استثنائی ہے (پہلے کلام سے وابستہ نہیں ہے) اس کلام کا حکم امہات المؤمنین کو بھی شامل ہے اور اولادِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اسی لئے مذکر کا خطاب صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔

سابقہ احکام کا مقصد:

یہ کلام سابق کلام کی علت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے گویا یوں فرمایا کہ تم کو جو ادا امرِ نواہی کی پابندی کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ تم سے اور تمہارے علاوہ دوسرے اہل بیت سے جس یعنی عملِ شیطانی کو دور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔

جس سے مراد ہے عملِ شیطانی یعنی گناہ اور ہر وہ حرکت جس میں کوئی شرعی یا ایسی طبعی برائی ہو جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع صحابہ کرام ازواجِ مطہرات کے حق میں نازل ہوئی اور اس آیت میں اہل بیت نبی سے آپ کی بیبیاں مراد ہیں اور تطہیر سے تزکیہ نفس اور تہذیب باطن اور تصفیہ قلب مراد ہے جو تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ ترین مقام مراد ہے جو کامل اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم اجعل رزق ال محمد قوتاً، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر قوت لایموت کر دے اور قدر قوت وہ رزق ہے جس سے بقدر کفایت گزر ہو جائے اور فاضل کچھ نہ بچ سکے اور اس میں شک نہیں کہ آل محمد میں ازواجِ مطہرات بھی داخل ہیں اور یہ دعا ذریت کی طرح ازواجِ مطہرات کو بھی شامل ہے۔

حدیث نساء ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں یہاں بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسین کو اپنی عبا میں داخل کر کے فرمایا۔

اللہم ہولاء اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اس سے بعض عقلمندوں نے یہ سمجھا کہ ازواجِ مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی فضیلت میں داخل اور شامل فرمانا اور ان کو بھی اس کرامت میں شریک فرما۔ آپ کا مقصود حصر نہ تھا کہ بس یہی اہل بیت ہیں اور ازواجِ مطہرات اہل بیت نہیں اور اس حدیث کے بعض طرق میں آیا ہے کہ حضور پر نور نے جب ان حضرات مذکورین کو عبا میں داخل کر کے دعا فرمائی تو ام المؤمنین ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو عبا میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہو کذا فی السنن فی رمضان ص ۴۷ وعظ چہارم از سلسلہ ابلاغ۔ حضور پر نور نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لے کر یہ دعا کی اللہم ہولاء اہل بیتی الخ تاکہ اس دعا کے ذریعہ یہ حضرات بھی ازواجِ مطہرات کے ساتھ اس وعدہ نعمت و کرامت میں شریک ہو جائیں جو اللہ نے نبی کے گھرانہ کے لئے ارادہ فرمایا ہے۔

جس طرح احادیث میں حضرت علی اور ان کی اولاد کو عبا میں داخل کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے اسی طرح بعض روایات میں حضرت عباس اور ان کی اولاد کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کو اور ان کی اولاد کو اپنی گسا، (کبل) میں داخل کر کے دعا فرمائی۔

ان مختلف دعاؤں سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ ازواجِ مطہرات کے ساتھ دوسرے اعزاء و اقارب بھی اس نعمت اور کرامت میں داخل ہو جائیں۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کے مفہوم عام میں حضور پر نور کی ازواجِ مطہرات اور ذریت اور اولاد اور بنی الامام سب داخل ہیں اور سب اسی بشارت اور کرامت میں شریک اور داخل ہیں کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب یعنی اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا آیت کا نزول اصالتاً اگرچہ ازواجِ مطہرات کے بارہ میں ہوا ہے مگر عموم لفظ کی وجہ سے اور حضور پر نور کی دعا کی وجہ سے تمام اہل بیت کو شامل کیا گیا ہے۔ (معارف کا نہ صلی)

اہل البیت، رسول اللہ کے گھر کے لوگ۔ عکرمہ اور مقاتل کے نزدیک امہات المؤمنین مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول سعید بن جبیر کی روایت سے بھی یہی آیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے (اہل البیت کے مفہوم کے تعیین کے لئے) آیت وَذُرِّیَّتُی مَآئِیْنِیْ فِیْ یَوْمَئِذٍ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ وَتَحٰکُمُ تِلَاوٰتِ فَرٰمٰی رواہ

تخصیص ثابت نہیں ہوتی۔ ماقبل اور مابعد کا کلام بھی اس تخصیص سے انکار کر رہا ہے اور عرف و لغت کی شہادت بھی اس کے خلاف ہے۔ اصل میں اہل بیت کے لفظ کا اطلاق صرف بیویوں پر ہوتا ہے۔ اولاد اور دوسرے گھر والے ذیلی طور پر اس میں آ جاتے ہیں۔ بیویوں کے ہی رہنے کے مکان (یا کمرے) عام طور پر الگ الگ ہوتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو خطاب کر کے ملائکہ نے کہا تھا اَلْعَجَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ لَکُمَا رَحِمَتُ اللّٰہُ وَبَرَکَتُ عَلَیْکُمَا اَهْلَ الْبَیْتِ کیا تجھے اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے۔ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت ہے۔

حق بات یہ ہے کہ رفتار کلام اگرچہ امہات المؤمنین پر دلالت کر رہی ہے لیکن آیت تطہیر سب کو شامل ہے حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا تھا میرے گھر میں آیت اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰہُ لَیْذِہِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین کو بلوایا پھر فرمایا یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں فرمایا کیوں نہیں۔ انشاء اللہ۔

رواہ البغوی وغیرہ۔ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ اہل بیت میں سب داخل ہیں اور انشاء اللہ کا لفظ (امید مستقبل کے لئے نہیں بلکہ تحقیق اور) تبرک کے لئے استعمال ہوا ہے۔

حضرت زید بن ارقم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ سب لوگ تھے جن پر صدقہ کا مال (لینا) حرام کر دیا گیا تھا یعنی اولاد علی اور جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس اور اولاد حارث بن عبدالمطلب۔

گناہ گندگی ہے:

تطہیر سے مراد ہے دنیا میں گناہوں کی نجاست سے پاک کرنا اور آخرت میں مغفرت فرمانا۔

اللہ نے آیات مذکورہ میں امہات المؤمنین کو بعض چیزوں سے منع فرمایا بعض باتوں کے کرنے کا حکم دیا تا کہ رسول اللہ کا گھر والا کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور سب کے سب متقی ہو جائیں۔ بطور استعارہ گناہوں کو گندگی اور تقویٰ کو طہارت فرمایا کیونکہ گناہ کرنے والے کی گناہوں سے اسی طرح آلودگی ہو جاتی ہے جس طرح جسم نجاست سے آلودہ ہوتا ہے اور متقی ایسا ہی پاک صاف ہوتا ہے جس طرح کپڑا پاک صاف ہوتا ہے۔

مستعمل پانی:

چونکہ گناہ اور گندگی میں بہت گہری مناسبت ہے اسی لئے امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ پانی کا استعمال خواہ رفع حدت کے لئے کیا گیا ہو یا بطور ثواب (وقربت) بہر حال مستعمل پانی نجس ہو جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم وروی ابن جریر عن عکرمۃ نخوہ۔ ان حضرات نے آیت کے سیاق و سباق سے بھی اسی پر استدلال کیا ہے۔ لیکن عورتوں کے ساتھ حکم کی تخصیص کیسے ہو سکتی ہے جب کہ کم ضمیر مذکر مخاطب کی استعمال کی گئی ہے (اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا حکم مردوں کو بھی شامل ہے اور بطور تغلیب مذکر کی ضمیر ذکر کی گئی ہے۔ مترجم)

حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہم

بھی اہل بیت میں داخل ہیں

حضرت ابوسعید خدری اور تابعین کی ایک جماعت کا قول ہے جن میں مجاہد اور قتادہ بھی شامل ہیں کہ اہل بیت ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ کیوں کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ بالوں کی اونی چادر اوڑھے باہر تشریف لے گئے۔ چادر پر کجاوے کے نقوش تھے اتنے میں حسن بن علی آئے حضور نے ان کو چادر میں لے لیا پھر حسین بن علی آئے حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر (سیدہ) فاطمہ آئیں حضور نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر علی آئے آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا پھر فرمایا اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰہُ لَیْذِہِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیْرًا رواہ مسلم۔

حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ جب آیت نَاوَلْنَاکُمْ وَنِسَاءَکُمْ وَالْاَوْلَادَکُمْ نَفْسًا وَاَنْفُسَکُمْ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو طلب فرمایا، اور فرمایا، اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رواہ مسلم

حضرت واثلہ بن اسقع راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰہُ لَیْذِہِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ تلاوت فرمائی اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور دونوں صاحبزادوں کے متعلق فرمایا اے اللہ! یہ میرے گھر والے اور میرے خاص لوگ ہیں ان سے گندگی کو دور فرما دے اور ان کو کامل طور پر پاک کر دے۔

حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ جب آیت اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰہُ لَیْذِہِبْ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ الخ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو طلب کیا اور کمرہ میں داخل کر لیا۔ پھر فرمایا اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو کامل طور پر پاک کر دے۔

ازواج و اولاد سب اہل بیت ہیں:

مذکورہ احادیث اور ان جیسی دوسری اخبار سے آیت تطہیر کی حضرات اربعہ (حضرت علی، حضرت سیدہ، حضرت حسن، حضرت حسین کے ساتھ

حضرت عثمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح خوب وضو کرتا ہے اس کے گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں (اور پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں) متفق علیہ۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلم بندہ (یا فرمایا مومن بندہ) وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ آنکھ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ الحدیث۔ رواہ مسلم۔

شیعوں کا غلط استدلال:

شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ علیؑ اور فاطمہؑ اور حسنؑ اور حسینؑ معصوم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، یہی تھے دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہیں حضرات اربعہ کا اور ان کے بعد (ان کی نسل کے) دوسرے اماموں کا ہی اجماع معتبر ہے۔ شیعہ کہتے ہیں اللہ کا ارادہ مراد سے منفک نہیں ہوتا (یعنی اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا پورا ہونا لازم ہے) اور حسب صراحت آیت اللہ اہل بیت کو ظاہر بنانا چاہتا تھا اس لئے اہل بیت کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ گناہگار پاک نہیں ہوتا اور عصمت امامت (یعنی خلافت) کی شرط ہے اور چونکہ ابو بکر اور عمر اور عثمان بالاجماع معصوم نہ تھے اس لئے خلافت کا استحقاق صرف اہل بیت کو تھا۔ شیعہ فرقہ کا استدلال غلط ہے۔

آیت کا نزول امہات المومنین کے لئے ہوا۔ ہاں یہ چاروں بزرگ ہستیاں حکم آیت میں داخل ہیں۔

آیت عصمت پر دلالت نہیں کرتی (ارادہ تطہیر کا معنی عطاء عصمت نہیں) دیکھو آیت وضو میں تمام امت کو خطاب کر کے فرمایا ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمِّمَ عَلَيْكُمْ تَنَاقُوسًا لِّتَذَكَّرُوا (تو کیا ساری امت اسلامیہ کو اس آیت کی روشنی میں معصوم قرار دیا جاسکتا ہے۔

اگر شبہ کیا جائے کہ آیت تطہیر کا تقاضا تو گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ الہیہ ہے (یعنی اللہ گناہوں سے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے) اور آیت وضو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم کو نجاست اور غلاظت بدنہ سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے اگر تم وضو کرو گے (تو بدنی نجاست دور ہو جائے گی) دونوں آیتوں میں ایک قسم کی تطہیر نہیں ہے مگر یہ شبہ بے اصل ہے دونوں آیتوں میں اللہ کا ارادہ تطہیر مشروط ہے آیت وضو میں مشروط باوضوء ہے اور آیت تطہیر میں مشروط بالتقویٰ۔ یعنی اگر وضو کرو گے تو نجاست بدنی سے پاک ہو جاؤ گے اسی طرح اے اہل بیت تم تقویٰ اختیار کرو گے تو گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے یہی وجہ ہے کہ جس طرح طہارت بدنی حاصل کرنے کے لئے اللہ

نے پانی کے استعمال کا طریقہ بتا دیا اسی طرح گناہوں سے طہارت حاصل کرنے اور باطن کو پاک رکھنے کے لئے اس نے تقویٰ کا طریقہ بتا دیا اور فرمادیا فَلَا تُلْجِئُوا عَلَىٰ سُلُوكِ طَهَارَتِ بَدَنِ پانی کے استعمال سے وابستہ ہے اسی طرح طہارت باطن تقویٰ پر موقوف ہے۔

امامت (یعنی خلافت ارضی) کے لئے عصمت شرط نہیں ہے۔ معصوم کی موجودگی میں غیر معصوم خلیفہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضرت اشموئیل اور حضرت داؤد کے موجود ہونے کے باوجود طالوت کو خلیفہ (بادشاہ) بنا دیا گیا تھا۔ آیت میں آیا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ (تفسیر مضمہری)

عورتوں کیلئے جہاد کا ثواب:

ایک روایت میں ہے کہ ان کے لئے ان کے گھر بہتر ہیں۔ بزار میں ہے کہ عورتوں نے حاضر ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہاد وغیرہ کی نکل فضیلتیں مرد ہی لے گئے، اب آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم مجاہدین کی فضیلت کو پا سکیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں پردے اور عصمت کے ساتھ بیٹھی رہے وہ جہاد کی فضیلت پا لے گی۔

عورت کیلئے قرب الہی:

ترمذی وغیرہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت سرتاپا پردے کی چیز ہے، یہ جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان جھانکنے لگتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خدا سے قریب اُس وقت ہوتی ہے جب کہ یہ اپنے گھر کے اندرونی حجرے میں ہو۔

عورت کی افضل نماز:

ابوداؤد وغیرہ میں ہے عورت کی اپنے گھر کی اندرونی کوٹھری کی نماز، گھر کی نماز سے افضل ہے اور گھر کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے۔

دور جاہلیت کے کرتوت:

جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرا کرتی تھیں۔ اب اسلام بے پردگی کو حرام قرار دیتا ہے۔ ناز سے اٹھلا کر چلنا ممنوع ہے۔ دوپٹیا گلے میں ڈال لی لیکن اُسے لپیٹنا نہیں، جس سے گردن اور کانوں کے زیورات دوسروں کی نظر میں آئیں، یہ جاہلیت کا بناؤ تھا جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔

حضرات حسنین کی فضیلت:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ بنواسد کا ایک شخص گود کر آیا اور سجدے کی حالت میں آپ کے جسم میں خنجر گھونپ دیا۔ جو آپ کے نرم گوشت میں لگا جس سے آپ کئی مہینے بیمار رہے

نزول کا مصداق آیت میں داخل ہونا کسی شبہ کا تحمل نہیں، اور حضرت فاطمہ علی حسن و حسین رضی اللہ عنہم بھی، ارشاد نبوی علیہ السلام کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں۔

اسلوب قرآن کی دلالت:

اور اس آیت سے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان سے خطاب اور ان کے لئے صیغہ مؤنث کے استعمال فرمائے گئے ہیں، سابقہ آیات میں فَاَلَا تَخْضَعُونَ بِالْقَوْلِ کے آخر تک سب صیغہ مؤنث کے استعمال ہوئے ہیں، اور آگے پھر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ میں بصیغہ تانیث خطاب ہوا ہے، اس درمیانی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر بصیغہ مذکر غنکم اور یظہرکم فرمانا بھی اس پر شاہد قوی ہے کہ اس میں صرف ازواج ہی داخل نہیں کچھ رجال بھی ہیں۔

تطہیر کا مطلب:

آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تطہیر کا مطلب:

ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان ہدایات کے ذریعہ اغواء شیطانی اور معاصی اور قبائح سے حق تعالیٰ اہل بیت کو محفوظ رکھے گا، اور پاک کر دے گا، خلاصہ یہ ہے کہ تطہیر تشریحی مراد ہے، تکوینی تطہیر جو خاصہ انبیاء ہے وہ مراد نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ سب معصوم ہوں اور ان سے انبیاء علیہم السلام کی طرح کوئی گناہ سرزد ہونا ممکن نہ ہو، تکوینی تطہیر کا جو خاصہ ہے، اہل تشیع نے اس آیت میں جمہور امت سے اختلاف کر کے اول تو لفظ اہل بیت کا صرف اولاد و عصبات رسول کے ساتھ مخصوص ہونے اور ازواج مطہرات کے ان سے خارج ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرے آیت مذکورہ میں تطہیر سے مراد ان کی عصمت قرار دے کر اہل بیت کو انبیاء کی طرح معصوم کیا، اس کا جواب اور مسئلہ کی مفصل بحث احقر نے احکام القرآن سورۃ احزاب میں لکھی ہے اس میں عصمت کی تعریف اور اس کا انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہونا اور ان کے علاوہ کسی کا معصوم نہ ہونا دلائل شرعیہ سے واضح کر دیا ہے، اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں، عوام کو اس کی ضرورت نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

صحابہ کرام کی فضیلت شیعوں کی کتاب میں:

شیعوں کی ایک حدیث میں یہ فضیلت صحابہ کے لئے بصیغہ ماضی وارد ہوئی ہے وہ حدیث طویل ہے جو فروع کافی کلینی جلد اول مطبوعہ نول کشور کتاب الجہاد میں ص ۶۰۹ تک منقول ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق سے

جب اچھے ہو گئے تو مسجد میں آئے۔ منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھا جس میں فرمایا اے عراقیو! ہمارے بارے میں خوف خدا کرو۔ ہم تمہارے حاکم ہیں، تمہارے مہمان ہیں، ہم اہل بیت ہیں جن کے بارے میں آیت اِشْمَاكِ يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اترتی ہے اس پر آپ نے خوب زور دیا اور اس مضمون کو بار بار ادا کیا جس سے مسجد والے رونے لگے ایک مرتبہ علی بن حسین نے ایک شامی سے فرمایا تھا کیا تو نے سورۃ احزاب کی آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا اس سے مراد تم ہو؟ فرمایا ہاں۔

ازواج کو خصوصی خطاب کی حکمت:

اِشْمَاكِ يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آیت سابقہ میں جو ہدایات ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دی گئی ہیں، وہ اگرچہ ان کی ذات کے ساتھ مخصوص نہ تھیں بلکہ پوری امت ان احکام کی مکلف ہے، مگر ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب اس لئے کیا گیا کہ وہ اپنی شان اور بیت نبوت کے مناسب ان اعمال کا زیادہ اہتمام کریں، اس آیت میں اس خصوصی خطاب کی حکمت مذکور ہے کہ اصلاح اعمال کی خاص ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب یہ ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رجس (گندگی) سے پاک کر دے۔

رجس کا معنی:

لفظ رجس قرآن میں متعدد معانی کے لئے استعمال ہوا ہے، ایک جگہ رجس بتوں کے معنی میں آیا ہے اور کبھی رجس مطلق گناہ کے معنی میں، کبھی عذاب کے معنی میں کبھی نجاست اور گندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شرعاً یا طبعاً قابل نفرت سمجھی جاتی ہو وہ رجس ہے، اس آیت میں یہی عام معنی مراد ہیں۔ (بحر محیط)

حضرت عکرمہؓ کا چیلنج:

حضرت عکرمہؓ تو بازار میں منادی کرتے تھے، کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔

مختلف اقوال میں تطبیق:

ابن کثیر نے اس مضمون کی متعدد احادیث معتبرہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ درحقیقت ان دونوں اقوال میں جو ائمہ تفسیر سے منقول ہیں کوئی تضاد نہیں جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے وہ مراد ہیں یہ اس کے منافی نہیں کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں، اس لئے صحیح یہی ہے کہ لفظ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہیں اور شان

مروی ہے جو مہاجرین صحابہ کے فضائل اور محامد پر مشتمل ہے جس میں صحابہ کے متعلق ایک جگہ یہ کہا گیا ہے۔ الذین اخبر عنهم فی کتابہ اندھب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا یعنی ان لوگوں کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ناپاکی کو دور کر دیا اور ان کو خوب پاک کر دیا بعد ازاں امام جعفر صادق نے مہاجرین کو آیۃ فَمَنْ مَّا مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ شَهِدُوا عَلَى النَّفَرِ لَمَّا أَسْلَمُوا اور آیت فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْعَدُوَّةِ اور آیت يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مصداق قرار دیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ مہاجرین اور خلفاء ثلاثہ معاذ اللہ ظالم و فاسق نہ تھے۔

شیعوں کی تاویل:

حضرات شیعہ کو اس صریح اور واضح حدیث میں جب تاویل کی کوئی گنجائش نہ ملی تو اس کو تفسیر پر محمول کیا لیکن سوال یہ ہے کہ تفسیر کے لئے بھی کوئی موقع اور محل چاہیے کہ جو خوف اور ڈر کی بنا پر کیا جاتا ہے یہاں امام جعفر صادق کو کیا خوف لاحق تھا۔ (معارف کا ندھلوی)

وَإِذْ كُنَّا مَا يَتْلُو فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ

اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں

آيَةُ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ

اللہ کی باتیں اور عقلمندی کی

تعلیم قرآن و سنت کا حکم:

یعنی قرآن و سنت میں جو اللہ کے احکام اور دانائی کی باتیں ہیں انہیں سیکھو، یاد کرو و دوسروں کو سکھاؤ اور اللہ کے احسان عظیم کا شکر ادا کرو کہ تم کو ایسے گھر میں رکھا جو حکمت کا خزانہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فائدہ: ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت قرآن یا حدیث سنے اس پر لازم ہے کہ وہ امت کو پہنچائے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات پر بھی لازم کیا گیا کہ جو آیات قرآن ان کے گھروں میں نازل ہوں یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہوں اس کا ذکر امت کے دوسرے افراد سے کریں، اور یہ اللہ کی امانت ان کو پہنچائیں۔

قرآن کی طرح حدیث کی حفاظت:

اس آیت میں جس طرح آیات قرآن کی تبلیغ و تعلیم امت پر لازم کی گئی ہے اسی طرح لفظ حکمت فرما کر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و

تعلیم کو بھی لازم کیا گیا ہے، اسی لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حکم کی تعمیل ہر حال میں کی ہے، صحیح بخاری میں حضرت معاذ کا یہ واقعہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، لیکن اس کو عام لوگوں کے سامنے اس لئے بیان نہیں کیا کہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کو اس کے درجہ میں نہ رکھیں، اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، لیکن جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لوگوں کو جمع کر کے وہ حدیث سنادی اور فرمایا کہ میں نے اس وقت تک دینی مصلحت سے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، مگر اب موت کا وقت قریب ہے اس لئے امت کی یہ امانت ان کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، صحیح بخاری میں ان کے الفاظ یہ ہیں فَأَخْبَرَنِي بِمَعَاذٍ عِنْدَ مَوْتِي تَأْتِيًا لِيَعْنِي حَضْرَتِ مَعَاذٍ نَے یہ حدیث لوگوں کو وفات کے وقت اس لئے سنادی کہ وہ گناہگار نہ ہوں کہ حدیث رسول امت کو نہیں پہنچائی۔

یہ واقعہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ اس حکم قرآنی کی تعمیل سب صحابہ کرام واجب و ضروری سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام نے حدیث کو احتیاط کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا تھا تو حدیث کی حفاظت بھی ایک درجہ میں قرآن کی حفاظت کے قریب قریب ہو گئی، اس معاملہ میں شبہات نکالنا درحقیقت قرآن میں شبہات نکالنا ہے، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

مقرر اللہ ہے بھید جاننے والا خبردار

اسرار الہی:

اُس کی آیتوں میں بڑے باریک بھید اور پتے کی باتیں ہیں اور وہ ہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کے اٹھانے کا اہل ہے اُس نے اپنے لطف و مہربانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لئے اور تم کو ان کی زوجیت کے لئے چن لیا۔ کیونکہ وہ ہر ایک کے احوال و استعداد کی خبر رکھتا ہے کوئی کام یوں ہی بے جوڑ نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

آئندہ آیت کا شان نزول:

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابوطالب کے ہمراہ حبشہ سے واپس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں کے پاس گئیں تو ان سے دریافت کیا کیا ہمارے معاملہ میں قرآن کی کوئی آیت اتری ہے۔ امہات المؤمنین نے جواب دیا۔ نہیں۔ اسماء فوراً رسول اللہ کی خدمت میں پہنچیں اور عرض کیا یا رسول اللہ عورتیں بڑے گھائے میں ہیں، بڑی نامراد ہیں۔ فرمایا کس وجہ سے یہ بات (کہہ رہی ہو) عرض کیا حضور مردوں کا جس طرح ذکر کیا جاتا ہے۔ عورتوں کا اچھائی کے ساتھ (قرآن

كَثِيرًا وَالذِّكْرُ أَكْبَرُ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

اللہ کو بہت سارا اور یاد کرنے والی عورتیں رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور ثواب بڑا

خواتین کی دلجمعی:

بعض ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ قرآن میں اکثر جگہ مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا کہیں نہیں اور بعض نیک بخت عورتوں کو خیال ہوا کہ آیات سابقہ میں ازواج نبی کا ذکر تو آیا عام عورتوں کا کچھ حال بیان نہ ہوا اس پر یہ آیت اتری۔ تا تسلی ہو جائے کہ عورت ہو یا مرد کسی کی محنت اور کمائی اللہ کے یہاں ضائع نہیں جاتی۔ اور جس طرح مردوں کو روحانی اور اخلاقی ترقی کرنے کے ذرائع حاصل ہیں عورتوں کے لئے بھی یہ میدان کشادہ ہے۔ یہ طبقہ اناس کی دلجمعی کے لئے تصریح فرمادی۔ ورنہ جو احکام مردوں کے قرآن میں آئے وہ ہی عموماً عورتوں پر عائد ہوتے ہیں۔ جداگانہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں خصوصی احکام الگ بتلا دیئے گئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سب سے بڑا مجاہد:

الَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَرُ الذِّكْرِ بَكْشَرٍ وَلَوْ أَنَّ بَنَاتِ اللَّهِ كُنَّ يَدُورِينَ

یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔

حضرت معاذ راوی ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مجاہد سب سے بڑے ثواب کا مستحق ہے فرمایا جو اللہ کی یاد سب سے زیادہ کرنے والا ہو۔ عرض کیا کس روزہ دار کو سب سے بڑا ثواب ملے گا فرمایا جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو پھر اس شخص نے نماز کو حج اور خیرات کا ذکر کیا اور حضور نے سب کے جواب میں یہی فرمایا کہ جو اللہ کی یاد سب سے زیادہ کرتا ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا ابو حفص اللہ کا ذکر کرنے والے ہر بھلائی کو لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک۔

بغوی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ بندہ اسی وقت اللہ کی بکثرت یاد کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے جب کھڑے بیٹھے لیئے ہر وقت اللہ کی یاد کرتا ہو کسی وقت اللہ کی یاد میں سستی نہ کرتا ہو اس کے بغیر کثیر الذکر بندوں میں سے نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں یہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب فناء قلب حاصل ہو جائے ذکر میں دل ڈوبتا رہے اور ہر وقت حضور دوائی حاصل رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افراد والے (سب سے) آگے بڑھ گئے عرض کیا کیا افراد والے کون فرمایا اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ رواہ مسلم بن حدیث ابی ہریرہ۔

عذاب الہی سے نجات:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر خدا سے زیادہ عذاب الہی سے

میں) کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ

اور ایماندار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

اور سچی عورتیں اور محنت جھیلنے والے مرد اور محنت جھیلنے والی عورتیں

یعنی تکلیفیں اٹھا کر اور سختیاں جھیل کر احکام شریعت پر قائم رہنے

والے۔ (تفسیر عثمانی)

ایمان دار خواتین کا ذکر:

طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابن سعد نے قتادہ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ طبرانی نے قابل قبول سند سے بروایت ابن عباس یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ایماندار مردوں کا تو ذکر کرتا ہے اور ایمان دار عورتوں کا ذکر (قرآن میں) نہیں کرتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سبب نزول ابن جریر نے قتادہ کی روایت سے مرسل ذکر کیا ہے۔

ترمذی نے بسند حسن حضرت ام ثمارہ انصاریہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا تھا کیا وجہ ہے کہ میں (قرآن میں) ہر چیز مردوں ہی کے لئے دیکھتی ہوں اور عورتوں کا تذکرہ کسی (اچھی) چیز کے ساتھ (قرآن میں) مجھے نظر نہیں آتا۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَالْخَشَعِينَ وَالْخَشَعَاتِ

اور دبے رہنے والے مرد اور دبے رہنے والی عورتیں

یعنی تواضع و خاکساری اختیار کرنے والے یا نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنے والے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ

اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ کو اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد

کو شناخت (یعنی خبر) نہ ہوئی وہ الخاشعین والناشعات میں داخل ہو گیا اور جس نے ہر ہفتہ ایک درہم خیرات کیا وہ المتصدقین والمتصدقات میں شامل ہو گیا اور جس نے ہر ماہ چاندنی راتوں کے (یعنی ۱۳-۱۴ تاریخوں کے) روزے رکھے وہ الصائمین والصائمات میں داخل ہو گیا اور جس نے حرام سے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا وہ الحافظین فروجہم والحافظات کے ذیل میں آ گیا اور جس نے پانچویں نمازیں ادا کیں وہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے تحت آ گیا۔

اَعَدَّ لِلّٰہِ لَھُمْ مَغْفِرَةً یعنی جو گناہ ان سے سرزد ہو گئے ہوں گے ان کی مغفرت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔

وَأَجْرٌ عَظِيمٌ یعنی طاعت کا بڑا ثواب۔ (تفسیر مظہری)

نکتہ: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو صراحتاً خطاب فرمایا باقی اکثر آیات میں صرف مردوں ہی کو خطاب کیا گیا ہے کیونکہ مرد حاکم ہیں اور اصل ہیں اور عورتیں ان کے تابع ہیں۔ اس لئے عورتوں کو جداگانہ خطاب نہیں کیا گیا حاکم کو خطاب کافی ہے محکوم اور تابع کو علیحدہ خطاب کی ضرورت نہیں جو لوگ مرد اور عورت کی مساوات کے قائل ہیں وہ قرآن اور حدیث سے بے خبر ہیں نیز سارا عالم اس بات پر متفق ہے کہ عورتیں مردوں سے جسمانی قوت میں اور عقل اور فہم میں اور اعضاء ظاہری کی ساخت میں مردوں سے بہت کم ہیں حتیٰ کہ آواز میں بھی مرد سے کم ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورت کے متعلق فرمایا أَوْ مَن يَنْفَعُ فِي الْحَيَاةِ دُنْيًا أَوْ فِي الْآخِرَةِ أَوْ مَن يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ أَوْ مَن يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ أَوْ مَن يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ

زینت کا شوق ہوتا ہے اور اسی میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور زیب و زینت سے اور غیر ضروری چیزوں سے رغبت قلت عقل کی دلیل سے اور اخیر سورت میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ عورتوں کے دوسرے نقص کا بیان ہے کہ وہ قوت بیانیہ میں ضعیف اور کمزور ہے پس جس کو قدرت نے محکوم اور کمزور اور ناقص بنایا ہو وہ حاکم اور قوی کے ساتھ کیسے مساوی ہو سکتا ہے بلکہ یہ محکومیت ہی عورتوں کے لئے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ ان کو مردوں کے تابع کر دیا۔ اگر چھوٹے بچے ماں باپ کے تابع نہ ہوں تو یقیناً وہ ہلاک ہوں گے اسی وجہ سے حدیث میں ہے۔ لا نکاح الا بولی عورت کو بغیر ولی کے ہرگز نکاح نہ کرنا چاہیے۔ (معارف کا مدخلی)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ

اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا اور نہ ایماندار عورت کا جبکہ مقرر کر دے اللہ

وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

اور اس کا رسول کوئی کام کہ ان کو رہے اختیار

نجات دینے والی اور کوئی چیز نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا نہ جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا نہ جہاد فی سبیل اللہ ہاں اگر جہاد میں اتنی شمشیر زنی کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ (ایسی حالت میں مجاہد کا درجہ زیادہ ہو جائے گا) رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر من حدیث عبد اللہ بن عمر۔

افضل واعلیٰ آدمی:

حضرت سعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون سا بندہ سب سے افضل اور عالی مرتبہ ہوگا فرمایا اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں لڑنے والے سے بھی فرمایا اگر (مجاہد) کافروں اور مشرکوں میں اتنی شمشیر زنی کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگ جائے تب بھی اللہ کو یاد کرنے والا اس سے مرتبہ میں افضل ہوگا۔ رواہ احمد والترمذی وقال ہذا حدیث غریب۔

غافل وذاکر کی مثال:

امام مالک نے فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یاد خدا سے غفلت کرنے والوں میں اللہ کی یاد کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے (جہاد سے منہ موڑ کر) بھاگنے والوں کے پیچھے (کافروں سے) لڑتا رہنے والا اور غافلوں میں اللہ کی یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے سوکھے درخت میں سبز بنی اور غافلوں میں اللہ کی یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے تاریک گھر میں (روشن) چراغ۔ غافلوں میں اللہ کی یاد کرنے والے کو (دنیا میں ہی) جنت کے اندر اس کا مقام اللہ دکھا دیتا ہے اور غافلوں میں اللہ کی یاد کرنے والے کے گناہ سارے بولنے والوں اور گوگلوں کی گنتی کے برابر بخش دیئے جاتے ہیں۔ بولنے والوں سے مراد ہیں تمام بنی آدم اور گوگن سے مراد ہیں چوپائے۔ رواہ رزین۔

مؤمن و مسلم، قانت، صادق، صابر،

خاشع، متصدق، صائم اور حافظ

بغوی نے لکھا ہے کہ عطاء بن ابی رباح نے کہا جس نے اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیئے وہ المسلمین والمسلمات کے تحت آ گیا اور جس نے اقرار کیا کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد اس کے رسول ہیں اور دل زبان کے مخالف نہ ہو تو وہ المؤمنین والمؤمنات کی فہرست میں آ گیا اور جس نے فرائض میں اللہ کی اور سنت میں رسول کی اطاعت کی (یعنی فرائض خداوندی کو ادا کیا اور سنت رسول پر چلا) وہ القانتین والقانتات میں شامل ہو گیا اور جس نے اپنے کلام کو جھوٹ سے محفوظ رکھا وہ الصادقین والصادقات میں آ گیا اور جو طاعت پر جما رہا اور گناہ سے ڈرتا رہا اور دکھ پر صبر کیا والصابرین والصابرات میں شامل ہو گیا اور جس نے (اتنے استغراق سے) نماز پڑھی کہ دائیں بائیں کی بھی اس

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اپنے کام کا اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اُس کے رسول کی

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

سو وہ راہ بھولا صریح چوک کر

حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینبؓ کا واقعہ:

حضرت زینت رضی اللہ عنہا امیمہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیں۔ یہ زید اصل سے شریف عرب تھے لیکن لڑکپن میں کوئی ظالم ان کو پکڑ لایا اور غلام بنا کر مکہ کے بازار میں بیچ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خرید لیا اور کچھ دنوں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہہ کر دیا۔ جب یہ ہشیار ہوئے تو ایک تجارتی سفر کی تقریب سے اپنے وطن کے قریب گزرے، وہاں ان کے اعزہ کو پتہ لگ گیا۔ آخر ان کے والد، چچا اور بھائی حضرت کی خدمت میں پہنچے کہ آپ معاوضہ لے کر ہمارے حوالہ کر دیں، فرمایا کہ معاوضہ کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے خوشی سے لے جاؤ۔ انہوں نے حضرت زید سے دریافت کیا۔ حضرت زید نے کہا کہ میں حضرت کے پاس سے جانا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں اور ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ حضرت نے اُن کو آزاد کر دیا اور متبہی بنا لیا۔ چنانچہ لوگ اُس زمانہ کے مطابق زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے تا آن کہ آیت لَدَعُوهُمْ لِأَبِيهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ نازل ہوئی۔ اُس وقت زید بن محمد کی جگہ پھر زید بن حارثہ رہ گئے چونکہ قرآن کے حکم کے موافق اُن کے نام سے اس نسبت عظیمہ کا شرف جُدا کر لیا گیا تھا شاید اس کی تلافی کے لئے تمام صحابہ کے مجمع میں سے صرف اُن کو یہ خاص شرف بخشا گیا کہ اُن کا نام قرآن میں تصریحاً وارد ہوا جیسا کہ آگے آتا ہے فَلَمَّا أَقْضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا بہر حال حضرت زینبؓ کی خاندانی حیثیت چونکہ بہت بلند تھی اور زید بن حارثہ بظاہر داغ غلامی اٹھا کر آزاد ہوئے تھے اس لئے ان کی نیز اُن کے بھائی کی مرضی زید سے نکاح کرنے کی نہ تھی لیکن اللہ و رسول کو منظور تھا کہ اس طرح کی موہوم تفریقات و امتیازات نکاح کے راستہ میں حائل نہ ہوا کریں۔ اس لئے آپ نے زینب اور اُن کے بھائی پر زور دیا کہ وہ اس نکاح کو قبول کر لیں۔ اسی وقت یہ آیت اُتری اور اُن لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ و رسول کی مرضی پر قربان کر دیا اور زینب کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی) شانِ نزول: طبرانی نے صحیح سند سے بروایت قتادہ بیان کیا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کو پیام نکاح بھیجا یہ پیام حضرت زید بن حارثہ کے لئے تھا لیکن حضرت زینب نے خیال کیا کہ رسول اللہ نے اپنے ساتھ نکاح کا پیام بھیجا ہے جب معلوم ہوا کہ زید کا پیام بھیجا ہے تو انکار کر دیا اس پر آیت مذکور نازل ہوئی۔

رسول نے کسی بات کا قطعی حکم دے دیا ہو تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے امر کا خود اختیار نہیں رہتا۔

نزول آیت کے بعد حضرت زینب راضی ہو گئیں اور انہوں نے مان لیا۔

حضرت زیدؓ کی شادی:

بغوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بازار عکاظ سے خریدنے کے بعد آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا پھر حضرت زینب کو پیام نکاح بھیجا۔ حضرت زینب نے خیال کیا کہ اپنے ساتھ نکاح کا پیام بھیجا ہے اس لئے راضی ہو گئیں لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ زید کی طرف سے پیام بھیجا ہے تو آپ کو ناگوار ہوا اور انکار کر دیا اور زینب کے بھائی عبد اللہ بن جحش نے بھی یہ رشتہ پسند نہیں کیا حضرت زینب اور ان کے بھائی عبد اللہ کی ماں امیمہ بنت عبدالمطلب تھی امیمہ رسول اللہ کی پھوپھی تھی۔

ابن جریر نے بطریق عکرمہ و عوفی حضرت ابن عباس کی یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کو زید بن حارثہ کے لئے نکاح کا پیام بھیجا تھا۔ زینب نے یہ رشتہ پسند نہیں کیا اور کہا میں زید سے نسب میں بہتر اور اعلیٰ ہوں اس پر آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ نَّازِلٌ ہوئی۔ مومن سے مراد ہیں عبد اللہ بن جحش اور مومنہ سے مراد ہیں زینب بنت جحش یعنی کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

اپنی مرضی کو اللہ و رسول کے تابع بناؤ:

اِنَّ يَكُوْنُ لَكُمْ اَخِيْرَةٌ مِنْ اَمْرِهِمْ کہ ان کو اپنے معاملہ کا اختیار خود اپنے ہاتھ میں رہے کہ جب چاہیں اپنی مرضی کے مطابق کریں بلکہ حکم خدا کی تعمیل ان کے لئے ضروری ہے اور اپنے اختیار کو اللہ اور رسول کی پسندیدگی کے تابع بنانا لازم ہے۔

خِيْرَةٌ اور خیار دو توں ہم معنی ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلق امر (اگر کسی دوسرے معنی کے قرینہ سے خالی ہو تو) وجوب کے لئے آتا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ عالم اور وہ لوگ جن کو دینی شرف حاصل ہے وہ ہر علوی اور شریف النسب شخص کا کفو ہے (خواہ اس کی ذات اور قوم عرف عام کے لحاظ سے کچھ بھی ہو)۔

پیغمبر کی نافرمانی یا کفر ہے یا فسق:

ضَلَّالًا مُّبِينًا راہ صواب سے کھلا ہوا انحراف۔ امر سے انحراف دو طرح کا

دینی مصلحت کفو سے افضل ہے:

حاصل یہ ہے کہ نکاح میں کفایت و مماثلت کی رعایت کرنا دین میں مطلوب ہے تاکہ زوجین میں موافقت رہے، لیکن کوئی دوسری اہم مصلحت، اس کفایت سے بڑھ کر سامنے آ جائے تو عورت اور اس کے اولیاء کو اپنا یہ حق چھوڑ کر غیر کفو میں نکاح کر لینا بھی جائز ہے خصوصاً جب کہ کوئی دینی مصلحت پیش نظر ہو تو ایسا کرنا افضل و بہتر ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے متعدد واقعات سے ثابت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان واقعات سے اصل مسئلہ کفایت کی نفی نہیں ہوئی، واللہ اعلم۔

حضرت زیدؓ اور حضرت زینبؓ میں نا موافقت:

حضرت زینب بنت جحش کا نکاح بامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہو گیا، مگر دونوں کی طبیعتوں میں موافقت نہ ہوئی، حضرت زیدؓ ان کی تیز زبانی اور تسبی شرافت کی بناء پر اپنے کو اونچا سمجھنے اور اطاعت میں کوتاہی کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتلادیا گیا تھا کہ زیدؓ ان کو طلاق دیں گے، اس کے بعد زینبؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، ایک روز حضرت زیدؓ نے انہی شکایات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ان کو طلاق دے دیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت زیدؓ کو طلاق سے منع فرمایا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ منجانب اللہ یہ علم ہو گیا تھا کہ واقعہ یوں ہی پیش آنے والا ہے، کہ زیدؓ ان کو طلاق دے دیں گے، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ لیکن دو وجہ سے آپ نے حضرت زیدؓ کو طلاق دینے سے روکا، اول یہ کہ طلاق دینا اگرچہ شریعت اسلام میں جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں بلکہ بعض المباحات یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مہفوض و مکروہ ہے۔ اور ثانی طور پر کسی کام کا وقوع تشریعی حکم کو متاثر نہیں کرتا دوسرے قلب مبارک میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی اور پھر زینبؓ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو عرب اپنے دستور جاہلیت کے مطابق یہ طعنے دیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اگرچہ قرآن نے اس دستور جاہلیت کو سورہ احزاب کی ہی سابقہ آیات میں ختم کر دیا ہے، اس کے بعد کسی مؤمن کے لئے تو اس کے وسوسہ کا بھی خطرہ نہ تھا مگر کفار جو قرآن ہی کو نہیں مانتے وہ اپنی جاہلانہ رسم یعنی منہ بولے بیٹے کو تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کی بناء پر زبان طعن دراز کریں گے، یہ اندیشہ بھی حضرت زیدؓ کو طلاق دینے سے منع کرنے کا سبب بنا، حکیم ترمذی اور ابن

ہوتا ہے۔ امر کو ماننے سے انکار اور تردید ایسا انحراف کفر ہے انحراف عمل مع اعتقاد و وجوب یعنی امر کے واجب ہونے کا عقیدہ تو ہو لیکن عمل اس کے مطابق نہ ہو، ایسی نافرمانی کو فسق کہتے ہیں۔

بعثت نے لکھا ہے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زینبؓ اور ان کا بھائی دونوں راضی ہو گئے اور دونوں نے مان لیا اور زینبؓ کے نکاح کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضور نے زیدؓ سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضور نے زیدؓ کی طرف سے زینبؓ کو دس دینار ساٹھ درہم ایک اوڑھنی ایک کرتا ایک تہبند ایک چادر پچاس سیر غلہ اور تقریباً چار من چھوڑے دیئے۔ حضرت زیدؓ کے پاس ایک مدت تک رہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے (حضرت زینبؓ کی طرف) گئے زینبؓ گوری اور قریش کی حسین ترین عورت تھیں اس وقت صرف کرتہ اور دوپٹہ پہنے کھڑی تھیں حضور کی جو نظر ان پر پڑی تو اچھی معلوم ہوئیں اور دل کو بھاگائیں فوراً زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ اللہ دل کو پلٹنے والا ہے۔ اس کے بعد لوٹ آئے جب حضرت زیدؓ آئے تو ان سے حضور نے اس بات کا تذکرہ کر دیا۔ زیدؓ سمجھ گئے اور اسی وقت سے ان کے دل میں زینبؓ کی طرف سے کراہت پیدا ہو گئی۔ کچھ مدت بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں؟ کیا زینبؓ کی تم نے کوئی ناشائستہ حرکت دیکھی۔ زیدؓ نے کہا نہیں خدا کی قسم۔ میں نے تو ان کی طرف سے نیکی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا مگر وہ اپنی شرافت نسب کی وجہ سے مجھ پر اپنی بڑائی جتلاتی ہیں اور زبان سے مجھے دکھ دیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اس کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ ابن جریر نے ابوزیدؓ کی روایت سے یہ واقعہ یوں ہی بیان کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

نکاح اولیاء کے ذریعہ کفو میں ہونا چاہئے:

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکیوں کا نکاح ان کے اولیاء ہی کے ذریعہ ہونا چاہیے یعنی بالغ لڑکی کو بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کرے، حیاء کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام اس کے والدین اور اولیاء کریں، اور فرمایا کہ لڑکیوں کا نکاح ان کے کفو ہی میں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے، مگر صحابہ کرام کے آثار و اقوال سے اس کی تائید ہو کر حدیث قابل استدلال ہو جاتی ہے امام محمدؒ نے کتاب الآثار میں حضرت فاروق اعظمؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں یہ حکم جاری کروں گا کہ کسی بڑے اونچے معروف خاندان کی لڑکی کا نکاح دوسرے کم درجہ والے سے نہ کیا جائے اسی طرح حضرت عاکشہ صدیقہؓ اور حضرت انسؓ نے بھی اسی تاکید فرمائی کہ نکاح میں کفایت کی رعایت کی جائے جو متعدد اسانید سے منقول ہے، امام ابن ہمام نے بھی فتح القدیر میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔

ابی حاتم وغیرہ محدثین نے حضرت علی بن حسین زین العابدین کی روایت سے نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ زَيْنَبُ سَيُطَلِّقُهَا زَيْدٌ وَيَتَزَوَّجَهَا

(روح از حکیم ترمذی)

”یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی تھی کہ حضرت زینبؓ کو زیدؓ طلاق دینے والے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آئیں گے“

اور ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالہ سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمَ نَبِيَّهُ أَنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ أَزْوَاجِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا آتَاهُ زَيْدٌ لِيَشْكُوَهَا إِلَيْهِ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ فَقَالَ أَخْبَرْتُكَ إِنِّي مُزَوِّجُهَا وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

”یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلادیا تھا کہ حضرت زینبؓ بھی ازواجِ مطہرات میں داخل ہو جائیں گی، پھر جب حضرت زیدؓ ان کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے بتلادیا تھا کہ میں ان سے آپ کا نکاح کرا دوں گا اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔“ (معارف مفتی اعظم)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ

اور جب تو کہنے لگا اُس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا

عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

رہنے دے اپنے پاس اپنی بی بی کو اور ڈر اللہ سے

وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ

اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جس کو اللہ کھولنا چاہتا ہے اور ڈرتا تھا لوگوں سے

وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

اور اللہ سے زیادہ چاہیے ڈرنے کو پھر جب زید تمام کر چکا اُس عورت سے اپنی غرض

حضرت زیدؓ نے طلاق دے دی:

یعنی زیدؓ نے طلاق دے دی۔ اور عدت بھی گزر گئی، زینبؓ سے کچھ غرض مطلب نہ رہا۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

اور جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا کہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دے اور اللہ سے ڈر۔

یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ حاکم نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زینب بنت جحش کی شکایت کرنے آئے تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔

انعم اللہ اللہ نے اس پر فضل کیا کہ اسلام کی اور آپ کے ساتھ رہنے کی اس کو توفیق دی اور آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی (جس کی وجہ سے آپ نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنالیا)

زَوْجَكَ يَعْنِي زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ۔

واتق اللہ اور اللہ سے اس کے معاملہ میں ڈر۔ اس کو طلاق نہ دے۔ طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن تمام جائز احکام میں سب سے زیادہ بری اور قابلِ نفرت چیز ہے۔

وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ اور آپ اپنے دل میں وہ بات (بھی) چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ (آخر میں) ظاہر کرنے والا تھا۔

بخاری نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ کے معاملہ میں ہوا۔ حسن نے کہا زید کی بات رسول اللہ کو دل سے تو پسند آئی مگر شرم اور شرف ذاتی کی وجہ سے اس بات کو دل میں چھپائے رکھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان طبع:

بخاری نے بروایت سفیان بن عیینہ بیان کیا کہ علی بن زید جدعان نے کہا مجھ سے امام زین العابدین علی بن امام حسین نے پوچھا آیت وَتَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ کے متعلق حسن کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا حسن کہہ رہے تھے کہ جب زید نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی میں زینب کو چھوڑنا چاہتا ہوں حضور کو زید کی یہ بات (دل سے تو) پسند آئی لیکن (ظاہر میں) زبان سے فرمایا أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ امام زین العابدین نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پہلے سے اطلاع دے دی تھی کہ زید زینب کو طلاق دے دیں گے اور زینب آپ کی بیوی ہو جائیں گی۔ چنانچہ جب زید نے آ کر کہا میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی اور بطور عتاب اللہ نے فرمایا جب ہم نے آپ کو بتلادیا تھا کہ زینب آپ کی بیوی ہوگی تو پھر آپ نے زید سے کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو طلاق نہ دو۔ آیت کا یہ

طرف دل موڑ دیا۔ (تفسیر مظہری)

انبیاء اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے:

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ اور آپ لوگوں (کے طعن) سے ڈرتے تھے اور ڈرنا تو آپ کو صرف اللہ ہی سے سزاوار ہے، یعنی آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ کہیں گے اللہ کے رسول نے زید سے اس کی بیوی کو طلاق دلوای حالانکہ اللہ ہی سے ڈرنا مناسب ہے۔

حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا اس آیت سے زیادہ اور کوئی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشوار نہیں ہوئی مسروق کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی فرستادہ وحی میں سے کوئی حصہ چھپاتے تو اس آیت وَتَخْشَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ کو پوشیدہ رکھتے۔

بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا خوف و خشہ نہیں تھا۔ حضور نے خود فرمایا تھا اِنِّیْ اُخْشَاکُمْ وَاتَّقَیْکُمْ میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف و خشہ رکھتا ہوں۔

میں کہتا ہوں اللہ نے تمام انبیاء کی شان میں فرمایا ہے

يَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَهَ اللَّهُ سَ دُرْتِیْ ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ لیکن اس جگہ جب لوگوں سے ڈرنے کا ذکر کیا تو بطور عموم ضابطہ یہ بھی فرمادیا کہ تمام امور و احوال میں خدا سے ڈرنا ہی سزاوار ہے۔ میں کہتا ہوں اس تشریح پر آیت کا مطلب اس طرح ہو۔ آپ لوگوں کے طعن سے ڈرتے ہیں اور جتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے ہیں کیوں کہ اللہ ہی سے ڈرنا سزاوار ہے پس لوگوں کے ڈر اور خوف سے آپ نے دل میں ایک بات چھپائی اور اللہ کے خوف سے (زید کو) نیکی اور بھلائی کا حکم بھی دیا اور حکم خدا کی تعمیل میں کوئی کمی نہیں کی۔ یہ ہی مطلب ہے آیت لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ انبیاء لوگوں کا خوف و لحاظ ایسا نہیں رکھتے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل چھوڑ دیں یا اس میں کمی کر دیں۔ رہا عام طور پر لوگوں سے ڈرنا اور ان کے طعن کا لحاظ رکھنا تو یہ بات بری نہیں بلکہ اچھی ہے حیا تو ایمان کا جز ہے۔ (مشق علیہ)

حیاء کی اہمیت: صحیحین میں حضرت عمران بن حصین کی روایت سے آیا ہے کہ حیاء اور ایمان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے (ہر ایک دوسرے کا ساتھی ہے) جب ایک کو اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرے کو بھی اٹھالیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے جب ایک کو سلب کر لیا جاتا ہے تو دوسرا اول کے پیچھے آ جاتا ہے۔ رواہ الترمذی فی شعب الایمان۔

امام مالک نے مسند ابن ماجہ میں حضرت انس اور حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان

مطلب شان انبیاء کے موافق ہے (اس سے نبی پر کوئی دھبہ نہیں آتا) اور عبارت بھی اسی کے مطابق ہے کیوں کہ اللہ نے فرمادیا کہ جو بات تم نے چھپائی تھی ہم اس کو ظاہر کرنے والے ہیں لیکن سوا اس کے کہ زَوْجُکُمْ لَکُمْ ہم نے تمہارا نکاح نہیب سے کر دیا) فرمادیا اور کوئی بات ظاہر نہیں کی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں نہیب کی محبت چھپائے رکھی ہوتی یا دل کے اندر یہ بات مخفی کر لی ہوتی کہ نہیب کو زید طلاق دے دے تو اللہ (حسب وعدہ) اس کو ضرور ظاہر کر دیتا حقیقت میں (جب بیوی الہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ زید نہیب کو طلاق دے دیں گے اور نہیب سے آپ کا نکاح ہو جائے گا تو) آپ کو زید سے یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوئی کہ جو بیوی تیرے نکاح میں اور تیرے پاس ہے وہ میری بیوی ہو جائے گی۔

بغوی نے لکھا ہے امام زین العابدین کا بیان کیا ہوا یہ مطلب نہایت خوبصورت اور پسندیدہ ہے لیکن یہ مطلب بھی غلط نہیں ہے اور نہ شان انبیاء کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیب کی محبت پیدا ہو گئی اور آپ نے اس کو چھپائے رکھا یا یہ بات پوشیدہ رکھی کہ زید طلاق دے دیں گے تو میں نکاح کر لوں گا کیوں کہ دل میں جو بات بغیر اختیار کے پیدا ہو جائے اس کو قابل ملامت اور برا نہیں قرار دیا جاسکتا اس طرح کی واردات قلبی میں کوئی گناہ نہیں دل کا جھکاؤ اور وجدان محبت تو طبعی اور فطری چیز ہے۔ باقی اَصْلُکَ عَلَیْکَ زَوْجُکَ وَاللَّهِ اَلْحَقُّ فرمایا تو یہ ایک اچھے کام کا مشورہ ہے امر بالمعروف ہے اس میں کوئی گناہ نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید کو

مشورہ موجب اجر ہے

میں کہتا ہوں بلکہ یہ مشورہ اور حکم اجر عظیم کا موجب ہے کیوں کہ اپنی طبیعت کے خلاف امر بالمعروف تو (جہاد نفس کی) نہایت اعلیٰ (صورت) ہے اللہ نے فرمایا، یُؤْتِیْزُونَ عَلَیْ أَنْفُسِهِمْ وَتُذَوِّکُمْ بِحَصَصِکُمْ وَحَسْبُ لَکُمْ لَظْفِہِ فَاذْکُرْکُمْ لَمْ یُخْلُکُمْ وَہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو بھی سخت حاجت ہو اور جو شخص حرص نفس سے محفوظ رہتے ہیں وہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

حسن کے قول کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبحان اللہ مقلب القلوب۔ یہ قول دلالت کر رہا ہے کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ نہیب سے زید کا نکاح کرادیں (چنانچہ ایسا کرادیا اور باوجود نہیب کے میلان طبع اور اقرار کے حضور کے دل میں خود نکاح کر لینے کا خیال ہی نہیں ہوا) پھر اللہ نے دل پلٹ دیا اور نہیب سے نکاح کرنے کی

آئے حجرہ میں چلے میں بھی آپ کے ساتھ اندر گھسنے لگا تو میرے اور حضور کے درمیان پردہ کھینچ دیا گیا اور حجاب کا حکم نازل ہو گیا۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ولیمہ حضرت زینبؓ کا کیا ایسا کسی اور بی بی کا نہیں کیا زینبؓ کے ولیمہ میں ایک بکری ذبح کی۔ یہ بھی حضرت انسؓ ہی کا بیان ہے کہ زینب بنت جحش کے زفاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پیٹ بھر گوشت روٹی کھلایا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت زینبؓ کا امتیاز:

بخاری۔ احمد۔ ترمذی۔ حاکم۔ ابن مردودہ۔ عبد بن حمید اور بیہقی نے سنن میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت زینبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کرتی اور فرماتی تھیں تمہارا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے گھر والوں نے کرایا اور میرا نکاح سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے کر دیا دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت زینبؓ کہتی تھیں میرے نکاح کا تو اللہ ولی ہوا اور تمہارا نکاح تمہارے اولیاء نے کرایا۔

بغوی نے بحوالہ شعبی بیان کیا ہے کہ زینبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھیں مجھے آپ کے سلسلہ میں (دوسری بیویوں پر) تین چیزوں سے امتیاز کسی بی بی کو حاصل نہیں۔ میرا اور آپ کا دادا ایک تھا۔ میرا نکاح آپ کے ساتھ اللہ نے آسمان پر کیا میرے نکاح کے سفیر جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ (تفسیر مظہری)

حضرت زینبؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے نکاح میں حکمت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تو اس میں کئی چیزیں بناء ابراہیمی کے خلاف کر دی گئی ہیں اول تو یہ کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ تعمیر سے باہر چھوڑ دیا، دوسرے بناء ابراہیمی میں لوگوں کے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لئے دو دروازے تھے، ایک مشرقی جانب میں دوسرا مغربی جانب میں، جس کی وجہ سے بیت اللہ میں داخل ہونے اور نکلنے میں زحمت نہ ہوتی تھی، اہل جاہلیت نے اس میں دو تصرف کئے کہ مغربی دروازہ تو بالکل بند کر دیا اور مشرقی دروازہ جو سطح زمین سے متصل تھا اس کو اتنا اونچا کر دیا کہ بغیر سیڑھی کے اس میں داخلہ نہ ہو سکے جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ جس کی اجازت دیں صرف وہ اندر جاسکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نو مسلم لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو پھر بناء ابراہیمی کے مطابق بنادیتا، یہ حدیث سب کتب معتبرہ میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے اپنا یہ ارادہ جو شرعاً محمود تھا اس کو ترک کر دیا، اور

کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک شرشت ہوتی ہے اور اسلام کی شرشت حیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینبؓ کو پیغام:

مسلم۔ احمد۔ نسائی۔ ابویعلیٰ۔ ابن ابی حاتم۔ طبرانی اور بغوی نے حضرت انسؓ کا بیان نقل کیا ہے اور روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بغوی نے ذکر کی ہے کہ جب حضرت زینبؓ کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیدؓ سے فرمایا جا کر زینبؓ سے میرا تذکرہ کرو (یعنی پیام پہنچاؤ) زیدؓ گئے اور جس وقت پہنچے ہیں اس وقت زینبؓ آنا خیر کر رہی تھیں۔ زیدؓ کا بیان ہے میں نے زینبؓ کو دیکھا تو اس کی اتنی عظمت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں سامنے سے ان کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکا کیوں کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ارادہ سے ان کا ذکر کیا تھا چنانچہ میں نے فوراً ان کی طرف اپنی پشت کر لی اور ایڑیوں کے بل مڑ کر کہا زینبؓ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے حضور نے تم کو یاد کیا ہے۔ حضرت زینبؓ نے کہا میں اپنے رب سے مشورہ کے بغیر کچھ کرنے والی نہیں۔ یہ جواب دینے کے بعد حضرت زینبؓ اٹھ کر مسجد (یعنی اندرون خانہ جو نماز کی جگہ مقرر کر رکھی تھی اس) کی طرف گئیں اور آیت نازل ہوئی۔

فَلَمَّا كَفَّتْ لِزَيْنٍ وَنَهْأَوْهَا زَوْجَهَا پھر جب زیدؓ کا اس سے دل بھر گیا (اور اس نے طلاق دے دی) تو ہم نے اس کو آپ کی بیوی بنا دیا۔

منہا کی ضمیر زینب بنت جحش کی طرف راجع ہے وطر کا معنی ہے حاجت۔ حاجت پوری کرنے سے مراد ہے دل بھر جانا یعنی جب زینبؓ سے زیدؓ کا دل بھر گیا اور زیدؓ کو زینبؓ کی حاجت نہ رہی اور انہوں نے طلاق دے دی اور زینبؓ کی عدت گزر گئی۔ بعض علماء تفسیر نے کہا کہ قضاء وطر (حاجت پوری کرنے) سے بطور کنایہ طلاق مراد ہے۔

دعوت ولیمہ: حضرت انسؓ کا بیان ہے رسول اللہ (باہر سے) آئے اور بغیر اذن طلب کئے زینبؓ کے پاس اندر تشریف لے گئے۔ ہم کو یاد ہے کہ (حضرت زینبؓ کے ولیمہ میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گوشت روٹی کھلایا تھا۔ آدھا دن گزر گیا لوگ کھانے کے بعد نکل کر چلے گئے لیکن دو آدمی باتوں میں مشغول حجرہ میں بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مجبوراً خود) باہر نکل گئے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ حضور والا یکے بعد دیگر مہات المؤمنین کے حجروں میں تشریف لے گئے ان کو سلام کیا انہوں نے بھی سلام کیا اور دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا۔

حضرت انسؓ نے کہا مجھے یا نہیں کچھ دیر کے بعد میں نے جا کر اطلاع دی یا دوسرے لوگوں نے کہ وہ لوگ چلے گئے۔ یہ سن کر حضور تشریف لے

حضرت سے اُن کی شکایت کرتے اور کہتے ہیں اسے چھوڑتا ہوں حضرت منع فرماتے کہ میری خاطر اور اللہ و رسول کے حکم سے اُس نے تجھ کو اپنی منشاء کے خلاف قبول کیا۔ اب چھوڑ دینے کو وہ اور اُس کے عزیز دوسری ذلت سمجھیں گے۔ اس لئے خدا سے ڈر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگاڑ مت کر۔ اور جہاں تک ہو سکے نباہ کی کوشش کرتا رہ۔ جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا، اور بار بار بھگڑے قضیے پیش آتے رہے تو ممکن ہے آپ کے دل میں آیا ہو کہ اگر ناچار زید چھوڑ دے گا تو زینب کی دلجوئی بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود اُس سے نکاح کروں۔ لیکن جاہلوں اور منافقوں کی بدگوئی سے اندیشہ کیا کہ کہیں گے اپنے بیٹے کی جو روگھر میں رکھ لی۔ حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے نزدیک لے پا لک کو کسی بات میں حکم بیٹے کا نہیں۔ ادھر اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس جاہلانہ خیال کو اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے عملی طور پر ہدم کر دے۔ تا مسلمانوں کو آئندہ اس مسئلہ میں کسی قسم کا تو حش اور استنکاف باقی نہ رہے اُس نے پیغمبر علیہ السلام کو مطلع فرمایا کہ میں زینب کو تیرے نکاح میں دینے والا ہوں۔ کیوں دینے والا ہوں؟ اس کو خود قرآن کے الفاظ لکے لایکون علی المؤمنین حرہ فی الزواج ذیعیہم صاف صاف ظاہر کر رہے ہیں یعنی آپ کے نکاح میں دینے کی غرض یہ ہی تھی کہ دلوں سے جاہلیت کے اس خیال باطل کا بالکل قلع قمع کر دیا جائے اور کوئی تنگی اور رکاوٹ آئندہ اس معاملہ میں باقی نہ رہنے پائے۔ اور شاید یہ ہی حکمت ہوگی جو اول زینب کا نکاح زید سے زور ڈال کر کرایا گیا۔ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نکاح زیادہ مدت تک باقی نہ رہے گا۔ چند مصالح مہمہ تھیں جن کا حصول اس عقد پر معلق تھا۔ الحاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ذاتی خیال اور اس آسمانی پیشین گوئی کے اظہار سے عوام کے طعن و تشنیع کا خیال فرما کر شرماتے تھے اور زید کو طلاق کا مشورہ دینے میں بھی حیا کرتے تھے لیکن خدا کی خبر چچی ہوئی تھی اور اس کا حکم تکوینی اور تشریعی ضرور تھا کہ نافذ ہو کر رہے۔ آخر کار زید نے طلاق دے دی۔ اور عدت گزر جانے پر اللہ نے زینب کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھ دیا۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ آپ دل میں جو چیز چھپائے ہوئے تھے وہ یہ ہی نکاح کی پیشین گوئی اور اس کا خیال تھا۔ اسی کو بعد میں اللہ نے ظاہر فرما دیا۔ جیسا کہ لفظ زَوْجْنٰکَہَا سے ظاہر ہے اور ڈر اس بات کا تھا کہ بعض لوگ اس بات پر بدگمانی یا بدگوئی کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کر بیٹھیں یا گمراہی میں ترقی نہ کریں چونکہ مصالح مہمہ شرعیہ کے مقابلہ میں اس قسم کی جھجک بھی پیغمبر کی شان رفیع سے نازل تھی۔ اس لئے بقاعدہ، حسنات الابراہیمینا المقر بین اُس کو عتاب آمیز رنگ میں بھاری کر کے ظاہر فرمایا گیا۔ جیسا کہ عموماً انبیاء علیہم السلام کی ذلالت کے ذکر میں واقع ہوا ہے۔ (تنبیہ) ہم نے جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ

منجانب اللہ اس پر کوئی عتاب نہیں ہوا، جس سے اس عمل کا عند اللہ مقبول ہونا بھی معلوم ہو گیا، مگر یہ معاملہ بیت اللہ کو بناء ابراہیمی کے مطابق دوبارہ تعمیر کرنے کا ایسا نہیں جس پر کوئی مقصد موقوف ہو یا جس سے احکام حلال و حرام متعلق ہوں۔

بخلاف واقعہ نکاح زینب کے کہ اس سے ایک مقصد شرعی متعلق تھا اس واقعہ میں حضرت زید اور زینب کے درمیان اختلاف طبائع اور زیدی کی ناراضی پھر طلاق دینے کا عزم یہ سب اسی تکوینی اور تقدیری امر کی کڑیاں تھیں۔ (معارف مفتی اعظم)

آسمان پر نکاح: چونکہ حضرت زینب نے اپنے اس نکاح کے بارہ میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خدائے عزوجل سے مشورہ چاہا جو اہل ایمان کا اصل ولی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب سے کر دیا آسمانوں میں تو اسی نکاح کا اعلان ہو ہی گیا اب ضرورت ہوئی کہ زمین میں بھی اس نکاح کا اعلان ہو چنانچہ جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔

اعلان نکاح: فَلَمَّا أَتَيْنَا زَيْدًا وَنَهَايَاهُ زَوْجْنٰکَہَا پس جب زید زینب سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور ان کو طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی تو اسے نبی کریم ہم نے زینب کا نکاح تم سے کر دیا۔

آیت کے نازل ہونے سے تمام مکہ میں اس کا اعلان ہو گیا اور پیغام کے ذریعہ ایجاب و قبول پہلے ہی ہو چکا تھا اس لئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد (اور اس اعلان عام کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا اذن مکان میں داخل ہوئے۔ رواہ مسلم و احمد والنسائی۔ دیکھو فتح الباری ص ۴۰۰ ج ۸ کتاب التفسیر و زرقانی ص ۲۴۵ ج ۳ اور نکاح آسمانی اور حکم قرآنی خود بلا واسطہ ان کو پڑھ کر سنایا۔ (معارف کا ندھلوی)

زَوْجْنٰکَہَا لَکِی لَا یَکُونُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ

ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا تا نہ رہے مسلمانوں پر گناہ

فِیْ الزَّوْجِ اَدْعِیَآہُمْ اِذَا قَضَوْا مِنْہُمْ وَطَرًا

نکاح کر لینا بی بیوں اپنے لے پالکوں کی جب وہ تمام کر لیں اُن سے اپنی غرض

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

اور ہے اللہ کا حکم بجا لانا

حضرت زید کی طلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

نکاح کے اسباب و اغراض

حضرت زینب زید کے نکاح میں آئیں تو وہ اُن کی آنکھوں میں حقیر لگتا۔ مزاج کی موافقت نہ ہوئی۔ جب آپس میں لڑائی ہوتی تو زید آ کر

تھا۔ پھر کافروں نے بھیڑ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش کرتے ہوئے جب ان کی نعش کے پاس آئے تو فرمایا سات گومار کر پھر شہید ہوئے ہیں یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ دو یا تین مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر قبر کھدوا کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر قبر میں اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہی ان کا جنازہ تھا اور کوئی چار پائی نہ تھی۔ (تفسیر ابن کثیر)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس بات میں جو مقرر کر دی اللہ نے اُس کے واسطے

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ

جیسے دستور رہا ہے اللہ کا اُن لوگوں میں جو گزرے پہلے اور ہے

أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۝ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ

حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام

رَسُولِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

اللہ کے اور ڈرتے ہیں اُس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے

اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

اللہ کے اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا

منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے:

یعنی اللہ کا حکم اہل ہے جو بات اُس کے یہاں طے ہو چکی ضرور ہو کر رہے گی۔ پھر پیغمبر کو ایسا کرنے میں کیا مضائقہ ہے جو شریعت میں روا ہو گیا۔ انبیاء و رسل کو اللہ کے پیغامات پہنچانے میں اُس کے سوا کبھی کسی کا ذر نہیں رہا۔ (چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام رسانی میں آج تک کسی چیز کی پروا نہیں کی نہ کسی کے کہنے سننے کے خیال سے کبھی متاثر ہوئے) پھر اس نکاح کے معاملہ میں رُکاوٹ کیوں ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی کثرت ازواج مشہور ہے۔ جو الزام سفہاء آپ کو دے سکتے ہیں انبیائے سابقین کی لائف میں اُس سے بڑھ کر نظیریں موجود ہیں۔ لہذا اس طرح کی سفہانہ اور جاہلانہ نکتہ چینیوں پر نظر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بتلایا ہے کہ زید بن حارثہ جن کو آپ نے متبنی کر لیا تھا آپ کے واقعی بیٹے نہیں بن گئے تھے کہ اُن کی مطلقہ سے آپ نکاح نہ کر سکیں۔ اور ایک زید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں۔ کیونکہ آپ کی اولاد میں یا لڑکے ہوئے جو بچپن میں گزر گئے۔ اور بعض اس آیت کے نزول کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یا بیٹیاں تھیں جن میں سے حضرت

نے آپ کو نکاح کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ اس کی روایات فتح الباری سورۃ احزاب کی تفسیر میں موجود ہیں۔ باقی جو لغو اور دراز کار قصے اس مقام پر حاطب اللیل مفسرین و مؤرخین نے درج کر دیئے ہیں اُن کی نسبت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔ لَا يَتَّبِعِي الشَّاعِلُ بَهَا اور ابن کثیر لکھتے ہیں ”أَحْبَبْنَا أَنْ نَضْرِبَ عَنْهَا صَفْحًا لِعَدَمِ صَحَّتِهَا فَلَا نُورِ دَهَا“۔ (تفسیر عثمانی)

منہ بولے بیٹے کی بیوی:

ادعیاء کا مفرد دعویٰ ہے دعویٰ بنایا ہوا بیٹا یعنی زینب زوجہ زید سے ہم نے آپ کا نکاح اس لئے کرایا تا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹوں کی (مطلقہ) بیویوں سے نکاح حلال ہے خواہ وہ بیٹے اپنی بیویوں سے قربت کر چکے ہیں حقیقی بیٹے کی بیوی کا حکم اس کے خلاف ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت جلیب کا نکاح:

مسند احمد میں ہے کہ ایک انصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی لڑکی کا نکاح جلیب سے کر دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اچھی بات ہے میں اس کی ماں سے بھی مشورہ کر لوں جا کر ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہم نے فلاں فلاں ان سے بڑے بڑے آدمیوں کے مانگے تو واپس کر دیئے اور اب جلیب سے نکاح کر دیں۔ انصاری اپنی بیوی کا یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے ہی تھے کہ لڑکی جو پردے کے پیچھے سے یہ تمام گفتگو سن رہی تھی، بول پڑی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد کرتے ہو؟ جب آپ اس سے خوش ہیں تو تمہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ اب دونوں نے کہا کہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نکاح سے انکار کرنا گویا حضور کے مانگے کو اور آپ کی خواہش کو رد کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں چنانچہ انصاری سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اس بات سے خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تو اس سے رضا مند ہوں کہا پھر آپ کو اختیار ہے آپ نکاح کر دیجئے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا ایک مرتبہ اہل اسلام مدینے والے دشمنوں کے مقابلے کے لئے نکلے لڑائی ہوئی جس میں حضرت جلیب شہید ہو گئے۔ انہوں نے بہت سے کافروں کو قتل کیا تھا جن کی لاشیں ان کے آس پاس پڑی ہوئی تھیں۔ جو روایت میں حضرت ابو ہریرہ سلمیٰ کا بیان ہے کہ حضرت جلیب کی طبیعت میں مذاق تھا اس لئے میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے پاس نہ آئیں انصاریوں کی عادت تھی کہ وہ کسی عورت کا نکاح نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ یہ معلوم کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی بابت کچھ نہیں فرماتے، پھر وہ واقعہ بیان فرمایا جو اوپر مذکور ہوا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت جلیب نے سات کافروں کو اس غزوے میں قتل کیا

جن حالات سے سابقہ پڑے گا ان سب حالات کے متعلق ہدایات امت کو دے کر جائیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہیں کہ آپ کے بعد جتنے لوگ قابل اقتداء آنے والے تھے اکثر ان کے نام لے کر بتلادیا ہے، اسی طرح جتنے گمراہی کے علمبردار ہیں ان کے حالات اور پتے ایسے کھول کر بتلا دیئے ہیں کہ ذرا غور کرنے والے کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنِّیْ تَرٰکُمْ عَلٰی شَرِیْعَةٍ بَیِّنَةٍ لِّیْلَهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ ”یعنی میں نے تم کو ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے جس میں رات دن برابر ہیں کسی وقت بھی گمراہی کا خطرہ نہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں خاتم الرسل بھی
اس آیت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اوپر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بصفۃ رسول آیا ہے، اس کے لئے بظاہر مناسب یہ تھا کہ آگے خاتم الرسل یا خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوتا، مگر قرآن حکیم نے اس کے بجائے خاتم النبیین کا لفظ اختیار فرمایا۔

وجہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ نبی تو ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ اصلاح خلق کے لئے مخاطب فرمائیں۔ اور اپنی وحی سے مشرف فرمائیں، خواہ اس کے لئے کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت تجویز کریں، یا پہلے ہی کسی نبی کی کتاب و شریعت کے تابع لوگوں کو ہدایت کرنے پر مامور ہو، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و شریعت کے تابع ہدایت کرنے پر مامور تھا۔ اور لفظ رسول خاص اس نبی کے لئے بولا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب و شریعت دی گئی ہو، اسی طرح لفظ نبی کے مفہوم میں بہ نسبت لفظ رسول کے عموم زیادہ ہے، تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں ہیں خواہ وہ صاحب شریعت نبی ہوں یا صرف پہلے نبی کے تابع، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جتنی قسمیں اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہیں وہ سب آپ پر ختم ہو گئیں، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔

امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا:

”یعنی یہ آیت نص صریح ہے اس عقیدہ کے لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب نبی نہیں تو بدرجہ اولیٰ رسول بھی نہیں، کیونکہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواترہ شاہد ہیں جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی روایت سے ہم تک پہنچی ہیں“

قادیانیوں کی تحریفات اور ان کا رد:

اس آیت کی لفظی تشریح میں کسی قدر تفصیل سے اس لئے کام لیا گیا کہ ہمارے ملک میں مرزا قادیانی مدعی نبوت نے اس آیت کو اپنے راستہ کی

اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جہاں کچھ نہ رکھا لوگ اُسے چاروں طرف سے دیکھتے بھالتے اور اس کی بناوٹ سے خوش ہوتے لیکن کہتے کیا اچھا ہوتا کہ اس اینٹ کی جگہ بھی پڑ کر لی جاتی پس میں نبیوں میں اسی اینٹ کی جگہ ہوں۔

تخلیق آدم سے بھی قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم تھے:

مسند میں ہے میں خدا کے نزدیک نبیوں کا ختم کرنے والا تھا اس وقت جب کہ آدم پورے طور پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور حدیث میں ہے میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں اور میں ماجی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹا دے گا اور میں حاشر ہوں تمام لوگوں کا حشر میرے قدموں تلے ہوگا۔ اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں (صحیحین) (تفسیر ابن کثیر)

اعلیٰ صفت:

صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت و رسالت میں آپ کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ عموماً ہر چیز میں تدریجی ترقی ہوتی ہے، اور انتہاء پر پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہی اصل مقصد ہوتا ہے، قرآن کریم نے خود اس کو واضح کر دیا ہے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُم نِعْمَتِیْ یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ انبیائے سابقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے، کوئی ناقص نہ تھا، لیکن کمال مطلق اسی دین مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لئے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے۔

اس جگہ صفت خاتم النبیین کے اضافہ سے اس مضمون کو بھی اور زیادہ وضاحت اور تکمیل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہنا جہالت ہے، جبکہ ساری امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ متصف ہیں..... کیونکہ لفظ خاتم النبیین نے یہ بھی بتلادیا کہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والی سب نسلیں اور قومیں آپ ہی کی امت میں شامل ہوں گی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہو گی اور آپ کی روحانی اولاد دوسرے انبیاء کی نسبت سے بھی زیادہ ہوگی۔

صفت خاتم النبیین نے یہ بھی بتلادیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی اولاد روحانی یعنی پوری امت پر دوسرے تمام انبیاء سے زائد ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو واضح کرنے کا پورا اہتمام فرمائیں گے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی دنیا میں آنے والی نہیں، بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان کو اس کی فکر نہ تھی وہ جانتے تھے کہ جب قوم میں گمراہی پھیلے گی تو ہمارے بعد دوسرے انبیاء آکر اس کی اصلاح کر دیں گے، مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی کہ قیامت تک امت کو

رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور احتمالات پیدا کئے ہیں، مذکور الصدر تقریر سے الحمد للہ ان سب کا جواب ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا آخری پیغمبر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا اور ہر مدعی نبوت کا کاذب و کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع و اتفاق رہا ہے، اس لئے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی تفصیلی بحث کی جائے، لیکن قادیانی فرقہ نے اس مسئلہ میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے پڑا زور لگایا ہے، سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لئے احقر نے اس مسئلہ کی پوری تفصیل ایک مستقل کتاب "ختم نبوت" لکھ دی ہے، جس میں ایک سو آیات اور دو سو سے زائد احادیث اور سینکڑوں اقوال و آثار، سلف و خلف سے اس مسئلہ کو پورا واضح کر دیا ہے، اور قادیانی دجل کے شبہ کا مفصل جواب دیا ہے، یہاں اس میں سے چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔

مرزائی قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانے میں تشریف لانا جو قرآن و سنت کی بے شمار نصوص سے ثابت ہیں ان کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور استدلال میں یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم نبی اسرائیل کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا جائے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہوگا۔ جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین اور آخر النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص عہدہ نبوت پر فائز نہ ہوگا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ سے پہلے جن کو نبوت عطا ہو چکی ہے ان کی نبوت سلب ہو جائے گی، یا ان میں سے کوئی اس عالم میں پھر نہیں آ سکتا، البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آپ کی امت میں اصلاح و تبلیغ کے لئے آئے گا وہ اپنے منصب نبوت پر قائم ہوتے ہوئے اس امت میں اصلاح کی خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کے تابع انجام دے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا:

"یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے سے یہ مراد ہے کہ وصف نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا، اب کسی کو یہ وصف اور منصب نہیں ملے گا، اس سے اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس پر امت کا اجماع ہے اور قرآن اس پر ناطق ہے اور احادیث رسول جو تقریباً درجہ کوثر کو پہنچی ہوئی ہیں اس پر شاہد ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے، کیونکہ ان کو نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی۔"

ایک بلغ تمثیل:

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں تمام کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ

روایت اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بسی بیتاً "میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا ہو مگر اس کے ایک گوشہ میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو تو لوگ اس کو دیکھنے کے لئے اس میں چلیں پھریں اور تعمیر کو پسند کریں مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (قصر نبوت کی) وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور بعض الفاظ حدیث میں ہیں کہ میں نے اس خالی جگہ کو پُر کر کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔"

اس تمثیل بلغ کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے جس کے ارکان انبیاء علیہم السلام ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پُر کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرمادی، اب اس میں نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ رسالت کی، اگر نبوت یا رسالت کی کچھ اقسام مان لی جائیں تو اب ان میں سے کسی قسم کی گنجائش قصر نبوت میں نہیں ہے۔

آنے والی امت کی ہدایت کا انتظام:

صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه

نبي وانه لاني بعدى و سيكون خلفاء فيكثرون" الحديث،

"بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کے ہاتھ میں تھا، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے خلیفہ ہوں گے جو بہت ہوں گے۔"

اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، تو امت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا؟

اس کے متعلق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی تعلیم و ہدایت کا انتظام آپ کے خلفاء کے ذریعہ سے ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت کو پورا کریں گے، اگر ظلی برداری کوئی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر شرعی نبوت باقی ہوتی، تو ضرور تھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جاتا کہ اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی مگر فلاں قسم کی نبوت باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام ہوگا۔

نبوت کی تمام قسمیں ختم ہو گئیں:

اس حدیث میں صاف واضح الفاظ میں بتلادیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ کے بعد باقی نہیں، اور ہدایت خلق کا کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، وہ اس امت میں آپ کے خلفاء سے لیا جائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث مرفوع ہے۔

لَمْ يَنْقُ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ

”یعنی نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے۔“

مسند احمد وغیرہ میں حضرت صدیقہ عائشہؓ اور ام کرز کعبیہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوءَةِ شَيْءٌ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ

(طبرانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کذا فی الکفر)

”میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا چیز ہے؟ فرمایا سچے خواب جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے“

اس حدیث نے کسی قدر وضاحت سے بتلادیا کہ نبوت کی کوئی قسم تشریعی یا غیر تشریعی اور بقول مرزا قادیانی ظلی یا بروزی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں، صرف مبشرات یعنی سچے خواب لوگوں کو آئیں گے جن سے کچھ معلومات ہو جائیں گی۔

اور مسند احمد اور ترمذی میں حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی رواہ الترمذی ووقال هذا حدیث صحیح.

”بیشک رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔“

اس حدیث نے واضح کر دیا کہ غیر تشریعی نبوت بھی آپ کے بعد باقی نہیں، اور ظلی بروزی تو نبوت کی کوئی قسم ہی نہیں نہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز معروف ہے۔

قادیانی کے من گھڑت عنوانات:

اس جگہ مسئلہ ختم نبوت کی احادیث جمع کرنا مقصود نہیں، وہ تو دوسو سے زیادہ رسالہ ختم نبوت میں جمع کر دی گئی ہیں، صرف چند احادیث سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ مرزائی قادیانی نے جو بقاء نبوت کے لئے ظلی اور بروزی کا عنوان ایجاد کیا ہے، اول تو اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں، اور

بالفرض ہوتی بھی تو ان احادیث مذکورہ نے واضح طور پر یہ بتلادیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی طرح کی باقی نہیں ہے۔

اجماع امت: اسی لئے صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے سب طبقات کا اجماع اس عقیدہ پر رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، جو دعویٰ کرے وہ کاذب، منکر قرآن اور کافر ہے، اور صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا جس کی رو سے مسئلہ کذاب مدعی نبوت سے خلیفہ اول صدیق اکبر کے عہد میں جہاد کر کے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا۔

منکر ختم نبوت کافر ہے:

ائمہ سلف اور علماء امت کے اقوال و تصریحات بھی اسی معاملہ میں رسالہ ختم نبوت کے تیسرے حصہ میں بڑی تفصیل سے لکھ دیئے گئے ہیں، اس جگہ چند کلمات نقل کئے جاتے ہیں۔

اور قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب شفا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو کافر اور کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا اور آیت مذکورہ کا منکر کہہ کر یہ الفاظ لکھے ہیں:

واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً اجماعاً وسمعاً.

”امت نے اجماع کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے اور اس پر کہ اس آیت کا نفس مفہوم ہی مراد ہے بغیر کسی تاویل یا تخصیص کے اس لئے ان تمام فرقوں کے کفر میں کوئی شک نہیں، (جو کسی مدعی نبوت کی پیروی کریں)

بلکہ ان کا کفر قطعی طور سے اجماع امت اور نقل یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

ختم نبوت کی احادیث کے راوی صحابہؓ

برادران اسلام کی تسلی اور تشفی کے لئے اجمالاً ان صحابہ کرام اور تابعین کے نام شمار کر دیئے جائیں جن سے ختم نبوت کی احادیث مروی اور منقول ہیں۔

ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔

حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔

ابوحازم رضی اللہ عنہ۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

سے بلکہ حضور کی وفات کے بعد امت محمدیہ میں جو پہلا اجماع منعقد ہوا وہ مدعیان نبوت کے قتل پر ہوا اور کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تو تشریحی یا غیر تشریحی یا ظلی یا بروزی نبوت کا مدعی ہے۔

منصب نبوت در مسالت میں کوئی آپ کا مثل اور ثانی نہیں۔

عارف رومی مثنوی میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کمالات نبوت کے خاتم ہیں اسی طرح آپ کمالات نبوت کے فاتح اور مبداء بھی ہیں۔
قفلہائے ناکشادہ ماندہ بود از کف انا فتحنا بر کشود
حسن یوسف دم عیسیٰ بد بیضا داری آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری
اور سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے اس لئے آپ نے یہ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور آخری نبی ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد ایران یا قادیان میں یا ہندوستان میں کسی جگہ کوئی نبی ظاہر ہو تو تم اس کی پیروی کرنا جیسا کہ انبیاء سابقین اپنے بعد آنے والے نبیوں کی خبر دیتے رہے آپ نے اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی بلکہ بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد مطلقاً جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے۔

مسلمہ قادیان کا ہدیہ:

بہر حال ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور مسلمہ قادیان یعنی مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کا منکر اور بقاء نبوت کا مدعی ہے کبھی کہتا ہے کہ میں مستقل نبی اور رسول ہوں اور کمالات نبوت میں تمام انبیاء و مرسلین سے برتر اور بڑھ کر ہوں۔ چنانچہ نزول المسیح کے ص ۹۹ پر لکھا ہے۔

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفان نہ کمترم ز کے
آنچہ دادہ ست ہر نبی راجع داداں جام مرا تمام
اس قسم کے اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ مرزائے قادیان اپنے گوانبیاء کا ہمسر بھی نہیں بلکہ ان سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے۔

بروزی اور ظلی نبوت کی حقیقت:

مرزائے قادیان حقیقۃ النبوة ص ۲۶۵، ص ۲۶۶ پر بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ لکھتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درحقیقت خاتم النبیین تھے مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب وَآخِرَیْنَ هُنَّ لَمْ یَلْحَقُوا بِہِمْ آیت بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا جائے پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ثوبان رضی اللہ عنہ۔

عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ۔ عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ۔

عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔

ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔

ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ۔ سفینۃ رضی اللہ عنہ۔

ابن زمل الجہنی رضی اللہ عنہ۔ ضحاک بن نوفل رضی اللہ عنہ۔

ابوذر الغفاری رضی اللہ عنہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔

سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ۔

اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا۔ زید بن ابی ادنی رضی اللہ عنہ۔

ابوقبیلہ رضی اللہ عنہ۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔

یوسف بن الفضل رضی اللہ عنہ۔ نافع رضی اللہ عنہ۔

عوف بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ابوبکرۃ رضی اللہ عنہ۔

ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ۔ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ۔

عصمۃ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ عمر بن قیس رضی اللہ عنہ۔

سلیمان الفارسی رضی اللہ عنہ۔ تمیم الداری رضی اللہ عنہ۔

نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عبید اللہ بن عمرو اللبیتی رضی اللہ عنہ۔

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ محمد بن جزم الانصاری رضی اللہ عنہ۔

بہتر بن حکیم رضی اللہ عنہ۔ عبدالرحمن بن سمرۃ رضی اللہ عنہ۔

ابوقادہ رضی اللہ عنہ۔ قتادہ رضی اللہ عنہ۔

عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ سیدنا الحسن رضی اللہ عنہ۔

انس رضی اللہ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ مغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ۔

عفان بن مسلم رضی اللہ عنہ۔ ابومحاربہ رضی اللہ عنہ۔

سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ عکرمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ۔ زبیر بن العام رضی اللہ عنہ۔

ام ہانی رضی اللہ عنہا۔ زبیر رضی اللہ عنہ۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و عنایہم برحمتک یا ارحم الراحمین کہ اتی حدیث المہدیین ص ۱۰۲

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے خاتم الانبیاء ہیں:

اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ دونوں طرح اور دونوں معنی میں خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور مرتبہ اور کمال کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور جو حضور پر نور کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور مرتد ہے۔ اور صدیق اکبر کا مدعیان نبوت سے جہاد و قتال کرنا اور ان کو اپنی تیغ بے دریغ کا لقمہ بنانا مسلمات میں

اللہ میرے ذریعہ سے کفر کو مٹائے گا میں حاشر ہوں لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا میں عاقب ہوں (سب سے پیچھے آنے والا) میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف نام (صفات) بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا میں محمد ہوں احمد ہوں مقفی ہوں، حاشر ہوں، نبی التوبہ ہوں، نبی الرحمة ہوں۔ رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو بہت سی یاد

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام

عظیم الشان نعمت کا شکر:

یعنی حق تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر اور پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا۔ اس پر اُس کا شکر ادا کرو۔ اور منعم حقیقی کو کبھی نہ بھولو، اُٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، رات دن، صبح، شام ہمہ اوقات اس کو یاد رکھو۔ (تفسیر عثمانی)

ہمہ وقتی عبادت:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ذکر کے علاوہ اللہ نے ہر فرض کی ایک حد مقرر کر دی ہے اور عذر کے وقت معذور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے مگر ذکر کی کوئی آخری حد مقرر نہیں کی اور سواء دیوانہ کے کسی کو معذور نہیں قرار دیا بلکہ تمام حالتوں میں ذکر کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اللہ کی یاد کرو کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے۔ اور فرمایا ہے ذِكْرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اللہ کی بکثرت یاد کیا کرو رات میں، دن میں، خشکی میں، سمندر میں، صحت میں، بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر مجاہد نے کہا ذکر کثیر یہ ہے کہ کبھی اللہ کو نہ بھولے، میں کہتا ہوں یہ حالت فناء قلب اور دوا می حضور کے بعد ہوتی ہے۔
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح شام (یعنی ہمیشہ) اس کی پاکی بیان کرتے رہو یعنی فجر کی نماز پڑھو۔

وَأَصِيلًا کلبی نے کہا یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھو۔ مجاہد نے کہا تسبیح سے مراد ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھنا۔ لفظ تسبیح سے تمام ساتھی جملے مراد ہیں۔ (یعنی تسبیح تحمید تہلیل تکبیر وغیرہ) ان الفاظ کو با وضو بے وضو اور جب سب پڑھیں۔

میں کہتا ہوں اول اللہ نے عمومی ذکر کا حکم دیا کہ کسی وقت خدا کی یاد نہ

نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل اصل سے غلیظہ نہیں ہوتا۔
اور ترابا المقلوب حاشیہ ص ۳۷ میں خود مرزا لکھتا ہے۔ غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دور یہ ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خوار طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے تقریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد عبد اللہ بن عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا۔

اور کتاب قولی فیض ص ۶ میں بحوالہ اخبار الحکم ۲۲، اپریل ۱۹۰۳، مرزا کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ کمالات متفرقہ جو مقام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظنی طور پر ہم کو عطا کئے گئے۔ پہلے تمام انبیاء ظنی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص صفات میں اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے ظل ہیں۔

ان عبارات میں مرزائے قادیان نے اپنے آپ کو ظنی اور بروزی نبی کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیا ہے۔ (معارف کا نہ ہلوی)

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا

اللہ کا علم کافی ہے:

یعنی وہ ہی جانتا ہے کہ رسالت یا ختم نبوت کو کس محل میں رکھا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔
اس لئے وہ جانتا ہے کہ کس پر نبوت کا خاتمہ کیا جائے اور اس کی کیا حالت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت قصر ہو اس کی عمارت حسین ہو لیکن ایک اینٹ (لگانے) کی جگہ اس میں چھوڑ دی گئی ہو دیکھنے والے آکر اس کے گردا گرد گھومتے ہوں اور اس کے حسن تعمیر پر تعجب کرتے ہوں لیکن (ساتھ ہی) یہ بھی کہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) پس اس ایک اینٹ کے مقام کو میں نے درست کر دیا اور مجھ پر پیغمبروں کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری روایت میں آیا ہے میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ متفق علیہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی:

حضرت جبیر بن مطعم کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرے (بہت) نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں میں ماجی ہوں کہ

بھولے پھر مخصوص اوقات ہیں ذکر کا حکم دیا اول سے مراد ہے ذکر خفی قلبی
دوامی اور دوسرے سے مراد ہے ذکر جلی اور مقررہ فرض و سنت عبادت۔

صبح شام کی خصوصیت:

بعض اہل علم نے کہا تسبیح کے لئے صبح شام کے اوقات کی تخصیص اس
لئے کی کہ ان اوقات میں رات اور دن کے ملائکہ جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ابو
ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے ملائکہ
اور دن کے ملائکہ باری باری سے تمہارے اندر آتے ہیں اور فجر و عصر کی
نمازوں میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ملائکہ جو رات کو تمہارے پاس
رہے اوپر چڑھ جاتے ہیں تمہارا رب ان سے پوچھتا ہے (حالانکہ وہ خود بخوبی
واقف ہے) تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ ملائکہ عرض کرتے
ہیں ہم نے ان کو نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی
وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ متفق علیہ۔

نماز میں توجہ کی اہمیت:

حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر
توجہ نہ کرے۔ لیکن بندہ جب ادھر ادھر توجہ کرنے لگتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف
سے رخ پھیر لیتا ہے۔ رواہ احمد و ابوداؤد و النسائی و الدارمی۔ (تفسیر مظہری)

ذکر کی کثرت:

اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہو۔ یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون
کہنے لگیں (مسند احمد) فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، یہاں تک کہ
منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں (طبرانی) فرماتے ہیں جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں
اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت و افسوس کا
باعث بنے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونُونَ (ابن کثیر) مسند احمد
”یعنی تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاء:

امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے جس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا، وہ یہ ہے:
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْثَرُ شُكْرِكَ وَأَتْبَعُ نَصِيحَتِكَ وَأَكْثَرُ
ذِكْرِكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتِكَ (ابن کثیر)

”یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر بہت کروں اور تیری نصیحت کا
تابع رہوں اور تیرا ذکر کثرت سے کیا کروں اور تیری وصیت کو محفوظ رکھوں۔“
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی کہ
ذکر اللہ کی کثرت کی توفیق عطا ہو۔

جامع عبادت:

ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اعمال و
فرائض و واجبات تو بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی مختصر جامع بات
بتلا دیں کہ میں اس کو مضبوطی سے اختیار کر لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. (مسند احمد، ابن کثیر)

”یعنی تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔“

قابل حسرت مجلس:

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں اللہ کا ذکر نہ آئے تو قیامت کے
روز یہ مجلس ان کیلئے حسرت ثابت ہوگی، (رواہ احمد، ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ

وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکالے تم نے

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا

اندھیروں سے اُجالے میں اور ہے ایمان والوں پر مہربان

ذکر اللہ کی کثرت کا نتیجہ:

یعنی اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت تم پر نازل
کرتا ہے جو فرشتوں کے توسط سے آتی ہے یہی رحمت و برکت ہے جو تمہارا
ہاتھ پکڑ کر جہالت و ضلالت کی اندھیرویوں سے علم و تقویٰ کے اُجالے میں
لائی ہے۔ اگر اللہ کی خاص مہربانی ایمان والوں پر نہ ہو تو دولت ایمان کہاں
سے ملے اور کیونکر محفوظ رہے۔ اُسی کی مہربانی سے مؤمنین رشد و ہدایت اور
ایمان و احسان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں اُن کا حال ہوا۔
آخرت کا اعزاز و اکرام آگے مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: بغوی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب

آیت اِنْ مِّنْ مَّسْكَةٍ يُغْفِرُ لَهَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ نَزَلَتْ ہونے لگی تو حضرت ابو بکرؓ نے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو شرف خصوصیت کے ساتھ
آپ کو عطا فرمایا ہم کو اس میں ضرور شریک فرمادیں۔ اس پر آیت نازل
ہوئی۔ محمد بن حمید نے اس روایت کی نسبت مجاہد کی طرف بھی کی ہے۔

مومنوں کیلئے سلام کے تحفے:

یعنی اللہ اُن پر سلام بھیجے گا اور فرشتے سلام کرتے ہوئے اُن کے پاس آئیں گے۔ اور مومنین کے آپس میں بھی یہی دعا ہوگی جیسا کہ دنیا میں ہے۔ (تفسیر عثمانی) جس روز وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا دعائیہ کلمہ السلام علیکم ہوگا اور اللہ نے ان کے لئے (جنت میں) عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔

تَحِيَّتُهُمْ یعنی اللہ کی طرف سے جو تحیت ان کو کی جائے گی۔
يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ جس روز وہ اللہ سے ملیں گے یعنی مرنے کے وقت یا قبر سے نکلنے کے وقت یا جنت میں داخلہ کے وقت یا دیدار خداوندی ہونے کے وقت۔
سَلَامٌ یعنی اللہ کی طرف سے بطور تحیت ان کو سلام کیا جائے گا اور اللہ ان کو تمام ناگوار باتوں سے امن و سلامتی میں رکھے گا۔ (تفسیر مظہری)

جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو پہلے اسے سلام کرتا ہے اور خدا کی طرف سے اس کو سلام پہنچاتا ہے۔

زجاج کہتے ہیں کہ یہ سلام درحقیقت سلامتی کی خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تم کو تمام آفات سے سلامت رکھے گا اور جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے اس وقت فرشتے ان کو سلام کریں گے اور جنت کی بشارت سنائیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد فرشتے ان کی ملاقات کے لئے آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے۔ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ (معارف کاندھلوی)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا

امت کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی:

یعنی اللہ کی توحید سکھاتے اور اُس کا رستہ بتاتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں دل سے اور عمل سے اس پر گواہ ہیں اور محشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن مبارک نے سعید بن مسیب کا قول بیان کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے سامنے نہ لایا جاتا ہو۔ آپ اپنی امت کو ان کے چہروں سے (یا خصوصی علامات سے) پہچانتے ہیں اسی لئے آپ ان پر شہادت دیں گے (یعنی گواہی دیں گے کہ یہ میری امت والے ہیں) یا شاہد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب امت اسلامیہ شہادت دے گی کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے۔

انبیاء کیلئے گواہی: بخاری۔ ترمذی۔ نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید

”صلوٰۃ“ کا معنی: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكَ وَكَوْنُكَ لَهُ (خود بھی) اور اس کے فرشتے (بھی) تم پر رحمت بکثرت اہل لغت کا بیان ہے کہ صلوٰۃ کا معنی ہے دعا۔ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ میں نے اس کے لئے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اگر کسی کو کھانا کھلانے بلایا جائے تو دعوت قبول کر لے اور اگر روزہ دار ہو تو دعوت کرنے والوں کے لئے صلوٰۃ (دعا) کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے صَلِّ عَلَيْهِمْ اے نبی آپ ان کے لئے دعا کریں اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ آپ کی دعا ان کے لئے باعث تسکین ہے۔

نماز کو صلوٰۃ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے یعنی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پڑھا جاتا ہے جزء پر کل کا اطلاق کر دیا گیا۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس نے بندوں پر رحمت کرنی اپنی ذات پر لازم کر لی ہے یہی معنی ہے كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ کا ایجاب (لازم کر لینا) اور طلب دونوں کا معنی ایک ہی ہے قطعی طلب ایجاب ہی ہوتی ہے لیکن ایجاب (کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہے اور کسی کا خدا پر کوئی لازمی حق ہے جس کو ادا کرنا اس پر لازم ہے بلکہ اس) کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے ذمہ لے لیا ہے۔ اگر صلوٰۃ کو بمعنی دعا قرار دیا جائے تو عموم مشترک کا قول لازم نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کیا ہمارا رب صلوٰۃ کرتا ہے حضرت موسیٰ پر یہ سوال نہایت شاق گزرا۔ اللہ نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی۔ ان سے کہہ دو کہ میں صلوٰۃ کرتا ہوں مگر میری صلوٰۃ (بمعنی) رحمت ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے

مومنوں پر مہربانی:

لِيُغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مِنَ الظَّالِمَاتِ إِلَى الثَّوَابِ وَكَانَ الْغُفَّارَ (تاکہ تم کو تارکیوں سے (نکال کر) نور کی طرف لے آئے اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی اپنی رحمت اور ملائکہ کی دعا سے کفر و معاصی سے نکال کر ایمان و طاعت کے نور کی طرف ہمیشہ تم کو لاتا رہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے تاکہ تم کو وقتاً فوقتاً ہمیشہ ظلمات (فراق و) بعد سے نکال کر نور و قرب کی طرف لاتا رہے۔

اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے کیوں کہ اس نے مومنوں کے سارے امور کو درست کیا ان کے مرتبہ کو اونچا کیا اور ملائکہ مقربین کی دعا ان کے شامل حال کی۔ (تفسیر مظہری)

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

دعا اُن کی جس دن اُس سے ملیں گے سلام ہے

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

اور تیار رکھا ہے اُن کے واسطے ثواب عزت کا

اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر اس کی تکمیل ناممکن ہے خصوصاً اللہ کے دیدار کی دعوت تو اتنی دشوار ہے کہ بغیر خاص فضل خداوندی کے بندہ کی رسائی بارگاہ الہی تک محال ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آپ اگر کسی کو ہدایت یاب کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو سیدھے راستہ پر چلانا چاہتا ہے اس کو راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔

داعی اور قوم کی مثال:

حضرت ربیعہ جرشہ کا بیان ہے کہ (خواب میں) کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا تمہاری آنکھیں سوئیں (مگر) کان سنیں اور دل سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ میری آنکھ سو رہی تھی دونوں کان سن رہے تھے اور دل سمجھ رہا تھا کہ کسی نے کہا۔ ایک سردار نے ایک مکان بنوایا اس میں دسترخوان لگوایا اور (دعوت عام دینے کے لئے) ایک بلانے والے کو بھیجا۔ پکارنے والے کی آواز پر جو آ گیا اس نے مکان کے اندر داخل ہو کر دسترخوان پر (کھانا) کھالیا اور گھر والا سردار بھی اس سے خوش ہو گیا اور جس نے داعی کی دعوت قبول نہیں کی وہ نہ گھر میں آیا نہ دسترخوان سے کچھ کھا۔ گا اور سردار اس سے ناراض ہو گیا (اس کی تعبیر یہ ہے کہ) سردار اللہ ہے گھر (جو سردار نے بتایا ہے) اسلام ہے۔ محمد داعی ہیں اور دسترخوان جنت ہے۔ رواہ الدارمی۔

روشن چراغ: وَبِزَجْرِ الْقَيْنِيرِ اور روشن چراغ (بنا کر بھیجا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی میں چراغ جلایا جاتا ہے اور اس کی روشنی سے راستہ دکھ جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی (اسلام کی) روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔

نور نبوت اور اس کے خوشہ چیں:

مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے تو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے اور دل کے اعتبار سے روشن چراغ کی طرح تھے کہ تمام مومن آپ ہی کے نور سے استفادہ کرتے اور آپ ہی کے رنگ میں رنگ جاتے تھے (ایسا ہی بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا تھا) جیسے یہ عالم سورج کی روشنی سے اور ایک گھر چراغ کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو ساری امت پر فضیلت حاصل تھی۔ علوم نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے امت نے حاصل کئے اس میں تو صحابہ کے ساتھ ساری امت شریک ہے۔ کچھ صحابہ ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل سننے والا بھول جاتا ہے اور جس کو حکم پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھتا ہے۔ امتیاز صحابہ یہ ہے کہ وہ براہ راست انوار نبوت کے خوشہ چیں تھے۔ دوسروں کو جو روشنی ملی وہ صحابہ کے توسط سے

خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح کو بلوا کر پوچھا جائے گا کیا تم نے (میرا پیام) پہنچا دیا تھا۔ نوح کہیں گے، جی ہاں۔ پھر ان کی امت کو طلب فرما کر دریافت کیا جائے گا کیا تم کو میرا پیام نوح نے پہنچا دیا تھا۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس پر نوح سے کہا جائے گا تمہارا شاہد کون ہے۔ کون تمہاری گواہی دے سکتا ہے۔ حضرت نوح کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ الحدیث۔ اس موضوع کی احادیث بکثرت آئی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

امت کیلئے گواہی کا مقصد اور گواہی کی بنیاد:

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کے ذریعہ اپنی امت کی تصدیق و توثیق فرمائیں گے کہ بیشک میں نے ان کو یہ اطلاع دی تھی۔

اور امت پر شاہد ہونے کا ایک مفہوم عام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے، اور یہ شہادت اس بناء پر ہوگی کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر روز صبح و شام اور بعض روایات میں ہفتہ میں ایک روز پیش ہوتے ہیں، اور آپ امت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعہ پہچانتے ہیں، اس لئے قیامت کے روز آپ امت کے شاہد بنائے جائیں گے (رواہ ابن المبارک عن سعید بن المسیب، مظہری) (معارف مفتی اعظم)

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

اور خوشخبری سناتے والا اور ڈرانے والا

یعنی نافرمانوں کو ڈراتے اور فرمانبرداروں کو خوشخبری سناتے ہیں۔

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

اور بلانے والا اللہ کی طرف اُس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ

نورِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم:

پہلے جو فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت مومنین کو اندھیرے سے نکال کر اُجالے میں لاتی ہے۔ یہاں بتلادیا کہ وہ اُجالا اس روشن چراغ سے بکھیرا ہے۔ شاید چراغ کا لفظ اس جگہ اس معنی میں ہو جو سورہ نوح میں فرمایا "وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا" اللہ نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا (یعنی آپ آفتاب نبوت و ہدایت ہیں جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی سب روشنیاں اسی نورِ اعظم میں محو و مدغم ہو گئیں۔) (تفسیر عثمانی)

دعوت حق کی دُشواریاں: باذنہ کی قید کا اضافہ کرنے سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی توحید و اطاعت کی دعوت دینا بڑا سخت کام ہے۔

گا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہوگا، مگر اہوں گو میں اس کی وجہ سے ہدایت دوں گا۔ جاہلوں کو اس کی بدولت علماء بنادوں گا، تنزل والوں کو ترقی پر پہنچادوں گا، انجانوں کو مشہور و معروف کردوں گا، قلت کو اس کی وجہ سے کثرت سے، فقیری کو امیری سے، فرقت کو الفت سے، اختلاف کو اتفاق سے بدل دوں گا۔

مختلف اور متضاد دلوں کو متفق اور متحد کردوں گا، جداگانہ خواہشوں کو یکسو کردوں گا، دنیا کو اس کی وجہ سے ہلاکت سے بچالوں گا، تمام امتوں سے اُس کی امت کو اعلیٰ و افضل بنادوں گا۔ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے دنیا میں پیدا کئے جائیں گے۔ ہر ایک کو نیکی کا حکم دیں گے اور بُرائی سے روکیں گے، وہ موحّد ہوں گے، مومن ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے۔ رسولوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے سب کو سچ ماننے والے ہوں گے۔ وہ اپنی مسجدوں، مجلسوں اور بستروں پر چلتے پھرتے بیٹھتے اُٹھتے میری تسبیح حمد و ثناء بزرگی اور بڑائی بیان کرتے رہیں گے، کھڑے اور بیٹھے نمازیں ادا کرتے رہیں گے۔ دشمنانِ خدا سے صفیں باندھ کر حملے کر کر کے جہاد کریں گے۔ ان میں سے ہزار ہا لوگ میری رضا مندی کی جستجو میں اپنا گھر یا رچھوڑ کر نکل کھڑے ہوں گے۔ منہ ہاتھ وضو میں دھویا کریں گے۔ تہبند آدھی پنڈلی تک کا باندھیں گے میری راہ میں قربانیاں دیں گے، میری کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، راتوں کو عباد اور دنوں کو مجاہد ہوں گے۔ میں اُس نبی کی اہلیت اور اولاد میں سبقت کرنے والے صدیق، شہید اور صالح لوگ پیدا کروں گا۔ اُس کی امت اس کے بعد دنیا کو حق کی ہدایت کرے گی اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرے گی، ان کی امداد کرتے والوں کو میں عزت والا کروں گا اور ان کو ملانے والوں کی میں مدد کروں گا۔ اُن کے مخالفین اور اُن کے باغی اور اُن کے بدخواہوں پر میں بڑے دن لاؤں گا۔ میں انہیں اُن کے نبی کا وارث کردوں گا جو اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، نیکیوں کی باتیں بتلائیں گے، بُرائیوں سے روکیں گے، نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وعدے پورے کریں گے، اس خیر کو میں ان کے ہاتھوں پورا کروں گا جو ان سے شروع ہوا تھا۔ یہ ہے میرا فضل ہے چاہوں دوں اور میں بہت بڑے فضل و کرم کا مالک ہوں۔

خوشخبریاں سناؤ، آسانی کرو:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ اور حضرت معاذؓ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے تھے جو یہ آیت اُترتی۔ تو آپ نے اُن سے فرمایا جاؤ خوشخبریاں سنانا نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا سختی نہ کرنا، دیکھو مجھ پر یہ آیت اُتری ہے اس بُھرائی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھ پر یہ آیت اُتری ہے کہ اے نبی! ہم نے تجھے تیری امت پر گواہ بنا کر بہشت کی خوشخبری دینے والا بنا کر اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر اور اللہ کے حکم سے اس کی توحید کی شہادت

پھر تابعین سے تبع تابعین کو اسی طرح قیامت تک نور نبوت امت کے دلوں کو روشن کرتا رہے گا لیکن اس خوشہ چینی میں سننے والا مشاہدہ کرنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا جیسے صحن مکان میں سورج کی شعاعیں براہِ راست پڑتی ہیں اور صحن روشن ہو جاتا ہے پھر کمروں کے اندر یہ روشنی صحن کی روشنی کے ذریعہ سے پہنچتی ہے، دونوں کی روشنی اور کیفیت انجلائی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔

تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف:

عطاء بن یسار کا بیان ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملاقات کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو تورات میں (آپ نے پڑھے) ہوں بیان فرمائیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں بخدا تورات میں آپ کے جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان میں سے کچھ قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تورات میں کہا گیا ہے اے نبی! ہم نے تجھ کو شہاد اور بشارت دہندہ اور عذاب کی وعید سنانے والا اور امیوں کی پناہ بنا کر بھیجا ہے تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔

وہ بدخوا اور درشت مزاج نہ ہوگا۔ بازاروں میں چہختا نہ پھرے گا۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا۔ بلکہ غفور و درگزر سے کام لے گا جب تک کج رولت کی کچی دور نہ ہو جائے گی اللہ اس کی روح قبض نہیں کرے گا۔ اس کی وفات اس وقت ہو گی جب لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے اللہ اس کے ذریعہ سے اندھی آنکھوں کو بہرے کانوں کو اور غلاف پوش دلوں کو کھول دے گا۔ رواہ البخاری۔ داری نے عطاء بن سلام کی روایت سے ایسا ہی بیان کیا ہے۔ (تفسیر صحرانی)

حضرت شعبا علیہ السلام کی تقریر:

ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت وہب ابن منبہؓ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت شعبا علیہ السلام پر خدائے تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل میں کھڑے ہو جاؤ میں تمہاری زبان سے اپنی باتیں کہواؤں گا میں امیوں میں سے ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں نہ بدخلق ہے نہ بدگوتہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا، اس قدر سیکنے والا ہے کہ اگر چراغ کے پاس سے گزر جائے تو وہ نہ بجھے اور اگر بانسوں پر بھی چلے تو پیر کی چاپ نہ معلوم ہو۔ میں اُسے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا جو حق گو ہوگا۔ میں اس کی وجہ سے اندھی آنکھوں کو کھول دوں گا اور بہرے کانوں کو شنوا کر دوں گا اور زنگ آلود دلوں کو صاف کردوں گا۔ ہر بھلائی کی طرف اس کی رہبری کروں گا۔ ہر نیک خصلت اُس میں موجود رکھوں گا۔ و جمعی اس کا لباس ہوگی۔ نبی اس کا وطیرہ ہوگا۔ تقویٰ اس کی خمیر ہوگی حکمت اس کی گویائی ہوگی، صدق و وفا اس کی عادت ہوگی غفور و درگزر اس کا خلق ہوگا۔ حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کا دین ہو

کی روشنی سے استفادہ اختیاری ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں، اس تک رسائی بھی آسان ہے، اس کا حاصل کرنا بھی آسان ہے، بخلاف آفتاب کے کہ وہاں تک رسائی بھی معذور ہے اور اس سے استفادہ ہر وقت نہیں کیا جاسکتا۔

تورات کی عبارت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جیسے قرآن میں آتی ہیں قرآن سے پہلے تورات میں بھی مذکور ہیں جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے ملا، تو ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں آتی ہیں وہ مجھے بتلائیے، انہوں نے فرمایا بیشک میں بتلاتا ہوں، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں، اور فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحُزًّا أَلَمْ نَبَيِّنْ لَكَ آيَاتِنَا وَرَسُولُنَا سَمِعْتَكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفِعْظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّبِيَّةَ بِالسَّبِيَّةِ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَغْفِرُ لِنَافِئُ يَبْصُرُهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يَقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعُجُجَاءَ بَانَ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمَيَّاوَا إِذَا نَا ضَمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا

”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور پناہ و حفاظت امین یعنی عرب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل (یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے نہ آپ تند خو ہیں نہ سخت مزاج اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ معاف کر دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں واپس لائیں گے جب تک کہ آپ کے ذریعہ ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَكَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

اور جو بزرگترین مسلمانوں کو کہ ان کے لئے ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی

یعنی دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضرت کے طفیل سب امتوں پر بزرگی اور برتری دی۔

وَلَا تُطْعِمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

اور کافروں کو نہ مسلمانوں کو نہ

کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر اور روشن چراغ قرآن کے ساتھ بنا کر بھیجا ہے پس آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں، گواہ ہیں، اور قیامت کے دن آپ لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوں گے۔ جیسے ارشاد ہے وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا یعنی ہم تجھے ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور آیت میں ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور تم پر یہ رسول گواہ ہیں۔ آپ مومنوں کو بہترین اجر کی بشارت سنانے والے اور کافروں کو بدترین عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں اور چونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اس کی بجا آوری کے ماتحت آپ مخلوق کو خالق کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ کی سچائی اس طرح ظاہر ہے جیسے سورج کی روشنی۔ ہاں کوئی ضدی آڑ جائے تو اور بات ہے۔ اے نبی کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو نہ ان کی طرف کان لگاؤ اور ان سے درگزر کرو یہ جو ایذا کہیں پہنچاتے ہیں انہیں خیال میں بھی نہ لانا اور خدا پر پورا بھروسہ کرو۔ وہ کافی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور دل مبارک:

تہنیتی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحبؒ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت داعی الی اللہ تو ظاہر اور زبان کے اعتبار سے ہے، اور سراج منیر آپ کی صفت آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے، کہ جس طرح سارا عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے اسی طرح تمام مومنین کے قلوب آپ کے نور قلب سے منور ہوتے ہیں اسی لئے صحابہ کرام جنہوں نے اس عالم میں آپ کی صحبت پائی وہ ساری امت سے افضل و اعلیٰ قرار پائے، کیونکہ ان کے قلوب نے قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ عیاناً فیض اور نور حاصل کیا، باقی امت کو یہ نور صحابہ کرام کے واسطے سے واسطہ در واسطہ ہو کر پہنچی (اٹنی کلاماً) اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تمام انبیاء، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی یہ حیات برزخی عام لوگوں کی حیات برزخی سے بدرجہا زیادہ فائق و ممتاز ہوتی ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

بہر حال اس حیات کی وجہ سے قیامت تک مومنین کے قلوب آپ کے قلب مبارک سے استفادہ نور کرتے رہیں گے، اور جو جتنی محبت و تعظیم اور درود و شریف کا زیادہ اہتمام کرے گا اس نور کا حصہ زیادہ پائے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور چراغ کی روشنی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چراغ سے تشبیہ دی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن آفتاب کے نور سے کہیں زیادہ ہے، آفتاب سے صرف دنیا کا ظاہر روشن ہوتا ہے لیکن آپ کے قلب مبارک سے سارے جہان کا باطن اور مومنین کے قلوب روشن ہوتے ہیں، جب اس تشبیہ کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ چراغ

ہیں اسی ذات پر اکتفا کرنا مناسب ہے۔ (تفسیر مظہری)

کافروں منافقوں کی پرواہ نہ کریں:

یعنی جب اللہ نے آپ کو ایسے کمالات اور ایسی برگزیدہ جماعت عنایت فرمائی تو آپ حسب معمول فریضہ دعوت و اصلاح کو پوری مستعدی سے ادا کرتے رہیے اور اللہ جو حکم دے اُس کے کہنے یا کرنے میں کسی کافر و منافق کی یاد و گوئی کی پرواہ نہ کیجئے۔

وَدَعَاٰ اٰذِہُمْ وَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰہِ

اور چھوڑ دے اُن کا ستانا اور بھروسہ کر اللہ پر

وَکَفٰی بِاللّٰہِ وَکِیْلًا

اور اللہ بس ہے کام بنانے والا

کافروں کی ایذا کو اہمیت نہ دیں:

یعنی اگر یہ بد بخت زبان اور عمل سے آپ کو ستائیں تو ان کا خیال چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وہ اپنی قدرت و رحمت سے سب کام بنا دے گا۔ منکروں کو راہ پر لے آنا یا سزا دینا سب اُسی کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اس فکر اور الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ طعن و تشنیع وغیرہ سے گھبرا کر اپنا کام چھوڑ بیٹھیں۔ اگر بغرض محال آپ ایسا کریں تو گویا اُن کا مطلب پورا کر دیں گے اور اُن کا کہا مان لیں گے۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

وَکَفٰی بِاللّٰہِ وَکِیْلًا اور اللہ کی کارسازی کافی ہے۔ یعنی جب تم اللہ کو اپنے تمام امور سپرد کر دو گے تو وہ تمہارے سارے امور کے لئے کافی ہو گا۔ تم کو دوسروں کا محتاج نہ چھوڑے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور ذمہ داریاں:

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے پانچ اوصاف بیان فرمائے۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ سراج، منیر، پھر ہر صفت کے مناسب ترتیب وار حکم و یا صرف شاہد کے مقابل کوئی حکم نہیں دیا کیوں کہ مابعد کا کلام تمام احکام نگہداشت کی تفصیل کر رہا ہے (گویا شاہد کا لفظ چاہتا تھا کہ نگہداشت کی جائے لیکن نگہداشت کس بات کی کی جائے اس کی تفصیل بعد والے کلام میں کر دی گئی) مبشر کے مقابل (یعنی مناسب) مومنوں کو بشارت دینے کا حکم دیا گیا اور نذیر کے مقابل کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کی پرواہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ان کا لحاظ کرنے کی ممانعت کر دی گئی اور داعی الی اللہ کے مقابل اللہ پر بھروسہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور سراج منیر کے مناسب فرمایا کہ اللہ کی کارسازی کافی ہے اسی کی کارسازی پر اکتفاء کی جائے۔ کیوں کہ وہ ذات جس نے تمام مخلوق سے زیادہ روشن دلائل آپ کو عنایت کئے

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ

اے ایمان والو جب تم نکاح سے لاکہ مسلمان عورتوں کو

تَمَّ طَلَقْتُمُوْھُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْھُنَّ فَبِالْکُم

پھر اُن کو چھوڑ دو پہلے اس سے کہ اُن کو ہاتھ لگاؤ سو اُن پر

عَلَيْھُنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَ لَهَا فَمِمَّا قَبِيْعُوْھُنَّ

تم کو حق عدت میں بٹھانا کہ گنتی پوری کراؤ سو اُن کو دو کچھ فائدہ

وَسَرَ حُوْھُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

اور رخصت کر: بھلی طرح سے

ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کا مسئلہ:

یعنی جو مرد اپنی عورت کو بغیر صحبت کے طلاق دے اگر اُس کا مہر بندھا تھا تو نصف مہر دینا ہو گا ورنہ کچھ فائدہ پہنچا کر (یعنی عرف اور حیثیت کے موافق ایک جوڑا پوشاک دے کر) خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دے۔ اور عورت اُسی وقت چاہے تو نکاح کر لے۔ اس صورت میں عدت نہیں۔ (حنفی کے نزدیک خلوت صحیح بھی صحبت کے حکم میں ہے تفصیل فقہ میں دیکھ لی جائے یہ مسئلہ یہاں بیان فرمایا۔ حضرت کی ازواج کے ذکر میں جس کا سلسلہ دور سے چلا آتا تھا۔ درمیان میں چند آیات ضمنی مناسبت سے آگئی تھیں۔ یہاں سے پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ جب اُس کے نزدیک گئے کہنے لگی اللہ تجھ سے پناہ دے، حضرت نے اُس کو جواب دیا کہ تو نے بڑے کی پناہ پکڑی۔ اس پر یہ حکم فرمایا اور خطاب فرمایا، ایمان والوں کو تا معلوم ہو کہ پیغمبر کا خاص حکم نہیں، سب مسلمانوں پر یہ ہی حکم ہے۔ اسی کے موافق حضرت نے اُس کو جوڑا دے کر رخصت کر دیا۔ پھر وہ ساری عمر اپنی محرومی پر پہنچاتی رہی۔ (تفسیر عثمانی)

یہ حکم مسلمان عورتوں کا بھی ہے اور کتابی عورتیں جن سے مسلمانوں نے نکاح کر لیا ہو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ صرف مومنات کا ذکر کرئے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ مسلمان عورتوں سے ہی نکاح کرنا مسلمانوں کے لئے مناسب ہے۔

نکاح سے پہلے طلاق معتبر نہیں ہے:

لَمَّا طَلَقْتُمُوْھُنَّ مِنْ قَبْلِ (یعنی نکاح کے بعد) تم نے ان کو طلاق دے دی ہو۔ یعنی نے کہا اس فقرہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق قابل

پہلے آزاد ہی ہے یہی نے خلافت میں لکھا ہے کہ بخاری نے اس موضوع کی روایات میں مذکور روایت کو سب سے زیادہ صحیح کہا ہے۔

عمرو بن شعیب نے بوساطت طاہر بن حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مملوک کو نہ طلاق جائز ہے نہ آزاد کرنا نہ فروخت کرنا اس نذر کو پورا کرنا جائز ہے جو غیر مملوک چیز کی ہو۔ ابن عدی نے بروایت نافع بیان کیا کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلاق (جائز) نہیں مگر نکاح کے بعد، ابن حجر نے کہا اس سند کے راوی ثقہ ہیں۔

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان بن حرب کو نجران (علاقہ) میں کا حاکم بنا کر بھیجا اور من جملہ دیگر ہدایات کے یہ ہدایت بھی کی کہ جو نکاح میں نہ ہو اس کو آدمی طلاق نہ دے اور نہ اس کو آزاد کرے جس کا مالک نہ ہو۔

اس سلسلہ کی ایک حدیث حضرت مسعود بن مخرمہ کی بیان کردہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق نہیں اور نہ مالک ہونے سے پہلے آزاد کرنا ہے۔

عدت مردوں کا حق ہے:

لَكُمْ كَالْفِتْرَةِ بَارہا ہے کہ عورتوں (بیوہ ہوں یا مطلقہ) پر عدت کرنے کا حق مردوں کا ہے اپنے پانی کی حفاظت اور نسب میں شک نہ ہونا عدت کا فائدہ ہے اور نسب مردوں سے ہوتا ہے۔

حرابی عورت: حرابی عورت اگر مسلمان ہو کر ہمارے ملک میں آجائے گی تو اس کے لئے کوئی مدت نہیں اگر وہ فوراً نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کیوں کہ حرابی کافر کا از روی شرع کوئی حق نہیں وہ بے جان جمادات کی طرح ہے کہ مسلمان (دوسرے سامان کی طرح) اس کا مالک ہو سکتا ہے یا اگر وہ حاملہ ہوگی تو عدت پوری کرنی ہوگی کیوں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ وہ ثابت النسب ہے۔ (تفسیر مظہری)

خلوت سے قبل طلاق کے دو حکم:

پہلا حکم یہ کہ کسی عورت سے نکاح کر لینے کے بعد خلوت صحیح سے پہلے ہی کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آجائے۔ تو مطلقہ عورت پر کوئی عدت واجب نہیں، وہ فوراً ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، آیت مذکورہ میں باتھ لگانے سے مراد صحبت اور صحبت کا حقیقی یا حکمی ہونا اور دونوں کا ایک حکم ہونا خلاصہ تفسیر میں معلوم ہو چکا ہے، اور صحبت حکمی خلوت صحیح ہو جانا ہے۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ مطلقہ عورت کو شرافت اور حسن خلق کے ساتھ کچھ سامان دے کر رخصت کیا جائے کچھ سامان دے کر رخصت دینا مطلقہ کے لئے مستحب و مسنون ہے۔

اعتبار نہیں ہے کیونکہ نکاح پر طلاق کو مترع کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی غیر عورت سے اس طرح کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے پھر اس سے نکاح کر لیا تو (نکاح سے) پہلے ہی ہوئی طلاق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اس طرح کہا جس عورت سے میں نکاح کروں اسے طلاق ہے پھر کسی عورت سے نکاح کر لیا تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت معاذ، حضرت جابر اور حضرت عائشہ کا یہی قول ہے۔ سعید بن مسیب سعید بن جبیر، عروہ قاسم، طاہر بن حسن، عطاء سلیمان بن یسار، مجاہد، شعبی، قتادہ اور اکثر علماء اسی کے قائل ہیں۔ امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔

اگر آزاد ہی کو مملک کے ساتھ معلق کر دیا ہو (مثلاً یوں کہا ہو جب میں کسی باندی غلام کا مالک ہوں تو وہ آزاد ہے، یا کسی معین باندی غلام سے کہا ہو جب میں تیرا مالک ہوں تو آزاد ہے) تو اس کا بھی یہی حکم ہے، حضرت ابن مسعود نے فرمایا (مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں) طلاق واقع ہو جائے گی۔ ابراہیم نخعی اور اصحاب الرأی یعنی امام ابوحنیفہ اور صاحبین کا یہی قول ہے۔

حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی میں کہتا ہوں حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث بیان کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ شیخین پر مجھے تعجب ہے کہ کیوں انہوں نے یہ حدیث صحیحین میں ذکر نہیں کی باوجود یہ کہ ان کی شرائط کے مطابق (اس کے راوی ثقہ عادل حافظ و ضابطہ ہیں)

امام احمد نے کہا اگر طلاق کو معلق بالزکاح کیا ہے تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر باندی غلام کی آزاد ہی کو معلق بالمملک کیا ہے تو مالک ہونے کے بعد غلام باندی کے آزاد ہونے یا نہ ہونے کے متعلق امام احمد کے دوقول مروی ہیں۔ امام مالک نے کہا کسی خاص شہر کا قبیلہ یا کسی خاص صنف کا یا کسی خاص عورت کا نام لیا ہے اور اس کی طلاق کو معلق بالزکاح کیا ہے تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر بالکل تعمیم کی ہے نہ عورت کو نہ مرد کو یا کسی شہر قبیلہ یا صنف کو (اور یوں کہا کہ میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے) تو طلاق نہیں ہوگی۔

ابن جوزی نے امام احمد کے قول کو ثابت کرنے کے لئے چھ احادیث پیش کی ہیں (۱) عمرو بن شعیب نے بوساطت شعیب اپنے دادا کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ غیر مملوک (یعنی غیر مملوک) کو طلاق (نافذ) نہیں نہ غیر مملوک کو آزاد کرنا (جائز) ہیں نہ غیر مملوک کو فروخت کرنا (درست) ہے۔ ابن جوزی نے یہ حدیث امام احمد کے طریق سے نقل کی ہے اصحاب السنن نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ترمذی نے اس باب میں جو روایات آئی ہیں سب سے بہتر یہ روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ نکاح سے پہلے طلاق نہیں اور نہ طلاق سے

طلاق کے وقت متعہ یعنی لباس کی تفصیل:

بدائع میں ہے کہ متعہ طلاق سے مراد وہ لباس ہے جو عورت گھر سے نکلنے کے وقت ضرور ہی استعمال کرتی ہے۔ اس میں پاجامہ، کرتہ، اور جینی اور ایک بڑی چادر جو سر سے پاؤں تک بدن کو چھپا سکے شامل ہے، اور چونکہ لباس قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ، ادنیٰ، اوسط ہر طرح کا ہو سکتا ہے، اس لئے فقہاء نے اس کی یہ تفصیل فرمائی کہ اگر شوہر بیوی دونوں مالدار گھرانوں کے ہیں تو کپڑے اعلیٰ قسم کے دیئے جائیں، اور دونوں غریب ہیں تو کپڑے ادنیٰ درجہ کے دیئے جائیں، اور ایک غریب اور دوسرا مالدار ہے تو اوسط درجہ کا لباس دیا جائے، (کذا قال الخصاص فی النفقات)

عین طلاق کے موقع پر جو مسلمان کو ہدایات دی ہیں وہی ایسی ہیں کہ ان میں حسن خلق اور حسن معاشرت کا پورا امتحان ہوتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ

اے نبی ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تیری عورتیں جن کے مہر کو

أَجُورَهُنَّ وَكَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

دے چکا ہے اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا جو ہاتھ لگا دے تیرے اللہ

یعنی لونڈیاں، باندیاں جو غنیمت وغیرہ سے ہاتھ لگی ہوں۔ (تفسیر عثمانی)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کا مہر نقد ادا کیا: جتنی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا مہر نقد ادا کر دیا ادھار نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس چیز کا دینا آپ کے ذمہ عائد ہو اس کو فوراً دے کر سبکدوش ہو جاتے تھے، بلاشبہ ضرورت تاخیر نہ فرماتے تھے، اس واقعہ کے اظہار میں عام مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب ہے۔

غیر مسلم بادشاہ کے ہدیہ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت

دارالحرب سے کسی غیر مسلم کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین کے نام پر آئے تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کا مالک امیر المؤمنین نہیں ہوتا بلکہ وہ بیت المال شرعی کی ملک قرار دیا جاتا ہے، بخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایسا ہدیہ آپ کے لئے خصوصیت سے حلال کر دیا گیا، جیسا ماریہ قبطیہ کا معاملہ ہے کہ مقوقس نے ان کو بطور ہدیہ و تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو یہ آپ ہی کی ملک قرار پائیں، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

باندیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت
باندیوں کے بارہ میں آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ غنیمت کی تقسیم سے پہلے آپ کو اختیار تھا کہ جو چیز آپ کو پسند آئے وہ لے لیں چنانچہ غزوہ خیبر میں آپ نے حضرت صفیہ کو اسی طرح لیا تھا اور یہ حق آپ کے سوا دوسرے کو نہیں نیز اس بارہ میں ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدایا آپ کے پاس آتے تھے وہ سب آپ کی ملک ہوتے تھے اور آپ کے بعد اگر کسی خلیفہ یا بادشاہ کو اہل حرب کوئی ہدیہ دیں تو وہ عام مسلمانوں اور بیت المال کا حق ہے اور ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ جو باندی وفات تک آپ کے پاس رہی ہو جیسے ماریہ قبطیہ۔ وہ دوسروں کے لئے حرام تھی ممکن ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ خصوصیتیں ہوں جو اسی زمانہ کے لوگوں کو معلوم ہوں اور انہی کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ (معارف کا مدلول)

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ

اور تیرے بچا کی بیٹیاں اور چھو بھویوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں

وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَأَةً

اور تیری خالائوں کی بیٹیاں جنہوں نے وطن چھوڑا تیرے ساتھ اور جو عورت

مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ

ہو مسلمان اگر بخش دے اپنی جان نبی کو اگر نبی چاہے

أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

کہا اس کو نکاح میں لائے یہ خاص ہے تیرے لئے ہوائے سب مسلمان کے

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ

ہم کو معلوم ہے جو مقرر کر دیا ہے ہم نے ان پر ان کی عورتوں کے حق میں

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ

اور ان کے ہاتھ کے مال میں تاکہ نہ رہے تجھ پر سختی

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

ازواج کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:
تیری عورتیں جن کو مہر دے چکا یعنی جواب تیرے نکاح میں ہیں خواہ

قریش سے ہوں اور مہاجر ہوں یا نہ ہوں سب حلال رہیں، ان میں سے کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور چچا، چھوٹا بھائی، ماموں، خالہ کی بیٹیاں یعنی قریش میں گی جو باپ یا ماں کی طرف سے قرابت دار ہوں بشرط ہجرت کے حلال ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور جو عورت بخشے نبی کو اپنی جان یعنی بلا مہر کے نکاح میں آنا چاہے وہ بھی حلال ہے اگر آپ اس طرح نکاح میں لانا پسند کریں۔ یہ اجازت خاص پیغمبر کے لئے ہے گو آپ نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا (سمانی الفتح) شاید ان اراک النبی کی شرط سے اباحت مرجوحہ سمجھی ہو۔ بہر حال دوسرے مسلمانوں کے لئے وہ ہی حکم ہے جو معلوم ہو چکا اَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (نساء۔ رکوع ۴) یعنی بلا مہر نکاح نہیں، خواہ عقد کے وقت ذکر آیا خواہ پیچھے ٹھہر لیا یا نہ ٹھہر لیا تو مہر مثل (جو اس کی قوم کا مہر ہو واجب ہوگا پیغمبر پر سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کی قید اٹھا دی تھی۔ برخلاف مؤمنین کے کہ ان کو نہ چار سے زائد کی اجازت نہ بدوں مہر کے نکاح درست۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باعفت حیات مبارکہ اور تعدد ازواج کی حکمت

(تنبیہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر تک جو شباب کی اُمنگوں کے اصلی دن ہوتے ہیں محض تہجد میں گزارے۔ پھر اقرباء کے اصرار اور دوسری جانب کی درخواست پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے (جن کی عمر ذہل چکی تھی اور دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں) آپ نے عقد کیا۔ تہدین سال کی عمر تک پورے سکون و طمانیت سے اسی پاکباز بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ ہی زمانہ تھا کہ آپ ساری دنیا سے الگ غاروں اور پہاڑوں میں جا کر خدائے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ اللہ کی نیک بندی آپ کے لئے توشہ تیار کرتی اور عبادت الہی اور سکون قلبی کے حصول میں آپ کی اعانت و امداد کیا کرتی تھی۔ زندگی کے اس طویل عرصہ میں جو دوسرے لوگوں کے لئے عموماً نفسانی جذبات کی انتہائی ہنگامہ خیزیوں کے اٹھ اٹھ کر ختم ہو جانے کا زمانہ ہوتا ہے، کوئی معاند سے اور معاند اور کڑے سے کڑے متعصب دشمن بھی ایک حرف ایک نقطہ، ایک شوشہ آپ کی پیغمبرانہ عصمت اور خارق عادت عفاف و پاکبازی کے خلاف نقل نہیں کر سکتا اور واضح رہے کہ یہ اس اکمل البشر کی سیرت کا ذکر ہے جس نے خود اپنی نسبت فرمایا کہ مجھ کو جو جسمانی قوت عطا ہوئی ہے وہ اہل جنت میں سے چالیس مردوں کے برابر ہے جن میں سے ایک مرد کی قوت سو کی برابر ہوگی گویا اس حساب سے دنیا کے چار ہزار مردوں کی برابر قوت حضور کو عطا فرمائی گئی تھی۔ اور بیشک دنیا کے اکمل ترین بشر کی تمام روحانی و جسمانی قوتیں ایسے ہی اعلیٰ اور اکمل پیمانہ پر ہونی چاہئیں۔ اس حساب سے اگر فرض کیجئے چار ہزار بیویاں آپ کے نکاح میں

ہوئیں تو آپ کی قوت کے اعتبار سے اس درجہ میں شمار کیا جاسکتا تھا جیسے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر لے۔ لیکن اللہ اکبر! اس شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا ٹھکانہ ہے کہ تہدین سال کی عمر اس تجرد یا زہد کی حالت میں گزار دی۔ پھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اپنے سب سے بڑے جال ثار و وفادار رفیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ سے عقد کیا۔ ان کے سوا آٹھ بیوائیں آپ کے نکاح میں آئیں۔ وفات کے بعد نوموجود تھیں۔ جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن وارضائہن (ان میں کچھ بی بی قریشی نہیں) دنیا کا سب سے بڑا نمثال انسان جو اپنے فطری قوی کے لحاظ سے کم از کم چار ہزار بیویوں کا مستحق ہو، کیا نو کا عدد دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کا الزام لگا سکتا ہے۔ پھر جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر تہدین سال سے متجاوز ہو چکی تھی، باوجود عظیم الشان فتوحات کے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے، جو آتا اللہ کے راستہ میں دے ڈالتے، اختیاری فقر و فاقہ سے پیٹ کو پتھر باندھتے، مہینوں ازواج مطہرات کے مکانوں سے دھواں نہ نکلتا، پانی اور کھجور پر گزارہ چلتا۔ روزہ پر روزہ رکھتے، کئی کئی دن افطار نہ کرتے، راتوں کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے سے پاؤں پر درم ہو جاتا، لوگ دیکھ کر رحم کھانے لگتے، ہمیشہ و طرب کا سامان تو کجا، تمام بیویوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو۔ ہمارے ساتھ رہے جو دنیا کا عیش چاہے رخصت ہو جائے۔ ان حالات کے باوجود دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ سب ازواج کے حقوق ایسے اکمل و احسن طریقہ سے ادا فرماتے جس کا تحمل بڑے سے بڑا طاقتور مرد نہیں کر سکتا۔ اور میدان جنگ میں لشکروں کے مقابلہ پر جب بڑے بڑے جوان مرد بہادر دل چھوڑ بیٹھتے تھے آپ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے اور زبان سے فرماتے اَللّٰی عِبَادَ اللّٰہِ اَنَارَسُوْلَ اللّٰہِ اور اَلَا النَّبِیُّ لَا کَذِبَ اَنَا اَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔ بیویوں کا تعلق فرائض عبودیت و رسالت کی بجائے ذریعہ برابر فرق نہ ڈالتا۔ نہ کسی سخت سے سخت کٹھن کام میں ایک منٹ کے لئے ضعف و تعب لاحق ہوتا۔ کیا یہ خارق عادت احوال اہل بصیرت کے نزدیک معجزہ سے کچھ کم ہیں؟ حقیقت میں جس طرح آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی ایک معجزہ تھی، بڑھاپا بھی ایک معجزہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کی پاک زندگی کے ہر ایک دور میں پاکباز متقیوں کے لئے کچھ نمونے رکھ دیئے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی عملی رہبری کر سکیں۔ ازواج مطہرات کی جس نام نہاد کثرت پر مٹا لفظ کو اعتراض ہے وہی اُمت مرحومہ کے لئے اس کا ذریعہ بنی کہ پیغمبر کا اتباع کرنے والے مرد اور عورتیں ان

المساکین تھی، یہ زینب بنت خزیمہ تھیں۔ قبیلہ انصار میں سے تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی انتقال کر گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، واللہ اعلم مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے نفس کا اختیار آپ کو دیا تھا وہ بہت سی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی قدروانی کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم فرما دیا:

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ کوئی ایسی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھی جس نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا ہو۔ حضرت یونس بن بکرؓ فرماتے ہیں گو آپ کے لئے یہ مباح تھا کہ جو عورت اپنے تئیں آپ کو سونپ دے آپ اسے اپنے گھر میں رکھ لیں، لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں کیونکہ یہ امر آپ کی مرضی پر رکھا گیا تھا۔ یہ بات کسی اور کے لئے جائز نہیں۔ ہاں مہر ادا کر دے تو بے شک جائز ہے۔ چنانچہ حضرت بروغ بنت واشقؓ کے بارے میں جنہوں نے اپنا نفس سونپ دیا تھا، جب اس کے شوہر انتقال کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان کے خاندان کی اور عورتوں کے مثل انہیں مہر دیا جائے جس طرح موت مہر کو مقرر کر دیتی ہے اسی طرح دخول سے بھی مہر واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنیٰ تھے، ایسی عورتوں کو کچھ دینا آپ پر واجب نہ تھا۔ گواہ شرف بھی حاصل ہو چکا ہو اس لئے کہ آپ کے بغیر مہر کے اور بغیر ولی کے اور بغیر گواہوں کے نکاح کر لینے کا اختیار تھا جیسے کہ حضرت زینب بنت جحشؓ کے قصے میں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

شُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْمِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

چھپے رکھ دو۔ تو جس کو چاہے ان میں اور جگہ دے اپنے پاس جس کو چاہے

وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

اور جس کو جی چاہے تیرا ان میں سے جن کو کنارے کر دیا تھا تو کچھ گناہ نہیں تجھ پر

ازواج میں باری کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار شُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْمِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ان میں سے آپ جس کو چاہیں (اور جب تک چاہیں) اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں (اور جب تک چاہیں) اپنے پاس رکھیں یہ آیت سن کر حضرت عائشہؓ نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش جلد پوری کر دیتا ہے دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی تھی جو اپنی ذات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبہ کرتی تھیں اور میں کہتی تھی کیا عورت اپنے آپ کو ہبہ کر سکتی ہے لیکن جب آیت شُرْجِي مَنْ تَشَاءُ اِنْ نَزَلَ ہوئی تو میں نے کہا

حکموں اور نمونوں سے بے تکلف واقف ہوں جو بالخصوص باطنی احوال اور خانگی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا کثرت ازواج میں ایک بڑی مصلحت یہ ہوئی کہ خانگی معاشرت اور نسوانی مسائل کے متعلق نبی کے احکام اور اسوۂ حسنہ کی اشاعت کافی حد تک بے تکلف ہو سکے۔ نیز مختلف قبائل و طبقات کی عورتوں کے آپ کی خدمت میں رہنے سے ان قبائل اور جماعتوں کو آپ کی دامادی کا شرف حاصل ہو اور اس طرح ان کی وحشت و نفرت بھی کم ہوئی۔ اور اپنے کنبہ کی عورتوں سے آپ کی پاکدامنی، خوبی اخلاق، حسن معاملہ اور بے لوث کیر کمر کو سن کو اسلام کی طرف رغبت بڑھی۔ شیطانی شکوک و اوہام کا ازالہ ہوا، اور اس طرح خدا کے عاشقوں، آپ کے فداکاروں اور دنیا کے ہادیوں کی وہ عظیم الشان جماعت تیار ہوئی جس سے زیادہ پرہیزگار و پاکباز کوئی جماعت (بجز انبیاء کے) آسمان کے نیچے کبھی نہیں پائی گئی اور جو کسی بُرے کیر کمر رکھنے والے کی تربیت میں محال تھا کہ تیار ہو سکے۔ (تفسیر عثمانی)

بغیر ولی اور بغیر مہر کے نکاح:

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کسی عورت کو یہ جائز نہیں کہ اپنے تئیں بغیر ولی اور بغیر مہر کے کسی کے نکاح میں دے دے ہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ تھا اور نمونوں پر جو ہم نے مقرر کر دیا ہے اسے ہم خوب جانتے ہیں یعنی دو چار سے زیادہ بیویاں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں ان کے علاوہ لونڈیاں رکھ سکتے ہیں اور ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ اسی طرح ولی کی مہر کی گواہوں کی بھی شرط ہے۔ پس اُمت کے لئے تو یہ حکم ہے اور آپ پر اس کی پابندیاں نہیں تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ عورتوں سے نکاح کیا جن میں سے چھ تو قریشیہ تھیں، خدیجہؓ، عائشہؓ، حفصہؓ، ام حبیبہؓ، سودہؓ، اور ام سلمہؓ اور تین بنو عامر بن صعصعہ کے قبیلے میں سے تھیں اور دو عورتیں قبیلہ بنو ہلال بن عامر میں سے تھیں۔ حضرت میمونہ بنت حارثؓ، یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی کنیت ام المساکین تھی اور ایک عورت بنو ابی بکر بن کلاب سے یہ وہی ہے جس نے دنیا کو اختیار کیا تھا اور بنو جون میں سے ایک عورت جس نے پناہ طلب کی تھی۔ اور ایک عورت اسدیہ جن کا نام زینب بنت جحشؓ ہے رضی اللہ عنہا۔ دو کنیزی تھیں صفیہ بنت حی بن اخطبؓ اور جویریہ بنت حارث بن عمرو بن مطلق خزاعیہؓ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ اپنے نفس کو ہبہ کرنے والی عورت حضرت میمونہ بنت حارثؓ تھیں۔ لیکن اس میں انقطاع ہے اور یہ روایت مرسل ہے۔ یہ مشہور بات ہے کہ حضرت زینبؓ جن کی کنیت ام

مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش جلد پوری کر دیتا ہے۔
تشریحی کا معنی ہے آپ جس کو چاہیں پیچھے کر دیں۔

بغوی نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کا اختلاف ہے سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اس آیت کا نزول باری تقسیم کرنے کے سلسلہ میں ہوا۔ پہلے عورتوں میں برابری کرنا رسول اللہ پر واجب تھا اس آیت کے نزول کے بعد برابری رکھنے کا حکم ساقط کر دیا گیا اور عورتوں کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار دے دیا گیا۔

ابوزید اور ابن زید نے کہا اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب بعض امہات المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں رشک کیا اور بعض نے زیادہ مصارف طلب کئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک سب سے ترک تعلق کر لیا تھا یہاں تک کہ آیت تخییر نازل ہوئی اور اللہ نے حکم دے دیا کہ عورتوں کو اختیار دے دو وہ دنیا کو پسند کر لیں یا آخرت کو جو دنیا کو پسند کریں ان کے راستہ میں رکاوٹ نہ پیدا کرو (ان کو آزاد کرو) اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کریں ان کو اپنے پاس رکھو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہوں گی کبھی کسی اور سے (آپ کے بعد) نکاح نہیں کر سکیں گی اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کو اختیار ہوگا کہ ان میں سے جس کو چاہیں گے رسول خدا اپنے پاس رکھیں گے اور جس کو چاہیں گے دور رکھیں گے رسول اللہ کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ جس کی باری چاہیں مقرر کریں چاہیں نہ کریں اور مصارف و باری کی تقسیم میں جس کو چاہیں ترجیح دیں یہ سارے اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گے یہ خصوصیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ امہات المؤمنین نے یہ تمام شرائط مان لیں اور ان شرائط پر آپ کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئیں رضی اللہ عنہن۔

مذکورہ احکام کا عمومی پہلو:

میں کہتا ہوں یہ امتیازی حکم صرف رسول اللہ ہی کے لئے نہیں بلکہ ساری امت کے لئے اس کا جواز ہے اگر کسی کے پاس چند عورتیں ہوں اور وہ اپنے حقوق نکاح مثلاً مصارف اور باری کی تقسیم میں مساوات کی طلب گار ہوں اور شوہران سے کہہ دے کہ اگر تم چاہو تو آؤ میں تم کو سامان دے کر خوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت کر دوں اور تم میں سے جو عورت میرے نکاح میں بغیر طلب مصارف کے ان شرائط پر رہنا چاہے کہ میں جس کو چاہوں گا اپنے پاس رکھوں گا اور جس کو چاہوں گا دور رکھوں گا مجھے اختیار ہوگا کہ میں باری مقرر کروں یا نہ کروں یا کسی کی کروں اور کسی کی نہ کروں اور یہ بھی اختیار ہوگا کہ مصارف طعام و لباس ایک کو کم دوں دوسری کو زیادہ دوں اور ان تمام شرائط پر عورتیں کہہ دیں کہ ہم کو یہ سب شرطیں منظور ہیں ہم تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں ہم اپنے

حقوق سے دست بردار ہوتی ہیں آپ جیسا چاہیں کریں تو اس صورت میں شوہر کو پورا اختیار ہو جاتا ہے اور کسی کے حقوق نکاح اس پر باقی نہیں رہتے۔
حضرت سودہ خود اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئیں اور انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت:

بخاری نے حضرت معاذہ کی روایت سے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ کسی عورت کی باری کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے (کسی بیوی کے پاس رہنے کی) اجازت طلب کرتے تھے اور یہ واقعہ آیت تشریحی مَنْ نَكَأَ النِّسَاءَ کے نزول کے بعد کا ہے۔ حضرت معاذہ نے کہا میں نے پوچھا آپ کیا کہتی تھی حضرت عائشہ نے فرمایا میں کہتی تھی اگر اس کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے تو میں کسی کو آپ کے معاملہ میں اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گی۔

اختیار کے مختلف پہلو:

مجاہد نے کہا تشریحی مَنْ نَكَأَ مِنْهُنَّ کا مطلب یہ ہے آپ جس بیوی سے بغیر طلاق دینے کنارہ کش رہنا چاہیں کنارہ کش۔ ہیں اور کنارہ کش ہونے کے بعد اگر پھر اس کو بغیر تجدد نکاح کے اپنے پاس واپس لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔
حسن نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اپنی امت کی جس عورت سے آپ نکاح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور نکاح نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عورت کو اپنا پیام بھیجتے تھے تو جب تک خود ہی اپنے پیام سے دست بردار نہ ہو جائیں کسی دوسرے شخص کے لئے اس عورت کو پیام بھیجنا جائز نہ تھا۔
بعض نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ جو مومن عورتیں اپنے آپ کو آپ کے لئے بہہ کر دیں آپ ان میں سے جس کو چاہیں قبول کر لیں اور اپنے پاس جگہ دیں اور جس کو قبول نہ کرنا چاہیں رد کر دیں۔ (تفسیر ظہری)

دور جاہلیت کا ایک غلط رواج:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں ایک خبیث رواج یہ بھی تھا کہ لوگ آپس میں بیویوں کا تبادلہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ اپنی اسے دے دیتا تھا اور وہ اپنی اسے دے دیتا تھا۔ اسلام نے اس گندے طریقے سے مسلمانوں کو روک دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ ہی کی روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بی بی کی نوبت میں ان کے یہاں جانے سے کوئی عذر ہوتا تو آپ اس سے اجازت لیتے تھے، جب کہ یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی، تَنْكِحُوا إِلَيْكُمْ الْآيَاتِ (جس میں بیویوں میں برابری کرنے کا فرض آپ سے معاف کر دیا گیا)

مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور ہے اللہ، سب کچھ جاننے والا ارحم الراحمین

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختیارات سے کام نہیں لیا یعنی ولایت النفس کے متعلق اختیار ہے قبول کر دیا نہ کرو۔ اور موجودہ بیویوں میں سے جس کو چاہو رکھو یا طلاق دے دو۔ نیز جو بیویاں رہیں آپ پر قسم (باری باری سے رہنا) واجب نہیں، جسے چاہیں باری میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اور جسے کنارے کر دیا ہو اسے دوبارہ واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حقوق (اختیارات) آپ کو دیئے گئے تھے، مگر آپ نے مدت العمر ان سے کام نہیں لیا۔ معاملات میں اس قدر عدل و مساوات کی رعایت فرماتے تھے جو بڑے سے بڑھتا پاؤں دی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی اگر قلبی میلان کسی کی طرف بے اختیار ہوتا تو فرماتے۔ اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِيْ فَيَمَّا اَفْلِكُ فَلَا تَلْمِزْنِيْ فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَفْلِكُ (اے اللہ! یہ میری قسم ہے اُن چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، جو چیز صرف تیرے قبضہ میں ہے میرے اختیار میں نہیں اُس پر ملامت نہ کیجئے) شاید واللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا میں کسی طرف اشارہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دینے کی حکمت:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ کسی مرد کے کئی عورتیں ہوں تو اُس پر باری سے سب کے پاس برابر رہنا واجب ہے، حضرت پر یہ واجب نہ تھا۔ اس واسطے کہ عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں، تو جو دیں راضی ہو کر قبول کریں (ورنہ روز یہ ہی کشمکش اور جھنجھٹ رہا کرتی، مہمات دین میں خلل پڑتا، اور ازواج کی نظر بھی دنیا سے بالکل یکسو ہو کر مقصد اصلی کی طرف نہ رہتی۔ اسی غم و فکر میں مبتلا رہا کرتیں) پر حضرت نے اپنی طرف سے فرق نہیں کیا سب کی باری برابر رکھی۔ ایک حضرت سودہؓ نے (جب عمر زیادہ ہو گئی اپنی باری حضرت عائشہؓ کو بخش دی تھی۔“ (تفسیر عثمانی)

ازواجِ مطہرات کیلئے آسانی:

ذٰلِكَ یعنی یہ اختیار جو آپ کو دیا گیا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈی رکھنے اور آرزوہ خاطر نہ ہونے اور سب کے راضی رہنے سے بہت زیادہ قریب (تعلق رکھنے والا) کیونکہ اس میں سب برابر ہیں (سب کا اختیار آپ کو ہے کوئی خود مختار نہیں رہی) پھر اگر آپ ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلائیں گے تو وہ آپ کے اس فعل کو آپ کی مہربانی سمجھے گی اور جس سے کنارہ کش ہو جائیں گے وہ اس کو حکم خدا سمجھے گی بلکہ اس میں بھی آپ کی مہربانی سمجھے گی کہ آپ نے اس کو صرف اپنے قرب سے ہٹا دیا نکاح سے تو خارج نہیں کیا حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی (طلاق دے سکتے تھے)

تعدد ازواج کا مسئلہ:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہؓ سے کیا، جو بیوہ سن رسیدہ صاحب اولاد اور دو شوہروں کے نکاح میں رہنے کے بعد آئی تھیں، اور پچاس سال کی عمر تک صرف اسی ایک سن رسیدہ بیوی کے ساتھ شباب کا پورا زمانہ گزارا، یہ پچاس سالہ دور عمر مکہ کے لوگوں کے سامنے گزارا، چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی، اور مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ساحر کہا شاعر کہا، مجنون کہا، مگر کبھی کسی دشمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں مل سکا، جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے۔

پچاس سال عمر شریف کے گزرنے اور حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد حضرت سودہؓ نکاح میں آئیں یہ بھی بیوہ تھیں۔

ہجرت مدینہ اور عمر شریف چون سال ہو جانے کے بعد ۲ ہجری میں حضرت صدیقہ عائشہؓ کی رخصتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، اس کے ایک سال بعد حضرت حفصہؓ سے اور کچھ دنوں کے بعد حضرت زینبؓ بنت خزیمہ سے نکاح ہوا، یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو اختیار دیا کہ دنیا طلبی کے لئے آپ سے جدائی اختیار کریں یا پھر تنگی و فراخی جو کچھ پیش آئے اس پر قناعت کر کے آپ کی زوجیت میں رہیں، تو سب ازواجِ مطہرات نے اپنے نفقہ کی زیادتی کے مطالبہ کو چھوڑ کر اسی حال میں زوجیت کے اندر رہنا اختیار کیا تو اس پر بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی انہی نو ازواج کے لئے مخصوص کر دیا، ان کے سوا کسی سے نکاح جائز نہ رہا (رواہ الترمذی فی سننہ کذا فی الروح)

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص فرما دیا کہ آپ کے بعد بھی وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اُن کے لئے مخصوص فرما دیا کہ آپ ان کے علاوہ اور کوئی نکاح نہیں کر سکتے حضرت عمرؓ سے بھی ایک روایت میں یہی تفسیر منقول ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ تَقْرَ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ

اس میں قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں اُن کی اور غم نہ کھائیں

وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُنْهُنَّ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

اور راضی رہیں اُس پر جو تو نے دیا اُن سب کی سب کو اور اللہ جانتا ہے

خواہ اس کی خوبصورتی آپ کو کیسی ہی بھلی معلوم ہو۔

حضرت جعفر کی بیوہ:

حضرت ابن عباس نے فرمایا ایسی (حسین) عورت جعفر بن ابی طالب کی بیوی بنت عمیس ختمیہ تھی جب جعفر شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اپنا پیام بھجوانا چاہا لیکن آپ کو اس کی ممانعت کر دی گئی۔ (تفسیر مظہری) احمق سردار: حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ عیینہ بن حصن بغیر اجازت لئے رسول اللہ کے پاس اندر آ گیا حضور کے پاس اس وقت حضرت عائشہ موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت داخلہ کیوں نہیں لی عیینہ نے کہا یا رسول اللہ جب سے میں جوان ہوا ہوں میں نے مضمر (مجازی عرب) کے کسی شخص سے داخلہ کی اجازت نہیں لی پھر کہنے لگا یہ آپ کے پہلو میں گوری عورت کون ہے فرمایا ام المؤمنین عائشہ ہیں بولا گیا ایک حسین ترین عورت دے کر آپ سے اس کا تبادلہ نہ کر لوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے۔ عیینہ جب نکل کر چلا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھا فرمایا ایک احمق ہے جس کا حکم مانا جاتا ہے جو حالت تم نے اس کی دیکھی اس کی باوجود یہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِلَّا مَا هَلَكَتْ يَمِينُكَ

مگر جو مال ہو تیرے ہاتھ کا

حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہما:

یعنی لونڈی باندی۔ حضرت کی دو حرم مشہور ہیں۔ ایک ماریہ قبطیہ جن کے شکم سے صاحبزادہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے بچپن میں انتقال کر گئے۔ دوسری ریحانہ، رضی اللہ عنہما۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا مَا هَلَكَتْ يَمِينُكَ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس آیت کے نزول کے بعد صاحبزادہ ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ حضور کی ملک میں داخل ہوئیں (مقتوس شاہ مصر) و لونڈیاں خدمت گرامی میں بطور ہدیہ بھیجی تھی ایک سیرین دوسری ماریہ۔ انہیں ماریہ کے شکم سے حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان

یعنی اللہ کی نگاہ میں ہے جو اس کے احکام و حدود کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا خیال رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا اور اللہ ہر چیز کا پورا نگراں ہے۔ اس

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ کو تم لوگوں کے دلوں کی باتیں معلوم ہیں۔ اس میں اس بی بی کے لئے وعید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت پر راضی نہ ہو۔

بعض اہل علم نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو بعض عورتوں کی طرف جھکاؤ اور میلان ہوتا ہے اللہ اس سے واقف ہے اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لئے یہ اختیار ان کو دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا اور اللہ (سب کچھ) جاننے والا اور حکم والا ہے یعنی جاننے کے باوجود فوری سزا نہیں دیتا اس سے ڈرتا رہنا ضروری ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ

حلال نہیں تجھ کو عورتیں اس کے بعد اور نہ یہ کر ان کے بدلے

بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

کر لے اور عورتیں اگرچہ خوش لگے تجھ کو ان کی صورت

یعنی جتنی قسمیں اَلَا كُنْتُمْ لَكَ زَوَاجُهُنَّ الَّتِي اُنْجَبَتْ مِنْكُمْ اُولَئِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں فرما دیں، اس سے زیادہ حلال نہیں۔ اور جواب موجود ہیں اُن کو بدلنا حلال نہیں، یعنی یہ کہ ان میں سے کسی کو اس لئے چھوڑ دو کہ دوسری اس کی جگہ کر لاؤ۔ حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ یہ ممانعت آخر کو موقوف ہو گئی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے نہ اس کے بعد کوئی نکاح کیا نہ ان میں سے کسی کو بدلا۔ آپ کی وفات کے وقت سب ازواج برابر موجود رہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان (موجودہ) بیویوں (کو چھوڑ کر ان) کی جگہ دوسری بیبیاں کر لیں خواہ آپ کو ان کا حسن دل پسند ہو مگر جو آپ کی باندیاں ہوں (ان کو گھٹنا بڑھا سکتے ہیں)

عطاء نے حضرت عائشہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا تھا کہ جن عورتوں سے سوا محرم کے آپ نکاح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آیت تُرْجَى مِنْ نَفْسِهِ وَنُكُوتِ لَيْكَ مِنْ نَفْسِهِ میں اس کی اجازت دے دی گئی تھی کیونکہ یہ آیت اگرچہ ترتیب قرأت میں پہلے ہے لیکن نزول میں مؤخر ہے لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ کے بعد آیت تُرْجَى مِنْ نَفْسِهِ نازل ہوئی تھی۔

وَلَوْ أَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ یعنی ان عورتوں کا حسن جن سے تم نکاح کرنے کے خواہشمند ہو۔ بغوی نے کہا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے حلال نہیں کہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے دو اور اس کی جگہ دوسری سے نکاح کر لو۔

لئے تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور اس کی قائم کی ہوئی حد سے تجاوز نہ کرو۔

نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا:

بغوی نے لکھا ہے آیت میں دلیل ہے اس امر کی کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو اس کو دیکھنا جائز ہے۔ حضرت جابر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیام دینا چاہتا ہو اور اس کے ایسے اعضاء کو دیکھنا جو نکاح کی دعوت دیں ممکن ہو تو ایسا کرے۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیام بھیجا حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اس کی طرف دیکھ لو تم دونوں میں اتفاق قائم رکھنے کے لئے یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے کسی انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف دیکھ لو انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے (یعنی پیلا پن) رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ

اے ایمان والو مت جاؤ نبی کے گھروں

النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَبْزِ

میں مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے نہ راہ دیکھنے

إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا

والے اُس کے پکنے کی لیکن جب تم کو بلائے تب جاؤ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیلئے آداب:

یعنی بدون حکم و اجازت کے دعوت میں مت جاؤ اور جب تک بلائیں نہیں پہلے سے جا کر نہ بیٹھو کہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے۔ اور گھر والوں کے کام کاج میں ہرج واقع ہو۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: بغوی نے ابن شہاب (زہری) کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت انس نے بیان کیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں اس وقت دس سال کا تھا۔ میری مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر میری موافقت کرتی تھیں میں نے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میری عمر بیس سال تھی۔ حجاب کے واقعہ کا علم مجھے سب لوگوں سے زیادہ ہے آیت حجاب کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زینب بنت جحش کی خلوت گاہ میں ہوا صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے شوہر ہونے کی

حیثیت میں تھے آپ نے لوگوں کو کھانا کھانے بلایا لوگوں نے آ کر کھانا کھایا اہل آخر الحدیث۔ زہری کی یہ روایت بھی بخاری کی روایت کی طرح ہے۔ بخاری کی دوسری روایت ہے کہ حضرت انس نے فرمایا اس آیت کو یعنی آیت حجاب کو میں سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں جب حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیوی کی حیثیت میں بھیجا گیا تو آپ کے گھر کے اندر وہ موجود تھیں اور آپ نے کچھ کھانا تیار کرایا تھا اور لوگوں کو کھانے کے لئے بلوایا تھا۔ (کھانے کے بعد بھی) لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے اس پر اللہ نے آیت حجاب نازل فرمائی تو لوگ اُٹھ گئے اور پردہ چھوڑ دیا گیا۔

پردے کا حکم:

حضرت انس کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت زینب کے ولیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی تیار کرائی اور مجھے لوگوں کو کھانے کی دعوت دینے کے لئے بھیج دیا گیا لوگ آنے لگے اور کھانے لگے اور نکل کر جانے لگے پھر دوسرے لوگ آنے کھانے اور جانے لگے میں لوگوں کو بلاتا رہا جب کوئی آدمی ایسا نہ رہا کہ میں اس کو بلاتا تو میں نے عرض کر دیا یا نبی اللہ اب تو کوئی آدمی مجھے نہیں ملتا کہ میں اس کو بلاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اٹھا لو تو تین آدمی وہاں گھر کے اندر بیٹھے باتیں کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے نکل کر حضرت عائشہ کے حجرہ کی طرف تشریف لے گئے اور (حضرت عائشہ کے حجرہ میں جا کر) فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ (اے اہل خانہ تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو) حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا اللہ آپ کو مبارک کرے (اس طرح) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کے حجرہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہی بات فرماتے رہے جو حضرت عائشہ سے فرمائی تھی اور بیویوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے تو دیکھا تینوں آدمی باتیں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے تھے (آدمیوں کو کچھ نہیں فرمایا اور) مڑ کر گھر سے نکل کر حضرت عائشہ کے حجرہ کی طرف چل ویئے مجھے یاد نہیں کہ میں نے اطلاع دی یا حضور کو (کسی اور سے) اطلاع ملی کہ لوگ چلے گئے آپ فوراً لوٹ پڑے اور گھر کے اندر داخل ہونے کے لئے ایک قدم چوکھٹ کے اندر رکھا تھا وہ مراقبہ باہر ہی تھا کہ میرے اور اپنے درمیان پردہ چھوڑ دیا اور آیت حجاب نازل ہوئی۔

حضرت عمر فاروقؓ کی رائے:

طبرانی نے صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قاب میں کھا رہی تھی اتنے میں ادھر سے عمر گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا وہ بھی آ کر کھانے

آپ نے ہی سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (تفسیر مظہری)
مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرو:

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ تم میں سے کسی کو جب اس کا بھائی بلائے
تو اسے دعوت قبول کرنی چاہیے خواہ نکاح کی ہو یا کوئی اور۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَإِذَا حُيِّتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ حَدِيثٌ

پھر جب کھا چلو تو آپ آپ کو چپے جاؤ اور نہ آپس میں جی لگا بیٹھو باتوں میں

کسی کے ہاں دعوت پر جانے کے آداب:

یعنی کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر کا رستہ لینا چاہیے۔ وہاں مجلس
جمانے سے میزبان اور دوسرے مکان والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ باتیں گو
نبی کے مکانوں کے متعلق فرمائی ہیں۔ کیونکہ شان نزول کا تعلق ان ہی سے
تھا۔ مگر مقصود ایک عام ادب سکھانا ہے بے دعوت کسی کے یہاں کھانا
کھانے کی غرض سے جا بیٹھنا یا طفیلی بن کر جانا یا کھانے سے قبل یوں ہی مجلس
جمانا یا فارغ ہونے کے بعد گپ شب لڑنا درست نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ

اس بات سے تمہاری تکلیف تھی نبی کو پھر تم سے شرم کرتا ہے

مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

اور اللہ شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتلانے میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مروّت:

یعنی آپ حیا کی وجہ سے اپنے نفس پر تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ لحاظ کی وجہ
سے صاف نہیں فرماتے کہ اُنھ جاؤ مجھے کلفت ہوتی ہے یہ تو آپ کے اخلاق اور
مروّت کی بات ہوئی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری تادیب و اصلاح میں کیا چیز مانع ہو سکتی
ہے۔ اس نے بہر حال پیغمبر ہی کی زبان سے اپنے احکام سننا دئیے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ بندوں کو حق بتلاتا ہے:

یعنی تم کو ادب سکھانا حق ہے اور حق بات سے اللہ نہیں جھکتا اس لئے تم کو
ادب سکھانا ترک نہیں کرتا۔ بیضاوی نے یہ مطلب لکھا ہے کہ نبی کے گھر سے
تمہارا انکالنا حق ہے اور حق بات کو اللہ ترک نہیں کرتا اس لئے تم کو نکلنے کا حکم
دے رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

اور جب مانگنے جاؤ بیویوں سے کچھ چیز کام کی تو مانگ لو پردہ کے باہر سے

لگے (اتفاقاً) ان کی انگلی میری انگلی سے لگ گئی فوراً ان کے منہ سے نکلا وہ اگر
تم عورتوں کے بارے میں میرا کہا مان لیا جاتا تو کوئی آنکھ تم کو نہیں دیکھ پاتی۔
اس کے بعد آیت حجاب نازل ہو گئی۔ نسائی نے اور ادب المفرد میں بخاری
نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے ابن مردودہ نے حضرت ابن عباس کی روایت
سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس اندر گیا اور بہت دیر تک
بیٹھا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار اُنھ کو باہر چلے گئے تا کہ وہ شخص بھی
چلا جائے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اتنے میں حضرت عمر اندر آ گئے اور چہرہ
مبارک پر ناگواری دیکھ کر اس شخص سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دکھ دیا۔ حضور نے فرمایا میں تین مرتبہ اٹھاتا کہ یہ بھی میرے پیچھے اٹھ کھڑا ہو
لیکن اس نے ایسا نہیں کیا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ
(عورتوں کے لئے) پردہ اختیار کر لیتے تو مناسب تھا۔ کیونکہ آپ کی بیبیاں
دوسری عورتوں کی طرح تو ہیں نہیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے دلوں کو بھی پاک
رکھنے والا ہے اس پر آیت حجاب نازل ہو گئی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں بخاری
کی یہ روایت ذکر کر دی گئی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تین باتوں میں میری
(رائے کی) مطابقت اپنے رب کے (حکم کے) ساتھ ہو گئی میں نے عرض کیا
کاش آپ مقام ابراہیم کو مقام نماز بنا سکتے اس پر آیت
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُبْشِرْ بِأَعْيُنِنَا قَدْ سَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِمَا تَسْأَلُ
آپ کی عورتوں کے پاس نیک بد ہر طرح کے آدمی آتے ہیں کاش آپ اپنی
عورتوں کو پردہ میں رہنے کا حکم دے دیتے اس پر آیت جواب نازل ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقابت کی وجہ سے آپ کی عورتیں جمع
تھیں۔ میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اِنْ طَلَقْتُنَّ اَنْ يُبْدِلَكُمْ اَمْتًا وَاجَاهِدُوا فَنُكَلِّتُنَّ
تھیں۔ میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اِنْ طَلَقْتُنَّ اَنْ يُبْدِلَكُمْ اَمْتًا وَاجَاهِدُوا فَنُكَلِّتُنَّ

حضرت عمر فاروقؓ کی فضیلت:

حضرت ابن مسعود نے فرمایا چار باتوں کی وجہ سے عمر بن خطاب کو لوگوں
پر فضیلت حاصل تھی۔

(۱) آپ نے بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا تھا۔ اس پر
آیت لَوْلَا كِتَابُ رَبِّي لَأَمَنَّ الْمُشْرِكُونَ الْبَاقِيَ نَزَلَ هُوَ الْوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

(۲) آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پردے میں رہنے
کا مشورہ دیا تھا جس پر حضرت زینب نے فرمایا خطاب کے بیٹے اب تم کو ہم پر
بھی غیرت آنے لگی حالانکہ وحی ہمارے گھروں میں اترتی ہے اس پر آیت
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ نَحْنُ نَسْمَعُ لَكُمْ فِي الْأُمُورِ

(۳) رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دعا کی تھی اے اللہ
تعالیٰ نہ کے ذریعہ سے اسلام کو مضبوط کر دے۔

(۴) حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں آپ نے رائے دی تھی

ذَلِكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

اس میں کوہ سحرائی ہے تمہارے دل کو اور ان کے دل کو

اعلیٰ معاشرت کیلئے احکام:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھلائے۔ کبھی کھانے کو حضرت کے گھر میں جمع ہوتے تو پیچھے باتیں کرنے لگ جاتے۔ حضرت کا مکان آرام کا وہ ہی تھا۔ شرم سے نہ فرماتے کہ اٹھ جاؤ۔ ان کے واسطے اللہ نے فرما دیا۔ اور اس آیت میں حکم ہوا پردہ کا کہ مرد حضرت کی ازواج کے سامنے نہ جانیں کوئی چیزیں مانگنی ہوں تو وہ بھی پردہ کے پیچھے سے مانگیں اس میں جانہیں کے دل سحرے اور صاف رہتے ہیں اور شیطانی وساوس کا استیصال ہو جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مناعا یعنی کوئی کام کی چیز بطور رعایت یا بطور بخشش مانگو یا مانگی ہوئی چیز دینے جاؤ۔ بغوی نے لکھا ہے کہ آیت حجاب کے نزول کے بعد کسی کو اجازت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بی بی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ خواہ وہ نقاب پوش ہوں یا بغیر نقاب کے۔

ذَلِكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ تمہارا یہ عمل (پردے کے پیچھے سے مانگنا شیطانی وساوس سے) تمہارے دلوں کو بھی پاک رکھنے والا ہے اور ان کے دلوں کو بھی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا

اور تم کو نہیں چاہیے کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو اور نہ یہ کہ نکاح کرو

أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ أَبْدَالِهِ إِنَّ ذَلِكُمْ

اس کی عورتوں سے اس کے پیچھے کبھی الہت یہ تمہاری بات

كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

اللہ کے یہاں بڑا گناہ ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں

یا وفات کے بعد ازواج مطہرات میں سے

کسی کا غیر سے نکاح جائز نہیں ہے

یعنی کافر منافق جو چاہیں کہتے پھر میں اور ایذا رسانی کریں۔ مؤمنین جو دلائل و براہین کی روشنی میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انتہائی راستبازی اور پاکبازی کو معلوم کر چکے ہیں، انہیں لائق نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

حیات میں یا وفات کے بعد کوئی بات ایسی کہیں یا کریں جو خفیف سے خفیف درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بن جائے۔ لازم ہے کہ مؤمنین اپنے محبوب و مقدس پیغمبر کی عظمت شان کو ہمیشہ مرعی رکھیں۔ مبادا غفلت یا تساہل سے کوئی تکلیف دہ حرکت صادر ہو جائے اور دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھانا پڑے۔ ان تکلیف دہ حرکات میں سے ایک بہت سخت اور بڑا بھاری گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ازواج مطہرات سے آپ کے بعد نکاح کرنا چاہے یا ایسے نالائق ارادہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اظہار کرے ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات کی مخصوص عظمت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تعلق کی وجہ سے قائم ہوئی ہے کہ روحانی حیثیت سے وہ تمام مؤمنین کی محترم مائیں قرار دی گئیں۔ کیا کسی اُمّتی کے عقد نکاح میں آنے کے بعد ان کا یہ احترام کا حقہ ملحوظ رہ سکتا ہے یا آپ کے بعد وہ خانگی بکھیروں میں پڑ کر تعلیم و تلقین دین کی اُس اعلیٰ غرض کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتی ہیں جس کے لئے ہی فی الحقیقت قدرت نے نبی کی زوجیت کے لئے اُن کو چنا تھا۔ اور کیا کوئی پرلے درجہ کا تجسس و بے شعور انسان بھی باور کر سکتا ہے کہ سید البشر امام امتین اور پیکر خلق عظیم کی خدمت میں عمر گزارنے والی خاتون ایک لمحہ کے لئے بھی کسی دوسری جگہ رہ کر قلبی مسرت و سکون حاصل کرنے کی امید رکھ سکے گی۔ خصوصاً جبکہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ وہ منتخب خواتین تھیں جن کے سامنے دنیا و آخرت کے دو راستوں میں سے ایک راستہ انتخاب کے لئے پیش کیا گیا تو انہوں نے بڑی خوشی اور آزادی سے دنیا کے عیش و بہار پر لالت مار کر اللہ و رسول کی خوشنودی اور آخرت کا راستہ اختیار کر لینے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد کیسے عدیم النظیر زہد و ورع اور صبر و توکل کے ساتھ ان مقدس خواتین جنت نے عبادت الہی میں اپنی زندگیاں گزاریں اور احکام دین کی اشاعت اور اسلام کی خدمات مہمہ کے لئے اپنے کو وقف کئے رکھا ان میں سے کسی ایک کو کبھی بھول کر بھی دنیا کی لذتوں کا خیال نہیں آیا۔ اور کیسے آسکتا تھا جبکہ پہلے ہی حق تعالیٰ نے یُؤَيِّدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرما کر ان کے تزکیہ و تطہیر کی کفالت فرمائی تھی۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ وَارْضَاهُنَّ وَ جَعَلْنَا مِمَّنْ يَعْتَمِدُهُنَّ حَقَّ تَعْتَمِدُهُنَّ فَوْقَ مَا نَعْتَمِدُ امِهَاتِنَا الَّتِي وَلَدْنَاهُنَّ امِين اس مسئلہ کی نہایت محققانہ بحث حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سترہ کی کتاب آب حیات میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن ابی حاتم نے ابن زید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کسی شخص نے کہا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو (آپ کے بعد) فلاں (بی بی) سے میں نکاح کر لوں گا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا

چھوڑ دیا اور حضرت عمر کے اس فیصلہ کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کہا (مستعیدہ پناہ طلب کرنے والی۔ اس کا نام جوینہ کلبیہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا)

تحریم ازواج کی وجہ:

میں کہتا ہوں تحریم ازواج کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اسی لئے آپ کے مال کا کوئی وارث نہیں قرار پایا اور نہ آپ کی بیبیاں بیوہ ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے گا تو میں اس کو سن لوں گا اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھے گا تو مجھے وہ درود پہنچا دی جائے گی۔ رواہ التہمتی فی شعب الایمان۔ (تفسیر مظہری)

ازواج مطہرات کے لئے یہ خصوصی حکم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں۔

اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان امہات المؤمنین ہیں، اور اگرچہ ان کے امہات ہونے کا اثر ان کی اولاد روحانی پر نہیں پڑتا کہ وہ سب بہن بھائی ہو کر باہم نکاح نہ کر سکیں، مگر ان کی اپنی ذات کی حد تک امتناع نکاح کا حکم دیا گیا۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا درجہ ایسا ہے جیسا کوئی زندہ شوہر گھر غائب ہو، اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا وہ حال نہیں جو عام شوہروں کی وفات پر ان کی ازواج کا ہوتا ہے۔

یہ حکمت بھی ہے کہ شرعی قاعدے سے جنت میں ہر عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت حذیفہؓ نے اپنی زوجہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم جنت میں میری بیوی رہو تو میرے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرنا، کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری شوہر کو ملے گی۔ (قرطبی)

اس لئے ازواج مطہرات کو جو شرف حق تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا عطا فرمایا ہے اس کو آخرت اور جنت میں بھی باقی رکھنے کے لئے ان کا نکاح کسی دوسرے سے حرام کر دیا گیا۔

مسئلہ: اس پر تو امت کا اتفاق ہے کہ جو ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہیں ان سب کا یہی حکم ہے، لیکن جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی یا کسی دوسری وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے علیحدہ ہو گئیں ان کے بارے

اِنْ تَلَکُمْ اَزْوَاجًا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِکَ اِنَّ ذَٰلِکُمْ کَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمًا اور تمہارے لئے اللہ کے رسول کو دیکھ پہچانا جائز نہیں اور نہ ان کی بیبیوں سے کبھی نکاح کرنا تمہارے لئے جائز ہے (نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ طلاق دینے کے بعد) تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول اس شخص کے متعلق ہوا جس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کی کسی بیوی سے نکاح کر لوں گا۔ سفیان نے کہا ایسی بات حضرت عائشہؓ کے متعلق کہی گئی تھی۔ سدی کا بیان ہے ہم کو اطلاع ملی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا تھا کیا محمد ہماری چچا کی بیبیوں سے تو ہمارا پردہ کر رہے ہیں اور ہمارے بعد ہماری بیویوں سے خود نکاح کر لیتے ہیں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو ہم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کریں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن سعد نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حرم کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ آیت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں اترتی طلحہ نے کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو عائشہؓ سے میں نکاح کر لوں گا۔ جویر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے پاس گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا یہ شخص ان بی بی کے چچا کا بیٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اس جگہ نہ کھڑا ہونا اس شخص نے کہا وہ میرے چچا کی بیٹی ہے خدا کی قسم نہ میں نے اس سے کوئی بری بات کہی تھی نہ اس نے مجھ سے کوئی بری بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اور مجھ سے بھی زیادہ کوئی غیرت والا نہیں وہ شخص چلا گیا اور جانے کے بعد کہا مجھے میری چچا کی بیٹی سے بات کرنے سے روکتے ہیں ان کے بعد میں اس سے ضرور نکاح کروں گا اس پر یہ آیت اترتی۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا پھر اس شخص نے اپنی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی توبہ میں ایک برودہ آزاد کیا دس اونٹ راہ خدا میں سوار ہونے کے لئے دے اور پیدل حج کیا۔

ایک مستثنیٰ صورت:

بیضاوی نے لکھا حرمت نکاح ازواج سے وہ عورت مستثنیٰ ہے جس کو بغیر قربت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ (خلافت) میں اشعث بن قیس نے مستعیدہ (جوینہ کلبیہ) سے نکاح کر لیا حضرت عمر نے اس کو سنگسار کرانے کا ارادہ کیا لیکن آپ کو بتایا گیا کہ مستعیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر صحبت کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر نے یہ بات سن کر اشعث کو

میں فقہاء امت کے مختلف اقوال ہیں جن کو قرطبی نے تفصیل سے لکھا ہے۔

انسداد فواحش کا اسلامی نظام:

فواحش، بدکاری، زنا اور اس کے مقدمات دنیا کی ان مہلک برائیوں میں ہے جن کے مہلک اثرات صرف اشخاص و افراد کو نہیں بلکہ قبائل اور خاندانوں کو اور بعض اوقات بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات پائے جاتے ہیں اگر صحیح تحقیق کی جائے تو اکثر واقعات کے پاس منظر میں کوئی عورت اور شہوانی جذبات کا جال نظر آئے گا، یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس میں کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی خطہ ایسا نہیں جو اس کی بُرائی اور مہلک عیب ہونے پر متفق نہ ہو۔

دنیا کے اس آخری دور میں یورپین اقوام نے اپنی مذہبی حدود اور قدیم وقوی روایات سب کو توڑ کر اگرچہ زنا کو اپنی ذات میں کوئی جرم ہی نہیں رکھا، اور تمدن و معاشرت کو ایسے سانچوں میں ڈھال دیا ہے جن میں ہر قدم پر جنسی انار کی اور فواحش کو دعوت عام ہے، مگر ان کے ثمرات و نتائج کو وہ بھی جرائم سے خارج نہ کر سکے، عصمت فروشی، زنا بالجبر، منظر عام پر فحش حرکات کو تعزیری جرم قرار دینا پڑا، جس کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئی شخص آگ لگانے کے لئے سوخت کا ذخیرہ جمع کرے پھر اس پر تیل چھڑکے، پھر اس میں آگ لگائے، اور جب اس کے شعلے بھڑکنے لگیں تو ان شعلوں پر پابندی لگانے اور روکنے کی فکر کرے، ہنڈیا پکانے کے لئے اس کے نیچے آگ جلانے پھر اس کے اُبال اور جوش کو روکنا چاہے۔

اس کے خلاف اسلام نے جن چیزوں کو جرائم اور انسانیت کے لئے مضر قرار دے کر قابل سزا جرم کہا ہے، ان کے مقدمات پر بھی پابندی عائد کیں، اور ان کو ممنوع قرار دیا ہے اس معاملے میں مقصود اصلی زنا اور بدکاری سے بچانا تھا تو اس کو نظر نیچی رکھنے کے قانون سے شروع کیا، عورتوں مردوں کے بے محابا اختلاط کور، کا عورتوں کو گھروں کی چار دیواری میں محدود رکھنے کی ہدایت کی اور ضرورت کے وقت باہر نکلنے کے لئے بھی برقع یا لمبی چادر سے پورا بدن چھپا کر نکلنے اور سڑک کے کنارے چلنے کی ہدایت کی، خوشبو لگا کر یا بجٹے والا زیور پہن کر نکلنے کی ممانعت کی، پھر جو شخص ان سب حدود و قیود اور پابندیوں کے حصار کو پھاند کر باہر نکل جائے اس پر ایسی سخت عبرت آموز سزا جاری کی کہ ایک مرتبہ کسی بدکردار پر جاری کر دی جائے تو پوری قوم کو مکمل سبق مل جائے۔

پہلے مسئلہ کی مثال شراب فروشی ہے کہ یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے، اس کو بھی شریعت نے اسی طرح حرام کر دیا جس طرح شراب نوشی حرام ہے، کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا اگرچہ عین زنا نہیں، مگر اس کی سبب قریب ہے شریعت نے اس کو اسی کی طرح حرام قرار دے دیا۔

اور دوسرے مسئلے کی مثال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ انگوٹھ فروخت

کرنا جس کے تعلق معلوم ہے کہ وہ اس سے شراب ہی بناتا ہے اس کا پیشہ یہی ہے یا اس نے صراحتہ کہہ دیا ہے کہ میں اس کام کے لئے خرید رہا ہوں، یہ اگرچہ شراب فروشی کے درجہ میں حرام تو نہیں مگر مکروہ و ناجائز یہ بھی ہے، یہی حکم سینما گھر بنانے یا سودی بینک چلانے کے لئے زمین مکان کرایہ پر دینے کا ہے کہ معاملہ کے وقت جب معلوم ہو کہ یہ اس مکان کو ناجائز کام کے لئے لے رہا ہے تو کرایہ پر دینا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔

ضرورت کی تنبیہ: یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے جن کاموں کو گناہ کا سبب قریب درجہ اول کا قرار دے کر حرام کر دیا، اس حکم حرمت کے بعد وہ سب کے لئے مطلقاً حرام ہے، خواہ ابتلاء گناہ کا سبب بنے یا نہ بنے اب وہ خود ایک حکم شرعی ہے جس کی مخالفت حرام ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ سمجھئے کہ عورتوں کا پردہ کبھی شرعاً اسی سد ذرائع کے اصول پر مبنی ہے کہ ترکیب پردہ سبب ہے معصیت میں مبتلا ہونے کا، اس میں بھی اسباب کی مذکورہ قسموں کے احکام جاری ہوں گے، مثلاً کسی جوان مرد کے سامنے جوان عورت کو اپنا بدن کھولنا ابتلاء گناہ کا ایسا سبب قریب ہے کہ عادت اکثر یہ کے اعتبار سے اس پر گناہ کا مرتب ہونا لازمی جیسا ہے، اس لئے یہ تو شرعاً زنا کی طرح حرام ہو گیا، کیونکہ شرعاً اس عمل کو حکم فاحشہ کا دے دیا گیا ہے، اب وہ مطلقاً حرام ہے، اگرچہ معاملہ کسی معصوم کے ساتھ ہو یا کوئی شخص اپنے نفس پر مکمل قابو رکھنے کی وجہ مطمئن ہو کر گناہ سے بچ جائے گا، مواقع ضرورت علاج وغیرہ کا مستثنیٰ ہونا الگ چیز ہے۔

پردہ کا حکم اسباب، اہمیت اور احکام:

عورتوں اور مردوں میں بے محابا اختلاط تو دنیا کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی زمانے میں درست نہیں سمجھا گیا، اور صرف اہل شرائع ہی نہیں دنیا کے عام شریف خاندانوں میں ایسے اختلاط کور و انہیں رکھا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر مذہب کے وقت جن عورتوں کا اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لئے الگ روکے ہوئے کھڑے ہونے کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہی تلافی گئی ہے کہ ان عورتوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہ کیا، سب کے بعد بچے ہوئے پانی پر قناعت کی، حضرت زینب بنت جحش جن کے نکاح کے وقت پہلی آیت حجاب نازل ہوئی ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی جامع ترمذی کی روایت میں ان کی گھر میں نشست کی یہ صورت بیان کی ہے وَهِيَ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ "یعنی اپنا رخ دیوار کی طرف پھیرے ہوئے بیٹھی تھیں۔"

اس سے معلوم ہوا کہ نزول حجاب سے پہلے بھی عورتوں مردوں میں بے

پردہ کا دوسرا درجہ بھی پہلے کی طرح سب علماء و فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری غزوہ ابطائف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے برتن میں کلی کر کے حضرت ابو موسیٰ اور بلالؓ کو عطا فرمایا کہ اس کو پی لیں، اور اپنے چہرے پر مل لیں، ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ پردہ کے پیچھے یہ واقعہ دیکھ رہی تھیں انہوں نے اندر سے آواز دے کر ان دونوں بزرگوں سے کہا کہ اس تبرک میں سے کچھ اپنی ماں یعنی ام سلمہؓ کے لئے چھوڑ دینا۔

یہ حدیث بھی شاہد ہے کہ نزول حجاب کے بعد ازواج مطہرات گھروں اور پردوں کے اندر رہتی تھیں۔

فائدہ: اس روایت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی ایسی ہی شائق تھیں جیسے دوسرے مسلمان، یہ بھی آپ کی ذات اقدس ہی کی خصوصیت تھی ورنہ بیوی سے جو بے تکلف تعلق شوہر کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے تقدس و تعظیم کا یہ درجہ قائم رہنا عاقلانہ ناممکن ہے۔

اور صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ وہ اور ابو طلحہؓ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین حضرت صفیہؓ بھی سوار تھیں، راستہ میں اچانک اونٹ کے ٹھوکر لگی، اور ابو طلحہؓ کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہؓ اونٹ سے گر گئے تو ابو طلحہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دے آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم عورت کی خبر لو، ابو طلحہؓ نے پہلے تو اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا، پھر حضرت صفیہؓ کے پاس پہنچے اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا تو وہ کھڑی ہو گئیں، پھر اسی طرح پردہ میں مستوران گوان کی سواری پر سوار کیا۔

اس واقع میں بھی جو ایک حادثہ کی صورت میں اچانک پیش آیا، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا پردہ کے معاملہ میں اتنا اہتمام اس کی بڑی اہمیت کا شاہد ہے۔

اور جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخرجت المرأة استشیر فيها الشيطان قال الترمذی هذا حديث حسن صحيح غريب (معنی یہ ہیں کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاک لیتا ہے) (یعنی اس کو مسلمانوں میں برائی پھیلانے کا ذریعہ بناتا ہے)۔

اور ابن خزیمہ و ابن حبان نے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں، واقرئت فانككون من وجهه و يهاو هي في فروع بيتها (یعنی عورت اپنے رب سے سب سے

محابا اختلاط اور بے تکلف ملاقات و گفتگو کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں کہیں نہ تھا، قرآن کریم میں جس جاہلیت اولیٰ اور اس میں عورتوں کے تبرج و ظہور کا ذکر ہے وہ بھی عرب کے شریف خاندانوں میں نہیں بلکہ اونڈیوں اور آوارہ عورتوں میں تھا، عرب کے شریف خاندان اس کو معیوب سمجھتے تھے، عرب کی پوری تاریخ اس کی شاہد ہے، ہندوستان میں ہندو بدھ مت اور دوسرے مشرکانہ مذاہب والوں میں عورتوں مردوں کے درمیان بے محابا اختلاط گوارا نہ تھا، یہ مردوں کے دوش بدوش کام کرنے کے دعوے اور بازاروں اور سڑکوں پر پریڈ کرنے اور تعلیم سے لے کر ہر شعبہ زندگی میں مرد و زن کے بے تکلف اختلاط ضیافتوں اور کلبوں میں بے تکلف ملاقاتوں کا سلسلہ صرف یورپین اقوام کی بے حیائی اور فحاشی کی پیداوار ہے، جس میں یہ اقوام بھی اپنے ماضی سے ہٹ جانے کے بعد مبتلا ہوئی ہیں، قدیم زمانے میں ان کی بھی یہ صورت نہ تھی، حق تعالیٰ نے جس طرح عورت کی جسمانی تخلیق کو مردوں سے ممتاز رکھا ہے اسی طرح ان کی طبیعتوں میں ایک فطری حیا کا جوہر بھی رکھا ہے، جو ان کو فطری طور پر عام مردوں سے الگ تھلگ رہنے اور ستر پر آمادہ کرتی ہے۔

خارج نماز لوگوں کے سامنے ستر پوشی کے فرض ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، لیکن خلوت میں جہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا موجود نہ ہو وہاں بھی صحیح قول یہی ہے کہ خارج نماز بھی بلا ضرورت شرعیہ یا طبعیہ کے ستر کھول کر نکال بیٹھنا جائز نہیں، (کافی المحرمین شرح المنیہ)

صرف عورتوں پر، ستر عورت لوگوں کے سامنے اور خلوت دونوں میں فرض ہے حجاب صرف اجنبی کی موجودگی میں، یہ تفصیل اس لئے لکھی گئی کہ ان دونوں مسئلوں کو غلط ملط کر دینے سے بہت سے شبہات مسائل اور احکام قرآن کے سمجھنے میں پیدا ہو جاتے ہیں ستر روایات کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مطلوب شرعی حجاب اشخاص ہے، یعنی عورتوں کا وجود اور ان کی نقل و حرکت مردوں کی نظروں سے مستور ہو، جو گھروں کی چار دیواری یا خیموں اور معلق پردوں کے ذریعہ ہو سکتا ہے، اس کے سوا جتنی صورتیں حجاب کی منقول ہیں وہ سب ضرورت کی بناء پر اور وقت ضرورت اور قدر ضرورت کے ساتھ متعید اور مشروط ہیں۔

اسی طرح پردہ کا پہلا درجہ جو اصل مطلوب شرعی ہے وہ حجاب اشخاص ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، لیکن شریعت اسلامیہ ایک جامع اور مکمل نظام ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کی رعایت پوری کی گئی ہے اور یہ نظام ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آنا ناگزیر ہے کہ وہ کسی وقت گھروں سے نکلنے کے لئے پردہ کا دوسرا درجہ قرآن و سنت کی رو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پاؤں تک برقع یا لٹھی چادر میں پورے بدن کو چھپا لیں، اس کے لئے یہ شرط ہے کہ صرف ایک آنکھ کھولیں یا برقع میں جو جالی آنکھوں کے سامنے آٹھائی جاتی ہے وہ نکالیں، ضرورت کے مواقع میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا

خیال بھی اللہ دیکھ رہا ہے

یعنی زبان سے کہنا تو گجرا دل میں بھی ایسا وسوسہ کبھی نہ لانا۔ اللہ کے سامنے ظاہر و باطن سب یکساں ہے دل کا کوئی بھید اُس سے پوشیدہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَا تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے اللہ (تو بہر حال) ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

یعنی رسول اللہ کو ایذا یا ان کی بیبیوں سے نکاح (کا ارادہ) ظاہر کرو گے یا دلوں میں چھپائے رکھو گے۔ بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول اس شخص کے حق میں ہوا جس نے رسول اللہ کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا ارادہ دل میں پوشیدہ رکھا تھا۔ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یعنی تم کو اس (ظاہر اور پوشیدہ) گناہ کی سزا دے گا۔

امہات المؤمنین سے نکاح پر وعید:

اس تعلیم میں اور امہات المؤمنین سے صراحت نکاح کی ممانعت کے بعد برہان بیان کرنے میں مزید زور وعید عذاب اور تحویف سزا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے نکاح کرنے کا لفظ زبان سے نکالا تھا اس نے اس بات سے توبہ کی اور گناہ کے کفارے میں ایک پردہ آزاد کیا اور جہاد میں سواری کے کام آنے کے لئے دس اونٹ دیئے اور پیدل حج کیا جیسا کہ حضرت ابن عباس کے مذکورہ بالا بیان میں آیا ہے۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

بغوی نے لکھا جب آیت حجاب نازل ہو گئی تو امہات المؤمنین کے باپوں بھائیوں اور دوسرے قریب ترین رشتہ داروں نے کہا آئندہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں سے کلام کریں گے تو پردے کی آڑ سے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ

مگر ہمیں ان مردوں کے سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے

وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ

اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے اور نہ اپنی بہن کے بیٹوں سے

وَلَا نِسَاءَ إِيَّاهُمْ وَلَا مَمْلُوكَاتٍ إِيَّاهُمْ

اور نہ ان کے عورتوں سے اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے

زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے بیچ میں مستور ہو۔

اس حدیث میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ اصل عورتوں کے لئے یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں باہر نہ نکلیں (ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہیں)

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا مُضْطَرَّةً (رواہ الطبرانی کذا فی اللز) ص ۲۶۳ ج ۸) یعنی عورتوں کا باہر نکلنے کے لئے کوئی حصہ نہیں، بجز اس کے کہ باہر نکلنے کے لئے کوئی اضطراری صورت پیش آ جائے۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا اِنِّیْ شِئْتُ خَيْرًا لِلْمَرْأَةِ (عورت کے لئے کیا چیز بہتر ہے) صحابہ کرام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، پھر جب میں گھر میں گیا اور قاطرے سے میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا لَا یُرِیْنِ الرَّجَالَ وَ لَا یُرِیْنَهُنَّ یعنی عورتوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ میں نے ان کا یہ جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صَدَقْتُ اِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنِّیْ۔ انہوں نے درست کہا بیشک وہ میرا ایک جزء ہیں۔

واقعہ افک میں جو سب حضرت صدیقہ کے جنگل میں رہ جانے کا پیش آیا وہ یہی تھا کہ ازواج مطہرات کا پردہ صرف برقع چادر ہی کا نہیں تھا بلکہ وہ سفر میں بھی اپنے ہودج (شغدف) میں رہتی تھیں، یہ شغدف ہی اونٹ کے اوپر سوار کروایا جاتا تھا اور اسی طرح اتارا جاتا تھا، شغدف مسافر کا مثل مکان کے ہوتا ہے، اس واقعہ میں جب قافلہ چلنے لگا تو حسب عادت خادموں نے شغدف کو یہ سمجھ کر اونٹ پر سوار کر دیا کہ ام المؤمنین اس کے اندر موجود ہیں اور واقعہ یہ تھا کہ وہ اس میں نہیں تھیں، بلکہ طبعی ضرورت کے لئے باہر گئی ہوئی تھیں، اس مخالطہ میں قافلہ روانہ ہو گیا اور ام المؤمنین جنگل میں تباہ گئیں۔ یہ واقعہ بھی اس بات کا قوی شاہد ہے کہ حجاب شرعی کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات نے یہی سمجھا تھا کہ عورتیں اپنے مکانوں میں، سفر میں ہوں تو اپنے شغدف میں رہیں، ان کا وجود مردوں کے سامنے نہ آئے، اور جب سفر کی حالت میں حجاب اشخاص کا یہ اہتمام تھا تو حضر میں کتنا اہتمام ہوگا۔ (معارف مفتی اعظم)

لَا تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

اگر کھول کر کہو تم کسی چیز کو یا اس کو چھپاؤ۔ سو اللہ ہے

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

ہر چیز کو جاننے والا

محرم مردوں سے پردہ نہیں ہے:

اوپر ازواج مطہرات کے سامنے مردوں کے جانے کی ممانعت ہوئی تھی۔ اب بتلادیا کہ محارم کا سامنے جانا منع نہیں۔ اس بارہ میں جو حکم عام مستورات کا سورۃ نور میں گزر چکا وہی ازواج مطہرات کا ہے وَلَا تَسْتَأْذِنُوا لَهُنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُہُنَّ کی تشریح ہم سورۃ نور میں کر چکے ہیں وہاں مطالعہ کر لیا جائے۔

نبی کی بیبیوں پر کوئی گناہ نہیں باپوں سے (بے پردہ باتیں کرنے) میں نہ اپنے بیٹوں سے نہ اپنے بھائیوں سے نہ اپنے بھتیجیوں سے نہ اپنے بھانجیوں سے نہ اپنی عورتوں سے نہ اپنے مملوک لوگوں سے اور خدا سے ڈرتی رہو اللہ ہر چیز پر حاضر (ناظر) ہے۔

چچا اور ماموں کا ذکر آیت میں نہیں کیا کیونکہ بھتیجیوں اور بھانجیوں کا ذکر کرنے کے بعد دلالت النس سے چچا اور ماموں کا حکم معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ بھتیجیوں کے رشتہ سے امہات المؤمنین پھوپھیاں ہوں گی اور بھانجیوں کے رشتہ سے خالاتیں اور چچا پھوپھی کا ایک ہی رشتہ ہے اسی طرح ماموں اور خالہ بھی ہم رشتہ ہیں (باپ کا بھائی چچا اور بہن پھوپھی ہوتی ہے اور ماں کا بھائی ماموں اور بہن خالہ ہوتی ہے)

رضاعی رشتوں کے محرم:

بخاری نے حضرت عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا آیت حجاب نازل ہونے کے بعد ابوالقعلیس کے بھائی انؓ نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی میں نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لے لوں گی خود اجازت نہیں دے سکتی۔ ابوالقعلیس کے بھائی نے دودھ نہیں پلایا ابوالقعلیس کی بیوی نے پلایا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو میں نے کہا ابوالقعلیس کے بھائی نے میرے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی مگر آپ کی اجازت کے بغیر میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا فرمایا تم اپنے چچا کو اجازت دے دو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مرد نے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابوالقعلیس کی بیوی نے پلایا تھا فرمایا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو وہ تیرا چچا ہے اس کو اجازت دے۔ حضرت عروہ نے کہا اسی لئے حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں جن نسبی رشتوں کو تم محرم قرار دیتے ہو انہیں رضاعی رشتوں کو بھی محرم قرار دو۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

اور ڈرتی رہو اے عورتو اللہ سے بیشک اللہ کے سامنے ہے ہر چیز

یعنی پردہ کے جوا حکم بیان ہوئے اور جو استثناء کیا گیا پوری طرح ملحوظ رکھو ذرا بھی گڑبڑ نہ ہوئے پائے۔ ظاہر و باطن میں حدود اللہ محفوظ رہنی چاہئیں۔ اللہ سے تمہارا کوئی

حال چھپا ہوا نہیں یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر اے ایمان

أَمِنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

والرحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور اس کا مفہوم:

صلوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے نبی کی ثناء تعظیم رحمت و عطاوت کے ساتھ پھر جس کی طرف صلوۃ منسوب ہوگی اسی کی شان و مرتبہ کے لائق ثناء تعظیم اور رحمت و عطاوت مراد لیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر اور بھائی بھائی پر مہربان ہے یا ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے جس طرح کی محبت اور مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اُس نوعیت کی بیٹے کی باپ پر نہیں اور بھائی کی بھائی پر ان دونوں سے جداگانہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہاں سمجھ لو۔ اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ بھیجتا ہے یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثناء اور اعزاز و اکرام کرتا ہے۔ اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلوۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلوۃ رحمت بھیجو۔ اس کی حیثیت ان دونوں سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ علماء نے کہا کہ اللہ کی صلوۃ رحمت بھیجنا اور فرشتوں کی صلوۃ استغفار کرنا اور مومنین کی صلوۃ دعا کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا (یعنی نماز کے تشہد میں جو پڑھا جاتا ہے السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُہُ صلوۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے جو نماز میں پڑھا کریں۔ آپ نے یہ درود شریف تلقین کیا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَ عَلَیْ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیْ إِبْرَاهِیمَ وَ عَلَیْ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ جَمِیدٌ مَّجِیدٌ اللَّهُمَّ بَارِکْ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَ عَلَیْ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَیْ إِبْرَاهِیمَ وَ عَلَیْ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ۔ غرض یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ تم بھی نبی پر صلوۃ (رحمت) بھیجو۔ نبی نے بتلادیا کہ تمہارا بھیجنا یہ ہے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں ابدالاً باد تک نبی پر نازل فرماتا رہے کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں۔ گویا ہم نے بھیجی ہیں۔ حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہ ہی اکیلا ہے کسی بندہ کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں اُن کے رتبہ کے لائق

مگر اس کی سند ٹھیک نہیں۔ اس کا راوی سلامہ کندی نہ تو معروف ہے نہ اس کی ملاقات حضرت علیؑ سے ثابت ہے۔

ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت یونس بن حباب نے اپنے فارس کے ایک خطبے میں اس کی تلاوت کی پھر لوگوں کے درود کے طریقے کے سوال کو بیان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں **وَارْحَمُ مُحَمَّدًا وَأَالَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ آلَ إِبْرَاهِيمَ** کو بھی بیان فرمایا ہے اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ آپ کے لئے رحم کی دعا بھی ہے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) **درود بھیجنا واجب ہے یا مستحب؟**

بعض کا قول ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ آپ پر درود واجب ہے۔ پھر مستحب ہے تاکہ آیت کی تعمیل ہو جائے۔ قاضی عیاضؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے وجوب کو بیان فرما کر اسی قول کی تائید کی ہے۔ لیکن طبریؒ فرماتے ہیں کہ آیت سے تو استحباب ہی ثابت ہوتا ہے اور اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے بہت ممکن ہے کہ ان کا مطلب بھی یہی ہو کہ ایک مرتبہ واجب پھر مستحب جیسے آپ کی نبوت کی گواہی۔ لیکن میں کہتا ہوں بہت سے ایسے اوقات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ہمیں حکم ملا ہے لیکن بعض وقت واجب ہے اور بعض جگہ واجب نہیں۔ چنانچہ (۱) اذان سن کر دیکھئے مسند کی حدیث میں ہے جب تم اذان سُنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی کہو پھر مجھ پر درود بھیجو، ایک کے بدلے دس درود اللہ تم پر بھیجے گا پھر میرے لئے وسیلہ مانگو جو جنت کی ایک منزل ہے اور ایک ہی بندہ اس کا مستحق ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سُنو جو میرے لئے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ پہلے درود کی زکوٰۃ ہونے کی حدیث میں بھی اس کا بیان آچکا ہے۔ فرمان ہے کہ جو شخص درود بھیجے اور کہے **اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ** اس کے لئے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو جائے گی (مسند ابن عباسؓ سے دعا منقول ہے **اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكَبِيرِ** وَاَرْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَاَعْطِهِ سُوْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى كَمَا اتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔ (۲) مسجد میں جانے اور مسجد نکلنے کے وقت۔ چنانچہ مسند میں ہے حضرت فاطمہؓ فرماتی ہیں جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) مسجد میں جاتے تو درود و سلام پڑھ کر **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ** پڑھتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

آیت دالالت کر رہی ہے کہ صلوٰۃ و سلام بھیجنا مسلمانوں پر واجب ہے خواہ عمر میں ایک ہی بار ہو۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا یہی قول ہے طحاوی

تحفہ پیش کر سکتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کے لائق رحمت اُترتی ہے۔ اور ایک دفعہ مانگنے سے دس رحمتیں اُترتی ہیں مانگنے والے پر۔ اب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ (تنبیہ) صلوٰۃ علی النبی کے متعلق مزید تفصیلات ان مختصر فوائد میں نہیں ساسکتیں۔ شروع حدیث میں مطالعہ کی جائیں۔ اور اس باب میں شیخ شمس الدین سخاویؒ کا رسالہ **القول البدیع فی الصلوٰۃ علی الحبيب الشفیع** قابل دید ہے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں بقدر کفایت لکھ دیا ہے فالحمد للہ علی ذلک۔ (تفسیر عثمانی)

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ خدا کا اپنے نبی پر درود بھیجنا اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کی ثناء و صفت کا بیان کرنا ہے اور فرشتوں کا درود آپ کے لئے دعا کرنا ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں یعنی برکت کی دعا۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ خدا کا درود رحمت ہے فرشتوں کا درود استغفار ہے۔ حضرت عطار حمد اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلوٰۃ **سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي** ہے۔

حضرت علیؑ کی بتلائی ہوئی دُعا:

حضرت علیؑ سے لوگوں کو اس دعا کا سکھانا بھی مروی ہے۔

اللَّهُمَّ ذَا حِي الْمَذْخُوتَاتِ وَبَارِئِ الْمُسْمُوكَاتِ وَجَارِ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيَّهَا وَسَعِيدَهَا اجْعَلْ شَرَّ آتِفِ صَلَوَتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَفَضَائِلِ الْآتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالذَّامِعِ لَجَيْشَاتِ الْآبَاطِيلِ كَمَا حُمِلَ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ بَطَا عَتِكَ مُسْتَوْفِرًا فِي مَرْضَاتِكَ غَيْرَ نَكَلٍ فِي قَدَمٍ وَلَا وَهْنٍ فِي عِزِّمْ وَأَعْيَا لَوْحِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَازِ أَمْرِكَ حَتَّى أُرَى قَبَسًا لِقَابِسِ الْآءِ اللَّهُ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابُهُ بِهِ هُدَيْتِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وَأَبْهَجَ مُوَضِّحَاتِ الْأَغْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ وَمُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمُخْزُونُ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً اللَّهُمَّ أَفْسَحْ لَهُ فِي عَذْبِكَ وَاجْزِهِ فِصَاعَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ لَهُ مَهْنَاتٌ بِخَيْرِ مُكَدَّرَاتٍ مِنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ الْمَغْلُولِ وَجَبْرِيلَ مَطَالِئِكَ الْمُحْلُولِ اللَّهُمَّ اَعْلِ عَلَى بَنَاءِ النَّاسِ بِنَاءً هَ وَ أَكْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنَزَلَهُ وَأَتَمِّمْ لَهُ نُورَهُ وَاجْزِهِ مِنْ ابْتِغَائِكَ لَهُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ مُرَضًى الْمَقَالَةِ ذَامِنُطْقِي عَذْلٍ وَخُطَّةِ فَضْلِ وَحُجَّةِ وَبُرْهَانِ عَظِيمٍ۔

رحم فرما حضور نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے تو نے عجلت کی جب تو نماز پڑھے اور بیٹھ جائے تو (اول) ان صفات کے ساتھ اللہ کی حمد کر جن کا وہ مستحق ہے پھر مجھ پر درود پڑھ پھر اللہ سے دعا کر۔

راوی کا بیان ہے پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی حمد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی حضور نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے اب تو دعا کر تیری دعا قبول ہوگی رواہ الترمذی۔ ابو داؤد اور نسائی نے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔ میں کہتا ہوں نماز میں تشہد کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھنے کے وجوب پر اس طرح بھی دلیل قائم کی جاسکتی ہے کہ آیت مذکورہ میں جس درود کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد نماز کے اندر درود پڑھنا ہے جیسے آیت وَرَكَعَتْ فَكَبَّرَ میں تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ اور آیت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ میں قیام سے مراد نماز میں کھڑا ہونا اور آیت وَاسْجُدْ وَاقِرًا كَعُقَا میں سجدہ اور رکوع سے مراد نماز میں سجود رکوع اور آیت وَاقِفًا وَامَّا تَكْتُمُ مِنَ الْقُرْآنِ میں قرأت قرآن سے مراد نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہے کعب بن عجرہ کی حدیث جس کو بخاری نے نقل کیا ہے اسی پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام (کا طریقہ) تو ہم کو معلوم ہے مگر درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہو اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ الْخ یعنی تشہد میں سلام کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے تشہد میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھائی جاتا ہے مگر درود اس وقت کس طرح پڑھیں اس سوال کے جواب میں (نماز کے اندر) درود پڑھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ الْخ پڑھا کرو۔ امت اسلامیہ نے بالاتفاق اس حدیث کو تسلیم کیا ہے اور بلا اختلاف تشہد کے بعد درود پڑھنے کی صراحت کی ہے البتہ واجب اور سنت ہونے میں اختلاف ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس درود کا حکم آیت مذکورہ میں دیا گیا ہے اس سے مراد تشہد کے بعد نماز کے اندر درود پڑھنا ہے۔

ہر دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام

پر درود کے واجب ہونے کے دلائل

جو لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ آیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھی ہو اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ اس پر رمضان آ کر گزر بھی جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ اس کے

نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ابن ہمام نے کہا امر کا مقتضی قطعی عمر بھر میں ایک بار (تعمیل) ہے کیونکہ امر تکرار کو نہیں چاہتا اور ہم اسی کے قائل ہیں۔

آخری قعدہ میں درود پڑھنا:

بعض کا قول ہے کہ ہر نماز کے آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنی واجب ہے امام شافعی اور امام احمد کا یہی قول ہے۔

رحمۃ اللامتہ فی اختلاف الائمۃ میں ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے اور مشہور ترین روایت میں امام احمد کا قول آیا ہے کہ درود کو ترک کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔

ابن ہمام نے اس کو حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ابن جوزی نے کہا اس کی روایت میں جابر ضعیف ہے اور روایت میں اختلاف ہے کبھی موقوفاً بیان کیا ہے کبھی مرفوعاً۔

حاکم اور بیہقی نے بروایت یحییٰ بن سابق قبیلہ بنی حارث کی وساطت سے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ چکے تو کہے اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَ اٰلَ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحَّمْتَ عَلٰی اِبْرٰهیمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهیمَ اِنَّکَ حَمیدٌ مَّجیدٌ۔ حافظ ابن حجر نے کہا اس حدیث کے راوی سوا حارثی شخص کے ثقہ ہیں حارثی قابل نظر ہے!

ابن ہمام نے لکھا ہے حدیث لا صلوة لمن لم یصل علیہ کو تمام اہل حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے مراد کامل نماز کی نفی ہے (یعنی جس نے مجھ پر نماز کے اندر درود نہیں پڑھی اس کی نماز کامل نہیں ہوئی، یا یہ مطلب ہے کہ جس نے عمر میں ایک بار بھی درود نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔

حافظ ابن حجر نے کہا اس حدیث سے زیادہ قوی حضرت فحالہ بن عبید کی حدیث ہے فضالہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کرتے سنا مگر اس نے رسول اللہ پر درود نہیں پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے (دعا مانگتے میں) عجلت کی پھر اس کو بلایا اور اس کو نیز دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے جو شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد و ثناء کرے پھر مجھ پر درود بھیجے پھر جو کچھ چاہے دعا کرے۔

رواہ ابو داؤد و النسائی و الترمذی و ابن خزییمہ و ابن حبان و الحاکم ترمذی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ فضالہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی پھر کہا اے اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر

وَأَرْحَمُ مُحَمَّدًا وَالْ مُحَمَّدُ كَمَا صَلَّيْتُ وَبَارَكْتُ وَتَرَحَّمْتُ
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. (متفق علیہ)
مسلم کی روایت میں دونوں جگہ علیٰ ابراہیم کا لفظ نہیں ہے (صرف علیٰ آل
ابراہیم ہے) حضرت ابو حمید ساعدی راوی ہیں کہ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم
آپ پر درود کیسے پڑھیں فرمایا کہو۔

اللہم صل علیٰ محمد وازواجه وذریئہ کما صلیت علی
آل ابراہیم وبارک علیٰ محمد وازواجه وذریئہ کما بارکت
علیٰ آل ابراہیم انک حمید مجید. (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک
بار مجھ پر درود پڑھے گا اللہ دس بار رحمت اس پر نازل فرمائے گا۔ رواہ مسلم۔

ایک دفعہ درود پر دس رحمتیں:

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر
ایک درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا ورس خطائیں
ساقط کرے گا اور دس درجے بلند کرے گا۔ رواہ احمد و البخاری فی الادب
والنسائی والحاکم۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا حصول:

حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے
زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ رواہ الترمذی۔

مسلم پہنچانے والے فرشتے:

حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ
کے کچھ فرشتے زمین پر گھومتے پھرتے ہیں وہ مجھے میری امت کا سلام
پہنچاتے ہیں۔ رواہ النسائی والدارمی۔

سلام کا جواب: حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں جو کوئی (حب بھی) مجھ پر
سلام پڑھے گا اللہ میری روح مجھے لوٹا دے گا کہ میں سلام کا جواب دوں گا۔
رواہ ابوداؤد و الترمذی فی الدعوات الکبیر۔

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما
رہے تھے اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (کہ وہاں نماز نہ پڑھو۔ مترجم) اور نہ
میری قبر کو میل بنانا۔ اور مجھ پر درود پڑھنا تمہارا درود مجھے پہنچے گا تم جہاں بھی ہو۔

دس رحمتوں اور دس سلامتیوں کا حصول:

حضرت ابو طلحہ راوی ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس
وقت حضور کے چہرہ پر شگفتگی تھی فرمایا مجھ سے جبریل نے آکر کہا کہ آپ کا رب

ماں باپ یا دونوں میں سے ایک اس کی زندگی میں بوڑھے ہو جائیں۔ اور
اس شخص کے جنت میں داخلہ کا ذریعہ نہ بنیں (یعنی بیٹا بوڑھے ماں باپ کی
خدمت نہ کرے اس لئے وہ ناراض رہیں اور یہ شخص جنت سے محروم ہو
جائے) رواہ الترمذی و ابن حبان فی صحیحہ۔

حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے اور دوزخ
میں چلا جائے اللہ اس کو دور رکھے۔

حضرت ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے (اور انہوں نے کہا)
جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے اور (اس
وجہ سے) دوزخ میں داخل ہو جائے پس اللہ اس کو دور رکھے۔ یہ دونوں
حدیثیں طبرانی نے نقل کی ہیں۔

ابن سنی نے حضرت جابر کی مرفوع حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے
مجھ پر درود نہیں پڑھی وہ بد نصیب ہو گیا۔

حضرت علیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے
سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ رواہ الترمذی۔
ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہا ہے امام احمد نے یہ حدیث حضرت
امام حسینؑ کی روایت سے بیان کی ہے۔

طبرانی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت امام حسینؑ کی مرفوع روایت اس
طرح بیان کی ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ آیا اور اس سے مجھ پر درود
پڑھنی چھوٹ گئی اس سے جنت کا راستہ چھوٹ گیا۔ نسائی نے صحیح سند سے
حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے
اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے کیونکہ جو شخص مجھ پر (ایک بار) درود پڑھے گا
اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا (یا دس بار رحمت نازل فرمائے گا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کی فضیلت و کیفیت

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا بیان ہے میری ملاقات حضرت کعب بن عجرہؓ
سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا (حدیث کا) ایک تحفہ میں تم کو پیش نہ کر
دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنی ہے میں نے کہا کیوں
نہیں ضرور وہ تحفہ مجھے عنایت فرمائیے کعب نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو سلام کرنا تو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے
لیکن آپ (اور آپ کے) اہل بیت پر ہم درود کس طرح پڑھیں فرمایا کہو۔
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

بات ہے میں نے اپنا اندیشہ بیان کر دیا۔ فرمایا جبریل نے (آخر) مجھ سے کہا تھا کیا میں آپ کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ اللہ نے آپ کے (اعزاز اور خوش کرنے کے) لئے فرمایا ہے کہ جو شخص آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس کو سلامتی عطا کروں گا رواہ احمد۔

دُعاء کی قبولیت:

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا دعا آسمان و زمین کے درمیان روک لی جاتی ہے جب تک تم اپنے نبیؐ پر درود نہ پڑھو دعا کا کوئی حصہ اوپر نہیں چڑھنے پاتا۔ رواہ الترمذی جتنا درود اتنی رحمتیں:

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے اپنے باپ کا بیان نقل کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص مجھ پر جتنی درود پڑھتا ہے فرشتے اتنی ہی اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اب بندہ کو اختیار رہے کم درود پڑھے یا زیادہ۔ رواہ البغوی

احد پہاڑ جتنا ثواب:

حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے لئے ایک قیراط (ثواب) لکھ دیا جاتا ہے اور ایک قیراط کوہ احد کے برابر ہوتا ہے۔ رواہ عبدالرزاق فی الجامع بسند حسن۔

صبح شام دس مرتبہ درود:

حضرت ابو درداءؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پڑھے گا اس کو میری شفاعت مل جائے گی۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر بسند حسن۔

روئے زمین کے تمام باشندوں کے برابر عمل:

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا ایک آدمی نے آکر سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا اور کشادہ روئی کے ساتھ اس کو اپنے پہلو میں بیٹھا لیا جب وہ شخص اپنا کام پورا کر کے اٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر روزانہ اس شخص کا عمل باشندگان زمین کے (سارے) اعمال کے برابر اٹھایا جاتا ہے میں نے عرض کیا ایسا کیوں ہے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو یہ شخص دس بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اور اس کا یہ درود ایسا ہوتا ہے جیسے ساری مخلوق کا درود میں نے عرض کیا وہ کیا درود ہے فرمایا وہ کہتا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلَّيْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَنَيْتَ لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ

فرماتا ہے محمدؐ کیا تم اس بات پر خوش نہ ہو گے کہ تمہاری امت میں سے جو کوئی تم پر درود پڑھے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور تمہاری امت میں سے جو کوئی آپ پر سلام پڑھے گا میں دس بار اس پر سلامتی نازل کروں گا رواہ النسائی والدارق۔ تمام فکر و ور ہو جائیں گے:

حضرت ابی بن کعبؓ کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر درود بہت پڑھتا ہوں کتنی بار پڑھا کروں فرمایا جتنی (بھی) چاہو میں نے عرض کیا (ذکر خداوندی اور دعا کا) ایک چوتھائی (درود کے لئے مقرر کر لوں) فرمایا جتنا تم چاہو اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا (کل ذکر کا) آدھا حصہ (درود کو بنالوں فرمایا تم جتنا چاہو) (کر لو لیکن) اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے عرض کیا کیا وہ تمہاری فرمایا جتنا چاہو مگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے عرض کیا کیا میں اپنی ساری دعا آپ کے لئے کر دوں فرمایا تو ایسی حالت میں تمہارے سارے فکر و ور ہو جائیں گے (کام پورے کر دیئے جائیں گے اور تمہارے گناہ ساقط کر دیئے جائیں گے۔ رواہ الترمذی

بھری پور بدلہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو یہ بات (پسند اور) مسرور کرنے والی ہو کہ جب وہ ہم گھر والوں کے لئے دعا کرے تو اس کو بھر پور پیمانہ سے (بدلہ) دیا جائے تو اس کو اس طرح کہنا چاہیے۔ اللھم صل علی محمد النبی الامی وازواجه امہات المؤمنین وذریئہ واهل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ (رواہ ابوداؤد)

ستر رحمتیں: حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا قول ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اور اس کے فرشتے ستر رحمتیں اس پر نازل کریں گے۔ رواہ احمد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت:

حضرت روفیعؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھی اور کہا۔ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجِبْتَ لَهُ شَفَاعَتِي اے اللہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقام قرب عنایت کر اس کے لئے میری شفاعت لازم ہوگئی۔ رواہ احمد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی:

حضرت عبدالرحمنؓ میں عوفؓ کا بیان ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (گھر سے) برآمد ہوئے اور ایک نخلستان کے اندر پہنچے وہاں پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوگئی ہو میں دیکھنے کے لئے (قریب گیا) آپ نے سر اٹھا کر فرمایا کیا

گناہوں کی صفائی:

حضرت ابو بکر صدیق راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے۔ جتنا پانی آگ کو (بجھاتا ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا گردنیں (یعنی بروے) آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت (راہ خدا میں اپنا) خون دل دینے سے بھی افضل ہے یا فرمایا۔ راہ خدا میں شمشیر زنی سے بھی افضل ہے۔

وتروں کی دُعاء:

حضرت حسن فرماتے ہیں مجھے حضور نے یہ کلمات سکھائے جنہیں وتروں میں پڑھا کرتا ہوں اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا اَعْطَيْتَ وَقَبْلِ شَرِّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالِيَتْ وَلَا يَعْزُزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (اھل السنن) جمعہ کو درود کی کثرت:

نسائی کی روایت میں آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مسند احمد میں ہے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم پیدا کئے گئے اسی میں قبض کئے گئے۔ اسی میں نوح ہے اسی میں بے ہوشی ہے پس تم اس دن مجھ پر بہ کثرت درود پڑھا کرو۔ تمہارے درود مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ صحابہؓ نے پوچھا آپ تو زمین میں دفن دیئے گئے ہوں گے۔ پھر ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کئے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ ابوداؤد، نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں ہے جمعہ کے دن بہ کثرت درود پڑھو۔ اُس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اُس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک وہ فارغ ہو۔ پوچھا گیا۔ موت کے بعد بھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو گلانا سزا حرام کر دیا ہے نبی اللہ زندہ ہیں روزی دیئے جاتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس میں انقطاع ہے۔ عبادہ بن نسی نے حضرت ابوالدرداءؓ کو پایا نہیں، واللہ اعلم بہتھی میں بھی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر بہ کثرت درود بھیجو۔ لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کا جسم زمین نہیں کھاتی، جس سے روح القدس نے کلام کیا ہو۔

ابوداؤد میں ہے جو مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

کتاب میں درود لکھنے کا ثواب:

کتاب اس بات کو مستحب جانتے ہیں کہ کتاب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھے اس کے درود کا ثواب اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ کتاب رہے لیکن کئی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں۔ بلکہ امام ذہبی کے استاد تو اسے موضوع کہتے ہیں یہ حدیث بہت سے طریق سے مروی ہے۔ (ابن کثیر)

انبیاء کے علاوہ کیلئے صلوٰۃ و سلام کا مسئلہ

کیا انبیاء کے علاوہ دوسروں کیلئے بھی صلوٰۃ و سلام کا استعمال درست ہے؟ صحیح یہ ہے کہ تنہا غیر انبیاء کے لئے صحیح نہیں ہے اور تبعاً یعنی انبیاء کے ساتھ ملا کر صحیح ہے۔ جس طرح کہ محمد عز وجل کہنا مکروہ ہے باوجود یہ کہ آپ معزز اور جلیل القدر تھے اس کی وجہ یہ ہے عرف میں صلوٰۃ و سلام کا استعمال انبیاء کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ جیسے جلّ و عزّ کے لفظ باری تعالیٰ کے لئے خاص کر دیئے گئے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ کی تفسیر کے ذیل میں اس کی مکمل تفسیر ہو چکی ہے۔ (تفسیر مظہری)

نبیوں کے سوا غیر نبیوں پر صلوٰۃ بھیجنا اگر تبعاً ہو تو بے شک جائز ہے جیسے حدیث میں ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَآزوَاجِہٖ وَذُرِّیَّتِہٖ ہاں صرف غیر نبیوں پر صلوٰۃ بھیجنے میں اختلاف ہے۔ بعض تو اسے جائز بتلاتے ہیں اور دلیل میں آیت هُوَ الَّذِیْ یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ اَلْحَ اور اُولٰٓئِکَ عَلَیْہِمْ صَلٰوٰتُکُمْ اور وَصَلِّ عَلَیْہِمْ پیش کرتے ہیں اور حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قوم کا صدق آتا تو آپ فرماتے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمْ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ فرماتے ہیں جب میرے والد آپ کے پاس اپنا صدقے کا مال لائے تو آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَبِیْ اَوْفٰی (صحیحین)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر صلوٰۃ نہ بھیجنی چاہیے۔ ہاں مسلمان مردوں عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ بعض لوگ آخرت کے اعمال سے دنیا کے جمع کرنے کی فکر میں ہیں اور بعض مولوی وعظ میں اپنے خلیفوں اور امیروں کے لئے صلوٰۃ کے وہی الفاظ بولتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھے۔ جب تیرے پاس میرا یہ خط پہنچے تو ان سے کہہ دینا کہ صلوٰۃ صرف نبیوں کے لئے ہے اور عام مسلمانوں کے لئے اس کے سوا جو چاہیں دعا کریں۔ حضرت کعبؓ کہتے ہیں ہر صبح ستر ہزار فرشتے اتر کر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پر سمیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دُعا کرتے رہتے ہیں اور

چیزوں کا حکم ہے صلوٰۃ اور سلام کی سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے (کہ السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ کہتے ہیں) صلوٰۃ کا طریقہ بھی بتا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَاٰلَ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَبَارَکْتَ وَرَحَّمْتَ عَلٰی اِبْرٰهَیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهَیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ۔

مسئلہ: اس پر بھی جمہور فقہاء کا اتفاق ہے جب کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے تو اس پر درود شریف واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: رَعِمَ اَنْفٌ رَجُلٍ ذُکِرَتْ عَنْدهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْہِ یعنی ذلیل ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے (قال الترمذی حدیث حسن) (رواہ ابن السنی باسناد جید)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے الْبَخِیْلُ مَنْ ذُکِرَتْ عَنْدهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْہِ یعنی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح)

مسئلہ: اگر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بار بار آئے تو صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہوتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی بار ذکر مبارک خود کرے یا کسی سے سنے ہر مرتبہ درود شریف پڑھے، حضرات محدثین سے زیادہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتا ہے کہ ان کا ہر وقت کا مشغلہ ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں ہر وقت بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، تمام ائمہ حدیث کا دستور یہی رہا ہے کہ ہر مرتبہ درود و سلام پڑھتے اور لکھتے ہیں، تمام کتب حدیث اس پر شاہد ہیں۔ انہوں نے اس کی بھی پروا نہیں کی کہ اس تکرار صلوٰۃ و سلام سے کتاب کی ضخامت کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اکثر تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں آتی ہیں جن میں ایک دو سطر کے بعد نام مبارک آتا ہے، اور بعض جگہ تو ایک سطر میں ایک سے زیادہ مرتبہ نام مبارک مذکور ہوتا ہے، حضرات محدثین کہیں صلوٰۃ و سلام ترک نہیں کرتے۔

مسئلہ: ذکر مبارک کے وقت افضل و اعلیٰ اور مستحب تو یہی ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں پڑھے اور لکھے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے ایک یعنی صرف صلوٰۃ یا صرف سلام پر اکتفاء کرے تو جمہور فقہاء کے نزدیک کوئی گناہ نہیں، شیخ الاسلام نووی وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفاء کرنا مکروہ فرمایا ہے، ابن حجر پیشی نے فرمایا کہ ان کی مراد گراہت سے خلاف اولیٰ ہونا ہے جس کو اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، اور علماء امت کا مسلسل عمل اس پر شاہد ہے کہ وہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں۔ اور بعض

ستر ہزار رات کو آتے ہیں۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آپ کی قبر مبارک شق ہوگی تو آپ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے۔ (فرغ) امام نووی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام ایک ساتھ بھیجنے چاہئیں صرف صلی اللہ علیہ وسلم یا صرف علیہ السلام نہ کہے۔ اس آیت میں بھی دونوں ہی کا حکم ہے۔ پس اولیٰ یہ ہے کہ یوں کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔

صحابہ کرامؓ کی عظمت:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ دیکھو خدا کو بیچ میں رکھ کر میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے اصحابؓ کو میرے بعد نشانہ نہ بنالینا۔ میری محبت کی وجہ سے ان سے بھی محبت رکھنا ان سے بغض و بر رکھنے والا مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے انہیں جس نے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے خدا کو ایذا دی، اور جس نے خدا کو ایذا دی یقیناً مانو خدا اُس کی بھوسی اُڑا دے گا یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، جو لوگ ایمان داروں کی طرف ان برائیوں کو منسوب کرتے ہیں، جن سے وہ بُری ہیں وہ بڑے بہتان باز ہیں اور زبردست گناہگار ہیں۔ اس وعید میں سب سے پہلے تو کفار داخل ہیں۔ پھر افضیٰ شیعہ جو صحابہؓ پر عیب گیری کرتے ہیں اور خدا نے جن کی تعریفیں کی ہیں یہ انہیں بُرا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا ہے کہ وہ انصار و مہاجرین سے خوش ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اُن کی مدح و ستائش موجود ہے لیکن یہ بے خبر گند ذہن انہیں بُرا کہتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان میں وہ باتیں بتاتے ہیں جن سے وہ بالکل الگ ہیں۔ حق یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اُن کے دل اندھے ہو گئے ہیں اس لئے ان کی زبانیں بھی اُلٹی چلتی ہیں۔ قابل مدح لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور مذمت والوں کی تعریفیں کرتے ہیں۔

نماز کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دُعاء:

صحیحین میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی دعا کی درخواست کی جسے وہ نماز میں پڑھیں تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی اللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّ اِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاعْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِکَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ یعنی خدایا میں نے بہت سے گناہ کئے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی انہیں معاف نہیں کر سکتا، پس تو اپنے پاس کی بخشش سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، تو بڑا ہی بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

صلوٰۃ و سلام کا طریقہ:

حضرت کعب بن عجرہؓ نے فرمایا کہ (جب یہ آیت نازل ہوئی تو) ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ (آیت میں ہمیں دو

حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا وہ شخص جو مجھے اذیت پہنچاتا ہے اور مجھے اذیت پہنچانے والوں کو اپنے گھر میں جمع کرتا ہے اس کی طرف سے میرے سامنے کون عذر خواہی کر سکتا ہے اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کی اپنے ولیوں سے محبت:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو (میرے) کسی ولی کی اہانت کرتا ہے دوسری روایت کا لفظ ہے جو (میرے) ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ جنگ کے لئے میرے مقابلہ پر آتا ہے۔ اور جو کام میں کرنے والا ہوتا ہوں اس میں مجھے (کبھی) اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد اپنے مومن بندہ کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ مرنا پسند نہیں کرتا اور میں اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا اور مرنا اس کے لئے لازم ہوتا ہے۔ میرے مومن بندہ کو میرا قرب (کسی عمل سے) اتنا حاصل نہیں ہوتا جتنا دنیا سے بے رغبت رہنے سے ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن میری کوئی عبادت ایسی نہیں کرتا جیسی میرے عائد کئے ہوئے فرض کو ادا کر کے کرتا ہے۔ (یعنی فرض کی ادائیگی سب سے بڑی عبادت ہے اس کی برابر کوئی عبادت نہیں۔ مترجم رواہ البخاری۔)

حضرت ابو ہریرہ اس بیان نبوی کے راوی ہیں کہ اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا تو تو رب العالمین ہے (ہر بیماری سے پاک ہے) اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، الیٰ الیٰ آخر الحدیث۔ رواہ مسلم

میں کہتا ہوں کہ جب اولیاء سے دشمنی اللہ سے دشمنی اور جنگ ہے اور اپنے اولیاء کی بیماری کو اللہ نے اپنا مرض قرار دیا ہے، حالانکہ وہ ان تمام حوادث سے پاک اور بالا ہے تو اس کی وجہ اللہ کے ساتھ اولیاء کا وہ وصل ہے جو ہر کیفیت سے پاک ہے جب (عام) اولیاء کی یہ حالت ہے تو ایذا رسول کو ایذا خدا کہنا تو بدرجہ اولیٰ مناسب اور صحیح ہے۔

توہین رسالت کے مجرم کی سزا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دین، نسب یا حضور کی کسی صفت پر طعن کرنا اور صراحتاً یا کنایہ یا اشارۃً یا بطور تعریض آپ پر نکتہ چینی کرنا اور عیب نکالنا کفر ہے ایسے شخص پر دونوں جہاں میں اللہ کی لعنت۔ دنیوی سزا سے اس کو توبہ بھی نہیں بچا سکتی، ابن ہمام نے لکھا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں نفرت کرے وہ مرتد ہو جائے گا۔ بُرا کہنا تو بدرجہ

اولیٰ مرتد بنا دیتا ہے اگر اس کے بعد توبہ بھی کرے تو قتل کی سزا ساقط نہیں ہو سکتی۔ اہل فقہ نے لکھا ہے یہ قول علماء کوفہ (امام ابو حنیفہ صاحبین وغیرہ) اور امام مالک کا ہے ایک روایت میں حضرت ابو بکرؓ کا بھی یہ فتویٰ منقول ہے۔

یہ سزا بہر حال دی جائے گی، خواہ وہ اپنے قصور کا اقرار کر لے اور تائب ہو کر آئے یا منکر جرم ہو اور شہادت سے شہوت ہو جائے دوسرے موجدات کفر کا اگر انکار کر دے خواہ شہادت شہوت موجود ہو تو انکار معتبر ہو گا۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ نشہ کی حالت میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بُرا کہنے کے جرم کا ارتکاب کیا ہو تب بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا ضرور قتل کیا جائے گا۔ ہاں نشہ کی حالت کے لئے یہ شرط ضروری ہے کہ اس نے خود اپنے اختیار سے بغیر جبر و اکراہ کے ممنوع طریقہ سے نشہ آور چیز کھائی پی ہو اگر ارتکاب منشی اپنے اختیار سے نہ کیا ہو تو ایسا مدہوش آدمی پاگل کے حکم میں ہے (اس کو سزا نہیں دی جائے گی)۔

خطابی نے لکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ ایسے شخص کے واجب القتل ہونے میں کسی نے اختلاف کیا ہو، ہاں اگر اللہ کے معاملہ میں کسی کا قتل واجب ہو جائے تو توبہ کرنے سے سزائے قتل ساقط ہو جاتی ہے اسی طرح کوئی مست نشہ میں مدہوش آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے علاوہ کوئی اور کلمہ کفر زبان سے نکال دے تو خواہ اس نے با اختیار خود بغیر جبر و اکراہ کے ممنوع طریقہ سے نشہ کیا ہو، پھر بھی اس کو مرتد نہیں قرار دیا جائے گا۔

عبداللہ بن ابی منافق:

حضرت عائشہؓ کو گالی دینی (یعنی زنا کی تہمت لگائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی گالی دینی ہے (کیونکہ ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھیں) عرفاً بھی اور عقلاً بھی اور روایت کے لحاظ سے بھی جو بیر نے بوساطت ضحاک حضرت ابن عباسؓ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اس شخص کی طرف سے کون عذر خواہی کرے گا جو مجھے ایذا پہنچاتا ہے اور مجھے ایذا دینے والوں کو اپنے گھر میں جمع کرتا ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی جس نے حضرت عائشہؓ پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ بعض لوگوں کا جو قول ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہؓ کے متعلق نازل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ إِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اِنَّہٗ سے اِنَّمَا فِیْہِیْنَا تَمَّ پوری آیت آپ کے متعلق نازل ہوئی صرف آخری آیت کا نزول مراد نہیں ہے۔

وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکائیں اپنے اوپر

مِنْ جَلَابِیْہِنَّ

تھوڑی سی اپنی چادریں

حضرت علیؑ کی فضیلت:

اسی طرح جس نے حضرت علیؑ کو گالی دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (اے علیؑ) تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ رواہ الشیخان فی المحسنین عن البراء بن عازب۔

آوارہ گرد منافق:

ضحاک اور کلبی کا بیان ہے کہ آیت کا نزول ان زنا کاروں کے حق میں ہوا جو منافق تھے راتوں کو مدینہ کے راستوں میں گھوما کرتے تھے جب رات کو عورتیں قضائے حاجت کے لئے گھروں سے باہر نکل کر (جنگل کی طرف) جاتی تھیں تو راستہ میں یہ ان کو دباتے تھے اگر عورتیں خاموش رہتی تھیں تو یہ ان کے پیچھے لگ جاتے تھے اور اگر وہ جھڑک دیتی تھیں تو یہ رگ جاتے تھے حقیقت میں ان کا مقصد ہوتا تھا باندیوں کو چھیڑنا لیکن لباس چونکہ باندی اور آزاد عورت کا ایک ہی جیسا ہوتا تھا کرتہ اور اوڑھنی پہن کر سب ہی نکلتی تھیں اس لئے ان کو شناخت نہیں ہوتی تھی کہ کون باندی ہے اور کون آزاد عورت اس لئے آزاد عورتیں اس زد میں آ جاتی تھیں۔ عورتوں نے اس کی شکایت اپنے شوہروں سے کی اور شوہروں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر اگلی آیت میں آزاد عورتوں کو باندیوں جیسا لباس پہن کر نکلنے کی ممانعت کر دی گئی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا وَكَتْبًا

اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کئے

فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا

تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا

بہتان تراش منافق:

یہ منافق تھے جو پیچھے پیچھے بدگوئی کرتے رسول کی، یا آپ کی ازواج طاہرات پر جھوٹ طوفان اٹھاتے جیسا کہ سورہ نور میں گزر چکا۔ آگے بعض ایذاؤں کے انسداد کا بندوبست کیا گیا ہے جو مسلمان عورتوں کو ان کی طرف سے پہنچتی تھیں۔ روایات میں ہے کہ مسلمان مستورات جب ضروریات کے لئے باہر نکلتیں، بدمعاش منافق تاک میں رہتے۔ اور چھیڑ چھاڑ کرتے پھر پکڑے جاتے تو کہتے ہم نے سمجھا نہیں تھا کہ کوئی شریف عورت ہے۔ لونڈی باندی سمجھ کر چھیڑ دیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ

اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو

پردہ کا حکم: یعنی بدن ڈھانپنے کے ساتھ چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچے چہرہ پر بھی لٹکائیوں۔ روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لئے کھلی رہتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ فتنہ کے وقت آزاد عورت کو چہرہ بھی چھپا لینا چاہیے۔ لونڈی باندیوں کو ضرورت شدیدہ کی وجہ سے اس کا مکلف نہیں کیا۔ کیونکہ کاروبار میں حرج عظیم واقع ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْہِنَّ اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں۔

جلابیب جلباب کی جمع ہے جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جس کو عورت دوپٹے اور کرتے کے اوپر سے لپیٹ لیتی ہے۔

عورت پردہ کر کے ضروری کام کیلئے گھر سے باہر جاسکتی ہے:

بخاری نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حکم حجاب کے بعد سودہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے نکلیں عورت ذیل ذول کی تھیں جو ان کو پہچانتا تھا اس کے لئے (باوجود چہرہ پوشیدہ ہونے کے) مخفی نہیں ہو سکتی تھیں چنانچہ عمر بن خطاب نے (ظاہری قد اور جسامت) دیکھتے ہی پہچان لیا اور آواز دے کر کہا سودہ تم کس طرح نکل رہی ہو اس کو دیکھ لو ہم سے خدا کی قسم تم چھپ نہیں سکتیں (ہم نے تمہیں پہچان لیا) سودہ فوراً لوٹ پڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے ہڈی ہاتھ میں تھی سودہ اندر آ گئیں اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے کسی کام سے باہر نکلتی تھی عمر نے مجھے ایسا ایسا کہا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہڈی موجود ہی تھی آپ نے اس کو ہاتھ سے رکھا بھی نہ تھا کہ وحی آنے لگی۔ وحی کے ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا تم عورتوں کو اجازت دے دی گئی کہ تم باہر اپنے کام سے نکل سکتی ہو۔

میں کہتا ہوں، مراد یہ ہے کہ چادر اوڑھ کر نکل سکتی ہو۔

پردہ کا طریقہ:

حضرت ابن عباس اور حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، مسلمانوں کی عورتوں کو

صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے تو اس زمانہ قساویں میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس خطرے سے خالی ہے متاخرین فقہاء حنفیہ نے بھی بالآخر وہی حکم دے دیا جو ائمہ ثلاثہ نے دیا تھا کہ جو ان عورت کے چہرے یا ہتھیلیوں کی طرف بھی نظر ممنوع ہے۔

پردہ کے دو درجے:

اس کا حاصل یہ ہوا کہ اب باتفاق ائمہ اربعہ یہ تیسرا درجہ پردہ کا ممنوع ہو گیا کہ عورت برقع چادر وغیرہ میں پورے بدن کو چھپا کر مگر صرف چہرہ اور ہتھیلیوں کو کھول کر مردوں کے سامنے آئے، اس لئے اب پردے کے صرف پہلے ہی دو درجے رہ گئے، ایک اصل مقصود یعنی عورتوں کا گھروں کے اندر رہنا بلا ضرورت باہر نہ نکلنا، اور دوسرا یعنی برقع وغیرہ کے ساتھ نکلنا ضرورت کی بناء پر بوقت ضرورت و بقدر ضرورت۔

مسئلہ: پردہ کے احکام مذکورہ میں بعض صورتیں مستثنیٰ بھی ہیں، مثلاً بعض مرد یعنی محارم پردہ سے مستثنیٰ ہیں اور بعض عورتیں مثلاً بہت بوڑھی وہ بھی پردے کے عام حکم سے کسی قدر مستثنیٰ ہیں، ان کی تفصیل کچھ تو سورہ نور میں گزر چکی ہے کچھ آگے سورہ احزاب کی ان آیات میں آئے گی جن میں یہ استثناء مذکور ہے۔ پردہ کے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اپنے رسالہ تفصیل الخطاب فی احکام الحجاب کا کچھ خلاصہ یہاں لکھ دیا ہے جو عوام کے لئے کافی ہے۔ (معارف مفتی مظہر)

ذَلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی پڑیں تو کوئی اُن کو نہ ستائے

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

آزاد عورتوں کا امتیاز:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یعنی پہچانی پڑیں کہ لونڈی نہیں بی بی ہے صاحب ناموں، بذات نہیں نیک بخت ہے، تو بدنیت لوگ اُس سے نہ اُلجھیں۔ گھونگھٹ اُس کا نشان رکھ دیا۔ یہ حکم بہتری کا ہے۔ آگے فرمادیا اللہ ہے بخشنے والا مہربان یعنی باوجود اہتمام کے کچھ تقصیر رہ جائے تو اللہ کی مہربانی سے بخشش کی توقع ہے۔ (تکمیل) یہ تو آزاد عورتوں کے متعلق انتظام تھا کہ انہیں پہچان کر ہر ایک کا حوصلہ چھیننے کا نہ ہو۔ اور جھوٹے عذر کرنے کا موقع نہ رہے۔ آگے عام چھیڑ چھاڑ کی نسبت دھمکی دی ہے خواہ بی بی سے ہو یا لونڈی سے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ بندوں کے مصالحہ کا لحاظ رکھتا ہے

حکم دیا گیا تھا کہ اپنے سروں اور چہروں کو چادروں سے ڈھانک کر نکلیں صرف ایک آنکھ کھلی رہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد بیبیاں ہیں باندیاں نہیں ہیں (مَنْ جَلَكَ يَدَيْهِمْ فِي مَنْ تَبْعِيضٍ ہے یعنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیں۔) (تفسیر مظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں:

اس آیت میں جو لفظ بنات تک آیا ہے وہ صراحتہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صاحبزادیاں تھیں مگر روافض خوافض۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اولاد رسول سے خارج سمجھتے ہیں اس لئے کہ ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا۔ ان کا یہ خیال سراپا اختلاف صریح نص قرآنی کے خلاف ہے۔ (معارف کا مضمون)

ضرورت کے مواقع میں جب عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے تو اس وقت کسی برقع یا لمبی چادر کو سر سے پیر تک اوڑھ کر نکلنے کا حکم ہے، جس میں بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، یہ سورہ احزاب کی اس آیت سے ثابت ہے جو آگے آرہی ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْرِنْنَ عَلَيْنَهُنَّ صُوْرٌ مِّمَّا يَجْلِيْنَ مِنْهُنَّ يَعْنِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کو اور عام مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی جلیباب استعمال کریں جلیباب اس لمبی چادر کو کہتے ہیں جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جائے۔ (روی ذلک عن ابن عباسؓ)

چادر اوڑھنے کی صورت:

ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے استعمال جلیباب کی صورت یہ نقل کی ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک اس میں لپٹی ہوئی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس سے مستور ہو، صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لئے کھلی ہو، اس آیت کی پوری تفسیر آگے آتی ہے، یہاں صرف یہ بتانا منظور ہے کہ ضرورت کے وقت جب عورت گھر سے نکلنے پر مجبور ہو تو اس کو پردہ کا یہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ جلیباب وغیرہ میں سر سے پاؤں تک مستور ہو اور چہرہ بھی بجز ایک آنکھ کے چھپا ہوا ہو۔

باہر نکلنے کیلئے پردہ کے علاوہ شرطیں:

یہ صورت بھی باتفاق فقہاء اُمت ضرورت کے وقت جائز ہے، مگر احادیث صحیحہ میں اس صورت کے اختیار کرنے پر بھی چند پابندیاں عائد کی ہیں، کہ خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو بخنہ والا کوئی زیور نہ پہنا ہو، راستہ کے کنارے پر چلے، مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو وغیرہ۔

جوان عورت کا چہرہ اور ہتھیلی کی طرف دیکھنا ممنوع ہے:

حدیث میں حضرت فضل کو ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ

یہاں تک کہ جزئی جزئی مسائل میں بھی بندوں کی مصلحتوں کی پاسداری کرتا ہے۔ حضرت انس راوی ہیں کہ ایک نقاب پوش باندی حضرت عمرؓ کی طرف سے گزری آپ نے اس کا پردہ اٹھایا اور فرمایا کیا کمینہ تو آزاد عورتوں جیسی بنتی ہے۔ پھر اس کا نقاب پھینک دیا۔ (تفسیر مظہری)

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

البتہ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دل میں روگ ہے

یعنی جن کو بد نظری اور شہوت پرستی کا روگ لگا ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ

اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ میں

منافقوں فتنہ پردازوں کو تنبیہ:

یہ غالباً یہود ہیں جو اکثر جھوٹی خبریں اڑا کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اور ممکن ہے منافق ہی مراد ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اگر منافق اپنے نفاق سے اور عورتوں کو چھیڑنے سے باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں ضعف ایمان کی بیماری ہے وہ اپنے مذہبی عدم استقلال یا بدکاریوں سے باز نہ آئے اور مدینہ میں سنسنی پیدا کر دینے والے اپنی سنسنی خیز جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے باز نہ آئے۔ رجفہ کا معنی زلزلہ اور حرکت کا شدید اضطراب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستوں کو (ادھر ادھر قبائل میں) بھیجتے تھے تو کچھ منافق مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے کبھی کہتے جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا وہ مارے گئے یا شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، کبھی کہتے عنقریب دشمن مسلمانوں پر مدینہ میں حملہ کرنے والا ہے کبھی نے کہا وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی بری بات پھیل جائے وہ جھوٹی خبریں اڑاتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

منافقوں کی ایذا میں اور ان کا سد باب:

منافقین کی طرف سے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی ایذا میں پہنچتی تھیں ان دونوں ایذاؤں میں ایک یہ تھی کہ منافقین کے عوام اور آوارہ قسم کے لوگ مسلمانوں کی باندیوں کنیزوں کو جب وہ کام کاج کے لئے باہر نکلتیں چھیڑا کرتے تھے، اور کبھی کنیزوں کے شبہ میں حرائر کو ستاتے تھے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی۔

دوسری ایذا یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ جھوٹی خبریں اڑاتے تھے کہ اب فلاں غنیم مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے وہ سب کو ختم کر دے گا، آیات مذکورہ میں پہلی ایذا سے حرائر (آزاد بیبیوں) کو بچانے کا فوری اور کل انتظام یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ لوگ ان کے خاندان کی وجاہت اور حمایت کی وجہ سے

بالقصد چھیڑنے کی جرأت نہ کرتے تھے، شریعت اسلام نے حرائر اور کنیزوں کے پردہ شرعی میں بضرورت ایک فرق بھی رکھا ہے کہ کنیزوں کا شرعی پردہ وہ ہے جو حرائر کا اپنے محرموں کے سامنے ہوتا ہے کہ مثلاً چہرہ وغیرہ کھولنا جو حرائر کے لئے اپنے محرموں کے سامنے جائز ہے، کنیزوں کے لئے باہر بھی اس کی اجازت اس لئے دی گئی کہ ان کا کام ہی اپنے آقا اور اس کے گھر کی خدمت ہے جس میں اس کو باہر بھی بار بار نکلتا پڑتا ہے، اور چہرہ اور ہاتھ مستور رکھنا مشکل ہوتا ہے، بخلاف حرائر کے کہ ان کو کسی ضرورت سے باہر نکلتا بھی پڑے تو کبھی کبھی جوگا جس میں پورے پردے کی رعایت مشکل نہیں، اس لئے حرائر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لمبی چادر جس میں مستور ہو کر نکلتی ہیں اس کو اپنے سر پر سے چہرے کے سامنے لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے اس سے ان کا پردہ بھی مکمل ہو گیا، اور باندیوں کنیزوں سے امتیاز خاص بھی ہو گیا، کا انتظام ان منافقین کو سزا کی وعید سننا کر کیا گیا کہ اس سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اپنے نبی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلوائیں گے، اور امام محمد بن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سلمانیؓ سے اس آیت کا مطلب اور جلاباب کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے سر کے اوپر سے چادر..... چہرہ پر لٹکا کر چہرہ چھپا لیا، اور صرف بائیں آنکھ کھلی رکھ کر اذناء و جلاباب کی تفسیر عملاً بیان فرمائی۔ (معارف مفتی اعظم)

چنانچہ جس وقت سورہ توبہ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد میں جمع کر کے خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد نام بنام فرمایا۔ اے فلاں تو کھڑا ہو اور نکل جا۔ تو منافق ہے پھر ان منافقوں کے قرابت دار جو منافقین صالحین تھے انھیں اور انھیں کر ان منافقین کو ذلت و خواری کے ساتھ مسجد سے نکال دیا۔ تفسیر قرطبی ص ۲۳۷ ج ۱۳ (معارف کا مدلولی)

لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

تو ہم لوگ تجھے ان سے پیچھے بھر دے گے، میں سے تیرے ساتھ ان قسم میں نہ تھیں۔

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتْلُوا تَقْتِيلًا

پھنکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے

فسادیوں کا قلع قمع:

یعنی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے تا چند روز میں ان کو مدینہ سے نکال باہر کریں، اور جتنے دن رہیں، ذلیل و مرعوب ہو کر رہیں چنانچہ یہود نکالے گئے اور منافقوں نے جسمی سن کر شاید اپنا رویہ بدل دیا ہوگا اس لئے سزا سے بچے رہتے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ جو لوگ بدنیت تھے مدینہ میں عورتوں کو چھیڑتے، ٹوکتے اور جھوٹی خبریں اڑاتے،

شرارتیں کیں اور فتنے فساد پھیلانے اسی طرح ذلیل و خوار، یا ہلاک کئے گئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی یہ حکم ہوا ہے کہ مفسدوں کو اپنے درمیان سے نکال باہر کرو۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب "تورات" سے نقل فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اقوام گزشتہ کا حال دیکھ لو:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ اقوام گزشتہ میں اللہ نے (یہی) ضابطہ جاری کر دیا تھا۔ یعنی جو لوگ انبیاء سے منافقانہ سلوک کرتے تھے اور سنسنی خیز خبریں پھیلا کر انبیاء کے مشن کو کمزور کرنا چاہتے تھے ان کو قتل کرنے کا ضابطہ اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔

دستور الہی اٹل ہے:

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور اللہ کے ضابطہ میں آپ ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے یعنی نہ وہ خود اپنا دستور بدلتا ہے اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ اس کے ضابطے کو بدل دے۔ (تفسیر مظہری)

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا

لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو تو کہہ اُس کی خبر ہے

عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

اللہ ہی کے پاس اور تو کیا جانے شاید وہ گھڑی پاس ہی ہو

قیامت قیامت کا علم:

گو قیامت کے وقت کی ٹھیک تعیین کر کے اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ مگر یہاں اُس کے قرب کی طرف اشارہ کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی اٹھا کر فرمایا اِنَّ السَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ (میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں) یعنی بیچ کی انگلی جس قدر آگے نکلی ہوئی ہے میں قیامت سے بس اتنا پہلے آ گیا ہوں قیامت بہت قریب لگی چلی آ رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ شاید یہ بھی منافقوں نے ہٹ کھنڈا پکڑا ہوگا کہ جس چیز کا (دنیا میں کسی کے پاس) جواب نہیں وہ ہی بار بار سوال کریں۔ اس پر یہاں ذکر کر دیا۔ اور ممکن ہے پہلے جو فرمایا تھا لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اس پر بطور تکذیب و استہزاء کے کہتے ہوں گے کہ وہ قیامت اور آخرت کب آئے گی جس کی دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ آخر اس کا کچھ وقت تو بتاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ قیامت (کی تعیین) کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی قیامت کا علم اللہ نے نہ کسی نبی کو عطا کیا نہ فرشتے

مخالفوں کے زور اور مسلمانوں کے ضعف و شکست کی۔ اُن کو یہ فرمایا۔ (تفسیر عثمانی) لَنُغْفِرَنَّ لَكَ بِهٖم تُوہم ضرور آپ کو ان کے خلاف برا سمجھتے کر دیں گے یعنی حکم دے دیں گے کہ آپ ان سے قتال کریں اور ان کو جلا وطن کر دیں یا ایسی بات کا حکم دے دیں گے جس کی وجہ سے وہ واپس بدر ہونے کی خواہش پر مجبور ہو جائیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ (تفسیر مظہری)

کفار کے لئے قانون:

اول ان کو دعوت اسلام دی جائے ان کے شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے اس پر بھی وہ اسلام نہ لائیں تو مسلمانوں کے تابع ذمی بن کر رہنے کا حکم دیا جائے، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں ہی کی طرح فرض ہو جاتی ہے، ہاں جو اس کو بھی قبول نہ کریں اور جنگ ہی پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے مقابلہ میں جنگ کرنے کا حکم ہے۔

منافق و مرتد کی سزا:

اس آیت میں ان لوگوں کو مطلقاً قید و قتل کی سزا سنائی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ منافقین کا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور جب کوئی مسلمان احکام اسلام کی کھلی مخالفت اور انکار کرنے لگے تو وہ اصطلاح شرع میں مرتد کہلاتا ہے، اس کے ساتھ شریعت اسلام میں کوئی مصالحت نہیں، بجز اس کے کہ وہ تائب ہو کر پھر مسلمان ہو جائے، اور احکام اسلام کو قول و عمل تسلیم کر لے ورنہ پھر اس کو قتل کیا جائے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات اور صحابہ کرام کے اجماعی تعامل سے ثابت ہے، مسلمہ گذاب اور اس کی جماعت کے خلاف باجماع صحابہ جنگ و جہاد اور مسلمہ کا قتل اس کی کافی شہادت ہے، اور آخر آیت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت و دستور قرار دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین کی شراعت میں بھی مرتد کی سزا قتل ہی تھی۔

ایذا رساں افواہیں پھیلانا حرام ہے:

مسلمانوں میں ایسی افواہیں پھیلانا حرام ہے جن سے ان کو تشویش اور پریشانی ہو اور نقصان پہنچے۔ (معارف مفتی اعظم)

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا اُن لوگوں میں پہلے ہو چکے ہیں

وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلتی

اللہ تعالیٰ کا قانون:

یعنی عادت اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں کے مقابلہ میں جنہوں نے

کو۔ (اُس کے سوا کسی کو معلوم نہیں) (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

بیشک اللہ نے کفار کو لعن کر دیا ہے مگر وہ ان کو اور رکھی ہے ان کے واسطے دہکتی ہوئی آگ۔

ملعون گروہ کا عذاب:

اسی پھٹکار کا اثر ہے کہ لا طائل سوالات کرتے ہیں، انجام کی فکر نہیں کرتے۔

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

رہا کریں اس میں ہمیشہ نہ پائیں کوئی حمایتی اور نہ مددگار

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

جس دن اوندھے ڈالے جائیں گے اُن کے منہ آگ میں

یعنی اوندھے منہ ڈال کر اُن کے چہروں کو آگ میں اُلٹ پلٹ کیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ جس روز کہ آگ کے اندر ان کے چہروں کو اُلٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جیسا کہ گوشت کے بھوننے کے وقت کیا جاتا ہے۔ وجوہ (چہرے) سے مراد دیا تو پورا جسم ہے (جز، بول کر کل مراد لیا گیا ہے) یا چہرہ کا خصوصیت سے ذکر اس لئے کیا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء (ظاہری) میں چہرے کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا اطعنا الله واطعنا الرسولا

کہیں گے کیا اچھا ہوتا جو ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا

آخرت کی حسرت:

اُس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ و رسول کے کہنے پر چلتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

اور کہیں گے اے رب ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا

فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ بِخَيْرٍ

پھر انہوں نے چکا دیا ہم کو راہ سے اے رب اُن کو دے دونا

مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

عذاب اور پھٹکار اُن کو بڑی پھٹکار

یہ شدت غیظ سے کہیں گے کہ ہمارے ان دنیوی سرداروں اور مذہبی پیشواؤں نے دھوکے دے کر جھوٹ فریب کہہ کر اس مصیبت میں پھنسا دیا۔ ان ہی کے اغواء پر ہم راہ حق سے بھٹکے رہے۔ اگر ہمیں سزا دے جاتی ہے تو ان کو دو گنی سزا دیجئے۔ اور جو پھٹکار ہم پر ہے اس سے بڑی پھٹکار ان بڑوں پر پڑنی چاہیے۔ گویا اُن کو دو گنی سزا دلوا کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہیں گے۔ اسی مضمون کی ایک آیت سورۃ اعراف کے چوتھے رکوع میں گزر چکی ہے۔ وہیں اُن کی اس فریاد کو جواب بھی دیا گیا ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذْ وَاعَدُوا

اے ایمان والو تم مت ہو اُن جیسے جنہوں نے ستایا یسویٰ کو

فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

پھر بے عیب دکھلا دیا اُس کو اللہ نے اُن کے کہنے سے اور تھا اللہ کے یہاں آبر و والا

بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو:

یعنی تم ایسا کوئی کام یا کوئی بات نہ کرنا جس سے تمہارے نبی کو ایذا پہنچے۔ نبی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں اُن کی بڑی آبر و ہے وہ سب اذیت وہ باتوں کو رد کر دے گا ہاں تمہاری عاقبت خراب ہوگی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت لوگوں نے کیسی اذیت وہ باتیں کیں مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کی وجاہت و مقبولیت کی وجہ سے سب کا ابطال فرما دیا اور موسیٰ کا بے خطا اور بے داغ ہونا ثابت کر دیا۔ روایات میں ہے کہ بعض مشد حضرت موسیٰ کو تہمت لگانے لگے کہ حضرت ہارون کو جنگل میں لے جا کر قتل کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خارق عادت طریقہ سے اُس کی تردید کر دی۔ اور صحیحین میں ہے کہ حضرت موسیٰ حیا کی وجہ سے (ابنائے زمانہ کے دستور کے خلاف) پھپھ کر غسل کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ ان کے بدن میں کچھ عیب ہے، برص کا داغ یا خصیہ چھو لا ہوا۔ ایک روز حضرت موسیٰ اکیلے نہانے لگے۔ کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیئے وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا۔ حضرت موسیٰ عصا لے کر اُس کے پیچھے دوڑے، جہاں سب لوگ دیکھتے تھے پتھر کھڑا ہو گیا سب نے برہنہ دیکھ کر معلوم کر لیا کہ بے عیب ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے ”پوشا نہ لباس ہر کراچے دید بے عیبی را لباس غریبان داد۔“ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قارون نے ایک عورت کو کچھ دے دیا کہ جمع میں کہلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام (العیاذ باللہ) اس کے ساتھ مبتلا ہیں حق تعالیٰ نے آخر کار قارون کو زمین میں دھنسا دیا اور اسی عورت کی زبان سے اس تہمت کی تردید گرائی۔ جیسا کہ سورہ قصص میں گزرا۔

(تنبیہ) موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کے تعاقب میں برہنہ چلے جانا مجبوری

عام مجمع کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے ساتھ زنا کرنے کی تہمت لگائے لیکن اللہ نے اس تہمت سے موسیٰ کو محفوظ رکھا اور ان کی تہمت تراشی سے آپ کو بچا لیا، اور قارون کو ہلاک کر دیا۔ سورہ قصص میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قتل کی تہمت:

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موسیٰ کو اذیت دینے سے یہ مراد ہے کہ حضرت ہارون نے تہ میں جب وفات پائی تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ آپ نے ہارون کو قتل کیا ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتے حضرت ہارون کا جنازہ لے کر بنی اسرائیل کے سامنے لائے اس وقت لوگوں کو یقین آیا کہ موسیٰ نے ہارون کو قتل نہیں کیا ہے۔

اخر جہ ابن منیع وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ والحاکم عن ابن عباس عن علی بن ابی طالب۔ گرم اللہ وجہہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرائی:

بخاری نے حضرت عبداللہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال لوگوں کو تقسیم کیا ایک شخص کہنے لگا یہ تقسیم لوجہ اللہ نہیں ہوئی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کی اطلاع پہنچا دی۔ سنتے ہی حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ غصہ کی علامت چہرہ مبارک پر نمودار ہو گئی، پھر فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمت فرمائے ان کو اس سے زیادہ ایذا پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجاہت:

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اور موسیٰ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔
وجاہت آبرو۔ وجہ آبرودار (من والا) حضرت ابن عباس نے فرمایا، حضرت موسیٰ اللہ کے نزدیک اس مقام پر تھے کہ جو مانگتے تھے اللہ عطا فرما دیتا تھا، کذا قال الحسن۔ بعض نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور مقبول بارگاہ تھے۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی

يُصَدِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝

کہ سنو اور تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

وہ جو بولی ہے پرچل اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی

کی وجہ سے تھا اور شاید یہ خیال بھی نہ ہوا کہ پتھر مجمع میں لے جا کر کھڑا کر دے گا۔ رہی پتھر کی یہ حرکت وہ بطور خرق عادت تھی۔ خوارق عادات پر ہم نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے اسے پڑھ لینے کے بعد اس قسم کی جزئیات میں الجھنے کی ضرورت نہیں رہتی بہر حال اس واقع سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انبیاء علیہم السلام کو جسمانی و روحانی عیوب سے پاک ثابت کرنے کا کس قدر اہتمام تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے تشنہ اور استخفاف کے جذبات پیدا ہو کر قبول حق میں رکاوٹ نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ: جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی ایذا پہنچائے آپ کی ذات یا صفات میں کوئی عیب نکالے خواہ صراحتہ ہو یا کنایتہ وہ کافر ہو گیا، اور اس آیت کی رو سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ (کذا قال القاضي ثناء اللہ فی التفسیر المنظمی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی شرارتیں:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ بڑے حیا دار شریف النفس اور اپنے (اندرونی) جسم کو چھپانے والے تھے انتہائی شرم کی وجہ سے وہ اپنی (اندرونی) جلد بھی ظاہر نہیں کرتے تھے بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے کہا موسیٰ جو اتنا اپنے بدن کو چھپائے چھپائے رکھتے ہیں ضرور ان کو کوئی جلدی اندرونی بیماری ہو یا برص ہے یا خضوع میں پانی آ گیا ہے یا کوئی اور مرض ہے اللہ نے موسیٰ کو اس غلط بات سے پاک ظاہر کرنا چاہا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک روز غسل کرنے کے لئے موسیٰ نے تنہائی میں کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے پھر غسل کیا، غسل کے بعد جب کپڑے لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا آپ اپنی لائچی لے کر پتھر کے تعاقب میں دوڑے اور کہنے لگے پتھر میرے کپڑے۔ پتھر میرے کپڑے۔ آخر پتھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ کر ٹھہر گیا لوگوں نے آپ کو ہر نہ دیکھ لیا آپ کا اندرونی بدن بہت خوبصورت اور بے عیب پایا اس طرح اللہ نے ان لوگوں کی (بدگمانی سے) موسیٰ کی برأت ظاہر کر دی۔ موسیٰ نے کپڑے لے کر پہن لئے اور لائچی سے پتھر کو مارنے لگے۔ خدا کی قسم موسیٰ کی لائچی کی ضرب سے پتھر پر تین چار یا پانچ نشان پڑ گئے، آیت يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوسٰى فَقَالَ اللّٰهُ صِبْءًا قَالُوْا سے یہی مراد ہے۔ رواہ البخاری والترمذی واحمد وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ وعبد الرزاق وعبد بن حمید۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زناء کی تہمت:

ابوالعالیہ نے کہا آیت مذکورہ میں قارون کے قصہ کی طرف اشارہ ہے، قارون نے ایک عورت کو اجرت دے کر اس بات کے لئے مقرر کیا کہ وہ ہر

حضرت آدمؑ پر اطاعت کی پیشکش:

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ "امانت" سے مراد یہاں اطاعت ہے اسے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کرنے سے پہلے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی۔ لیکن وہ بار امانت نہ اٹھا سکے اور اپنی مجبوری اور معذوری کا اظہار کیا۔ جناب باری عزاسمہ نے اسے اب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر پیش کیا کہ یہ سب تو انکاری ہیں تم کہو۔ آپ نے پوچھا خدا یا اس میں بات کیا ہے؟ فرمایا اگر بجالاؤ گے تو ثواب پاؤ گے اور بُرائی کی سزا پاؤ گے۔ آپ نے فرمایا میں تیار ہوں۔

زمین و آسمان کی حالت:

آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ امانت سے مراد فرائض ہیں دوسروں پر جو پیش کیا تھا یہ بطور حکم کے نہ تھا بلکہ جواب طلب کیا تھا تو ان کا انکار اور اظہار مجبوری گناہ نہ تھی بلکہ اُس میں ایک قسم کی تعظیم تھی کہ باوجود پوری طاقت کے خدا کے خوف سے تھرا اٹھے کہ کہیں پوری ادائیگی نہ ہو سکے اور مارے نہ جائیں لیکن انسان جو کہ بھولا تھا اس نے اس بار امانت کو خوشی خوشی اٹھا لیا۔

انسان کی خطا:

آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ عصر کے قریب یہ امانت اٹھائی تھی اور مغرب سے پہلے ہی خطا سرزد ہو گئی۔

امانت کی متنوع ذمہ داریاں:

حضرت ابی کا بیان ہے کہ عورت کی پاکدامنی بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے قنود کا قول ہے دین فرائض حدود و سبب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ جنابت کا غسل بھی بقول بعض امانت ہے۔

ذمہ داری کی اہمیت:

امام حسن بصریؒ فرماتے ہیں خیال کرو آسمان باوجود اس بختگی اور زینت اور نیک فرشتوں کا مسکن ہونے کے خدا کی امانت برداشت نہ کر سکا جب اس لئے یہ معلوم کر لیا کہ بجا آوری اگر نہ ہوئی تو عذاب ہوگا۔ زمین باوجود صلابت اور سختی کے لمبائی اور چوڑائی کے ڈر گئی اور اپنی عاجزی ظاہر کرنے لگی۔ پہاڑ باوجود اپنی بلندی اور طاقت اور سختی کے اس سے کانپ گئے اور اپنی لاچارگی ظاہر کرنے لگے۔

امانت کے اٹھ جانے کا اندیشہ:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو حدیثیں سُنیں ہیں، ایک کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور دوسری کے ظہور کا انتظار ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا، امانت لوگوں کی جبلت میں اتاری گئی، پھر قرآن اتر احدیثیں بیان ہوئیں پھر آپ نے امانت

کے اٹھ جانے کی بابت فرمایا۔ انسان سوئے گا جو اس کے دل سے امانت اٹھ جائے گی اور ایسا نشان رہ جائے گا جیسے کسی کے پیر پر کوئی انگارہ لڑھک کر آ گیا ہو اور پھپھولا پڑ گیا ہو کہ ابھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اندر کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ نے ایک کنکر لے کر اسے اپنے پیر پر لڑھکا کر دکھا دیا کہ اس طرح لوگ لین دین خرید و فروخت کیا کریں گے۔ لیکن تقریباً ایک بھی ایماندار نہ ہوگا یہاں تک کہ مشہور ہو جائے گا کہ فلاں قبیلے میں کوئی امانت دار ہے اور یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ شخص کیسا عقلمند کس قدر زیرک دانا اور فراست والا ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔

چار بنیادی اوصاف:

مسند احمد میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ چار باتیں جب تجھ میں ہوں پھر اگر ساری دنیا بھی فوت ہو جائے تو تجھے نقصان نہیں، امانت کی حفاظت، بات چیت کی صداقت، حسن اخلاق اور وجہ حلال کی روزی۔ (تفسیر ابن کثیر)

صحیحین بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں سنائی تھیں، ان میں سے ایک کو تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا لیا، دوسری کا انتظار ہے۔

پہلی حدیث یہ ہے کہ اول رجال دین کے قلوب میں امانت نازل کی گئی، پھر قرآن اتارا گیا، تو اہل ایمان نے قرآن سے مم حاصل اور سنت سے عمل حاصل کیا۔

اس کے بعد دوسری حدیث یہ سنائی کہ (ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے قلب سے امانت سب کر لی جائے گی اور اس کا کچھ اثر و نشان ایسا رہ جائے گا جیسے تم کوئی آگ کا انگارہ اپنے پاؤں پر لڑھکا دو (وہ انگارہ تو چلا گیا مگر) اس کا اثر پاؤں پر ورم یا چھالے کی صورت میں رہ گیا حالانکہ اس میں آگ کا کوئی جز نہیں (الی قولہ) یہاں تک کہ لوگ باہم معاملات اور معاہدات کریں گے، مگر کوئی امانت کا حق ادا نہ کرے گا اور (امانت دار آدمی کا ایسا قحط ہو جائے گا کہ) لوگ یہ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلہ میں ایک آدمی امانت دار ہے۔

امانت داری دل کی صفت ہے:

اس حدیث میں امانت ایک ایسی چیز کو قرار دیا ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور وہی تکالیف شرعیہ اور وظائف دینیہ کے مکلف ہونے کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہے

قرب و رضائے الہی کا شوق:

اور تفسیر قرطبی میں حکیم ترمذی کے حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ کی یہ

حضرت حکیم الامت تھانویؒ کا ارشاد:

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ علماء محققین کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں امانت سے تکلیف شرعی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل الاعمال بالاختیار ہیں یعنی اپنے ارادہ اور اختیار سے احکام شریعت کو بجالانا کیونکہ مطلق عبادت اور اطاعت سے کوئی شے خالی نہیں۔

حضرت جنید بغدادیؒ کا ارشاد:

سید الطائفہ جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ آدم کی نظر خدا تعالیٰ کے پیش کرنے پر تھی کہ خدا تعالیٰ پیش کر رہا ہے امانت کے نقل پر اس کی نظر نہ تھی حق تعالیٰ کے پیش کرنے کی لذت نے امانت کا بوجھ بھلا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لطف ربانی بربان عنایت بول اٹھا کہ اے آدم امانت کا اٹھانا تیری طرف سے ہے اور نگہبانی میری طرف سے ہے چونکہ تو نے خوشی سے میری امانت کو اٹھالیا تو میں نے بھی تجھے اٹھالیا۔

راہ اور اہدو توان پیمود بار اور اہدو توان برداشت
(معارف کاندھلوی)

امانت کے متعلق علماء کے اقوال:

حضرت ابن مسعود نے فرمایا امانت سے مراد ہے نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، صدق مقال، ناپ تول میں انصاف اور ان سب سے زیادہ سخت امانتوں کی حفاظت۔

زید بن اسلم نے کہا امانت سے مراد ہے روزہ، غسل، جنابت اور اندرونی شرائع (جیسے حسد نہ کرنا، دل میں مسلمان سے عداوت نہ کرنا، حب جاہ و مال نہ رکھنا وغیرہ تمام اخلاق باطنہ) یعنی جن میں ریاکاری کا کوئی دخل نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا انسانی جسم میں سب سے پہلے شرمگاہ بنائی اور فرمایا یہ امانت ہے بطور ودیعت میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کان بھی امانت ہے، آنکھ بھی امانت ہے اور جس میں امانت (کی پاسداری) نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔

بعض اہل علم نے کہا امانت سے مراد ہیں لوگوں کی باہمی امانتیں اور ایفاء وعدہ۔ ہر مومن پر حق ہے کہ دوسرے مومن یا معاہد کے ساتھ دھوکہ نہ کرے نہ چھوٹے معاملہ میں نہ بڑے معاملہ میں بغوی نے لکھا ہے اللہ نے زمین و آسمان سے فرمایا تھا کیا تم بار امانت کو مع ان کے لوازم کے اٹھاتے ہو۔ آسمان و زمین نے کہا لوازم امانت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم قیل کرو گے تو تم کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اگر نافرمانی کرو گے تو سزا پائو گے۔ آسمان و زمین نے

روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (آسمان زمین وغیرہ پر عرض امانت اور ان کے جواب کے بعد) حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان زمین کے سامنے پیش کی تو وہ اس کا بار اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ تو آپ اس بار امانت کو اٹھائیں گے مع اس چیز کے جو اس کے ساتھ ہے، آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگار وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا کہ اگر حمل امانت میں پورے اترے (یعنی اطاعت مکمل کی) تو آپ کو جزاء ملے گی، (جو اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی) اور اگر اس امانت کو ضائع کیا تو سزا ملے گی، آدم علیہ السلام نے (اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا میں ترقی ہونے کے شوق میں) اس کو اٹھالیا، یہاں تک کہ بار امانت اٹھانے پر اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا جتنا ظہر سے عصر تک ہوتا ہے کہ اس میں شیطان نے ان کو مشہور لغزش میں مبتلا کر دیا، اور جنت سے نکالے گئے۔

عرض امانت کا وقت:

اور ظاہر یہ ہے کہ یہ عرض امانت کا واقعہ میثاق ازل یعنی عہدائنت سے پہلے کا ہے کیونکہ اَکَسْتُ بِرَبِّکُمْ اسی بار امانت کی پہلی کڑی اور اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے قائم مقام ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

کردہ بار امانت راقبول از کشیدن پس نباید شد ملول

ادائے امانت فرض ہے:

امانت کا صاحب امانت کو ادا کرنا اور صحیح سالم اس تک پہنچا دینا فرض اور واجب ہے۔

آیت امانت کی شیعہ تفسیر:

تفسیر قمی میں جو تفسیر اہل بیت کے نام سے مشہور ہے اس میں اس آیت کی عجیب و غریب تفسیر کی ہے وہ یہ کہ امانت سے مراد امانت اور خلافت ہے اور انسان سے ابو بکر مراد ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا مگر سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن ابو بکر بڑا ظالم و جہول تھا اس نے اٹھالیا اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے بالفرض والتقدیر اگر یہ تفسیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آفرینش عالم سے پہلے سب کون و مکان حتیٰ کہ حضرت علی بھی خلافت سے دستبردار ہو چکے تھے ان سب کی دستبرداری کے بعد اللہ نے خلافت ابو بکر پر پیش کی جس کو ابو بکر نے اٹھالیا اور اٹھا کر اپنی ہی جان پر ظلم کیا نہ کہ حضرت علی پر اور ابو بکر کو جو خلافت ملی وہ مغصوبہ نہ تھی۔ بلکہ خدا کی پیش کردہ تھی۔ خدا کی طرف سے ان کو یہ خلافت ملی تھی جس سے حضرت علی اپنی پیدائش سے پہلے ہی بصدر رضا و رغبت دستبردار ہو چکے تھے۔ شیعوں کی یہ تحریف تو اہل سنت کو مفید ہے۔

بات نہیں سمجھتے لیکن اللہ کے فرمان کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر اطاعت کرتے ہیں اور سر نہجہ دو جاتے ہیں اللہ نے آسمان و زمین سے فرمایا اَنْتِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا وَنُورِیْنَ جَوَاب دیا اَنْتِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا دوسری آیات ہیں وَ اِنْ مِنْ اَحْزَابٍ لَّمَّا يَنْتَحِرُ مِنْهُ الْاَحْزَابُ وَ اِنْ مِنْ اَحْزَابٍ لَّمَّا يَنْتَحِرُ مِنْهُ الْاَحْزَابُ وَ اِنْ مِنْ اَحْزَابٍ لَّمَّا يَنْتَحِرُ مِنْهُ الْاَحْزَابُ کچھ پتھروں سے دریا پھوٹ کر نکلتے ہیں اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ یُنْجِیْ لِمَنْ یَّشَاءُ مِنْ السَّیْئَرِ وَ الْقَوْمِ الْیَاقِیْنِ وَ اَحْزَابِ الْاَحْزَابِ۔

حضرت آدم علیہ السلام:

بعض علماء نے لکھا ہے حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ میں الْاِنْسَانُ سے مراد حضرت آدم ہیں۔ اللہ نے آدم سے فرمایا تھا کہ میں نے یہ امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھی لیکن سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا کیا تو اس کو مع اس کے لوازم لے لے گا۔ آدم نے عرض کیا اے میرے رب اس کے لوازم کیا ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تو نیکی کرے گا تو اس کا ثواب پائے گا اور بدی کرے گا تو عذاب میں پکڑا جائے گا۔ آدم نے امانت کو اٹھالیا اور عرض کیا میں اس بوجھ کو اپنے کاندھے پر لیتا ہوں اللہ نے فرمایا جب تو نے اس امانت کو قبول کر لیا ہے تو میں بھی تیری مدد کروں گا۔ تیری آنکھوں کے اوپر ایک نقاب ڈال دوں گا تاکہ ناجائز چیز پر نظر پڑنے کا جب تجھے ذر ہو تو آنکھ پر نقاب نکالے۔ (یعنی پلکیں جھکا لے اور آنکھیں بند کر لے) اور تیری زبان کے لئے دو جڑے اور ایک قفل بنا دوں گا تجھے جب (ناجائز بات زبان سے نکلنے کا) اندیشہ ہو تو قفل بند کر لینا اور میں تیری شرمگاہ کے لئے لباس مقرر کر دوں گا تو شرمگاہ کو اس کے سامنے نہ کھولنا جس کے سامنے کھولنا میں نے حرام کر دیا ہے۔

مجاہد نے کہا برداشت، امانت کے وقت اور جنت سے نکالے جانے کے وقت کی درمیانی مدت صرف اتنی ہوئی جتنی ظہر و عصر کے درمیان ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں برداشت امانت کے بعد جنت سے نکالے جانے کی وجہ شاید یہ ہو کہ جنت اداء امانت (یعنی عمل) کا مقام نہیں ہے بلکہ اداء امانت کے ثواب کا مقام ہے (دار العمل نہیں دار الجزاء ہے) اس لئے حضرت آدم کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے (بونا دنیا میں سے کاٹنا آخرت میں ہے)۔

امانت کی تشبیہ: بغوی نے لکھا ہے نقاش نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ امانت کو اس بھاری پتھر سے تشبیہ دی گئی جو کسی جگہ پڑا ہو۔ آسمانوں کو زمین کو اور پہاڑوں کو اس کے اٹھانے کی دعوت دی گئی لیکن کوئی اس سے قریب بھی نہیں آیا اور سب نے کہہ دیا ہم میں اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں پھر بغیر دعوت کے آدم آگئے اور انہوں نے پتھر کو ہلا کر کہا اگر مجھے اس

عرض کیا۔ ان لوازم کے ساتھ ہم برداشت (نہیں کر سکتے) اے رب ہم تیرے حکم کے پابند ہیں نہ ثواب چاہتے ہیں نہ عذاب۔ آسمان و زمین نے یہ بات (نافرمانی کے) خوف اور دین خداوندی کی تعظیم کی وجہ سے کہی ان کو ڈر ہوا کہ دین خداوندی کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکے گا (تو عذاب میں مبتلا ہوں گے) یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے بار امانت اٹھانے کا حکم ان کو دیا تھا اور انہوں نے سرتابی کی اللہ کی طرف عرض امانت کی برداشت اختیاری تھی لازمی نہیں تھی اگر لازمی ہوتی تو آسمان و زمین ضرور اس بار کو اٹھاتے۔

بیضاوی نے لکھا ہے شاید امانت سے عقل یا تکلیف شرعی مراد ہے۔ عقل قوت غصبیہ و شہوانیہ کی نگران ہے۔ دونوں کو حد و شریعہ سے آگے بڑھنے اور تجاوز کرنے سے روکتی ہے۔ شرعی احکام کا اصل مقصد ہی غصبیہ اور شہوانیہ قوتوں کو اعتدال پر لانا ہے۔ اسی تشریح کی بناء پر بیضاوی نے لکھا ہے کہ سابق آیت میں جو اطاعت کی عظمت شان کو ظاہر کیا تھا اس کی اس آیت سے تائید ہو رہی ہے۔ طاعت کو امانت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ امانت واجب الرد ہوتی ہے۔ طاعت کا ادا کرنا بھی امانت کی طرح واجب ہے آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ طاعت البیہ اتنا بار ثقیل ہے کہ اگر آسمان و زمین اور پہاڑوں سے اس کو برداشت کرنے کی پیش کش کی جاتی تو وہ بھی اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیتے اور ڈرتے لیکن انسان نے اپنی جسمانی ساخت کی کمزوری اور طاقت کی کمی کے سبب اس کو اٹھالیا لامحالہ جو شخص حقوق امانت پورے پورے ادا کرے گا اور برداشت امانت کو ہر وقت پیش نظر رکھے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا اور اس کو فلاح دارین حاصل ہوگی۔

بعض لوگوں نے کہا کہ اجرام علویہ و سفلیہ پیدا کر کے اللہ نے ان کے اندر سمجھ بھی پیدا کر دی تھی اور فرمایا تھا میں نے ایک فریضہ لازم کیا ہے جو میری اطاعت کرے گا اس کے لئے میں نے جنت پیدا کر دی ہے اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لئے دوزخ بنا دی ہے۔ اجرام مذکورہ نے جواب دیا تو نے جیسا ہم کو پیدا کیا ہے ہم (بالاضطرار) اس کے پابند ہیں کسی (اختیاری) فریضہ کو برداشت نہیں کر سکتے اور ثواب نہیں چاہتے لیکن آدم کو پیدا کر کے بار فریضہ کی پیش کش کی تو انہوں نے اٹھالیا کیوں کہ وہ یہ بار گراں اپنے نفس پر ڈال کر خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے اور انجام کی خرابی سے ناواقف تھے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد کا یہی تفسیری قول نقل کیا ہے اس روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ بار امانت کو اٹھانے اور جنت سے نکالے جانے کے درمیان بس اتنی ہی مدت ہوئی جتنی ظہر و عصر کے درمیان ہوتی ہے۔

جمادات کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ:

بعض اہل علم نے کہا جمادات ہمارے لحاظ سے بے عقل ہیں۔ ہماری

دیتی ہے کہ وصل محبوب کے لئے سخت ریاضتیں اور مشقتیں وہ برداشت کر سکے
ظلم و جہول ہونا انسان کی صفت محمودہ ہے اور مستحق خلافت بنادینے کی علت
ہے۔ سببی اور نہی قوتیں ارضی میزان رکھتی ہیں۔

موجودات ارضی اپنی مزاجی کثافت کی وجہ سے نور آفتاب کو جذب کر کے
اپنے اندر روک لیتے ہیں اور لطیف اجرام میں جذب نور کر کے روک رکھنے کی
صلاحیت نہیں ہوتی۔ مادہ ارضی اپنی کثافت کی وجہ سے تجلی ذاتی کو برداشت کرنے
کی قابلیت رکھتا ہے۔ مادہ نوری اس قابلیت سے محروم ہے۔ ملائکہ مقررین کے
مقامات قرب محدود ہیں اگرچہ ملائکہ کے قرب و ولایت (اتصال) کا مرتبہ انبیاء
کے مقام قرب و ولایت سے بالا ہے کیونکہ ملائکہ کا مرتبہ ولایت اور انبیاء کا مرتبہ
ولایت دونوں صفات سے مستفاد ہیں مگر انبیاء کے مرتبہ میں ظہور کی حیثیت معتبر
ہے یعنی ذات کے ساتھ صفات کا قیام ملحوظ نہیں اور ملائکہ کے مرتبہ ولایت میں
بطون کی حیثیت معتبر ہے یعنی ذات کے ساتھ صفات کا قیام ملحوظ ہوتا ہے۔

لیکن تجلی ذاتی جو نبوت کا کمال ہے ملائکہ کو میسر نہیں اس لئے نبوت انسان
کے ساتھ مختص ہے اور انبیاء کے خواص ملائکہ کے خواص سے افضل ہیں اور
جنت صرف انسانوں کے لئے پیدا کی گئی ملائکہ کا جنت میں ہر دروازہ سے داخل
انسانوں کے احترام کے لئے ہوگا۔

علامہ بیضاوی کی تحقیق:

بیضاوی نے اس آیت کو سابق الذکر وعدہ کی تائید قرار دیا اور مطلب اس
طرح بیان کیا کہ امانت اتنا عظیم بار ہے کہ اگر بزرگ ترین اجسام بالفرض
باشعور ہوتے تو وہ بھی اٹھانے سے انکار کر دیتے اور اٹھانہ سکتے لیکن انسان نے
باوجود اپنی جسمانی کمزوری کے اس کو اٹھالیا اس لئے جو شخص اس امانت کے
حقوق کی نگہداشت کرے گا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا اس مطلب پر
بیضاوی کے نزدیک اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا سے یہ مراد ہوگی کہ انسان نے
اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور حق امانت کا لحاظ نہیں رکھا اور حقیقت امانت کے نتیجے سے
ناواقف رہا۔ یہ دونوں برے اوصاف جنس انسان کے قرار دیئے (لیکن کل افراد
کے نہیں بلکہ) عام طور پر زیادہ افراد کے (کیوں کہ بعض افراد یعنی انبیاء اولیاء
اور مومنین صالحین نے تو امانت کے پورے حقوق ادا کئے اور وعدہ پورا کیا)۔

الانسان سے مراد حضرت آدم ہیں اور آدم ہی نے بار امانت اٹھایا تھا
اور آدم نبی معصوم تھے انہوں نے جو بوجھ اٹھایا تھا اس کو پورا پورا ادا کر دیا اور
اِنَّہ کی ضمیر کا رجوع اسی شخص کی طرف ہے جس نے بار امانت اٹھایا تھا (یعنی
حضرت آدم علیہ السلام)

انسان کے ظلم و جہول ہونے کا مطلب:

صوفیہ نے انسان کے ظلم و جہول ہونے کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ

کو اٹھانے کا حکم دیا گیا تو میں اس کو اٹھا لوں گا اللہ نے فرمایا اٹھاؤ آدم اس کو اٹھا
کر زانو تک لے آئے پھر رکھ دیا اور کہا خدا کی قسم اگر میں زیادہ اٹھانا چاہوں تو
اٹھا سکتا ہوں۔ آسمان وزمین نے کہا اٹھاؤ۔ آدم نے اس کو اٹھا کر اپنے کاندھے
پر رکھ لیا اور پھر اتار کر نیچے رکھ دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز اس کو نیچے نہ
رکھو، یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی گردن میں قیامت تک بندھا رہے گا۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تحقیق:

میں کہتا ہوں آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ امانت کا حامل صرف انسان
ہے۔ اب اگر امانت سے مراد طاعت اور شرعی تکالیف ہوں گی تو انسان کی
کوئی خصوصیت نہیں ہوگی جن اور ملائکہ بھی مکلف شرعی ہیں بلکہ انسانوں پر
ملائکہ کی فضیلت لازم آئے گی کیونکہ ملائکہ تو معصوم ہیں امانت کو کامل طور پر
ادا کر رہے ہیں؟ یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ رات دن اللہ کی
پاکی بیان کرتے ہیں۔ سُست نہیں پڑتے اور انسانوں میں سے کچھ ظالم
لنفسہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ مقصد میانہ چال سے چلنے
والے اور کچھ سادگی یا خیریت بھلائیوں کی طرف پیش قدمی کرنے والے۔
اس لئے صوفیہ نے کہا کہ امانت سے مراد ہے نور عقل اور نار عشق۔ عقل کی
روشنی میں منطقی استدلال کے ساتھ معرفت الہیہ کا حصول ہوتا ہے اور
آتش عشق سے سارے درمیانی حجابات سوخت ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ
مقررین بارگاہ ضرور ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کا مقام قرب و معرفت
معین ہے وہ اپنے مقام سے ترقی نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا ہے
وَمَا يَمُنُّ إِلَّا اللَّهُ مَقَافَرُ مَعْلُومٌ ہماری طرف سے ہر ایک کا مرتبہ مقرر ہے۔ ہاں
نور عشق تمام حجابات بغد کو جلا ڈالتی ہے اور صرف انسان معرفت الہیہ کے
غیر متناہی مراتب میں ترقی کر سکتا ہے۔

میں نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے کلام سے یہ استفادہ کیا ہے کہ
امانت تجلیات ذاتیہ کو قبول کرنے کی وہ استعداد ہے جو اللہ نے ماہیت انسانیہ میں
دیعت رکھی ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کے بعد جن کا الحاق اور شمار ملائکہ میں ہو سکتا
ہے اور تجلیات صفاتیہ کو قبول کرنے کی اس میں استعداد ہو سکتی ہے لیکن ذاتی تجلی
کی برداشت تو صرف اسی میں ہو سکتی ہے جس کا مزاج خاکی ہو اسی استعداد نے
آدم کو مستحق خلافت بنایا اور یہی استعداد مراد ہے اس علم سے جس کا اظہار آیت
إِنِّي أَنزَلْتُ مَالًا لَّتَعْلَمُونَّ میں کیا ہے یعنی اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں جانتا
ہوں تم نہیں جانتے کہ تجلی ذاتی کو وہی برداشت کر سکتا ہے جس کا مزاج خاکی ہو
اسی کی طرف اشارہ ہے لفظ ظلم و جہول سے یعنی انسان کو سبھی قوت بھی دی گئی
ہے اور یہی قوت بھی۔ سبھی قوت کا تقاضا ہے بلند چوٹیوں پر چڑھنا۔ بلند سے
بلند مراتب معرفت کی طرف ترقی کرتا چلا جانا اور یہی قوت انسان کو اس قابل بنا

بوجھ کو اٹھایا ہے۔ اس صورت میں مطلب اس طرح ہوگا کہ انسان چوں کہ ظلوم و جہول تھا اس لئے ہم نے اس پر بارِ امانت ڈالا اور اس نے اٹھالیا تا کہ بری خصلتوں سے اس کی تطہیر ہو جائے اور اعلیٰ فضائل حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو جائے اور دونوں جہاں میں وہ بامراد رہے۔ اور اگر امانت سے مراد تجلیات ذاتیہ ہوں تو مطلب اس طرح ہوگا کہ چوں کہ انسان ظلوم و جہول تھا اس لئے وہی اس امانت کو اٹھانے کے قابل تھا اس امانت کو برداشت کرنے کا وہی اہل ہوگا جو ان دونوں اوصاف کا حامل ہو۔

ترکیہ ضروری ہے:

امانت سے مراد طاعت و فرائض ہوں یا معرفت اور مراتب قرب کا حصول بہر حال سبعیہ اور بہمیہ قوتیں اچھی بھی ہیں اور بری بھی اگر نفس کا ترکیہ نہ کیا اور اللہ کی طرف سے انسان کو بے مدد چھوڑ دیا گیا اور باطل میں ان قوتوں کو مشغول رکھا گیا تو یہ قوتیں بری ہیں اور اگر اس کے خلاف ان قوتوں سے کام لیا تو یہ قوتیں اچھی ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان قوتوں کی عطا کو بارِ امانت انسان پر لادنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کی علت قرار دینا بالکل صحیح ہے۔ (تفسیر نظیری)

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ

تا کہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو

وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور عورتوں کو اور معاف کرے اللہ ایمان دار مردوں کو اور عورتوں کو

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

منافق، کافر اور مومن کا انجام:

میرے نزدیک اس جگہ الخ کے معنی معاف کرنے کے نہ لئے جائیں بلکہ اُن کے حال پر متوجہ ہونے اور مہربانی فرمانے کے لیں تو بہتر ہے جیسے ”لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین“ میں لئے گئے ہیں۔ یہ تو مؤمنین کا بیان ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور میں قاصرین و مقصرین کے حال کی طرف اشارہ فرمادیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم نسأل اللہ تعالیٰ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْنَا وَيَغْفِرَ لَنَا وَيُثَبِّتَ عَلَيْنَا بِالْفُزِّ الْعَظِيمِ۔ اِنَّ جَلَّ جلاله و عَمَّ نواله غفور رحيم۔ تم سورۃ الاحزاب وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّة۔ (تحفہ عثمانی)

انسان کے اکثر افراد نے اپنے نفوس پر ظلم کیا معرفت اور تجلیات الہیہ کی اس استعداد کو کھودیا جو فطرت اللہ ہے۔ اللہ نے سب لوگوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اکثر انسان انتہائی نادان بھی ہیں جو چیز فحش ہو گئی اس کی خوبی سے ناواقف ہیں اور جو کمایا اس کی خرابی سے لاعلم ہیں۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ الحدیث۔ متفق علیہ من حدیث ابی ہریرہؓ۔

میں کہتا ہوں یہ بات معلوم ہو گئی کہ بطور کنایہ ظلم سے مراد قوت سبعیہ (غصبیہ) ہے اور جہالت سے مراد قوت بہمیہ (شہوانیہ) ہے اور ان دونوں قوتوں کی اچھائی برائی مصرف کے تنوع کے لحاظ سے ہے۔ قوت سبعیہ کا استعمال اگر اللہ کے دشمنوں کو دفع کرنے اور مدارج قرب تک پہنچنے اور مراتب معرفت میں ترقی کرنے کے لئے کیا جائے تو یہ قوت مستحق قرار پاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ لِلَّهِ نِعْمَةَ الْذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَمَا تَكْفُرُ بَيْنَ قُصُوصِ الدَّانِ لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستہ میں اس طرح صف بند ہو کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔ بلاشبہ اللہ بلندی عزم اور رفعت ہمت کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن اگر اسی قوت کا استعمال بے قصور لوگوں پر حیر و ظلم کرنے اور اللہ کے مقابلہ میں تکبر و غرور کرنے کے لئے کیا جائے تو یہ قوت فتنج قرار پاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِیْنَ خوب سن لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ اور اللہ ہر اترانے والے شیخی جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔

اسی طرح قوت بہمیہ کا استعمال اگر حصول سعادت کے لئے کیا جائے تو یہ قوت اچھی ہے اور اگر فانی لذتوں کے حصول کے لئے کیا جائے تو بری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ان دونوں قوتوں کے استعمال و مصرف کی اچھائی کا مدار نفس و قلب کے ترکیہ اور عناصر کی تطہیر پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی آدم کے جسم کے اندر ایک بوٹی ایسی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ خوب سن لو وہ بوٹی دل ہے۔ رواہ البخاری۔ اللہ نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح یاب ہو گیا اور جس نے نفس کو میل آلود اور گندہ کر دیا وہ نامراد ہوا اور یہ بھی صحیح ہے کہ شریعت کے اوامرو نواہی کی پابندی تطہیر نفس کا ذریعہ ہے اب اگر امانت سے مراد شرعی اوامرو نواہی ہوں تو ظلوم و جہول ہونے سے اشارہ ہوگا اس علت کی طرف جس کی وجہ سے انسان پر بارِ امانت ڈالا گیا اور اس نے اس

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ يَعْنِي تَأْتِيكَ عَذَابٌ دَعَاكَ اللَّهُ تَعَالَى
مُتَافِقٌ مُرَدٌّ أَوْ مُنَافِقٌ عَوْرَتُوں کو، اور مُشْرِكِینِ مُرَدُّوں اور عَوْرَتُوں کو اور رَحْمَتِ
وَمَغْفِرَتِ سے نوازے گا مُؤْمِنِینَ وَمُؤْمِنَاتِ کو لِيُعَذِّبَ ب میں حرف لام بیان
عِلَّتِ و غرض کے لئے نہیں بلکہ اصطلاح عربیت کے لحاظ سے لام عاقبت ہے،
یعنی جو کسی چیز کا انجام بیان کرے جیسے ایک عربی شعر میں ہے

لِذُو اللَّمُوتِ وَابْنُو اللِّحْرَابِ

یعنی پیدا ہو موت کے لئے اور تعمیر کرو ویران ہونے کے لئے مراد یہ ہے کہ ہر
پیدا ہونے والے کا انجام موت اور ہر تعمیر کا انجام ویرانی ہے۔

بارِ امانت کا نتیجہ:

اس جملے کا تعلق حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ سے ہے، یعنی انسان کے بارِ امانت
انھانے کا انجام یہ ہوگا کہ نوعِ انسانی میں دو فریق ہو جائیں گے، ایک کفار و
مُتَافِقِینَ وغیرہ جو اطاعتِ الہیہ سے سرکش ہو کر امانت کے ضائع کرنے والے ہو
گئے، ان کو عذاب دیا جائے گا، دوسرے مُؤْمِنِینَ وَمُؤْمِنَاتِ جو اطاعتِ احکام
شرعیہ کے ذریعہ حق امانت ادا کر چکے، ان کے ساتھ رَحْمَتِ و مَغْفِرَتِ کا معاملہ
ہوگا۔ (معارف مفتی اعظم)

لِيُعَذِّبَ میں لام عاقبت کا ہے یعنی اس برداشتِ امانت کا انجام یہ ہوگا کہ
اللہ عذاب دے گا جیسے ایک مصرع ہے لِذُو اللَّمُوتِ وَابْنُو اللِّحْرَابِ
مرنے کے لئے جہنم دو اور ویران ہونے کے لئے تعمیر کرو یعنی پیدائش کا نتیجہ
موت اور تعمیر کا انجام ویرانی ہے۔

مُتَافِقِ اور مُشْرِكِ ہی ظلم اور عیش میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی امانت مفوضہ کو

کھودینے والے ہیں اس لئے انہیں کو عذاب دیا جائے گا۔

وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (اپنی رحمت، مغفرت اور عطاء
قرب کے ساتھ) مُؤْمِنِ مُرَدُّوں اور مُؤْمِنَاتِ عَوْرَتُوں کی طرف متوجہ ہو۔ مُؤْمِنِ
ہی امانت کا حق ادا کرنے اور تجلیاتِ الہیہ میں ڈوب جانے والے ہیں اس
لئے انہیں کی مغفرت اور انہیں پر رحمتِ الہیہ کی بارش ہوگی۔

شرعی ذمہ داری کی غرض:

ابنِ قتیبہ نے آیات کا مطلب اس طرح بیان کیا ہم نے امانت یعنی
شرعی تکلیفات یا فطری استعداد کو پیش کیا تاکہ مُتَافِقِ کا نفاق اور مُشْرِكِ کا
شُرک ظاہر ہو جائے اور اللہ ان کو عذاب دے اور مُؤْمِنِ کے ایمان (نیز
عارف کی معرفت) کا اظہار ہو جائے اور اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور اگر کسی
طااعت میں ان سے قصور ہو جائے تو اس کو بخش دے۔ (میں کہتا ہوں)
اور دوامی تجلیاتِ ذاتیہ کی بارش اور بلا کیف وصلِ بے حجاب کی نعمت ان کو
نصیب ہو جائے۔

نکتہ: وعدہ کے موقع پر یثوب کہنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ چوں کہ شرشت کے لحاظ سے انسان ظلوم و جہول ہے اس لئے کچھ قصور ان
سے ضرور ہوگا۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ (مومنوں کو) بخشنے والا ہے۔ ان کی لغزشوں
کو وہ معاف کرتا ہے۔

رَحِيمًا بڑا مہربان ہے کہ اپنی مہربانی سے مومنوں کی طاعتوں کا ثواب
عطا فرمائے گا۔

الحمد لله سورة احزاب کی تفسیر ختم ہوئی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گلدستہ تفاسیر

جلد - ۶

سورة سبا
تا
سورة القمر

سورۃ سبا

سورہ سبا مکہ میں نازل ہوئی اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

اگر خواب میں یہ سورۃ پڑھے... دلیل ہے کہ زاہد اور عابد ہوگا (حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ)

مبدل بہ لغت و رحمت ہوگئی، اور عزت مبدل بذلت ہوگئی۔ (معارف کاغذی)

يَعْلَمُ مَا يَكْبُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

جانتا ہے جو کچھ کہ اندر گھستا ہے زمین کے اور جو کچھ کہ نکلتا ہے اس سے

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اُس میں

اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے:

یعنی آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کے علم سے باہر نہیں جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے مثلاً جانور کیڑے مکوڑے نباتات کا بیج، بارش کا پانی، مردہ کی لاش اور جو اس کے اندر سے نکلتی ہے مثلاً کھیتی، سبزہ، معدنیات وغیرہ اور جو آسمان کی طرف سے اترتی ہے مثلاً بارش وحی، تقدیر، فرشتے وغیرہ اور جو اوپر چڑھتی ہے مثلاً روح، دُعا، عمل اور ملائکہ وغیرہ ان سب انواع و جزئیات پر اللہ کا علم محیط ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

اور وہی ہے رحم والا بخشنے والا ☆

یہ سب چہل پہل اللہ کی رحمت سے ہے:

یعنی یہ سب بستی اور چہل پہل اس کی رحمت اور بخشش سے ہے ورنہ بندوں کی ناشکری اور حق ناشناسی پر اگر ہاتھوں ہاتھ گرفت ہونے لگے تو ساری رونق ایک لمحہ میں ختم کر دی جائے۔ ”وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ دَابَّةٌ“ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ

اور کہنے لگے مگر نہ آئے گی ہم پر قیامت ☆

انکار قیامت: کیوں نہیں آئے گی، اس کا منشاء آگے آتا ہے۔

”إِذَا مَرِئْتُمْ كُلَّ مَرْقٍ أَنْتُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ“

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ

تو کہہ کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی البتہ آئیگی تم پر ☆

قیامت ضرور آئے گی:

یعنی وہ معصوم و مقدس انسان جس کے صدق و امانت کا اقرار سب کو پہلے سے تھا اور اب براہین ساطعہ سے اُس کی صداقت پوری طرح روشن ہو چکی،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں اور وہی ہے حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا ☆

دنیا و آخرت میں تعریف فقط اللہ ہی کی ہے:

یعنی سب خوبیاں اور تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو اکیلا بلا شریک غیر تمام آسمانی و زمینی چیزوں کا مالک و خالق اور نہایت حکمت و خبرداری سے ان کی تدبیر کرتا ہے اس نے یہ سلسلہ بے کار پیدا نہیں کیا ایسے حکیم و دانا کی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ یہ نظام آخر میں کسی اعلیٰ نتیجہ پر منتهی ہو، اسی کو آخرت کہتے ہیں اور جس طرح دنیا میں وہ اکیلا تمام تعریفوں کا مستحق ہے، آخرت میں بھی صرف اسی کی تعریف ہوگی، بلکہ یہاں تو بظاہر اور کسی کی بھی تعریف ہو جاتی تھی کیونکہ مخلوق کا فعل خالق کے فعل کا پردہ اور اس کا کمال اس کے کمال حقیقی کا پر تو ہے لیکن وہاں سب وسائل اور پردے اٹھ جائیں گے جو کچھ ہوگا سب دیکھیں گے کہ اسی کی طرف سے ہو رہا ہے اس لئے صورت و حقیقت ہر حیثیت سے تنہا اسی محمود مطلق کی تعریف رہ جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تمام حمد ہے اس اللہ کیلئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یعنی وہی سب کا مالک اور خالق اور حاکم ہے اس لیے وہی ہر ظاہری، باطنی، جہری اور سری حمد کا مستحق ہے دوسرا کوئی حمد کا مستحق نہیں ہے اللہ کے سوا دوسرے کی ستائش مجازاً کی جاتی ہے کیوں کہ اس کے ہاتھوں سے بظاہر کچھ نعمتیں دوسروں کو پہنچتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

رابطہ: گذشتہ سورت کے آخر میں امانت کا ذکر تھا اب اس سورت میں یہ بتلایا کہ نفسانی شہوتیں اور دنیاوی لذتیں ہی امانت میں خیانت کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ قوم سبا جن کو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا مگر وہ دنیاوی عیش و عشرت میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر بیٹھے جس کا انجام تباہی اور بربادی ہوا، حق تعالیٰ نے قوم سبا کو جو نعمتیں دی تھیں وہ جنت کا نمونہ تھیں۔ کفر آن نعمت کی وجہ سے وہ جنت مبدل بہ جہنم ہو گئی اور رحمت و راحت

مؤکد قسم کھا کر اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، پھر تسلیم نہ کرنے کی کیا وجہ ہاں اگر کوئی محال یا خلاف حکمت بات کہتا تو انکار کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن نہ یہ محال ہے نہ خلاف حکمت، پھر انکار کرنا ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

اُس عالم الغیب کی غائب نہیں ہو سکتا اُس سے کچھ ذرہ بھر

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ

انوں میں اور نہ من میں اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی

الْبَرِّ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

اور نہ اس سے بڑی جو نہیں ہے کھلی کتاب میں

یعنی اُس عالم الغیب کی قسم جس کے علم محیط سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ یا ذرہ سے چھوٹی بڑی کوئی چیز بھی غائب نہیں، شاید اس لئے فرمایا کہ قیامت کے وقت کی تعیین ہم نہیں کر سکتے اس کا علم اسی کو ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ہم کو جتنی خبر دی گئی بلا کم و کاست پہنچا دی، اور اس کا جواب بھی ہو گیا جو کہتے تھے ”إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ“ یعنی جب ہمارے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل گئے پھر کیسے دوبارہ اکٹھے کئے جائیں گے تو بتلا دیا کہ کوئی ذرہ اُس کے علم سے غائب نہیں۔ اور پہلے بتلایا جا چکا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز پر قبضہ اسی کا ہے، لہذا اس کو کیا مشکل ہے کہ تمہارے منتشر ذرات کو ایک دم میں اکٹھا کر دے۔

(تنبیہ) کھلی کتاب سے ”لوح محفوظ“ مراد ہے جس میں ہر چیز اللہ کے علم کے مطابق ثبت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَهُوَ رَبُّ غَيْبٍ كُوجَانِنِ وَالْأَلَا

نکتہ: عَلِيمُ الْغَيْبِ کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا وہ امور غیبیہ میں سے ہے جس کو جاننے والا سواء اللہ کے اور کوئی نہیں لہذا اس اشارات قیامت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور غیب کی چیزوں کا اقرار یا انکار کسی کے لیے بغیر اللہ کے بتائے ہوئے جائز نہیں۔

بیک وقت ہزاروں اموات:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ دو لشکر لڑتے ہیں اور ایک ہی وقت میں مارے جاتے ہیں پھر مشرق مغرب اور اس کے درمیان کچھ لوگ مرتے ہیں کچھ بچے پیٹ سے گرتے ہیں، ملک الموت تو ایک ہے سب کی روچیں کیسے قبض کرتا ہے، فرمایا ملک الموت ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے جیسے میرے سامنے طشت ہے اس طرح ساری دنیا اللہ نے ملک الموت

کے سامنے کر دی ہے کیا اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے۔ (مفہوم حدیث)
پس اس آیت سے ظاہر ہے کہ تمام زمانے حال، ماضی، مستقبل اور ہر زمانہ کی چیزیں اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور وہ خود زمانہ سے ماوراء ہے اسی طرح ہر مقام اور ہر مقام کی چیزیں اس کے سامنے حاضر ہیں اور وہ خود ہر مکان سے خارج ہے ہر زمان و مکان اسی کی مخلوق ہے۔

فائدہ: بعض اکابر پر کبھی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ زمانہ کی حدود سے خارج ہو جاتے ہیں ماضی یا مستقبل ان کے سامنے آ جاتا ہے اس کا ثبوت اس حدیث سے ہوتا ہے جو تئخین نے صحیح میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے بیان کی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر نماز کو کھڑے ہو گئے اور ایک طویل قیام کیا (الحدیث) اس حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ (نماز میں) اپنی جگہ کھڑے کھڑے آپ نے کسی چیز کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ ٹھٹھکے فرمایا میں نے جنت دیکھی تھی اور اس سے ایک خوشہ لینے کو ہاتھ بڑھایا تھا، اگر میں اس کو لے پاتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم (یعنی سارے مسلمان) اس کو کھاتے رہتے (اور وہ ختم نہ ہوتا) پھر میں نے دوزخ کو دیکھا آج کی طرح کبھی میں نے کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا، دوزخیوں کی زیادہ تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی۔ (الحدیث)

ظاہر ہے کہ دوزخ میں عورتوں کا داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوزخ کے اندر پالیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ اگر میں اس کو لے پاتا تو رہتی دنیا تک تم اس میں سے کھاتے رہتے، بتا رہا ہے کہ آپ نے حقیقتہ جنت اور دوزخ کو دیکھا تھا تصویر نہیں دیکھی تھی۔

مسلم نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اس کے اندر ابطلح کی بیوی نظر آئی اور قدموں کی ایک آہٹ میں نے اپنے سامنے سنی میں نے دیکھا تو وہ بلال تھا۔ غیبت کرنے والے:

امام احمد، ابوداؤد اور ضیاء نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا رب مجھے اوپر چڑھا کر لے گیا تو میرا گدرا یہے لوگوں کی طرف سے ہوا جن کے ناخن تاجے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ناخنوں سے کھرہنج رہے تھے۔ میں نے کہا جبرئیل یہ کون لوگ ہیں جبرئیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں (غیبت کرتے ہیں) اور ان کی آبروریزی کرتے ہیں۔

بلی کی وجہ سے عذاب: حضرت جابر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

قیامت کیوں ضروری ہے:

یعنی قیامت کا آنا اس لئے ضرور ہے کہ لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کا پھل دیا جائے اور حق تعالیٰ کی جملہ صفات کا کامل ظہور ہو (تنبیہ) ”جو لوگ دوزے ہماری آیتوں کے ہرانے کو“ یعنی ہماری آیتوں کے ابطال اور لوگوں کو قولا وفعلا اُن سے روکنے کیلئے کھڑے ہوئے۔ گویا وہ (العیاذ باللہ) اللہ کو عاجز کرنا اور ہرانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اُس کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لَيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ كَرِيمٌ ۝ تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں لوگوں کے لئے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے یعنی حقوق عبدیت کی ادائیگی میں جو کوتاہی ان سے ہوگئی ہوگی (پوری ادائیگی تو ممکن ہی نہیں) اللہ اس کوتاہی کو معاف کر دے گا اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کے بدلے میں اپنی مہربانی سے جنت کے اندر اچھا رزق عطا فرمائے گا جس کے حاصل کرنے میں نہ تھکنا پڑے گا نہ کسی کا (سواء خدا کے) احسان ہوگا۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۖ أَلِيمٌ ۝ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے متعلق (ان کو باطل کرنے کے لئے) کوشش کی (ہم کو) ہرانے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی آیات خداوندی کو باطل کرنے اور ان کی طرف سے لوگوں کو بے رغبت اور متنفر بنانے کیلئے کوشش کرتے ہیں (مقصد یہ کہ انہوں نے اپنی دوز کا میدان اسی بات کو بنا رکھا کہ اللہ کی آیات کی طرف سے لوگوں کو نفرت دلائیں) ہم پر غالب آنے کے لیے (یعنی یہ بات لوگوں کو بتانے کے لیے نہ کوئی قیامت ہوگی نہ حشر ہوگا اور نہ انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ ہم کو عاجز بنا دینا چاہتے ہیں) ایسے لوگوں کو بڑا دکھ دینے والا عذاب ہے۔
قنادہ نے رجز کا ترجمہ سوء العذاب کیا ہے۔ الیم کا ترجمہ ہے دکھ والا مگر مراد ہے دکھ دینے والا۔ (تفسیر مظہری)

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ

اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کہ جو تجھ پر اترا

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ

تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے اور بھٹاتا ہے راہ

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

اُس زبردست خوبوں والے کی راہ

ایمان والوں کو عین الیقین حاصل ہوگا:

یعنی اس واسطے قیامت آتی ہے کہ جن کو یقین تھا انہیں عین الیقین حاصل ہو

وہ علم نے فرمایا میرے سامنے دوزخ لائی گئی اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت مجھے دکھائی دی جس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا نہ تو وہ اس کو کچھ کھانے کو دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا سکے آخر وہ بھوک سے مر گئی اور میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا جو دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسنتا پھر رہا تھا یہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے سانڈھ چھوڑنے کی رسم نکالی۔ (رواہ مسلم۔ تفسیر مظہری)

صفتِ علمِ غیب کی تخصیص:

عِلْمِ الْغَيْبِ یہ صفت رب کی ہے جس کی اوپر قسم کھائی گئی ہے، اللہ جل شانہ کی تمام صفات میں سے ایک جگہ صفتِ علمِ غیب و علمِ محیط کو شاید اس لئے خاص کیا گیا کہ کلام منکرین قیامت کے معاملہ میں ہے، اور قیامت کے انکار کا بڑا سبب کفار کے لئے یہ تھا کہ جب انسان مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اس مٹی کے ذرات بھی دنیا میں منتشر ہو جائیں گے تو سارے جہان میں پھیلے ہوئے ذرات کو جمع کرنا پھر ہر ایک انسان کے ذرات کو دوسرے انسانوں کے ذرات سے الگ کر کے ہر ایک کے ذرات اسی کے وجود میں پیوست کرنا کیسے ممکن ہے اور اس کو ناممکن سمجھنا اسی بناء پر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے اپنے علم و قدرت پر قیاس کر رکھا تھا، حق تعالیٰ نے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سارے عالم پر ایسا محیط ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اس کو سب معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے، کوئی ذرہ مخلوقات کا اس کے علم سے باہر نہیں، اور یہ علم محیط حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے، کسی مخلوق کو خواہ فرشتہ ہو یا پیغمبر ایسا علم محیط کہ کوئی ذرہ جہاں کا اس سے خارج نہ ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جس ذات کو ایسا علم محیط حاصل ہو اس کے لئے ایک انسان کے ذرات کو الگ الگ سارے جہان میں سے جمع کر لینا اور اس سے ان کے اجسام کو دوبارہ مرکب کر دینا کیا مشکل ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

لَيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

تاکہ بدلہ دے اُن کو جو یقین لائے اور کئے بھلے کام وہ لوگ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا

جو ہیں ان کے لئے ہے معافی اور عزت کی روزی اور جو لوگ دوزے

فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

ہماری آیتوں کے ہرانے کو اُن کو بلا کا عذاب ہے

قَرِيبٌ ۖ رَّحِمٌ أَلِيمٌ ۝

دردناک

قَمِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَشَأَ نُخِيفَ بِهِمُ

آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو

الْأَرْضِ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

زمین میں یا اگر ہم ان پر ٹکڑا آسمان سے

جس نے کائنات بنائی وہ توڑ بھی سکتا ہے:

یعنی کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں کہ آسمان وزمین بھی نظر نہیں آتے جو آگے پیچھے ہر طرف نظر ڈالنے سے نظر آ سکتے ہیں ان کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے پھر جس نے بنایا اسے توڑنا کیا مشکل ہے اور جو ایسے عظیم الشان اجسام کو بنا سکتا ہے اور توڑ بھیڑ سکتا ہے اسے انسانی جسم کا بگاڑ دینا اور بنانا کیا مشکل ہو گا یہ لوگ ڈرتے نہیں کہ اسی سدا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہ کر ایسے گستاخانہ کلمات زبان سے نکالیں۔ حالانکہ خدا چاہے تو ابھی ان کو زمین میں دھنسا دے یا آسمان سے ایک ٹکڑا اگر نصرت و نازل کر دے اور قیامت کا چھوٹا سا نمونہ دکھا دے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سے مراد ہیں وہ چیزیں جو ہر طرف محیط ہیں مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ کائنات صانع مختار کی قدرت کاملہ کو ثابت کر رہا ہے پھر ایسے قادر مطلق کے لئے وہاں وہاں نہ کر کے اٹھان کس طرح ناممکن ہو سکتا ہے جو شخص بعث (حشر کی خبر) رہا ہے اس کے عقل مند اور صادق ہونے کا انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے جب کہ وہ پہلے سے عقل مند اور صادق القول معروف اور مسلم ہے۔ ایسے عقل مند کو مجنون اور ایسے صادق کو مفتری کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔

کافروں کو ڈرانا: بعض اہل علم کا قول ہے کہ اہل علم یروا الخ ڈرانے اور خوف دلانے کی تمہید ہے مطلب یہ ہے کہ کیا یہ نابینا ہیں۔ کیا ان کو نہیں دکھتا کہ آسمان و زمین کے اندر یہ گھر سے ہوئے ہیں۔ جہاں رہیں اور جہاں جائیں آسمان وزمین سے باہر نہیں نکل سکتے اور اقتدار خداوندی سے خارج نہیں ہو سکتے ان کو ڈرنا چاہئے کہ کہیں زمین میں دھنسا دیئے جائیں، جیسے قارون کو دھنسا دیا گیا، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیا جائے، جیسے قوم لوطاں پر پتھر برسائے گئے اور یہ سب کچھ پیغمبر کو جھوٹا قرار دینے اور آیات خداوندی کا انکار کرنے کی وجہ سے ہوا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

تحقیق اس میں نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کو اعلیٰ میں

نظام کائنات میں نشانیاں ہیں:

یعنی جو بندے عقل و انصاف سے کام لے کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اسی آسمان وزمین میں ان کے لئے بڑی بھاری نشانی موجود ہے وہ اس منتظم

جائے اور آنکھوں سے دیکھ لیں کہ قرآن کی خبریں موبہ صحیح و درست ہیں۔ اور بے شک قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اس زبردست خوبیوں والے خدا تک پہنچنے کا ٹھیک راستہ بتاتی ہے بعض مفسرین نے "وَيُرِي الَّذِينَ اِلْح" کا مطلب یہ لیا ہے کہ "وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي الْبَيْتِ الْمُحَرَّبِ" کے برخلاف جو اہل علم ہیں (خواہ مسلمان یا اہل کتاب) وہ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قیامت وغیرہ کے متعلق قرآن کریم کا بیان بالکل صحیح ہے اور وہ آدمی کو وصول الی اللہ کے ٹھیک راستہ پر لے جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَذُرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ

اور کہتے گئے مگر ہم بتلا نہیں تم کو ایک مرد

يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرِقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ

کہ تم کو خبر دیتا ہے جب تم پھٹ کر دو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے تم کو پھر نئے سرے سے

جَدِيدٍ ۚ أَفَتُرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِفْظٌ

بننا ہے کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کو سودا ہے نہ

کافروں نے عقیدہ آخرت کا استہزاء کیا:

کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے تھے یعنی آؤ تمہیں ایک شخص دکھلائیں جو کہتا ہے کہ تم گل مرز کر ریزہ ریزہ ہو کر جب خاک میں مل جاؤ گے پھر تم کو از سر نو بھلا چنگا بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ بھلا ایسی مہمل بات کون قبول کر سکتا ہے۔ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ لگاتا ہے کہ اس نے ایسی خبر دی نہیں تو سودائی ہے۔ دماغ ٹھکانے نہیں دیوانوں کی سی بے تکی باتیں کرتا ہے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي

کچھ بھی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا

الْعَذَابِ وَالصَّلٰلِ الْبُعِيدِ

آفت میں ہیں اور دور جا پڑے عذاب میں

یہی کافر گمراہ ہیں:

یعنی نہ جھوٹ ہے نہ جنون، البتہ یہ لوگ عقل و دانش اور صدق و صواب کے راستہ سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے ہیں۔ اور یہودہ بکواس کر کے اپنے کو آفت میں پھنسا رہے ہیں۔ فی الحقیقت یہ بڑا عذاب ہے کہ آدمی کا دماغ اس قدر مختل ہو جائے کہ وہ خدا کے پیغمبروں کو مفتری یا مجنون کہنے لگے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

أَفَلَمْ يَدْعُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

کیا دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے

ہنا سکتا ہے تو کیا وہ خدائے قادر استخوانہائے انسانی اور عظام جسمانی یعنی انسانی ہڈیوں کو مع ان کے قوائے طبعی اور انسانی کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص بزرگی عطا کی کہ نبوت کیساتھ ان کو سلطنت اور اس کا ساز و سامان بھی عطا کیا ہم نے ان کو جو نعمتیں عطا کیں ان میں کی ہر نعمت ان کی فضیلت اور کرامت اور ان کی نبوت کی دلیل تھی اور ہماری کمال قدرت کی بھی دلیل تھی چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو کہ جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں اور اس کی تسبیح میں مشغول ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور اسی طرح یرندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو، کما قال تعالیٰ

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطُّيُورُ مَحْشُورَةٌ

جب داؤد علیہ السلام کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی حقیقتہً با آواز بلند ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح پڑھتے اور یہ تسبیح حقیقی تھی بزبان حال یا صدائے بازگشت نہ تھی یہ سب داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ جو خدا بے جان اور بے زبان چیزوں کو گویائی عطا کر سکتا ہے وہ مردوں کے بے جان اور بے زبان ریزوں کو کیوں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حسن صورت یعنی خوش آوازی کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی آواز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ داؤد علیہ السلام جب زیور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح کرتے تو درود یوار اور درخت اور پہاڑ ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح کرتے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ان کی طرح آواز کرتے۔ (معارف کا مدخلی)

داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ پہاڑوں کا آواز ملانا اور تسبیح کو دہرانا یہ آواز بازگشت کے طور پر نہ تھا جو عام طور پر گنبد یا کنوئیں وغیرہ میں آواز دینے کے وقت آواز کے لوٹنے سے سنی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی فضل و انعام کی حیثیت میں ذکر فرمایا ہے، آواز بازگشت میں کسی کی فضیلت و خصوصیت سے کیا تعلق ہے وہ تو ہر انسان چاہے کافر ہی ہو بازگشت کی جگہ میں اس کی آواز بھی لوٹتی ہے۔ (معارف طبعی اعظم)

يُجِبُّ الْجِبَالُ وَبَيْنَ مَعَهُ وَالطُّيُورُ

اسے پہاڑ و خوش آوازی سے پراسحوائے ساتھ اور آواز سے جانوروں کو

تسبیح کرنے میں پہاڑوں اور پرندوں کی رفاقت۔

حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی جنگل میں نکلتے خدا کو یاد کرتے، خوف الہی سے روتے، تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے اور اپنی ضرب المثل خوش

اور پر حکمت نظام کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ضرور یہ ایک دن کسی اعلیٰ و اکمل نتیجہ پر پہنچنے والا ہے جس کا نام "دارالآخرۃ" ہے یہ تصور کہ وہ ہمیشہ ہمیش اپنے مالک و خالق کی طرف جھکتے ہیں اور جو آسمانی و زمینی نعمتیں ان کو پہنچتی ہیں، تدوّل سے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، ان میں سے بعض بندوں کا ذکر آگے آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی آسمان و زمین جو ان کی نظروں کے سامنے ہیں اللہ کی قدرت کاملہ ثبوت قیامت اور کافروں کو قیامت کے دن عذاب دیئے جانے کی کھلی دلیل ہے لیکن یہ واضح دلیل اسی شخص کے لئے ہے جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کیوں کہ وہی غور و فکر سے کام لینے والا (اور نتیجہ تک پہنچنے والا) ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا

اور ہم نے دی ہے داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی ☆

داؤد کو نبوت اور حکومت عطاء کرنا:

یعنی نبوت کے ساتھ غیر معمولی سلطنت عنایت فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

نبوت، کتاب اللہ (زبور)، حکومت، خوش آوازی، آپ کے ہاتھ میں (بغیر تپائے) لوہے کا نرم ہو جانا وغیرہ یہ سب چیزیں فضائل داؤد کی مختلف صورتیں تھیں۔ (تفسیر مظہری)

داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی:

صحیح حدیث میں ہے کہ رات کو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھہر گئے دیر تک سنتے رہے پھر فرمانے لگے، انہیں نفوہ۔ داؤدی کا کچھ حصہ مل گیا ہے ابو عثمان نہدیؓ کا بیان ہے کہ واللہ ہم نے حضرت ابو موسیٰؓ سے زیادہ پیاری آواز کسی باجے کی بھی نہیں سنی۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے تذکرہ کی حکمتیں

روح خاص عبد منیب کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو خدا کی طرف خاص طور پر متوجہ اور ملتفت ہونے پر دو عبد منیب اللہ کے وہ خاص بندے تھے جن پر اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرمائیں اور نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال سلطنت بھی عطا کی مگر باوجود دین و دنیا کی نعمتوں کے جمع ہونے کے منعم حقیقی کے شکر سے غافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت ذرا غفلت ہوئی تو عجبے میں گر گئے اور استغفار کرنے لگے چنانچہ داؤد علیہ السلام کے قصہ میں ہے فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَذَ زَكَاةً وَأَسْكَبَ، اور سلیمان علیہ السلام کے حق میں ہے وَالْقَبِيلَ عَلَى كُوزٍ جَسَدًا ثُمَّ أَسْكَبَ۔

نیز اس قصہ میں منکرین قیامت کا بھی جواب ہے کہ جب خدا کے برتر اپنے کسی بندہ کے لئے پہاڑوں کو مسخر کر سکتا ہے اور لوہے کو مہم کی طرح نرم

آوازی سے زبور پڑھتے اُس کی عجیب و غریب تاثیر سے پہاڑ بھی اُن کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو کر اسی طرح آواز کرتے حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو یہ خاص بزرگی عطا فرمائی تھی ورنہ پہاڑوں کی تسبیح سے مراد محض ان کی آواز بازگشت ہو یا وہ عام تسبیح جو ہر چیز زبان حال یا قال سے کرتی رہتی ہے تو حضرت داؤد کے مخصوص فضل و شرف کے ذیل میں اس چیز کا ذکر کرنا محض بے معنی ہو گا۔ (العیاذ باللہ) **يُجِبَالُ اَوْ يَمِينُ** کا حکم تکوینی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے حضرت داؤد جب نوحہ کی آواز بلند کرتے تھے تو پہاڑوں سے آواز کی بازگشت ہوتی تھی یہ پہاڑوں کی طرف سے نوحہ کا جواب ہوتا تھا اور اوپر سے پرندے اڑتے ٹھہر جاتے اور رک جاتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد پہاڑوں میں گھس کر اللہ کی تسبیح کے ترانے گاتے تھے تو جس طرح آپ تسبیح کرتے تھے ویسے ہی پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ حضرت داؤد کے بدن میں کچھ سستی پیدا ہو جاتی تھی تو ان کو چست بنانے کے لئے اللہ پہاڑوں کی تسبیح کی آواز سنوا دیتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَالْكَلَالَةُ الْحَدِيدُ ۝ اِنْ اَعْمَلْ

اور نرم کر دیا ہم نے اُس کے آگے لوہا کہ بنا

سَبِغَتْ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ

زر ہیں کشادہ اور انداز سے سے جوڑ کڑیاں ☆

لوہے کو موم کرنا:

یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں ہم نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا بدون آگ اور آلات صنایعہ کے لوہے کو جس طرح چاہتے ہاتھ سے توڑ موڑ لیتے تھے اور اُس کی زر ہیں تیار کر کے فروخت کرتے تا قوت بازو سے کم کر کھائیں۔ بیت المال پر اپنا بار نہ ڈالیں کہتے ہیں کہ کڑیوں کی زرہ پہلے ان ہی سے نکلی کہ کشادہ رہے حق تعالیٰ نے اُن کو ہدایت فرمائی کہ فراخ و کشادہ زر ہیں تیار کرو اور اُس کے حلقے اور کڑیاں ٹھیک انداز سے جوڑ و جوڑی چھوٹی اور پتلی موٹی ہونے کے اعتبار سے متناسب ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْكَلَالَةُ الْحَدِيدُ اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا لوہا آپ کے ہاتھ میں موم یا گوندھے ہوئے آنے کی طرح ہو جاتا تھا جس طرح چاہتے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو موڑ دیتے تھے، تپانے اور کوٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ **داؤد نے زرہوں کا کام کیسے شروع کیا:**

بغوی نے لکھا ہے اخبار میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے تو آپ نے اپنا یہ دستور بنالیا تھا کہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجیں بدل کر (رات کو) نکلا کرتے تھے۔ اور

ایسے لوگوں سے جو آپ کو پہچانتے نہ تھے مل کر دریافت کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے تمہاری اس کے متعلق کیا رائے ہے یہ تمہارا حاکم کیسا شخص ہے سب لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کے متعلق کلمہ خیر ہی کہتے تھے ایک روز اللہ نے ایک فرشتہ بہ شکل انسانی بھیجا حضرت داؤد کی اس سے ملاقات ہوئی اور حسب عادت اس سے اپنے متعلق دریافت کیا فرشتے نے کہا اگر ایک بات نہ ہو تو بادشاہ اچھا آدمی ہے۔ حضرت داؤد یہ سنتے ہی خوف زدہ ہو گئے اور دریافت فرمایا بندہ خدا وہ کون سی بات ہے فرشتے نے کہا وہ خود بھی بیت المال سے کھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیت المال سے لے کر کھلاتا ہے قیثہ نے کہا اسی سبب سے حضرت داؤد نے اللہ سے دعاء کی کہ میرے لئے رزق کا کوئی ذریعہ مقرر فرما دے تاکہ اس سے میں اپنی بھی روزی کماؤں اور اہل و عیال کو بھی کھلاؤں اور بیت المال کا محتاج نہ رہوں۔ اللہ نے (دعاء قبول فرمائی اور) لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا اور زرہ بنانا سکھا دی سب سے پہلے آپ نے ہی زرہ بنائی (آپ سے پہلے زرہ کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی) کہا جاتا ہے کہ آپ ایک زرہ چار ہزار درہم کو فروخت کرتے تھے جس سے خود بھی کھاتے تھے گھر والوں کو بھی کھلاتے اور غریبوں مسکینوں کو خیرات بھی دیتے تھے بعض اقوال میں آیا ہے کہ روزانہ ایک زرہ بنالیا کرتے تھے جو چھ ہزار کی فروخت ہوتی تھی جس میں سے دو ہزار اپنے اہل و عیال کے صرف میں لاتے تھے اور چار ہزار غریبوں مسکینوں کو خیرات کر دیتے تھے۔

ہاتھ کی کمائی:

حضرت مقدم بن معدی کرب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کسی نے کوئی کمائی کبھی نہیں کھائی، اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ رواہ البخاری و احمد و بغوی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے داؤد نہیں کھاتے تھے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی۔ (تفسیر مظہری)

اور ایک فضیلت و کرامت ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو بلا سبب ظاہری موم کی طرح نرم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ تم اس لوہے سے کشادہ زرہ بنانا اور کڑیوں کو جوڑنے میں اندازہ کا لحاظ رکھو کہ نہ بہت بھاری ہو اور نہ بہت ہلکی ہو اور ایسی مضبوط ہو کہ اس کا پہننے والا تیر اور تلواریں سے بچ سکے یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لوہا بغیر آگ میں ڈالے اور بغیر ہتھوڑے کے کوٹے ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا اور تاگے کی طرح اسی کو بٹ کر زرہ بنا لیتے تاکہ جہاد میں کام آویں اور آل داؤد کا فردوں کے مقابلہ اور ان کے وار کو روکنے کے لئے تو تم نے کشادہ زرہیں تیار کر لیں مگر نفس اور شیطان کا وار روکنے کے لئے بھی زرہیں تیار رکھو یعنی تم سب نیک عمل کرتے رہو کہ جس میں نفسانیت کا شائبہ نہ ہو تحقیق میں تمہارے عمل کو خوب دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمزوری تو نہیں کہ نفس و شیطان کے مقابلہ میں کہیں کمزور زرہ ثابت نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے خزانے کھول دیئے تھے، اور زر و جواہرات اور تمام اشیاء ضرورت کی بڑی فراوانی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو بیت المال کے مال میں حسب منشاء ہر تصرف کی اجازت بھی دیدی گئی تھی آیت **فَالَّذِينَ آؤْا مَعِيَ بِغَيْرِ حِسَابٍ** میں یہ بھی اطمینان دلایا تھا کہ آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں آپ کے ذمہ حساب دینا نہیں ہے مگر انبیاء علیہم السلام کو حق تعالیٰ جس مقام بلند پر رکھنا چاہتے ہیں اس کے تقاضہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے ہوتے ہوئے اپنی مزدوری سے اپنا گزارہ پیدا کرتے اور اسی پر قناعت کرتے تھے۔

علماء، قاضی اور مفتی بیت المال سے لے سکتے ہیں:

علماء جو تعلیم و تبلیغ کی خدمت مفت انجام دیتے ہوں اور قاضی و مفتی جو لوگوں کے کام میں اپنا وقت صرف کرتے ہوں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ بیت المال سے اپنا خرچ لے سکتے ہیں مگر کوئی دوسری صورت گزارہ کی موجودی کی خدمت میں خلل انداز بھی نہ ہو تو وہ بہتر ہے۔

فائدہ: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس طرز عمل سے کہ اپنے اعمال و عادات کے متعلق لوگوں کی رائیں بے تکلف آزادانہ معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے یہ ثابت ہوا کہ اپنے عیوب چونکہ آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتے، اس لئے دوسروں سے تحقیق کرنا چاہئے حضرت امام مالکؒ بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ یہ معلوم کریں کہ عام لوگ اُن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ (معارف القرآن)

وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور کرو تم سب کام بھلا میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں

حقیقی رزاق سے غفلت نہ ہونے پائے:

یعنی ان صنائع میں پڑ کر منعم حقیقی کی طرف سے غفلت نہ ہونے پائے ہمیشہ عمل صالح کرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ سب کام دیکھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو:

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھتا ہوں یعنی تم کو ان اعمال کی جزا دوں گا حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بلاشبہ پاک ہے پاکیزہ ہی کو پسند کرتا ہے اس نے جو حکم پیغمبروں کو دیا وہی حکم مومنوں کو دیا اور فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ (الحدیث، رواہ مسلم) (تفسیر مظہری)

وَالسَّالِمِينَ الزَّيْمَةَ غَدًّا وَهَذَا شَهْرٌ

اور سلیمان کے آگے ہوا کو صبح کی منزل اس کی ایک مہینہ کی اور

حکایت: داؤد علیہ السلام زمانہ بادشاہت میں ہنیت بدل کر ملک میں پھرتے اور لوگوں سے بادشاہ کا حال دریافت کرتے تاکہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کی اصلاح کر سکیں جس شخص سے بھی پوچھتے تو وہ داؤد کی عبادت اور ان کی نیک خلقی اور عدل و انصاف کی تعریف کرتا ایک دن ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ملا تو داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنے سے انجان سمجھ کر اس سے اپنا حال پوچھا اس نے کہا کہ داؤد سب آدمیوں سے بہتر ہے اور بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک خصلت ہے اگر وہ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ وہ خود بھی مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سے کھاتا ہے اگر وہ خود اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے کھاتا تو بہتر ہوتا۔ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا شروع کی کہ مجھے کوئی ایسی حرفت سکھا دیں جس سے میں اور میرے اہل و عیال مستغنی ہو جائیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی جیسا کہ سورہ انبیاء میں گذرا **وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ** کہ اللہ عز و جل نے لوہا ان کے لئے نرم کر دیا اور زرہ بنانے کی صنعت ان کو سکھلا دی چنانچہ داؤد زرہ بناتے اور اس کو فروخت کرتے اس میں سے ایک تہائی صدقہ کر دیتے اور ایک تہائی اہل و عیال پر خرچ کر دیتے اور ایک تہائی آئندہ زرہ بنانے کے لئے ذخیرہ رکھ چھوڑتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زرہ چار ہزار درہم میں فروخت ہوتی تفسیر قرطبی ص ۲۶۶ و روح المعانی ص ۱۰۷ ج ۲۲ بطور معجزہ لوہا نرم ہو جاتا تھا:

وَالْكَاكُلَةُ الْحَدِيدُ اِنْ اَعْمَلَ سَيْغَتٍ وَقَدَّرَ فِي الشَّرْدِ لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا تھا حسن بصری، قتادہ، اعمش وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے لوہے کو ان کیلئے موم کی طرح نرم بنا دیا تھا کہ اس سے کوئی چیز بنانے میں نہ ان کو آگ کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ کسی ہتھوڑے یا دوسرے آلات کی آگے آیت میں اس کا بیان ہے کہ لوہے کو ان کے لئے نرم اس لئے بنایا گیا تھا کہ وہ لوہے کی زرہ آسانی سے بنا سکیں۔

سارا وقت اسی میں صرف نہ ہو:

بعض حضرات نے **قَدَّرَ فِي الشَّرْدِ** کی تفسیر میں تقدیر سے یہ مراد لیا ہے کہ اس صنعت کے لئے ایک مقدار وقت کی معین کر لینا چاہئے سارے اوقات اس میں صرف نہ ہو جائیں تاکہ عبادت اور امور سلطنت میں اس کی وجہ سے خلل نہ آئے۔

مسئلہ: خلیفہ وقت یا سلطان کو جو اپنا پورا وقت امور سلطنت کی انجام دہی میں صرف کرتا ہے شرعیہ جائز ہے کہ اپنا متوسط گزارہ بیت المال سے لے لے، لیکن کوئی دوسری صورت گزارہ کی ہو سکے تو وہ زیادہ پسند ہے، حضرت داؤد پر

وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

شام کی منزل ایک مہینہ کی اور بہار یا ہم نے اس کے واسطے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا ۱۶

ہوا کی تسخیر:

حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جو فضا میں اڑتا ہوا اس کو شام سے یمن اور یمن سے شام لے چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا تھا، ایک مہینہ کی مسافت ہوا کے ذریعہ سے آدھے دن میں طے ہوتی تھی سورہ "انبیاء" اور سورہ "نمل" میں اس کا کچھ بیان گذر چکا ہے اور آگے سورہ ص میں آئے گا اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف نکال دیا تھا اس کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے بڑے برتن دیکیں اور لگن وغیرہ تیار کرتے تھے جن میں ایک لشکر کا کھانا پکاتا اور کھلایا جاتا۔ (تفسیر عثمانی)

تخت کے اڑنے کی رفتار:

عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ صبح سے زوال تک اس کی رفتار ایک ماہ کی مسافت کے برابر تھی اور زوال سے مغرب تک اس کی رفتار ایک ماہ (کی مسافت راہ کے برابر) تھی حسن نے کہا حضرت سلیمان صبح کو دمشق سے چلتے اور اصطخر میں قیلولہ کرتے تھے ان دونوں مقاموں کے درمیان مسافت تیز سواری کی ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے پھر پچھلے دن میں اصطخر سے چل کر بابل میں رات کو قیام کرتے ان دونوں کی درمیانی مسافت بھی تیز شہسواری کی ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبح کا کھانا آپ رے میں کھاتے اور شام کا کھانا سمرقند میں۔

یہ معجزہ کیسے ملا:

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ تسخیر ہوا کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمل کے صلہ میں عطا ہوا تھا کہ ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول تھے اس میں ایسی مشغولیت ہوئی کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی چونکہ گھوڑے اس غفلت کا سبب ہوئے تھے اس سبب غفلت کو ختم کرنے کے لئے حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو ذبح کر کے قربان کر دیا (کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے بیل کی طرح گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی) اور یہ گھوڑے خود حضرت سلیمان کی ملک میں تھے اس لئے بیت المال کے نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور قربانی کی وجہ سے اپنا مال ضائع کرنے کا اشکال بھی نہیں ہوتا، اس کی پوری تفصیل سورہ ص میں آئے گی، چونکہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر سواری عطا فرمادی۔

تانبے کا چشمہ:

بغوی نے لکھا ہے کہ اہل تفسیر کا قول ہے کہ حضرت سلیمان کے لئے اللہ

نے تانبے کا چشمہ تین روز تک جاری رکھا اور یہ چشمہ یمن میں تھا جس سے لوگ اس زمانے میں فائدہ اندوز ہوتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ یعنی بہا دیا ہم نے سلیمان کے لئے چشمہ تانبے کا یعنی تانبے جیسی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے لئے پانی کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا، جو پانی کے چشمہ کی طرح جاری تھا اور گرم بھی نہ تھا، تاکہ آسانی کے ساتھ اس کے برتن اور دوسری ضروریات بنا سکیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا جس کی مسافت تین دن تین رات میں طے ہو سکے، اور یہ ارض یمن میں تھا، اور مجاہد کی روایت میں ہے کہ یہ چشمہ صنعاء یمن میں شروع ہوا اور تین دن تین رات کی مسافت تک پانی کے چشمہ کی طرح جاری رہا خلیل نحوی نے فرمایا کہ لفظ قطر جو اس آیت میں آیا ہے اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے۔ (قرطبی) (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَمِنَ الْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأُذُنٍ رَّيَّةٍ

اور جنوں میں کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے اُس کے سامنے اُن کے رب کے حکم سے

وَمَنْ يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَأَذِقَنَّهٗ

اور جو کوئی پھر سے اُن میں سے ہمارے حکم سے پگھلا نہیں ہم اس کو

مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

آگ کا عذاب

جنات کا مسخر ہونا:

یعنی بہت سے جن جنہیں دوسری جگہ شیاطین سے تعبیر فرمایا ہے معمولی قلیوں اور خدمتگاروں کی طرح ان کے کام میں لگے رہتے تھے اللہ کا حکم تھا کہ سلیمان کی اطاعت کریں ذرا سرکشی کی تو آگ میں پھونک دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

مِنَ الْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأُذُنٍ رَّيَّةٍ اکثر مطلب یہ کہ سلیمان کیلئے اکثر جن کام کرتے تھے اس لئے ایک فرشتے کو مسلط کر دیا گیا تھا کہ سلیمان کے حکم سے جو جن سر تابی کرے فرشتہ اس کو سزا دے اس کا حاصل یہ ہوا کہ اکثر جن حضرت سلیمان کے کام کی انجام دہی میں منہمک تھے (اور یہی مراد خداوندی تھی)

یابیوں کہا جائے کہ مَن يُزِغْ کا یہ معنی ہے کہ جو جن حکم سے عدول کرنے کا ارادہ کرتا تھا فرشتہ اس کو مار کر سیدھا کر دیتا تھا (گویا نافرمانی سے مراد ہے نافرمانی کا ارادہ) (تفسیر مظہری)

وَمِنَ الْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ مسخر کر دیا ہم نے سلیمان کے لئے جنات میں سے ایسے لوگوں کو جو ان کے سامنے ان کے کام انجام دیں اپنے رب کے حکم کے موافق، بین بدیدہ "یعنی ان کے سامنے" کے الفاظ بڑھانے سے شاید یہ بتانا ہو کہ سلیمان کے لئے جنات کی تسخیر اس طرح کی نہیں جس طرح چاند سورج وغیرہ کو انسان کے لئے مسخر کرنے کا ارشاد قرآن

میں آیا ہے بلکہ یہ تسخیر ایسی تھی کہ جنات نوکروں چاکروں کی طرح ان کے سامنے مفوضہ خدمات میں لگے رہتے تھے۔

تسخیر جنات کا مسئلہ:

جنات کی تسخیر جو اس جگہ مذکور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اور بعض صحابہ کرام کے متعلق جو روایات میں آیا ہے کہ جنات ان کے مسخر اور تابع تھے تو یہ تسخیر بھی اسی قسم کی تسخیر باذن اللہ تھی جو بطور کرامت ان حضرات کو عطا کی گئی تھی اس میں کسی عمل و وظیفہ کا کوئی دخل نہیں تھا جیسا کہ علامہ شربینی نے تفسیر سراج المنیر میں اس آیت کے تحت میں حضرت ابو ہریرہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابو ایوب انصاری، زید بن ثابت وغیرہ رضی اللہ عنہم کے متعدد واقعات ایسے لکھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات ان کی اطاعت و خدمت کرتے تھے، مگر یہ سب محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح کچھ جنات کو ان حضرات کا مسخر بنا دیا، لیکن جو تسخیر عملیات کے ذریعہ عالموں میں مشہور ہے وہ قابل غور ہے، کہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے، قاضی بدر الدین شبلی حنفی جو آٹھویں صدی کے علماء میں سے ہیں انہوں نے جنات کے احکام پر ایک مستقل کتاب ”آکام المرجان فی احکام الجنان“ لکھی ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ جنات سے خدمت لینے کا کام سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن اللہ بطور معجزہ کے کیا ہے، اور اہل فارس جمشید بن اونجمان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات سے خدمت لی ہے اسی طرح آصف بن برخیا وغیرہ جن کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے رہا ہے، ان کے متعلق بھی استحدام جن کے واقعات مشہور ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ شہرت ابو نصر احمد بن ہلال البکیل اور ہلال بن وصیف کی ہے جن سے استحدام جنات کے عجیب عجیب واقعات مذکور ہیں، ہلال بن وصیف نے ایک مستقل کتاب میں جنات کے کلمات جو انہوں نے حضرت سلیمان ں کے سامنے پیش کئے اور جو عہد و میثاق سلیمان نے ان سے لئے ان کو جمع کر دیا ہے۔

قاضی بدر الدین نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ عام طور سے تسخیر جنات کا عمل کر نیوالے عاملین کلمات کفریہ شیطانیہ سے اور سحر سے کام لیتے ہیں، جن کو کافر جنات و شیطین پسند کرتے ہیں، اور ان کے مسخر و تابع ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کفریہ شرکیہ سے خوش ہو کر بطور رشوت کے ان کے کچھ کام بھی کر دیتے ہیں اور اسی لئے بکثرت ان عملیات میں قرآن کریم کو نجاست یا خون وغیرہ سے لکھتے ہیں، جس سے کفار جن اور شیطین راضی ہو کر ان کے کام کر دیتے ہیں، البتہ ایک شخص ابن الامام کے متعلق لکھا ہے کہ یہ خلیفہ معتضد باللہ کے زمانہ میں تھا، جنات کو اس نے اسماء آہیہ کے ذریعہ سے

مسخر کیا تھا، اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں تھی۔ (آکام المرجان، ص ۱۰۰)

خلاصہ یہ ہے کہ جنات کی تسخیر اگر کسی کے لئے بغیر قصد و عمل کے محض مخائب اللہ ہو جائے جیسا کہ سلیمان اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے وہ تو معجزہ یا کرامت میں داخل ہے، اور جو تسخیر عملیات کے ذریعہ کی جاتی ہے اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہوں تو کفر، اور صرف معصیت پر مشتمل ہوں تو گناہ کبیرہ ہے، اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں جن کے معنی معلوم نہیں ان کو بھی فقہاء نے اس بنا پر ناجائز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات ہوں، قاضی بدر الدین نے ”آکام المرجان“ میں ایسے نامعلوم المعنی کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے۔

اور اگر یہ عمل تسخیر اسماء آہیہ یا آیات قرآنیہ کے ذریعہ ہو اور اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہو تو وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مقصود اس سے جنات کی ایذا سے خود بچنا یا دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہو، یعنی دفع مضرت مقصود ہو، جلب منفعت مقصود نہ ہو، کیونکہ اگر اس کو کسب مال کا پیشہ بنایا گیا تو اس لئے جائز نہیں کہ اس میں استرقاقی خریعہ یعنی آزاد کو اپنا غلام بنانا اور بلا حق شرعی اس سے بیگار لینا ہے، جو حرام ہے، واللہ اعلم۔

نافرمان جنات کی سزا:

وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِرْ لَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ”یعنی ہم نے جنات کو سلیمان کی خدمت و اطاعت کا جو حکم دیا ہے اگر ان میں کوئی فرد اس اطاعت سے انحراف کرے گا تو اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا اکثر مفسرین نے اس سے آخرت کا عذاب جہنم مراد لیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتہ کو مسلط کر دیا تھا کہ جو جن سلیمان کی اطاعت میں کوتاہی کرے اس کو آتشیں کوڑے مار کر کام کرنے پر مجبور کرتا تھا (قرطبی) اور اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جنات تو خود آگ سے بنے ہوئے ہیں، آگ ان پر کیا اثر کرے گی، کیونکہ جنات کے آگ سے بننے کا مطلب وہی ہے جو انسان کے مٹی سے بننے کا مطلب ہے یعنی عنصر غالب انسان کے وجود کا مٹی ہے، مگر اس کو مٹی پتھر سے مارا جائے تو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح جنات کا عنصر غالب آگ ہے مگر خالص اور تیز آگ سے وہ بھی جل جاتے ہیں۔

يَعْمَلُونَ لَكُمْ مَائِثًا مِنْ تَحَارِيبٍ وَتَمَائِيلٍ

بناتے اُس کے واسطے جو کچھ چاہتا قلعے اور تصویریں

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ

اور گنن جیسے تالاب اور دیکیں چولہوں پر جمی ہوئی ہڈیاں

جنات کا کام:

یعنی بڑے بڑے محل، مسجدیں اور قلعے جنات تعمیر کرتے اور مجسم تصویریں بناتے جو ان کی شریعت میں ممنوع نہیں ہوگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور تانبے کے بڑے بڑے لگن بناتے جیسے حوض یا تالاب اور دیگیں تیار کرتے جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکتی تھیں۔ ایک ہی جگہ رکھی رہتیں۔ (تفسیر عثمانی)

يَعْمَلُونَ لَكُمْ مَائِدَاتٍ مِنْ نُحَارِيبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجِفَانٍ

کالجواب وَقَدْ وَرَّاسِيَتِ

سلیمان کو جو ہونا منظور ہوتا جنات ان کے لیے وہ بنا دیتے بڑی بڑی عمارتیں اور مورتیں اور لگن (اتنے بڑے بڑے) جیسے حوض اور دیگیں جو (بڑے ہونے کی وجہ سے) ایک ہی جگہ جمی رہیں۔

محاریب مضبوط محل اونچی مسجدیں اور اعلیٰ مکانات، محراب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حرب کا معنی ہے دفع کرنا اور اعلیٰ عمارتوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اور ہر نقصان رساں چیز کو ان سے دفع کیا جاتا ہے۔

بیت المقدس کی تعمیر:

بغوی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد نے شروع کی تھی قدر آدم تعمیر اٹھائی تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، تمہارے ہاتھ سے اس عمارت کی تکمیل کا فیصلہ میں نے نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے بیٹے کو جس کا نام سلیمان ہوگا میں بادشاہ بناؤں گا اس کے ہاتھ سے اس عمارت کو پورا کروں گا حضرت داؤد کی وفات کے بعد جب حضرت سلیمان ان کے جانشین ہوئے تو آپ نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرنی چاہی چنانچہ جنات اور شیاطین کو جمع کر کے ان کی تولیاں بنا کر الگ الگ کاموں کی درستی پر مقرر کیا جنات اور شیاطین کو کانوں سے اکھاڑ کر سنگ مرمر سفید کے لانے کا حکم دیا۔

پتھر آگئے تو سنگ مرمر سفید اور دوسری سنگین چٹانوں سے شہر بنانے کا امر دیا، شہر کی بارہ فصیلیں بنائیں کیوں کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے ہر قبیلہ کو ایک فصیل میں رکھا، شہر بن چکا تو تعمیر مسجد کا آغاز کیا جس کی ابتدا، اس طرح کی کہ جنات اور شیاطین کے گروہ الگ الگ کر دیئے، ایک گروہ کو کانوں سے مونا چاندی اور یا قوت لانے کا اور سمندر سے چمکدار موتی نکال کر لانے پر مامور کیا دوسرے گروہ کو جواہر اور دوسرے (قیمتی) پتھر معدنوں سے اکھاڑ کر لانے کا حکم دیا تیسرے گروہ کو مشک عنبر اور دوسری خوشبودار چیزیں لانے پر مقرر کیا آخر یہ سب چیزیں اتنی فراہم ہو گئیں کہ جن کی مقدار اور تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، پتھر کاری گروں اور صنعت کاروں کو بلوا کر اونچے اونچے پتھر تراشنے اور ان کی تختیاں اور جواہر گودرست کرنے اور موتیوں میں اور یا قوت وغیرہ میں سوراخ کرنے پر مامور کیا مسجد کی تعمیر سفید زرد اور ہنر سنگ مرمر سے

کرائی اور ستون بھی اسی کے قائم کئے چھت میں قیمتی جواہر کی تختیاں لگائیں اور چھتوں اور دیواروں کا گارا اور پلاسٹر مرمر یا قوت اور دوسرے جواہر کا لگوایا زمین پر فیروزے کی تختیوں کا فرش کیا، اس زمانے میں روئے زمین پر اس سے زیادہ پر رونق اور چمکیلی عمارت کوئی نہیں تھی، تاریکی میں بھی وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتی تھی تعمیر سے فراغت کے بعد حضرت سلیمان نے علماء بنی اسرائیل کو طلب فرما کر بتایا کہ میں نے یہ عمارت خالص اللہ کے لئے بنائی ہے اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لئے ہے (کوئی اس کا مالک نہیں) جس روز تعمیر سے فراغت ہوئی آپ نے اس روز جشن منایا، حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سلیمان نے تعمیر بیت المقدس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے رب سے تین چیزوں کی دعا کی اللہ نے دو چیزیں تو عطا فرمادیں اور تیسری کے متعلق بھی مجھے امید ہے کہ عطا فرما دی ہوگی سلیمان نے درخواست کی تھی کہ اللہ ان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمادے کہ ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلہ کے موافق ہو (یعنی فیصلہ کرنے میں ان سے غلطی نہ ہو) اللہ نے ان کو یہ چیز عطا فرمادی انہوں نے اپنے رب سے ایسی حکومت مانگی تھی جو ان کے بعد کسی کے لئے سزاوار نہ ہو، اللہ نے یہ چیز بھی ان کو عطا فرمادی۔

سلیمان نے دعا کی تھی کہ اس گھر (بیت المقدس) میں جو شخص آ کر دو رکعت نماز ادا کرے اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیا جائے جیسا اس دن تھا جب ماں نے اس کو جنم دیا تھا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ چیز بھی ان کو مرحمت فرمادی ہوگی رواہ البغوی۔

نمازوں کا مختلف ثواب:

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر آدمی کی ایک نماز (کا ثواب) ایک نماز (کا ثواب) ہے اور مسجد قبا کے اندر ایک نماز کا ثواب پچیس نمازوں کا ہے اور مسجد جامع میں ایک نماز کا ثواب پانچ سو نمازوں کا ہے اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نمازوں کا ہے اور میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کا ہے اور کعبہ کے اندر ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

تین مسجدوں کا سفر:

حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواریاں کس کرنے جاؤ (یعنی سفر نہ کرو) مگر تین مسجدوں کی طرف مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔ (متفق علیہ)

مسئلہ: کیا مسجدوں کو سونے چاندی وغیرہ سے آراستہ کرنا جائز ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے اس میں فضول مال کی بربادی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو مزین بنانے کی اجازت نہیں

جنات نے حضرت سلیمان کے لئے یمن میں پتھر کے بڑے عجیب قلعے بھی تعمیر کئے تھے۔

جن کیسی تصویریں بناتے تھے:

تصویر دو طرح کی ہوتی ہے ایک ذی روح جاندار چیزوں کی تصویر، دوسرے غیر ذی روح بے جان چیزوں کی، پھر بے جان چیزوں میں دو قسمیں ہیں، ایک جماد جس میں زیادتی اور نمونہ نہیں ہوتا، جیسے پتھر مٹی وغیرہ، دوسرے نامی جس میں نمونہ اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، جیسے درخت اور کھیتی وغیرہ، جنات حضرت سلیمان کیلئے ان سب قسم کی چیزوں کی تصویریں بناتے تھے۔ اول تو لفظ تماثل کے عموم ہی سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ تصاویر کسی خاص قسم کی نہیں، بلکہ ہر قسم کے لئے عام تھیں۔

شریعت اسلامیہ کی خصوصیت:

خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جانداروں کی تصاویر بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں۔ شریعت اسلام کے لئے چونکہ قیامت تک قائم اور باقی رکھنا تقدیر الہی ہے، اس لئے اس میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ جس طرح اصل حرام چیزوں اور معاصی کو حرام و ممنوع کیا گیا ہے، اسی طرح ان کے ذرائع اور اسباب قریبہ کو بھی اصل معاصی کے ساتھ ملحق کر کے حرام کر دیا گیا ہے، اصل جرم عظیم شرک و بت پرستی ہے، اس کی ممانعت ہوئی ہے تو جن راستوں سے بت پرستی آسکتی تھی ان راستوں پر بھی شرعی پہرہ بٹھا دیا گیا اور بت پرستی کے ذرائع اور اسباب قریبہ کو بھی حرام کر دیا گیا، ذی روح کی تصاویر کا بنانا اور استعمال کرنا اسی اصول کی بنا پر حرام کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ و متواترہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔

اسی طرح شراب حرام کی گئی تو اس کی خرید و فروخت اس کو لانے لے جانے کی مزدوری اس کی صنعت سب حرام کر دی گئی جو شراب نوشی کے ذرائع ہیں۔

تصویر کی ممانعت کے اسباب:

ایک سبب تصویر کی ممانعت کا احادیث صحیحہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو تصویر اور کتے سے نفرت ہے جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس کے سبب اس گھر کی برکت اور نورانیت مٹ جاتی ہے، گھر میں بسنے والوں کو عبادت و طاعت کی توفیق گھٹ جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ مشہور مقولہ بھی غلط نہیں کہ "خانہ خالی را دیوی گیرد" یعنی خالی گھر پر جن جھوت قبضہ کر لیتے ہیں جب کوئی گھر رحمت کے فرشتوں سے خالی ہوگا تو شیاطین اس کو گھیر لیں گے اور ان کے بسنے والوں کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے اور پھر ارادے پیدا کرتے رہیں گے۔

ایک سبب بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تصویریں دنیا کی زائدا

دی، حضرت ابن عباس نے فرمایا تم مسجدوں کو ضرور اس طرح آراستہ کرو گے جیسے یہودی اور عیسائی کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجدوں کی آرائش علاماتِ قیامت میں سے ہے۔

بعض اہل علم نے کہا مسجد کو آراستہ کرنا ثواب ہے اس میں مسجد کی عظمت کا اظہار ہے حضرت سلیمان نے مسجد بیت المقدس کو آراستہ کیا تھا اس سے تائید ہوتی ہے تزکین مساجد کے قول کی۔

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ تزکین مساجد کا جواز اس وقت ہوگا جب کوئی شخص اپنے مال سے یہ کرے متولی کے لئے جائز نہیں کہ سوا ضروریات تعمیر کے وقف کا روپیہ نقاشی وغیرہ میں صرف کرے اگر ایسا کرے گا تو خود اس کو اپنے پاس سے تاوان ادا کرنا ہوگا، ابن ہمام نے لکھا ہے کہ تزکین مساجد کے مقابلہ میں غریبوں کی امداد کرنا بہر حال بلاشبہ بہتر ہے۔

اکثر علماء کے نزدیک منبت کاری اور نقاشی مصلحہ کی ہو یا تکزی کی اور سنہرے پانی کا استعمال مساجد کے لئے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی ہرج نہیں کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نہ اس کا ثواب ملے گا نہ گناہ ہوگا۔ کذا فی الہدایہ۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ محل کراہت (یعنی مکروہ تحریمی) تو یہ ہے کہ بہت ہی پر تکلف دقیق نقاشی وغیرہ کی جائے خصوصاً محراب میں باریک فن کاری سے کام لیا جائے یا مسجد کی آرائش تو کر دی جائے اور (اس میں) نماز پڑھی جائے یا مسجد کو اس کا حق نہ دیا جائے یعنی مسجد کے اندر شور مچایا جائے یا دنیا کی باتیں کرنے کے لئے وہاں بیٹھک کی جائے حدیث کا آخری جملہ ہے کہ وقلوبہم خاویہ علی الایمان اور ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے یہ جملہ مذکورہ بالا بیان کو ثابت کر رہا ہے۔

میں کہتا ہوں سلیمان کے قصہ کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اتباع زیادہ ضروری ہے کیوں کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتیں اسی وقت اتباع کے لائق ہیں جب ہماری شریعت میں ان کے خلاف کوئی حکم نہ آیا ہو اس کے علاوہ حضرت سلیمان کا فعل (یعنی تزکین مسجد) تو ایک حکمت کا حامل تھا آپ شیاطین اور جنات کو سخت کاموں میں اس لئے مشغول رکھنا چاہتے تھے کہ شیاطین کو لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہ ملے (تزکین مسجد اصل مقصود نہ تھا)

سلیمان کی تعمیر کی بربادی:

بغوی نے لکھا ہے اہل اخبار کا بیان ہے بخت نصر کے حملہ تک حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد اپنی اصل حالت پر باقی رہی جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو شہر کو تباہ کر دیا اور ساری عمارتیں ڈھا دیں مسجد گرا دی مسجد کی چھت اور دیواروں میں جو سونا چاندی موتی یا قوت اور جواہر لگے ہوئے سب اکھاڑ کر اپنے ملک (عراق) کو لے گیا۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ اور قوم سے فرمایا تھا۔ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔

صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہر مصور دوزخ میں جائے گا جو صورت اس نے بنائی ہو گی اس میں (قیامت کے دن) جان ڈالی جائے گی اور وہی تصویر اس کو دوزخ میں عذاب دے گی حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اگر تم کو ایسا کرنا ہی ہے (یعنی تصویر بنانی ہی ہے) تو درختوں کی اور بے جان چیزوں کی تصویریں بنا لو (متفق علیہ) اس حدیث میں صرف اس امت کے مصوروں کی حالت نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ ہر مصور کی حالت کا اظہار کیا گیا ہے اور چوں کہ جملہ خبر یہ ہے اس لئے منسوخ ہونے کا بھی احتمال نہیں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ جو مصور کوئی صورت بنائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویر کے اندر جان بھی ڈال لیکن (وہ کبھی اس کے اندر روح نہیں پھونک سکے گا۔) (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گردن (سب لوگوں سے اونچی) برآمد ہوگی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی اور دو کان ہوں گے جو سن رہے ہوں گے اور زبان ہوگی جو بول رہی ہوگی وہ کہے گی مجھے تین آدمیوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے ہر ظالم کے لئے جو عناد رکھتا ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دیتا ہے اور تمام مصوروں کے لئے۔ (رواہ الترمذی)

یہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم (ناحق کوش) کون ہے جو میری تخلیق کی طرح بنانے چلا ہے (اگر ان میں تخلیق کی مطاقت ہے) تو ان کو چاہئے کہ ایک چھوٹی چیونٹی بنالیں۔ ایک دانہ یا ایک جوہی پیدا کر لیں۔ متفق علیہ ان تمام احادیث کی رفتار بتا رہی ہے کہ تصویر کشی کی حرمت امت محمدیہ کے لئے ہی مخصوص نہیں ہے۔

جفان جفنه کی جمع ہے جفنه بڑے پیالے کو کہتے ہیں۔

راسیات اپنی جگہ جمی ہوئی ان دیگوں کے پائے لگے ہوئے تھے اور وہ اتنی بڑی تھیں کہ اپنی جگہ سے بل نہیں سکتی تھیں نہ ان کو (چولہے سے) اتارا جا سکتا تھا نہ خالی کیا جا سکتا تھا۔ زینہ لگا کر ان پر چڑھا جاتا تھا۔ یہ دیگیں یمن میں تھیں۔ (تفسیر مظہری)

جن اور انسان:

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جن ابلیس کی اولاد میں سے ہیں اور انسان حضرت آدمؑ کی اولاد میں سے ہیں، دونوں میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، عذاب ثواب میں دونوں شریک ہیں دونوں کے ایمان دار ولی اللہ ہیں، اور

ضرورت زینت ہیں اور اس زمانے میں جس طرح تصاویر سے بہت سے فوائد حاصل کئے جاتے ہیں ہزاروں جرائم اور فحاشی بھی انہی تصاویر سے جنم لیتے ہیں، غرض شریعت اسلام نے صرف ایک وجہ سے نہیں بہت سے اسباب پر نظر کر کے جاندار کی تصاویر بنانے اور اس کے استعمال کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے، اب اگر کسی خاص فرد میں فرض کر لیں کہ وہ اسباب اتفاق سے موجود ہوں تو اس اتفاقی واقعہ سے قانون شرعی نہیں بدل سکتا۔

تصویر بنانے والے:

صحیح بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن مسعودؓ یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذاباً یوم القیمۃ المصورون، یعنی سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔

اور بعض روایات حدیث میں تصویر بنانے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مصور فی النار، الحدیث یعنی ہر مصور جہنم میں جائے گا۔

اس مسئلہ کے متعلق روایات حدیث اور تعامل سلف کے شواہد تفصیل کے ساتھ احقر نے اپنے رسالہ "التصویر" میں جمع کر دیئے ہیں، اور لوگوں کے شبہات کے جوابات بھی اس میں مفصل ہیں، ضرورت ہو تو اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔

فوٹو کی تصویر بھی تصویر ہی ہے:

بعض لوگوں کا یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ فوٹو تصویر سے خارج ہے، کیونکہ وہ تو ظل اور عکس ہے جیسے آئینہ اور پانی وغیرہ میں آجاتا ہے تو جس طرح آئینہ میں اپنی صورت دیکھنا جائز ہے ایسے ہی فوٹو کی تصویر بھی جائز ہے جواب واضح ہے کہ عکس اور ظل اُس وقت تک عکس ہے جب تک وہ کسی ذریعہ سے قائم اور پائیدار نہ بنالیا جائے، جیسے آئینہ یا پانی میں اپنا عکس جس وقت پانی کے مقابلہ سے آپ ہٹ جائیں گے ختم ہو جائے گا اگر آئینہ کے اوپر کسی مسالہ یا آلہ کے ذریعہ اس صورت کے عکس کو پائیدار بنا دیا جائے تو یہی تصویر ہو جائے گی جس کی حرمت و ممانعت احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

تماثیل یعنی پیتل تانبے شیشے اور سنگ مرمر کی صورتیں کہا گیا ہے کہ وہ درندوں اور پرندوں کی تصویریں بناتے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملائکہ انبیاء اور نیک لوگوں کی تصویریں مساجد میں بناتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر لوگوں میں عبادت کا جذبہ بڑھتی کرے ان کی شریعت میں تصویر کشی جائز تھی۔

میں کہتا ہوں شاید تماثیل سے مراد بے جان چیزوں کی تصویریں ہوں کیوں کہ انسانی صورتوں کی تو حضرت سلیمان سے پہلے بھی پوجا کی جاتی تھی

عمل سے شکر ادا کرو:

یعنی ان عظیم الشان انعامات و احسانات کا شکر ادا کرتے رہو، محض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے وہ کام کرو جن سے حق تعالیٰ کی شکر گزاری نپکتی ہو، بات یہ ہے کہ احسان تو خدا کم و بیش سب پر کرتا ہے لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں جب تھوڑے ہیں تو قدر زیادہ ہوگی، لہذا کامل شکر گزار بن کر اپنی قدر و منزلت بڑھاؤ، یہ خطاب داؤد کے کنبے اور گھرانے کو ہے کیونکہ علاوہ مستقل احسانات کے داؤد پر احسان من و جب سب پر احسان ہے کہتے ہیں کہ داؤد نے تمام گھر والوں پر اوقات تقسیم کر دیئے تھے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص عبادت الہی میں مشغول نہ رہتا ہو۔ (تفسیر خانی)

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا (ہم نے داؤد اور ان کے گھر والوں سے کہا) اے داؤد کے خاندان والو تم سب شکریہ میں (نیک کام) کیا کرو جعفر بن سلیمان نے کہا میں نے ثابت سے سنا ہے کہ حضرت داؤد اپنے اور اپنے گھر والوں کی عبادت کے لئے رات اور دن کے حصے مقرر کر دیئے پس دن رات میں کوئی ساعت ایسی نہ ہوتی تھی کہ حضرت داؤد کے گھر کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول نہ ہو۔

دوامی شکر والے بہت کم ہیں:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اور میرے بندوں میں بڑے شکر گزار کم ہیں یعنی ایسے لوگ کم ہیں جو زبان اور اعضاء جسم سے اکثر اوقات ادا شکر کرتے ہوں اور ہمیشہ بلا سستی کے شکر میں مشغول رہتے ہوں یہ مرتبہ حضور دوامی اور فنا قلب کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

شکور کون ہے؟

اور اس دوامی شکر کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا کیوں کہ توفیق شکر بھی عطاء الہی سے اور ایک نعمت ہے پس ہر شکر کا شکر پھر شکر کے شکر کا شکر ادا کرتا چلا جانا انسانی طاقت سے خارج ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ شکور وہ شخص ہے جو اداء شکر سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہو۔ (ابراہیم تیمی راوی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے کہا اے اللہ مجھے کم لوگوں میں سے کر دے حضرت عمر نے فرمایا یہ کیسی دُعا ہے اس شخص نے کہا میں نے سن لیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اس شخص نے ایک آیت اور بھی پڑھی تھی حضرت عمر نے فرمایا یہ شخص عمر سے زیادہ اسلامی سمجھ رکھتا ہے۔ (از مفسر) (تفسیر مظہری)

نماز داؤدی:

بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد کی ہے، وہ نصف رات

دونوں کے بے ایمان شیطان ہیں۔

ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنات کی تین قسمیں ہیں ایک تو پر دار ہے دوسری قسم سانپ اور کہتے ہیں تیسری وہ ہے جو ساریوں پر سوار ہوتے ہیں، اترتے ہیں وغیرہ، یہ حدیث بہت غریب ہے۔

مساجد میں محراب کیلئے مستقل مکان بنانے کا حکم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد تک امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو ایک علیحدہ مکان کی حیثیت سے بنانے کا رواج نہیں تھا، قرونِ اولیٰ کے بعد سلاطین نے اس کا رواج اپنے تحفظ کے لئے دیا، اور عام مسلمانوں میں اس کا رواج اس مصلحت سے بھی ہوا کہ امام جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ پوری صف خالی رہتی ہے، نمازیوں کی کثرت اور مساجد کی تنگی کے پیش نظر صرف امام کے کھڑے ہونے کی جگہ دیوار قبلہ میں گہری کر کے بنا دی جاتی ہے، تاکہ اس کے پیچھے پوری صفوف کھڑی ہو سکیں، چونکہ یہ طریقہ قرونِ اولیٰ میں نہ تھا۔ اس لئے بعض علماء نے اس کو بدعت کہہ دیا ہے، شیخ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ بنام اعلام الارباب فی بدعت المحراب لکھا ہے، اور تحقیق اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی محرابیں نمازیوں کی سہولت اور مسجد کے مصالح کے پیش نظر بنائی جائیں اور ان کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے تو ان کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں، ہاں اس کو سنت مقصودہ بنالیا جائے اس کے خلاف کرنے والے پر تکبیر ہونے لگے تو اس خلو سے یہ عمل بدعت میں داخل ہو سکتا ہے۔

مسئلہ: جن مساجد میں محراب امام ایک مستقل مکان کی صورت میں بنائی جاتی ہے وہاں امام پر لازم ہے کہ اس محراب سے کسی قدر باہر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے قدم محراب سے باہر نمازیوں کی طرف رہیں، تاکہ امام اور مقتدیوں کا مکان ایک شمار ہو سکے، ورنہ یہ صورت مکروہ و ناجائز ہے کہ امام الگ مکان میں تنہا کھڑا ہو اور سب مقتدی دوسرے مکان میں، بعض مساجد میں محراب اتنی وسیع و عریض بنائی جاتی ہے کہ ایک مختصر صف مقتدیوں کی بھی اس میں آجائے، ایسی محراب میں اگر ایک صف مقتدیوں کی بھی محراب میں کھڑی ہو اور امام ان کے آگے پورا محراب میں کھڑا ہو تو امام و مقتدیوں کے مکان کا اشتراک ہو جانے کی وجہ سے کراہت نہیں رہے گی۔

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ

کام کرو اے داؤد کے گھر والو احسان مان کر اور تھوڑے ہیں

مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

میرے بندوں میں احسان ماننے والے ☆

رابطہ: یہاں تک بعض مذہب اور شکر گزار بندوں کا ذکر تھا، آگے ایک معرض و اسپاس قوم (سبا) کا ذکر کیا جاتا ہے جو بڑے پیش ورفاہیت اور خوشحالی و فارغ البالی کے بعد کفر و ناسپاسی کی سزا میں تباہ کی گئی، یہ قوم یمن کی بڑی دولت مند اور ذی اقتدار قوم تھی جو صدیوں تک بڑے جاہ و جلال سے ملک پر حکومت کرتی رہی ان ہی میں ایک وہ ملکہ تھی (بلقیس) جس کا حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونا سورہ "نمل" میں گزر چکا ہے شاید یہاں سلیمان کے بعد "سبا" کا ذکر اس مناسبت سے بھی ہوا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

سلیمان کی عبادت:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ پھر جب ہم نے ان کے لئے موت کا حکم جاری کر دیا۔ بغوی نے لکھا ہے اہل علم کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان مسجد بیت المقدس کے اندر مہینہ دو مہینہ سال دو سال یا اس سے کم و بیش مدت تک گوشہ نشین ہو جاتے تھے، وہیں آپ کا کھانا پہنچا دیا جاتا تھا، ایک بار حسب معمول بیت المقدس کے اندر تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی جس کے قصہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ روزانہ صبح کے وقت بیت المقدس کی محراب میں ایک بوٹی نمودار ہوتی تھی آپ اس سے اس کا نام دریافت کرتے تھے وہ اپنا نام بتا دیتی تھی آپ اس سے اس کے خواص دریافت کرتے تھے تو وہ اپنے فائدے سے بیان کر دیتی تھی آپ اس کو کوالیتے تھے پھر اگر وہ کسی پودے کی شاخ ہوتی تو اس کو (کسی باغ میں) لگوا دیتے تھے اور اگر دوا کی بوٹی ہوتی تو لکھ دیتے تھے ایک روز درخت خروہ (محراب میں) اگا حضرت نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے اس نے جواب دیا خروہ آپ نے فرمایا تو کس لئے اگا ہے اس نے کہا آپ کی مسجد کو برباد کرنے کے لئے حضرت سلیمان نے فرمایا یہ تو ہوگی نہیں کہ میری زندگی میں اللہ اس مسجد کو برباد کر دے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ (پہلے) میری موت اور (پھر) بیت المقدس کی بربادی تیری وجہ سے ہوگی پھر آپ نے اس کو ایک اچھے باغ میں لگوا دیا اور دعاء کی اے اللہ میری موت کو جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ غیب داں جنات نہیں ہوتے، جنات آدمیوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم غیب کی باتیں جان لیتے ہیں اور آنے والے دن میں جو کچھ ہوگا اس سے بھی واقف ہیں۔

اس کے بعد حضرت سلیمان محراب (عبادت خانہ) میں چلے گئے اور لائچی پر سہارا لگائے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اسی حالت میں کھڑے کھڑے آپ کی وفات ہو گئی، محراب کے اندر آگے پیچھے کچھ روشن دان تھے جن میں جنات آپ کو کھڑا دیکھ کر خیال کرتے تھے کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اس لئے جو سخت محنت کا کام آپ کی زندگی میں وہ کرتے تھے ان میں آپ کی وفات کے بعد بھی سرگرم رہے اور چوں کہ آپ کی عادت ہی تھی کہ نماز میں مشغول ہونے کے بعد (ایک مدت تک) باہر نہیں نکلتے تھے اس لئے آپ کے برآمد نہ ہونے سے

سوتے تھے پھر ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، پھر آخری چھ حصہ میں سوتے تھے اور سب روزوں میں محبوب تر اللہ کے نزدیک صیام داؤد ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ (ابن کثیر)

حضرت فضیل سے منقول ہے کہ جب حضرت داؤد پر یہ حکم شکر نازل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے پروردگار میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں جب کہ میرا شکر قوی ہو یا عملی وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے، اس پر بھی مستقل شکر واجب ہے، حق شکر ادا کرنے سے اپنے عجز و قصور کو سمجھ لیا اور اعتراف کر لیا۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى

پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو نہ بتایا ان کو اس کا

مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتِهِ

مرتا مگر کیڑے نے گھن کے کھاتا رہا اس کا عصا

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ الْإِجْنُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہوتے

الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ السَّهِينِ

غیب کی نہ رہے ذلت کی تکلیف میں

حضرت سلیمان کی موت:

حضرت سلیمان جنوں کے ہاتھوں سے مسجد بیت المقدس کی تجدید کرا رہے تھے جب معلوم کیا کہ میری موت آنے لگی جنوں کو نقشہ بتا کر آپ ایک شیشہ کے مکان میں در بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے اسی حالت میں فرشتہ نے روح قبض کر لیا اور آپ کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہوسکا وفات کے بعد مدت تک جن بدستور تعمیر کرتے رہے جب تعمیر پوری ہو گئی جس عصا پر نیک لگا رہے تھے گھن کے کھانے سے گرا تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا اس سے جنات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اور ان کے معتقد انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر رہتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں پڑے رہتے حضرت سلیمان کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے، اسی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شیاطین وغیرہ کی تسخیر کچھ حضرت سلیمان کا کسی کمال نہ تھا محض فضل ایزدی تھا جو اللہ چاہے تو موت کے بعد ایک لاش کے حق میں بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ نیز سلیمان پر زندگی میں جو انعامات ہوئے تھے یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری حد تک انہیں جاری رکھا گیا، اور بتلادیا کہ پیغمبروں کے اٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس کس تدبیر سے پورا کرتا ہے۔

جنات کو آپ کی وفات کا کوئی شبہ بھی نہیں ہوا، اس طرح وفات کے بعد ایک سال گزر گیا اور جنات برابر کام میں مشغول رہے آخر دیمک نے لاٹھی کو کھالیا اور آپ کی میت نیچے گر پڑی اور جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔
دیمک کا شکریہ:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے ان کو سخت مشقتوں سے آزادی ملی، اب بھی پانی اور مٹی جنات لکڑی کے کھوکھلے حصہ میں (دیمک کے لئے) ڈالتے ہیں ابن ابی حاتم نے ابن یزید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے کہہ دیا تھا جب آپ کو میرے متعلق حکم دیا جائے تو مجھے اطلاع دیدینا ایک روز ملک الموت نے آکر اطلاع دی کہ اب مجھے آپ کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کا ذرا سا وقت رہ گیا ہے آپ نے جنات کو طلب فرما کر اپنے گرد اگر داور اوپر ایک شیشہ گھر تعمیر کرا لیا، جس کا کوئی دروازہ نہیں رکھا پر پھر اس کے اندر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور لاٹھی سے سہارا لگا لیا اور اسی حالت میں ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی وفات کے بعد بھی آپ یونہی کھڑے رہے آخر گھنٹے نے لاٹھی کو کھالیا اور آپ گر پڑے اس کے بعد لوگوں نے اس شیشہ گھر میں ایک دروازہ بنا لیا اور اندر داخل ہو گئے اور یہ جاننے کے لئے کہ آپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا گھنٹے کو لاٹھی پر اٹھا لیا گھنٹے ایک رات دن لاٹھی کو کھاتا رہا اس طرح لوگوں نے اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات کو ایک سال ہو گیا۔

مَا ذُلُّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا ذَاتُ الْأَرْضِ تَوَكَّلُوا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَانقَلَبُوا وَبَاءَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

مادلہم یعنی جنات کو یا حضرت سلیمان کے گھر والوں کو آپ کی موت کی اطلاع صرف گھنٹے لگنے کی وجہ سے ہوئی۔

ذَاتُ الْأَرْضِ جس کو عربی میں الارضۃ اور فارسی میں دیوک کہتے ہیں یہ ننھا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ الارض سے مراد نمناک مٹی ہے۔

جنات کی غیب دانی کا دعویٰ ختم ہو گیا:

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ لِمَنِ الْأَرْضُ فَأَنزَلْنَا فِيهَا رَسُولَنَا بِالْحَقِّ لِيُقِظَ الْأُولَٰئِكَ فَهُمْ يَحْكُمُونَ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
 فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ جب سلیمان گر پڑے تب جنات کی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو (اتنی مدت) اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے، الغیب یعنی وہ بات جو ان سے غائب ہو جیسے حضرت سلیمان کی وفات العذاب المہین یعنی سخت محنت و مشقت میں اتنی مدت تک نہ پڑے رہتے حضرت سلیمان کی موت کا جنات کو علم نہ ہو سکا اس لئے حضرت کے حکم کے مطابق کام کرتے رہے مطلب یہ ہے کہ پہلے جنات اپنی غیب دانی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو دھوکا دیا کرتے تھے لیکن جب حضرت سلیمان کی وفات کا

جنات کو علم نہ ہو سکا تو لوگوں کے لئے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات غیب داں نہیں ہوتے۔ آیت کا یہ مطلب حضرت ابن مسعودؓ کی قرأت کے مطابق ہے ابن مسعودؓ کی قرأت میں آیا ہے قَبِيلَتِ الْأَنْسِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (ان جنات) مَا لَيْسَتْ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات سے بے علم رہنے کی وجہ سے جنوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ اگر غیب داں ہوتے تو مشقت میں پڑے نہ رہتے یہ مطلب بعید از فہم ہے کیوں کہ جنات کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ وہ غیب داں نہیں ہیں آدمیوں کو دھوکا دینے کے لئے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے۔

سلیمان کی عمر:

بغوی نے لکھا ہے کہ اہل تاریخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کی کل عمر ۵۳ سال ہوئی تیرہ سال کی عمر میں باپ کے جانشین ہوئے اور چالیس سال حکومت کی، چار سال حکومت کو گزرے تھے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ (تفسیر مظہری)

موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں:

اس عجیب واقعہ سے یہ عبرت بھی حاصل ہوئی کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام لینا ہوتا ہے اس کا جس طرح چاہیں انتظام کر سکتے ہیں، جیسا اس واقعہ میں ہوا کہ موت کے باوجود سلیمان کو سال بھر تک اپنی جگہ قائم رکھ کر جنات سے کام پورا کرا لیا، اور یہ بھی کہ دنیا کے سارے اسباب و آلات اسی وقت تک اپنا کام کرتے ہیں جب تک منظور حق ہوتا ہے، جب منظور نہیں ہوتا تو آلات و اسباب جواب دے دیتے ہیں، جیسے یہاں عصاء کا سہارا دیمک کے ذریعہ ختم کر دیا گیا، اور یہ بھی کہ سلیمان کی وفات کے بعد خطرہ تھا کہ لوگ جنات کے حیرت انگیز عمل اور کارناموں اور بظاہر غیب کی چیزوں سے ان کے باخبر ہونے وغیرہ کے اعمال عجیبہ کو دیکھ کر کہیں انہی کو اپنا معبود نہ بنا جینھیں، اس خطرہ کو بھی اس واقعہ موت نے ختم کر دیا، سب کو جنات کی بے خبری اور بے بسی معلوم ہو گئی۔

سلیمان کی دعائیں:

امام نسائی نے باسناد صحیح حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کیں، جو مقبول ہوئیں، ان میں سے ایک دعاء یہ ہے کہ جو شخص اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے داخل ہو (اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو) اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کو تمام گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ اس وقت پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

اور سدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ

جنات کے علم کی حقیقت:

جنات کو اللہ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے خود جنات کو بھی علم غیب کا دعویٰ ہو تو بعید نہیں، موت کے اس عجیب واقعہ نے اس کی بھی حقیقت کھول دی خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان کی موت سے ایک سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے اور یہ سال بھر کی محنت و مشقت جو ان کو زندہ سمجھ کر برداشت کرتے رہے اس سے بچ جاتے۔ (معارف مفتی اعظم)

ایک عجیب درخت:

بعض صحابہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کی عادت تھی آپ سال سال دو دو سال یا کم و بیش مدت کے لئے مسجد قدس میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے، آخری مرتبہ انتقال کے وقت بھی آپ مسجد بیت المقدس میں تھے ہر صبح ایک درخت آپ کے سامنے نمودار ہوتا، آپ اس سے نام پوچھتے فائدہ پوچھتے، وہ بتاتا، آپ اسی کام میں لیتے، بالآخر ایک درخت ظاہر ہوا جس نے اپنا نام خروہ بتایا، کہا تو کس مطلب کا ہے؟ کہا اس مسجد کے اجاڑنے کے لئے حضرت سلیمان سمجھ گئے فرمانے لگے میری زندگی میں تو یہ مسجد ویران ہوگی نہیں البتہ تو میری موت اور ویرانی کے لئے ہے چنانچہ آپ نے اسے اپنے باغ میں لگا دیا مسجد کی بیج کی جگہ میں کھڑے ہو کر ایک لکڑی کے سہارے نماز شروع کر دی وہیں انتقال ہو گیا۔

سلیمان کو موت کا علم پہلے ہو گیا:

حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے کہہ رکھا تھا کہ میری موت کا مجھے کچھ پہلے بتا دینا حضرت ملک الموت نے یہی کیا تو آپ نے جنات کو بغیر دروازے کے ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا اور اس میں ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر نماز شروع کی یہ موت کے ذکر کی وجہ سے نہ تھا حضرت ملک الموت اپنے وقت پر آئے اور روح قبض کر گئے پھر لکڑی کے سہارے آپ سال بھر تک اسی طرح کھڑے رہے جنات ادھر ادھر سے دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں آپ کی ہیبت کی وجہ سے مشغول رہے لیکن جو کیزا آپ کی لکڑی کو کھا رہا تھا جب وہ آدھی کھا چکا تو اب لکڑی بوجھ نہ سہار سکی اور آپ گر پڑے، جنات کو آپ کی موت کا یقین ہو گیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور بھی بہت سے سلف سے یہ مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ

تحقیق قوم سبا کو تھی ان کی ہستی میں نشانی

ہونے پر حضرت سلیمان نے بطور شکرانہ کے بارہ ہزار گائے نیل اور بیس ہزار بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی، اور اس دن کی خوشی منائی، اور صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں کہ "یا اللہ آپ نے ہی مجھے یہ قوت اور وسائل عطا فرمائے جن سے تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی تو یا اللہ مجھے اس کی بھی توفیق دیجئے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں اور مجھے اپنے دین پر وفات دیجئے اور ہدایت کے بعد میرے قلب میں کوئی زلیغ اور کجی نہ ڈالئے، اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لئے آپ سے پانچ چیزیں مانگتا ہوں، ایک یہ کہ جو گناہگار توبہ کرنے کے لئے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کی توبہ قبول فرمائیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرمادیں دوسرے یہ کہ جو آدمی کسی خوف و خطر سے بچنے کے لئے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کو امن دے دیں اور خطرات سے نجات عطا فرمادیں، تیسرے یہ کہ جو بیمار آدمی اس میں داخل ہو اس کو شفا عطا فرمادیں چوتھے یہ کہ جو فقیر آدمی اس میں داخل ہو اس کو غنی کر دیں، پانچویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے آپ اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھیں بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا بے دینی کے کام میں مشغول ہو۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

تعمیر کی تکمیل سلمان کی کوشش:

بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان نے اس کی تکمیل فرمائی اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، حضرت سلیمان کے خوف سے کام کرتے تھے ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے اس کا انتظام حضرت سلیمان نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لئے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جم رہا ہے، سلیمان کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں، جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے، حضرت سلیمان کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیزے کو جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابة الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا، دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا، عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان گر گئے، اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔

جَنَّتٌ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

دو باغ داہنے اور بائیں

یعنی باغوں کے دو طویل راستے داہنے اور بائیں میلوں تک چلے گئے تھے، اگر سمجھتے تو خدا کی رحمت و قدرت کی یہ ہی نشانی ایمان لانے اور شکر گزار بننے کے لئے کافی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ (قوم) سبا کے لئے ان کے مقام سکونت میں (ہماری قدرت کاملہ کی) نشانی موجود تھی (جس کا شکر کرنا ان پر واجب تھا۔)

سبا کا تعارف: بغوی نے یہ روایت ابو سبرہ نخعی بحوالہ فروہ بن مسیک غطفی بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سبا کے متعلق بتائیے کہ کیا وہ کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی مقام کا نام تھا حضور نے فرمایا وہ ایک عربی مرد تھا جس کے دس بیٹے ہوئے چھ دائیں طرف (یعنی یمن) کو چلے گئے اور چار بائیں طرف (یعنی شام) کو جو چھ یمن کو گئے ان کے نام یہ تھے، کندہ، اشعر، ازد، مدحج، انمار، حمیر۔ ایک شخص نے کہا انمار کون ہے، فرمایا جن میں سے خنعم اور بجیلہ ہیں۔ (وہی انمار) جو چار شام کو گئے وہ یہ تھے۔ عاملہ، جذام، نخم، غسان، امام احمد وغیرہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے مرفوعاً اسی طرح بیان کیا ہے سبا، یثجب کا بیٹا اور یثجب یعر ب کا اور یعر ب قحطان کا۔

قوم سبا کے باغات:

جَنَّتٌ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

جنتن سے مراد ہیں باغوں کی دو قطاریں، ایک دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف یعنی شہر کے دائیں بائیں یا یہ مطلب کہ ہر شخص کے دو باغ تھے ایک مقام سکونت سے دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب (قوم سبا کی تاریخ کے مطابق دائیں بائیں پہلے والے درختوں کی قطاریں تھیں اور کسی مسافر کو سر راہ مفت پھل کھانے کی ممانعت نہیں تھی۔) (تفسیر مظہری)

علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ جنتن کا یہ مطلب نہیں کہ اس بستی کے یمن و شمال میں صرف دو باغ تھے عراق میں بھی بہت سی ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں صرف دو باغ نہیں بلکہ متعدد باغ ہیں صرف دو باغ کا ہونا قوم سبا کے لئے مخصوص نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے یمن و شمال میں باغوں کی دو قطاریں متصل اور مسلسل میلوں تک اس طرح چلی گئی تھیں کہ ایک باغ دوسرے باغ سے متصل تھا اور ہر جانب کی ایک قطار بمنزلہ ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی غرض یہ کہ یہ خطہ خدا کی رحمت سے نہایت سرسبز اور شاداب تھا آب و ہوا نہایت عمدہ تھی کیڑوں اور مکڑوں اور مکھیوں اور مچھروں کا نام و نشان نہ تھا راستے پر امن تھے غرض یہ کہ راحت اور آرام کا اور ترقی اور تمدن کا کوئی دقیقہ باقی نہ رہا تھا اور یہ

سبعم اور خوشحالی سوائے قوم سبا کے اور کسی کو حاصل نہ تھی۔

سد مآرب: عرم دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا بند تھا جہاں تمام وادیوں کا پانی روکا گیا تھا تا کہ دور دور تک زمین اس سے سیراب ہوتی رہے اور اس بند کے تین دروازے تھے۔ اول اوپر کے دروازے سے پانی دیتے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے جیسی اور جتنی ضرورت ہوتی قہر خداوندی سے جب وہ بند ٹوٹا تو سیلاب سے وہ تمام باغات غارت ہو گئے جو پہلے اس پانی سے سیراب ہوتے تھے اور یہ بند ملکہ بلقیس نے بنایا تھا جس کو سد مآرب کہتے تھے۔ سبا سے شام تک کی آبادی:

ملک سبا سے شام تک چار ہزار سات سو دیہات آباد تھے۔

اور ہم نے ان درمیانی بستیوں میں چلنے والوں کے لئے رفتار کی ایک حد اور اس کا ایک اندازہ رکھ دیا تھا کہ صبح کے وقت ایک بستی سے چلے اور قیلول کے وقت دوسری بستی میں پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر آرام سے کھاپی سکے۔ (معارف القرآن کا مدخلی)

سبا کی آل اولاد:

امام احمد حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے، جس کی اولاد میں دس لڑکے ہوئے جن میں سے چھ یمن میں آباد ہیں اور چار شام میں چلے گئے یمن میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں: مدحج، کندہ، ازد، اشعری، انمار، حمیر (ان چھ لڑکوں سے چھ قبیلے پیدا ہوئے، جو انہی مذکورہ ناموں سے معروف ہیں)۔

اور شام میں بسنے والوں کے نام یہ ہیں نخم، جذام، عاملہ، غسان (ان کی نسل کے قبائل انہی ناموں سے مشہور ہوئے) یہ روایت حافظ امام ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب (القصد والامم بمعرفۃ انساب العرب والعجم) میں نقل کی ہے۔

ابن کثیر کی تحقیق بحوالہ علماء نسب یہ ہے کہ یہ دس لڑکے سبا کے صلیبی اور بلا واسطہ بیٹے نہیں تھے بلکہ سبا کی دوسری تیسری یا چوتھی نسل میں یہ لوگ ہوئے ہیں پھر ان کے قبیلے شام و یمن میں پھیلے، اور انہی کے ناموں سے موسوم ہوئے، اور سبا کا اصل نام عبد شمس تھا، سبا عبد شمس بن یثجب بن یعر ب بن قحطان سے ان کا نسب نامہ واضح ہو جاتا ہے، اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا عبد شمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی ممکن ہے کہ ان کو اس کا علم کتب قدیمہ تورات و انجیل سے ہوا ہو، یا نجومیوں کا ہنوں کے ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے چند عربی اشعار بھی کہے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے یہ تمنا کی ہے کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی مدد

انعامات الہیہ کا تقاضا:

گویا وہ نشانی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہو اور اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرو کفر و عصیان اختیار کر کے ناشکرمات بنو، یا جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے انبیاء کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہوگی کہتے ہیں تیرہ نبی اس قوم کی طرف بھیجے گئے اگر یہ صحیح ہے تو حضرت مسیح سے پہلے آئے ہوئے اور ان کے وارث بعد کو بھی اس قوم کی بربادی کے وقت تک سمجھاتے رہے ہو گئے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ مَقُولٌ ثَلَاثِي تَحَا لَمَعْنِي اَنْ كَيْ نِي لَمْ يَكُنْ زَبَانِ
حال ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ رزق خدا داد کھاؤ اور اللہ کے فرمانبردار رہو۔

(تخیر مظہری)

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ
تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعہ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس رزق وسیع کو استعمال کرو اور اس کی شکر گزاری اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس شہر کو بلد طیب بنایا ہے جس میں سردی گرمی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا ایسی صحت بخش نظیف و لطیف تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھڑا مکھی، پسوا اور سانپ پچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تھے وہ یہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے تھے۔ (ابن کثیر) (معارف عثمانی)

بَلَدٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے گناہ بخشنے والا

پانی کا نظام اور باغات:

مصنف "ارض القرآن" "سبا" کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے "اسی سلسلہ عمارات میں ایک چیز بند آب ہے جس کو عرب حجاز "سد" اور عرب یمن "عرم" کہتے ہیں عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں، پانی پہاڑوں سے گر رگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا ہے، ذرات کے مصرف میں نہیں آتا۔ "سبا" مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بڑے بڑے بند باندھ دیتے تھے کہ پانی رُک جائے اور بقدر ضرورت زراعت کے کام میں آئے مملکت "سبا" میں اس طرح کے سینکڑوں بند تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور "سد مارب" ہے جو ان کے دار الحکومت "مارب" میں واقع تھا شہر مارب کے جنوب میں واقع ہے دو پہاڑ ہیں جن کا نام کوہ ابلق ہے، سب نے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں تقریباً

کرتا، اور اپنی قوم کو ان پر ایمان لانے اور مدد کرنے کی تلقین کی ہے۔

قرطبی نے بحوالہ قشیری قوم سبا کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ فترت نقل کیا ہے۔ (معارف القرآن مثنیٰ اعظم) صحیح بخاری میں ہے قبیلہ اسلم جب تیروں سے نشانہ بازی کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکلے تو آپ نے فرمایا، اے اولاد اسمعیل تیر اندازی کئے جاؤ تمہارے والد بھی پورے تیر انداز تھے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا سلسلہ نسب خلیل الرحمن تک پہنچتا ہے، اسلم انصار کا ایک قبیلہ تھا اور انصار سارے کے سارے غسان میں سے ہیں اور یہ سب یمنی تھے سبا کی اولاد ہیں یہ لوگ مدینے میں اس وقت آئے تھے جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا ایک جماعت یہاں آ کر بسی تھی دوسری شام چلی گئی، انہیں غسانی اس لئے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پر یہ ٹھہرے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مثل کے قریب ہے۔ حضرت حسان بن ثابتؓ کے شعر سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ ایک پانی والی جگہ یا اس کنوئیں کا نام غسان تھا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سبا کی عورت کا نام ہے یا مرد کا یا جگہ کا؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک مرد تھا جس کے دس لڑکے تھے جن میں سے چھ تو یمن میں جا بے اور چار شام میں مذحج، کندہ، ازد، اشعری، انمار، حمیر یہ چھ قبیلے یمن میں تھیں، جذام، عاملہ اور غسان یہ چار قبیلے شامی ہیں۔ (مسند احمد) فروہ بن مسیک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی قوم میں سے ماننے والوں اور آگے بڑھنے والوں کو لے کر نہ ماننے اور پیچھے ہٹنے والوں سے لڑوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب میں جانے لگا تو آپ نے مجھے بلا کر فرمایا دیکھو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا نہ مانیں تب جہاد کی تیاری کرنا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبا کس کا نام ہے؟ آپ کا جواب تقریباً وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا اس میں یہ بھی ہے کہ قبیلہ انمار میں سے بجیلہ اور خشم بھی ہیں۔

سبا میں بارہ یا تیرہ پیغمبر آئے:

مروی ہے کہ بارہ یا تیرہ پیغمبر ان کے پاس آئے تھے، بالآخر شامت اعمال رنگ لائی، جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی اسے چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانہ میں وہ ٹوٹ گئی پانی کی ریل پیل ہو گئی، ان دریاؤں کے چشموں کے بارش کے نالوں کے سب پانی آ گئے، ان کی بستیاں ان کے محلات ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئیں ہاتھ ملتے رہ گئے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی پھر تو وہ تباہی آئی کہ اس زمین پر کوئی پھلدار درخت جمتا ہی نہ تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ

کھاؤ روزی اپنے رب کی اور اس کا شکر کرو

پھل گرتے تھے کہ اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ابن زید نے کہا ان کے شہر میں نہ چھھر تھے نہ مکھیاں اور نہ پسو، نہ بچھو سانپ اگر کسی شخص کے کپڑوں میں جوئیں ہوتیں اور اس شہر کی طرف گزر جاتا ہے تو ہوا کی پاکیزگی کی وجہ سے ساری جوئیں مر جاتی تھیں بلد طیبہ سے یہی مراد ہے یعنی وہاں کی ہوا پاکیزہ تھی۔

رَبِّ غَفُورٍ مقاتل نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر خدا کے عطا کردہ رزق کا تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

سو دھیان میں نہ لائے پھر چھوڑ دیا ہم نے اُن پر ایک نالا زور کا

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِمَجَّتَيْنِ هُمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكُلٍ

اور دیے ہم نے اُن کو بدلے میں اُن دو باغوں کے دو اور باغ جن میں کچھ میوہ

خَمِطٌ وَاَثَلٌ وَثْنِيٌّ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ

کیلا تھا اور جھاؤ اور کچھ بیر تھوڑے سے

ناشکری اور بے پرواہی کا نتیجہ:

یعنی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لائے اور منعم حقیقی کی شکر گزاری سے من موڑے رہے تب ہم نے پانی کا عذاب بھیج دیا وہ بند ٹوٹا تمام باغات اور زمینیں غرقاب ہو گئیں اور ان اعلیٰ درجہ کے نفیس میوؤں اور پھولوں کی جگہ نکلے درخت اور جھاڑ جھنکار رہ گئے جہاں انگوڑ چھوڑے اور قسم قسم کی نعمتیں پیدا ہوتی تھیں اب وہاں پیلو، جھاؤ، کیسلے اور بد مزہ پھل والے درختوں کے ساتھ کچھ نہ تھا جن میں بہترین چیز تھوڑی سی جھڑیوں کو سمجھ لو یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عہد کا ہے محققین آثار قدیمہ کو ابرہہ الاشرم کے زمانہ کا ایک بہت بڑا کتبہ سدعمر کی بقیہ دیوار پر ملا ہے اس میں بھی اس بند کے نوٹنے کا ذکر ہے مگر یہ غالباً اس واقعہ کے بعد ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے واللہ اعلم، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”جب اللہ نے چاہا عذاب بھیجے، گھونس پیدا ہوئی اس پانی کے بند میں اس کی جڑ کرید ڈالی ایک بار پانی نے زور کیا بند کو توڑ ڈالا اور وہ پانی عذاب کا تھا جس زمین پر پھر گیا کام سے جاتی رہی کہتے ہیں کہ بند ٹوٹنے کی پیشین گوئی ایک کاہن نے کی تھی اس پر بہت لوگ وطن چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے جو باقی رہے انہیں ان باغوں کے بدلے یہ نلکی اور کڑوی کیلی چیزیں ملیں۔ واللہ اعلم۔“

(تفسیر عثمانی)

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ پھر انہوں نے روگرانی کی تو ہم نے ان پر عرم کا سیلاب چھوڑ دیا یعنی انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور کہنے لگے ہم تو اس کو خدا کی عطا کردہ نعمت نہیں جانتے (یہ تو ہماری زمین کی پیداوار اور

۱۰۰ رقم میں ”سد مارب“ کی تعمیر کی تھی یہ بند تقریباً ایک سو پچاس فٹ لمبی اور پچاس فٹ چوڑی ایک دیوار ہے، اس کا اکثر حصہ تو اب افتادہ ہے تاہم ایک ٹکٹ دیوار اب بھی باقی ہے۔ ”ارناڈ“ ایک یورپین سیاح نے اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون فرینچ ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں لکھا ہے اور اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے اس دیوار پر جا بجا کتبہات ہیں وہ بھی پڑھے گئے اس سد میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جاسکتی تھیں۔ ”سد“ کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا اس نظام آب رسانی سے چپ و راست دونوں جانب اس ریگستانی اور شور ملک کے اندر تین سو میل مربع میں سینکڑوں کوس تک بہشت زار تیار ہو گئی تھی جس میں انواع و اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے۔ قرآن کریم جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ”کہہ کر ان ہی باغوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یونانی مؤرخ ”اگاتھرشیدس“ جو ۱۲۵ ق م میں ”سبا“ کا معاصر تھا بیان کرتا ہے۔ ”سبا عرب کے سرسبز و آباد حصہ میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے اچھے بے شمار میوے ہوتے ہیں دریا کے کنارے جو زمین ہے اس میں نہایت خوبصورت درخت ہوتے ہیں اندرون ملک میں بخورات، دارچینی اور چھوڑے کے نہایت بلند درختوں کے گنجان جنگل ہیں اور ان درختوں سے نہایت شیریں خوشبو پھیلا کرتی ہے درختوں کے اقسام کی کثرت و تنوع کے سبب سے ہر قسم کا نام و وصف مشکل ہے جو خوشبو اس میں سے اڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں اور جس کی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی جو اشخاص زمین سے دور ساحل سے گزرتے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اس خوشبو سے محفوظ ہوتے ہیں وہ گویا آب حیات کا لطف اٹھاتے ہیں اور یہ تشبیہ بھی اس کی قوت و لطافت کے مقابل میں ناقص ہے۔“ آرنی میڈروس جو ”سبا“ کے عہد آخر میں تھا لکھتا ہے، ”سبا کا بادشاہ اور اس کا ایوان ”مارب“ میں ہے جو ایک پر اشجار پہاڑ پر عیش و مسرت (زمانہ خوشحالی) میں واقع ہے۔“ غرض باعتبار سرسبزی، خوشحالی، سامان عیش اور اعتدال آب و ہوا کے ”مارب“ اسی کا مصداق تھا، ”بَلَدٌ طَيِّبٌ وَرَبُّ غَفُورٌ“ ”رب غفور“ سے ادھر اشارہ کر دیا کہ اپنی طرف سے شکر گزار ہوا اگر بمقصدائے بشریت کچھ تقصیر رہ جائے گی تو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا سخت نہیں پکڑتا اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا اس کی نعمتوں کا شکر کما حقہ کس سے ادا ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلَدٌ طَيِّبٌ پاکیزہ شہر جہاں پھلوں کی کثرت تھی اور زمین زرخیز تھی شوریلی نہ تھی، سدی اور مقاتل نے کہا کہ اگر کوئی عورت سر پر ٹوکرا رکھے باغ کی قطاروں کی طرف سے گزرتی تھی تو خود بخود درختوں سے ٹوٹ کر اتنے

سارے مال و متاع کو غرق کر دیا۔ گھر ریت میں دفن ہو گئے غرض سب ڈوب گئے اور کچھ ادھر ادھر منتشر ہو گئے قوم سب کی بربادی ایک مثال بن گئی۔
پیلو اور جھاؤ:

حط اراک (پیلو) اور پیلو کا پھل جس کو بریر کہا جاتا ہے۔
اٹل، جھاؤ یا جھاؤ نما ایک درخت جھاؤ سے بڑا ہوتا ہے قلیل، سبڑ کی صفت ہے چونکہ بریر ایک عمدہ پھل ہوتا ہے جس کا مزہ عمدہ ہوتا ہے اس لئے اس کو باغوں میں لگایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی قلت کی صراحت کی بغوی نے کہا یہ (باغوں میں لگائی جانے والی پیری) مراد نہیں بلکہ جنگلی پیری مراد ہے جو کسی کام نہیں آتی نہ اس کے پتے کسی کام کے ہوتے ہیں مذکورہ بالا پھل دار باغوں کے عوض بیکار درختوں کے جھنڈ کو بھی صرف ہم شکل ہونے کی بناء پر فرمایا اور اس سے استہزاء بھی مقصود ہے۔

اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا اور کہہ دیا تھا کہ بے خوف و خطر امن کے ساتھ چلو۔ (تفسیر مظہری)
چوہوں کے ذریعے تباہی:

سد مارب یعنی عرم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیئے جنہوں نے اس کی بنیاد کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا، جب بارش اور سیلاب کا وقت آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کمزور بنیاد کو توڑ کر رخنہ پیدا کر دیئے اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی اس پوری وادی میں پھیل گیا جس میں یہ شہر مارب واقع تھا، تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے اور دو طرف پہاڑوں پر جو باغات تھے ان کا پانی خشک ہو گیا۔

وہب بن منبہ کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی چلی آتی تھی کہ اس بند کی خرابی و تباہی چوہوں کے ذریعہ ہوگی جب لوگوں نے اس بند کے قریب چوہوں کو دیکھا تو خطرہ پیدا ہو گیا اس کی تدبیر یہ کی گئی کہ بند کے نیچے بہت سی بلیاں پالی گئیں جو چوہوں کو بند کے قریب نہ آنے دیں مگر جب تقدیر الہی نافذ ہوئی تو یہ چوہے بلیوں پر غالب آ گئے اور بند کی بنیاد میں داخل ہو گئے۔ (ابن کثیر) (معارف القرآن مفتی اعظم)

ایک کاہن کی چالاکی:

عکرمہ ان کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں ایک کاہن اور ایک کاہن تھا جن کے پاس جنات ادھر ادھر کی خبریں لایا کرتے تھے۔ اس کاہن کہیں پتہ چل گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور یہاں کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، تھا یہ بڑا مال دار خصوصاً جائیداد بہت ساری تھی اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے اور ان حویلیوں مکانات اور باغات کی نسبت کیا انتظام کرنا چاہئے آخر ایک بات اسکی سمجھ میں آ گئی اس کی سرال

ہمارے لگائے ہوئے باغوں کے پھل ہیں مترجم) تم اپنے رب سے کہہ دو کہ اگر وہ اس نعمت کو روک سکتا ہے تو روک لے اس ناشکری کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے (بند توڑ کر) ایک عظیم الشان سیلاب جس کو سیل عرم کہا جاتا ہے ان پر چھوڑ دیا۔

سیل عرم: العرم۔ امر صعب سخت مصیبت عرم الرجل وہ شخص سخت بدخلق ہو گیا یا سیل العرم سے مراد ہے سخت بارش کا سیلاب، یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرم جنگلی چوہے کو کہتے ہیں بلقیس نے پانی کو روک کر جمع رکھنے کے لئے ایک بندھ باندھا تھا جنگلی چوہے نے اس میں سوراخ کر دیا تھا صاحب قاموس نے لکھا ہے عرمة بروزن فرحة وہ بندھ جو وادی کا پانی روکنے کے لئے باندھا جائے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور وہب وغیرہ نے بیان کیا کہ عرم ایک بندھ تھا جو بلقیس نے بنوایا تھا بات یہ تھی کہ وادی کے پانی پر قوم سب والے آپس میں لڑتے تھے بلقیس نے رفع شرک کے لئے ایک عرم یعنی بندھ بنوانے کا حکم دیا تھا میری لغت میں عرم کا معنی بندھ ہے چنانچہ پتھروں سے اور تارکوں سے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بندھ بنا دیا گیا اور اوپر نیچے ترتیب کے ساتھ تین درتے رکھے گئے اور بندھ سے در۔ ایک بڑا حوض بنا دیا گیا اور پانی نکلنے کی اس حوض میں بارہ موریوں بنائی گئیں ہر موری ایک دریا کے دہانے پر کھلتی تھی ضرورت کے وقت جس موری کو چاہتے تھے کھول لیتے تھے اور جب سینچائی کی ضرورت پوری ہو جاتی تو اس کو بند کر دیتے تھے بارش کا پانی یمن کی ساری وادیوں کا یہاں جمع ہو جاتا اور بند کے اندر ہی رک جاتا تھا اس وقت بلقیس باہر کی کھڑکی کھلواتی تھی کھڑکی سے پانی نکل کر حوض میں آ جاتا تھا پھر ضرورت ہوتی تو درمیان کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی پھر اگر ضرورت ہوئی تو نچلا در پیچھے بھی کھول دیا جاتا اس طرح بندھ کے اندر کا پانی ختم نہ ہونے پاتا کہ دوسرے سال کی برسات کا پانی آ کر جمع ہونے لگتا۔

یہ بند طویل مدت تک قائم رہا لیکن جب اس قوم نے اللہ سے سرکشی اور ناشکری کی تو اللہ نے ایک جنگلی چوہے کو جس کو گھونس کہا جاتا ہے ان کی تباہی پر مسلط کر دیا گھونس نے بندھ کے نچلے حصہ میں سوراخ کر دیا پانی پھٹ پڑا اور سارے کے سارے باغ ڈوب گئے اور زمین تباہ ہو گئی۔

تدبیر کی شکست:

وہب نے کہا ان لوگوں کو کسی کاہن نجومی نے بتا دیا تھا کہ اس بندھ کو ایک چوہا برباد کر دے گا اس لئے ہر دو پتھروں کی دراڑ (شکاف) کے پاس ایک بلی باندھ دی تھی لیکن جب بربادی کا وقت آیا اور اللہ نے ان کو تباہ کرنا چاہا تو ایک بڑا سرخ چوہا آیا اور بلی پر چھپا بلی پیچھے دبکی اور اس شکاف میں داخل ہو گئی جو قریب ہی موجود تھا اور بندھ میں گھس گئی چوہا (بلی کے تعاقب میں) بندھ کو کھودنے لگا اوپر پانی کے ریلے کی وجہ سے بندھ کمزور ہوتا گیا اور کسی کو اس کا علم نہ ہونے پایا، آخر سیلاب آ گیا اور شکاف میں گھس کر بندھ کو پھاڑ دیا پانی بہہ نکلا اور ان کے

نُجِزْنِي إِلَّا الْكُفُورَ

یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو

کفر کی سزا: ایسی سخت سزا بڑے ناشکروں کو دی جاتی ہے کفر سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی سورہ "نمل" میں گذر چکا "وَجَذَّهَا وَقَوْمَهَا بَسْجُودًا لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ" (نمل، رکوع ۲) بظاہر اس قسم کا شرک اس قوم میں بلقیس کے بعد بھی باقی رہا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ لَا يُعَاقِبُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ إِلَّا الْكُفُورَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ بڑے عمل کی سزا اس کے برابر بجز کفر کے کسی کو نہیں دی جاتی، (ابن کثیر) کیونکہ غیر کفر یعنی مؤمن کو اس کے گناہوں میں بھی کچھ چھوٹ دی جاتی ہے۔

اور روح المعانی میں بحوالہ کشف اس آیت کے مفہوم کی توجیہ یہ کی ہے کہ کلام اپنی حقیقت پر ہے کہ سزا بطور سزا کے تو صرف کافر کو دی جاتی ہے اور مؤمن گناہگار کو جو تکلیف آگ وغیرہ کی دی جاتی ہے وہ صرف صورت سزا کی ہوتی ہے، درحقیقت اس کو گناہ سے پاک کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال کر تپانے سے اس کا میل دور کرنا مقصود ہوتا ہے اسی طرح مؤمن کو بھی اگر کسی گناہ کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا تو اس لئے کہ اس کے بدن کے وہ اجزاء جل جائیں جو حرام سے پیدا ہوئے ہیں اور جب یہ ہو چکتا ہے تو وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس وقت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

مؤمن کی بھلائی:

صحیحین میں ہے آپ فرماتے ہیں تعجب ہے کہ مؤمن کے لئے خدائے تعالیٰ کی ہر قضا بھلائی کے لئے ہی ہوتی ہے اگر اسے راحت اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کر کے بھلائی حاصل کرتا ہے اور اگر برائی اور غم پہنچتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور بدلہ حاصل کرتا ہے یہ نعمت تو صرف مؤمن کو ہی حاصل ہے کہ جس کی ہر حالت بہتری اور بھلائی ہے حضرت مطرف فرماتے ہیں صبر و شکر کرنے والا بندہ کتنا اچھا ہے کہ جب اسے نعمت ملے تو شکر کرے اور جب زحمت پہنچے تو صبر کرے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي

اور رکھی تھیں ہم نے اُن میں اور اُن بستیوں میں جہاں

بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا

ہم نے برکت رکھی ہے انہی بستیاں جو راہِ نظر آتی تھیں اور منزلیں مقرر کر دیں ہم نے اُن میں

السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَاَيَّامًا اَمْنِينَ

آنے جانے کی پھر ان میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے

کے لوگ بہت سارے تھے اور وہ قبیلہ بھی علاوہ جری ہونے کے مال دار تھا اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا سنو کل لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے میں تجھے کسی کام کو کہوں گا تو انکار کر دینا میں تجھے برا بھلا کہوں گا تو بھی مجھے میری گالیوں کا جواب دینا میں اٹھ کر تجھے تھپڑ ماروں گا تو بھی اس کے جواب میں مجھے تھپڑ مارنا اس نے کہا اباجی مجھ سے یہ کیسے ہو سکے گا؟ کاہن نے کہا تم نہیں سمجھتے ایک ایسا ہی اہم معاملہ درپیش ہے اور تمہیں میرا حکم مان لینا چاہئے اس نے اقرار کیا دوسرے دن جب کہ اس کے پاس اس کے ملنے جلنے والے سب جمع ہو گئے اس نے اپنے اس لڑکے سے کسی کام کو کہا اس نے صاف انکار کر دیا اس نے اسے گالیاں دیں تو اس نے بھی سامنے گالیاں دیں یہ غصے میں اٹھا اور اسے مارا لڑکے نے بھی پلٹ کر اسے پیٹا اور یہ غضبناک ہوا اور کہنے لگا چھری لاؤ میں تو اسے ذبح کروں گا تمام لوگ گھبرا گئے ہر چند سمجھا یا لیکن یہ یہی کہتا رہا کہ میں تو اسے ذبح کروں گا لوگ دوڑے بھاگے گئے اور لڑکے کی نھال والوں کو خبر کی، وہ سب آگئے اول تو منت سماجت کی منوانا چاہا لیکن یہ کب ماننا تھا انہوں نے کہا آپ اسے کوئی اور سزا دیجئے اس کے بدلے ہمیں جو جی چاہئے سزا دیجئے لیکن اس نے کہا میں تو اسے لٹا کر باقاعدہ ذبح کروں گا انہوں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے اس سے پہلے ہم آپ کو مار ڈالیں گے اس نے کہا اچھا جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں میرے اور میری اولاد کے درمیان اور لوگ پڑیں، مجھ سے میرے مکانات جائیدادیں اور زمینیں خرید لو میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں چنانچہ اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اور قیمت نقد وصول کر لی جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو خبر دی کہ سنو عذاب خدا آ رہا ہے زوال کا وقت قریب پہنچ چکا ہے اب تم سے جو محنت کر کے لمبا سفر کر کے نئے گھروں کا آرزو مند ہو وہ تو عمان چلا جائے اور جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ بصرہ چلا جائے اور جو مزیدار کھجوریں باغات میں بیٹھ کر آزادی سے کھانا چاہتا ہو وہ مدینہ چلا جائے قوم کو اس کی باتوں کا یقین تھا۔ جیسے جو جگہ اور جو چیز پسند آئی وہ اسی طرف منہ اٹھائے بھاگا بعض عمان کی طرف بعض بصرہ کی طرف بعض مدینہ کی طرف۔ اس طرف تین قبیلے چلے تھے اوس، خزرج اور بنو عثمان، جب یہ لوگ بطنِ مری میں پہنچے تو بنو عثمان نے کہا ہمیں تو یہ جگہ بہت پسند ہے اب ہم آگے نہیں جائیں گے چنانچہ یہ یہیں بس گئے اور اسی وجہ سے انہیں خزاعہ کہا گیا کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے اوس و خزرج برابر مدینہ پہنچے اور یہاں آ کر قیام کیا یہ اثر بھی عجیب و غریب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ

یہ بدلہ دیا ہم نے اُن کو اس پر کہ ناشکری کی اور ہم

تجارتی سفر کی آسانیاں:

ہو گئے اور کہنے لگے (ایسے پھلوں کا کیا مزہ جن کی اتنی کثرت ہے) اگر ہمارے باغوں کی درمیانی مسافت لمبی ہو جائے (اور سفر میں دشواری ہو) تو ہمارے لئے زیادہ مناسب ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

فَعَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ اسْفَارِنَا

پھر کہنے لگے اے رب دراز کر دے ہمارے سفر کو ۴۷

قوم سبا کی مستی:

زبان حال سے کہا ہوگا اور ممکن ہے زبان قال سے کہنے لگے ہوں کہ اے اللہ! اس طرح سفر کا لطف نہیں آتا، منزلیں دور ہوں، آٹس پاس آبادیاں نہ ملیں، بھوک پیاس ستائے، تب سفر کا مزہ ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، ”آرام میں مستی آئی لگے تکلیف مانگنے کی جیسے اور ملکوں کی خبر سنتے ہیں سفروں میں پانی نہیں ملتا، آبادی نہیں ملتی، ویسا ہم کو بھی ہو، یہ بڑی ناشکری ہوئی جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوی سے اکتا کر لہسن و پیاز طلب کی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

وَذَلِكُمْ اَنْفُسَهُمْ فَعَلْنَهُمْ اَحَادِيثُ

اور آپ اپنا بُرا کیا پھر کر ڈالا، ہم نے ان کو کہانیاں

وَمَزَقْنَهُمْ كُلَّ مَرْقٍ

اور کر ڈالا پیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ۴۸

پوری قوم بکھر گئی:

یعنی ہم نے شیرازہ بکھیر دیا اور ان کو پارہ پارہ کر ڈالا، اکثر خاندان ادھر ادھر منتشر ہو گئے کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل گیا آبادیوں کے نام و نشان حرف غلط کی طرح مٹ گئے اب ان کی صرف کہانیاں باقی رہ گئیں کہ لوگ سنیں اور عبرت پکڑیں، اُن کا وہ عظیم الشان تمدن اور شان و شکوہ سب خاک میں مل گیا صائب ”ارض القرآن“ اُن کے زوال و سقوط کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ یونانیوں اور رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ پا کر ہندوستان و افریقہ کی تجارت کو بری راستہ سے بحری راستہ کی طرف منتقل کر دیا اور تمام مال کشتیوں کے ذریعہ سے بحر احمر کی راہ مصر و شام کے سواصل پر اترنے لگا اس طریق سفر نے یمن سے شام تک خاک اڑا دی اور سبا کی نو آبادیاں تباہ ہو کر رہ گئیں۔ مصنف موصوف نے یہ توجیہ مولر کی تحریر سے اخذ کی ہے ممکن ہے تباہی اور انتشار کا۔

ایک ظاہری سبب یہ بھی ہو مگر اس پر حصر کر دینا صحیح نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَزَقْنَهُمْ كُلَّ مَرْقٍ اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا یعنی مختلف ملکوں

میں پراگندہ کر دیا، شععی کا بیان ہے جب ان کی بستیاں ڈوب گئیں تو لوگ مختلف ملکوں میں منتشر ہو گئے غسان شام میں آ کر آباد ہو گئے از و عمان کی طرف خزاعہ تہامہ کی جانب جزیرہ عراق کی سمت اور اوس و خزرج یعنی بنی انمار

برکت والی بستیاں ملک شام کی ہیں یعنی ان کے ملک سے شام تک راستے مامون تھے، سڑک کے کنارے کنارے دیہات کا سلسلہ ایسے اندازے اور تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو ہر منزل پر کھانا، پانی اور آرام کرنے کا موقع ملتا تھا، آبادیوں کے قریب ہونے اور جلد جلد نظر آنے سے مسافر کا جی نہیں گھبراتا تھا نہ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا، سفر کیا تھا ایک طرح کی سیر تھی مصنف ارض القرآن لکھتا ہے، ”سبا کی دولت و ثروت کی اساس صرف تجارت تھی، یمن ایک طرف سواحل ہندوستان کے مقابل واقع ہے اور دوسری طرف سواحل افریقہ کے، سونا بیش قیمت پتھر، مسالک، خوشبوئیں، ہاتھی دانت، یہ چیزیں حبش اور ہندوستان سے ٹھیک یمن آ کر اترتی تھیں وہاں سے سبا اونٹوں پر لاؤ کر بحر احمر کے کنارے خشکی خشکی حجاز سے گذر کر شام و مصر لاتے تھے قرآن مجید نے اُس راستہ کو ”امام مبین“ (کھلا راستہ) اور اسی سفر کا نام ”رَحْلَةُ الشَّاءِ وَالصَّيْفِ“ رکھا ہے جس کو قریش نے جاری کیا تھا، ان تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت کے سبب یمن سے شام تک آبادیوں کی ایک قطار قائم تھی جہاں بے خوف و خطر سفر ہو سکتا تھا، یونانی مؤرخ اراؤستھنس ۱۹۳ ق م بیان کرتا ہے کہ ”حضرت موت“ سے سبا کے ملک تک چالیس روز کا راستہ ہے اور یمن سے سوداگر ستر دن میں ایلہ (عقبہ) پہنچتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بینہم اہل سبا کے درمیان بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا یعنی ملک شام کی بستیاں جہاں بکثرت دریا اور درخت تھے، اور وہاں ان کے باشندوں کو وسعت رزق حاصل تھی، قُرَى ظاہرہً یعنی وہ بستیاں قریب قریب تھیں ایک دوسری کے سامنے نہیں پہلی کے بعد دوسری فوراً آ جاتی تھی قَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرُ یعنی ان بستیوں میں چلنے کا ایک خاص انداز ہم نے مقرر کر دیا تھا رات ایک بستی میں گزاری اور دوپہر کو دوسری بستی میں پہنچ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ بستیاں سبا سے شام تک تھیں بعض اقوال میں آیا ہے کہ یہ دیہات چار ہزار سات سو مسلسل متصل تھے (کہیں لوق و دوق بیابان اور ویرانہ تھا) قنادہ نے کہا کہ عورت نکلا ہاتھ میں لے کر (خالی) ٹوکرا سر پر رکھے راستہ سے گزرتی تھی اور آدھے راستے تک نہیں پہنچتی تھی کہ (راستہ کے دونوں کناروں کے درختوں سے اتنے پھل ٹوٹ کر نوکرے میں جمع ہو جاتے تھے کہ) ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا یمن اور شام کے درمیان سارے راستے کی یہی کیفیت تھی۔ سَيْرٌ وَاَقْبَحُهَا یعنی ہم نے ان کو اجازت دے دی تھی اور کہہ دیا تھا یا قول سے مراد قول حالی یعنی اس راستہ کا حال ہی یہ تھا لَيْكِي وَاَيْتَاكَ ارات دن یعنی جب چاہو۔

امِينُ امن کے ساتھ نہ دشمن کا کوئی خوف نہ کسی درندے کا ڈر نہ بھوکے پیاسے رہنے کا اندیشہ اہل سبا اپنی خوش بختی پر مغرور ہو گئے بجائے شکر کے سرکش

پیش آجائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے جس کا اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے اس طرح یہ مصیبت بھی اس کے لئے خیر اور نفع بن جاتی ہے۔ (ابن کثیر)

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ

اور سچ کر دکھائی اُن پر ابلیس نے اپنی آنکھ،

فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾

پھر اسی کی راہ چلے، مگر تھوڑے سے ایمان دار ☆

قوم نے ابلیس کا مقصد پورا کر دیا:

پہلے دن ابلیس نے تخمینہ کر کے کہا تھا لَا تَحْتَكُنَّ دُرِّيَّتَنَا إِلَّا قَلِيلًا (اسراء - رکوع ۷) اور ثُمَّ لَا تَكُنَّ لَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

(اعراف رکوع ۲) ویسے ہی نکلے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اہل سبائیں سے جو کافر تھے ان کے متعلق شیطان کا گمان صحیح نکلا، مجاہد نے کہا عام انسانوں کی طرف ضمیر راجع ہے، ابلیس نے اللہ کے سامنے اپنا یہ گمان ظاہر کیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا یہ بھی ابلیس نے کہا تھا لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا چنانچہ اس نے اپنا یہ گمان سچ کر دکھایا یا صحیح پایا اور سوائے گروہ مؤمنین کے سب اس کی راہ پر لگ گئے۔

ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ جب ابلیس نے مہلت مانگی اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی تو اس نے کہا کہ لَا ضَلَمَ لَكُمْ میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا، لا غَويَ لَكُمْ میں ان کو ضرور گمراہ بنا دوں گا لیکن ابلیس کو اس بات کو کہنے کے وقت یہ یقین نہ تھا کہ اس کی بات پوری بھی ہو سکے گی صرف گمان تھا لیکن اہل سبب اس کی راہ پر لگ گئے اور اس کے کہنے پر چلنے لگے تو اس کا گمان صحیح ثابت ہو گیا۔

مؤمن شیطان کی اتباع نہیں کرتا:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَن يُدْرِي أَن يَصِلَ إِلَى الْمَوْتِ فَذُنُوبُهُ كُفْرًا يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ إِن يَرِئِهِ يَتَّبِعُهُ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴿۱۰۰﴾

سہی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اصل دین میں کسی مؤمن نے شیطان کی اتباع نہیں کیا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ

اور اُس کا اُن پر کچھ زور نہ تھا مگر اتنے واسطے کہ معلوم کر لیں

مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ فَمَن هُوَ مِنْهُمْ

ہم اس کو جو یقین لاتا ہے آخرت پر جدا کر کے اس سے جو رہتا ہے آخرت کی طرف

یثرب کی طرف چلے گئے مدینہ میں سب سے پہلے عمرو بن عامر انماری آیا، یہی اوس و خزرج کا جدِ اعلیٰ تھا۔ (تفسیر مظہری)

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۹﴾

اس میں سچے کی باتیں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کو ☆

صبر و شکر والوں کیلئے عبرت:

یعنی ان حالات کو سن کر چاہئے عقلمند عبرت حاصل کریں جب اللہ فراخی اور عیش دے خوب شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف و مصیبت آئے تو صبر و تحمل اختیار کر کے اللہ سے مدد مانگیں۔ (تفسیر عثمانی)

مؤمن کی شان:

مقاتل نے کہا صبار و شکور سے اس امت کے مؤمن مراد ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار ہیں مطرف کا بھی یہی قول ہے میں کہتا ہوں مؤمن ہمیشہ بڑا صابر و شاکر ہوتا ہے، دنیا امتحان گاہ ہے یہاں کی راحت و نعمت بھی ایک امتحان ہے جس میں بندہ مؤمن بتلا کیا جاتا ہے اور آزمائش کی جاتی ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا مؤمن کے لئے موت بھی امتحان ہے اور زندگی بھی اللہ نے فرمایا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ نے موت اور زندگی کو تمہاری آزمائش کرنے کے لیے پیدا کیا کہ تم میں سے کس کے عمل سب سے اچھے ہیں یہی وجہ ہے کہ مؤمن ہمیشہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے مصائب پر صابر اور طاعات پر ثابت قدم رہتا ہے اس کے لئے ہر مصیبت گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اس لیے مصیبت کا لازمی تقاضا جس طرح صبر ہے پھر صبر کی توفیق بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے حضرت مجددؑ نے فرمایا محبوب کی طرف سے دی ہوئی مصیبت انعام سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے مصیبت کا شکر تو اور بھی ضروری ہے، ایک شاعر کا قول ہے:

وصال کی حالت میں میں اپنے نفس کا ادنی غلام ہوں، اور فراق کی حالت میں تمام آقاؤں کا آقا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا شکر میں رواہ الترمذی فی شعب الایمان میں کہتا ہوں مؤمن ہمیشہ کامل الایمان ہوتا ہے ایمان کے دونوں حصوں کا مجموعہ ہوتا ہے صرف آدھے ایمان پر بس نہیں کرتا بلکہ دوسرا آدھا بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کا حال عجیب ہے، کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تقدیری حکم نافذ فرماتے ہیں سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی نعمت راحت اور اس کی خوشی کی چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کی آخرت کیلئے خیر اور نفع بن جاتا ہے اور اگر کوئی تکلیف و مصیبت

فِي شَيْءٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ۝

سے دھوکے میں، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے

انسان کیلئے امتحان:

یعنی شیطان کو یہ قدرت نہ تھی کہ لائے کر ان کو زبردستی راہ حق سے روک دیتا ہاں بہکاتا پھلاتا ہے اور اتنی قدرت بھی اس لئے دی گئی کہ بندوں کا امتحان و ابتلاء منظور تھا دیکھیں کون آخرت پر یقین کر کے خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون دنیا میں پھنس کر انجام سے غافل ہو جاتا اور بیوقوف بن کر شک یا دھوکہ میں پڑ جاتا ہے اللہ کی حکمت کا مقتضاء ہی یہ تھا کہ دنیا میں انسان کے لئے دونوں طرف جانے کے راستے کشادہ رکھیں جیسا کہ پہلے کئی جگہ اس کی تقریر ہو چکی ہے ایسا نہیں کہ (معاذ اللہ) خدا کو خبر نہ ہو بے خبری میں شیطان کسی بندے کو اچک لے جائے خوب سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اور تمام احوال و مشنوں کی دیکھ بھال وہ ہی ہمہ وقت کرتا ہے جس کو جتنی آزادی دے رکھی ہے وہ عجز و سفہ سے نہیں حکمت و مصلحت کی بناء پر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شیطان کا ہتھیار:

یعنی ابلیس کو کوئی قدرت نہیں تھی کہ وہ ان کو بہکا سکتا اور دلوں میں جھوٹی آرزوئیں اور امیدیں پیدا کرتا مگر جب ہم نے اس کو مسلط کر دیا اور اس سے کہہ دیا، **وَالسُّفُزُ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ نَحْيُكَ وَرَجْلُكَ وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَهُمْ** تو اس میں قدرت پیدا ہو گئی۔

حسن نے کہا ابلیس نے ان پر تلوار نہیں سونپی نہ تلوار سے کسی کو مارا نہ کسی کو کوڑے مارے (یعنی تسلط سے مراد جبر اور مار دھاڑ نہیں) بلکہ ان سے جھوٹے وعدے اور امیدیں بندھوائیں جس کی وجہ سے وہ فریب کھا گئے اور دھوکہ میں آ گئے۔

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ اور آپ کا رب ہر چیز کا نگراں ہے یعنی زمانہ ہو یا زمانہ کے اندر کی چیزیں، مومن یا کافر سب کا نگراں ہے کسی چیز کی طرف سے غافل نہیں ہے اس لیے ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق بدلے دے گا۔ (تفسیر ظہری)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تو کہہ پکارو ان کو جن کو گمان کرتے ہو سوائے اللہ کے ۝

اہل مکہ سے خطاب:

یہاں سے مشرکین مکہ کو خطاب ہے جن کی تنبیہ کے لئے ”سبا“ کا قصہ سنایا تھا یعنی اللہ کے سوا جن چیزوں پر تم کو خدا کی گمان ہے ذرا کسی آڑے وقت میں ان کو پکارو تو سہی دیکھیں وہ کیا کام آتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کہ جن کو تم سوائے خدا کے اپنے (معبود اور کارساز) سمجھ رہے ہو ان کو پکار دیکھو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ ان دونوں کے پیدا کرنے اور انتظام قائم رکھنے میں (ان کی مصیبت کے لئے تم ان کو پکار دیکھو اگر (ان کی الوہیت و حکمرانی کے متعلق) تمہارا قول صحیح ہے تو وہ تمہاری مدد کریں گے (یہ قیاس استثنائی شرطیہ ہے) لیکن وہ تو چھوٹی چھوٹی کے برابر آسمان و زمین میں ہونے والی خیر و شر کا اختیار نہیں رکھتے اس لئے تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے اور نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں حاصل یہ کہ تمہارا یہ (مخلوق کے معبود اور شریک ہونے کا) خیال ہی غلط ہے آسمان و زمین کا ذکر عموم عرفی کی وجہ سے کیا یہ وجہ ہے کہ کافروں کے معبود کچھ سادوی تھے جیسے ملائکہ اور ستارے اور کچھ اراضی تھے جیسے بت یا ان دونوں کے ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ خیر و شر کے ظاہری اسباب کچھ آسمانی ہوتے ہیں اور کچھ زمینی۔ (تفسیر مظہری)

لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ذَرُّوا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

وہ مالک نہیں ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور نہ

الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ

زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ سا جہا اور نہ ان میں کوئی اس کا

قَمِنْ ظَهِيرٌ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

مددگار اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو کہ جس کے واسطے حکم کر دے ۝

بت ایک ذرے کے مالک نہیں ہے:

یعنی یہ مسکین کیا کام آتے جنہیں آسمان و زمین میں نہ ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہے (بلکہ بتوں کو تو غیر مستقل بھی نہیں) نہ آسمان و زمین میں ان کی کچھ شرکت نہ خدا کو کسی کام میں مدد کی ضرورت، جو یہ اس کے معین و مددگار بن کر ہی کچھ حقوق جتلاتے، اس کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقررین کی یہ بھی طاقت نہیں کہ بدون اذن و رضا کے کسی کی نسبت ایک حرف سفارش ہی زبان سے نکال سکیں، انبیاء و اولیاء اور ملائکہ اللہ کی شفاعت بھی صرف انہی کے حقوق میں نافع ہوگی جن کے لئے ادھر سے سفارش کا حکم مل جائے۔ (تفسیر عثمانی)

قَمِنْ ظَهِيرٌ، یعنی تمہارے معبودوں میں سے کوئی آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور ان کا انتظام کرنے میں اللہ کا مددگار نہیں ہے۔

کافروں کیلئے کوئی سفارش نہ چلے گی:

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اور خدا کے سامنے (کسی کی) سفارش کسی کے لیے کام نہیں آئے گی، ہاں اس کے لیے (کام آئے گی) جس کے لئے (سفارش کرنے کی سفارش کرنے والے کو) اللہ اجازت دے دے گا یعنی شفیع کو اجازت دے دے گا یا جس کے لئے شفاعت کیے

جانے کی اجازت دے دے گا۔

آیت مذکورہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ بغیر اذن الہی کے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، بت تو ظاہر ہے بے جان ہیں اس امر کے قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے اب رہے وہ لوگ جن کی سفارش کا امکان ہے ان میں کافر اپنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی اور طغیانی کی وجہ سے شفاعت پانے کے مستحق نہیں ہیں اس لئے انبیاء (اولیاء) اور ملائکہ کو صرف مومنوں کی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا

یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دل سے کہیں کیا فرمایا

قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

تمہارے رب نے وہ کہیں فرمایا جو واجب ہے اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا

فرشتوں کی تابعداری:

یہ فرشتوں کا حال فرمایا جو ہمہ وقت اس بارگاہ کے حاضر باش ہیں جب اوپر سے اللہ کا حکم اترتا ہے ایسی آواز آتی ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کھینچی جائے، (شاید اتصال و بساطت کے قریب الی الفہم کرنے کے لئے یہ تشبیہ دے گئی) فرشتے دہشت اور خوف و رعب سے تھڑا جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں جب یہ حالت رفع ہو کر ول کو تسکین ہوئی اور کلام اتر چکا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حکم ہوا اوپر والے فرشتے نیچے والوں کو درجہ بدرجہ بتلاتے ہیں کہ جو اللہ کی حکمت کے موافق ہے اور آگے سے باقاعدہ معلوم ہے وہ ہی حکم ہوا ظاہر ہے وہاں معقول اور واجبی بات کے سوا کیا چیز ہو سکتی ہے پس جس کی علو و عظمت کی یہ کیفیت ہو کہ حکم دے تو مقررین کا مارے ہیبت و جلال کے یہ حال ہو جائے وہاں کس کی ہمت ہے کہ از خود سعی و سفارش کے لئے کھڑا ہو جائے (تنبیہ) آیت کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں جن کی نسبت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں ”و جمیع ذلک مخالف لهذا الحدیث الصحیح (الذی فی البخاری) ولا حدیث کثیرۃ نویدہ (فتح الباری ص ۳۸۱- ج ۱۳) (تفسیر عثمانی)

فرشتوں کی گھبراہٹ:

میں کہتا ہوں اسی طرح جب اللہ کوئی حکم جاری فرماتا تو فرشتوں پر گھبراہٹ کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب آسمان میں کوئی حکم جاری فرماتا ہے تو عاجزی سے ملائکہ اپنے بازو پھٹ پھٹاتے ہیں (اس کی آواز ایسی ہوتی ہے) جیسے پتھر کی چٹان پر کوئی زنجیر ماری جائے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو باہم پوچھتے ہیں تمہارے رب نے

کیا فرمایا، دوسرے ملائکہ کہتے ہیں حق فرمایا اور عالی شان سب سے بڑا ہے یہ بات چوری سے سننے والے (جنات) اور پھر (ان کے نیچے) چوری سے سننے والے سن پاتے ہیں اس طرح نیچے والے اوپر والوں سے سنتے چلے جاتے ہیں، سفیان نے اپنے ہاتھ کو ذرا ترچھا کر کے ترتیب وار انگلیوں کو الگ الگ کر کے بتایا کہ اس طرح اوپر نیچے جنات لگے ہوتے ہیں اوپر والا وہ بات سن پاتا ہے تو نیچے والے کو القاء کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے نیچے والے کو القاء کرتا ہے اس طرح وہ بات (ساحریا کا بن تک پہنچا دی جاتی ہے) پھر ساحر کا بن کی زبان پر آ جاتی ہے کبھی نیچے والے کو القاء کرنے سے پہلے ہی اوپر والے پر ایک انگارہ آ پڑتا ہے (اور اس کو جلا ذلتا ہے) اور کبھی القاء کے بعد انگارہ آ لگتا ہے ساحریا کا بن (کو جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے اس میں) سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے (جب وہ ایک بات صحیح ہو جاتی ہے) تو کہا جاتا ہے کہ کیا فلاں دن کا بن یا ساحر نے ہم سے ایسا ایسا نہیں کہا تھا، چنانچہ آسمان سے سنی جانے والی اس ایک بات کی تصدیق کی جاتی ہے۔

بغوی نے لکھا ہے فرشتے قیامت برپا ہو جانے کے خوف سے گھبرا جائیں گے مقاتل سدی اور کلبی نے کہا، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیانی مدت ۵۵۰ برس اور بقول بعض ۶۰۰ سو برس کی تھی یہ انقطاع وحی کا زمانہ (فترہ) تھا اس مدت میں ملائکہ نے کوئی وحی کی آواز نہیں سنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور فرشتوں نے وحی کی آواز سنی تو انہوں نے خیال کیا کہ قیامت آگئی کیونکہ آسمان والوں کو اس کا علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی علامت ہے پس جب وحی کی آواز سنی تو قیامت برپا ہونے کے خوف سے بے ہوش ہو گئے جب ابتداء وحی کے موقع پر حضرت جبریل (بارگاہ خداوندی سے) نیچے اترے تو جس آسمان کی طرف سے گزرے تو وہاں کے باشندوں نے سر اوپر اٹھائے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارے رب نے کیا فرمایا دوسروں نے جواب دیا حق فرمایا حق سے مراد وحی ہے۔

اہل تفسیر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ آیت مذکورہ میں مشرکوں کی حالت بیان کی ہے حسن اور ابن زید نے کہا کہ نزول موت کے وقت مشرکوں کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے حجت پوری کرنے کے لئے جب وہ گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور کر دی جاتی ہے تو مشرک کہتے ہیں پیغمبروں کی زبانی تمہارے رب نے دنیا میں کیا فرمایا تھا دوسرے مشرک کہتے ہیں (جو کچھ فرمایا) حق فرمایا، گویا مشرک ایسے وقت قرآن کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں جو ان کے لئے مفید نہیں ہوتا میں کہتا ہوں اس تفسیر کی بناء پر آیت زیر بحث کا ربط آیت **هُوَ مِنْكَ أَفِي شَكٍّ** سے ہو جائے گا یعنی موت تک مشرک شک میں پڑے رہتے ہیں، آخر مرنے کے بعد ان کا شک دور (شہودی) یقین

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ

تو کہہ تم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا اور ہم سے پوچھ نہ ہوگی

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾ قُلْ بَيْنَهُم بَيْنُنَا رُبَّنَا ثُمَّ

اس کی جو تم کرتے ہو تو کہہ جمع کریگا ہم سب کو رب ہمارا پھر

يَفْتَنُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاخُ الْعَلِيمُ ﴿۵۶﴾

فیصلہ کریگا ہم میں انصاف کا اور وہی ہے قصہ چکان والا سب کچھ جاننے والا

اپنی عاقبت کی فکر کرو:

یعنی ہر ایک کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہئے کوئی شخص دوسرے کے قصور اور غلطی کا جواب دہ نہ ہوگا اگر اتنی صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپنی حالت میں غور کرنے کے لئے تیار نہیں تو یاد رکھو ہم حجت تمام کر چکے اور کلمہ حق پہنچا چکے اب تم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہو گے ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی نہ ایسی حالت میں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ خدا کے یہاں حاضر ہونے کے لئے ہر ایک اپنی اپنی فکر کر رکھے وہ سب کو اکٹھا کر کے ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

آپ کہہ دیجئے کہ (اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہوگا تو) ہمارے جرائم کی تم سے باز پرس نہیں ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے باز پرس ہوگی یعنی میں جو تم کو توحید کے ماننے اور شرک چھوڑ دینے کا حکم دے رہا ہوں یہ محض تمہاری خیر خواہی کے پیش نظر ہے ورنہ کسی کو دوسرے کے عمل سے ضرر نہیں پہنچے گا، نہ مجھے نہ تمہیں۔ اس کلام میں توحید کو ماننے کی ترغیب ہے اجر منا کے لفظ میں ارتکاب جرم کی اپنی طرف نسبت کی اور تعملون کے لفظ میں (جرم کی نسبت مخاطب کی طرف نہیں کی بلکہ) عمل کی نسبت مخاطبوں کی طرف کی یہ تقاضا تہذیب کا مظاہرہ اور خیر خواہی کا اظہار ہے جو ہر قسم کے تعصب سے آزاد طرز بیان ہے۔

قُلْ بَيْنَهُم بَيْنُنَا رُبَّنَا ثُمَّ يَفْتَنُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاخُ الْعَلِيمُ

آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم کو (یعنی مجھے اور تمہیں قیامت کے دن) جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان فیصلہ حق کر دے گا وہی بڑا فیصلہ کرنے والا (اور) جاننے والا ہے یفتح فیصلہ کر دے گا بالحق یعنی ہم میں سے جو کوئی جس بدلہ کا مستحق ہے اللہ وہی بدلہ اس کو دے دے گا حق پرستوں کو جنت میں اور باطل پرستوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ الفتاح حاکم اور لا یشغل معاملات کا فیصلہ کرنے والا، العلیم یعنی فیصلہ کیا ہونا چاہئے اس کو خوب جاننے والا۔

قُلْ اَرُونِي الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاءَ

تو کہہ مجھ کو دکھاؤ تو سہی جن کو اس سے ملاتے ہو سا جیھی قرار دیکر

ذرا دکھاؤ تو اپنے معبودا:

یعنی ذرا سامنے تو کرو کون سی ہستی ہے جو اس کی خدائی میں ساجھا بکھتی

پیدا ہو جاتا ہے تو اقرار کرتے ہیں مگر بے سود۔ (تفسیر مظہری)

مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو ایک ستارہ جھڑا اور زبردست روشنی ہو گئی آپ نے دریافت فرمایا کہ جاہلیت میں تمہارا خیال ان ستاروں کے جھڑنے کی نسبت کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم اس موقع پر سمجھتے تھے کہ یا تو کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا یا مرا۔ (تفسیر ابن کثیر)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ

تو کہہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے

وَالْاَرْضِ قُلْ اللّٰهُ

اور زمین سے بتلا دے کہ اللہ

روزی رسان: یعنی آسمان و زمین سے روزی کے سامان ہم پہنچانا صرف اللہ کے قبضہ میں ہے اس کا اقرار شرکیں بھی کرتے تھے لہذا آپ بتلا دیں کہ یہ تم کو بھی مسلم ہے پھر الوہیت میں دوسرے شریک کہاں سے ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اِنَّا اَوْ اِلٰيَّا كُمْ لَعَلٰی هُدٰى اَوْ فِی

اور یا ہم یا تم بیشک ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں

ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۵۷﴾

گمراہی میں صریح

اب بتلاؤ کون سچا ہے:

یعنی دونوں فرقتے تو سچ نہیں کہتے (ورنہ اجتماع نقیضین لازم آجائے) یقیناً دونوں میں ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہے تو لازم ہے کہ سوچو اور غور کر کے سچی بات قبول کرو اس میں ان کا جواب ہے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں! دونوں فرقتے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں کیا ضرورت ہے جھگڑنا، تو بتلا دیا کہ ایک یقیناً خطا کار اور گمراہ ہے باقی تعین نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے یعنی لوہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بہر حال ایک تو یقیناً غلطی پر ہوگا اب اوپر کے دلائل سن کر تم ہی خود فیصلہ کر لو کہ کون غلطی پر ہے گویا مخالف کو نرمی سے بات کر کے اپنے نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

دونوں سچے نہیں ہو سکتے:

توحید کا معنی ہے نفی شرک تو حید شرک کی نقیض ہے جس طرح ضلال اور ہدایت کے درمیان تناقض ہے کیوں کہ ضلال نفی ہدایت کا نام ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں باتیں (توحید و شرک اور گمراہی و ہدایت) صحیح ہوں، یا دونوں میں کوئی صحیح نہ ہو، آیت سابقہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ روزی دینے والا صرف اللہ ہے کوئی اور رازق نہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل توحید ہدایت پر ہیں اور شرک کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

گئیں (۱) مجھے یہ بات دی گئی کہ ایک ماہ کی مسافت پر میرا رعب (دشمنوں کے دلوں میں) ڈالا گیا۔ (۲) تمام زمین کو میرے لیے مسجد اور حصول طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، لہذا میری امت میں سے جس کسی کے لئے نماز کا وقت آ پہنچے وہ (جس پاک جگہ پر) نماز پڑھنا چاہے (وضو کر کے اور پانی کے فقدان کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے) نماز پڑھ لے۔ (۳) میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا۔ (۴) مجھے شفاعت (کبریٰ) عطا کی گئی۔ (۵) ہر نبی کو صرف اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن مجھے سب لوگوں (کی ہدایت) کے لیے بھیجا گیا ہے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلا رکھی ہو جب چاروں طرف آگ کی روشنی پھیل گئی ہو تو پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے ہوں وہ شخص کتنا ہی ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہو مگر پتنگے اس میں زبردستی گر رہے ہوں میں بھی اسی طرح پیچھے سے تمہاری کمر پکڑ کر آگ میں گھسنے سے روک رہا ہوں مگر تم آگ میں گھسے پڑتے ہو، حدیث متفق علیہ ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں (۱) ایک یہ کہ میری مدد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب دے کر فرمائی کہ ایک مہینہ کی مسافت تک لوگوں پر میرا رعب چھا جاتا ہے، (۲) دوسرے یہ کہ میرے لئے پوری زمین کو مسجد اور طہور قرار دے دیا گیا، (پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں ان کی عبادت خاص عبادت گاہوں ہی میں ہوتی تھی ان کی مساجد سے باہر میدان یا گھر میں عبادت نہ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لئے پوری زمین کو اس معنی میں مسجد بنا دیا کہ ہر جگہ نماز ادا ہو سکتی ہے، اور زمین کی مٹی کو پانی نہ ملنے یا پانی کا استعمال مضر ہونے کی صورت میں طہور یعنی پاک کرنے والا بنا دیا کہ اس سے تیمم کر لیا جائے تو وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے) (۳) یہ کہ میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا مجھ سے پہلے کسی امت کے لئے یہ مال حلال نہیں تھا (بلکہ حکم یہ تھا کہ جنگ میں جو مال کفار کا ہاتھ آتا اس کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیں، وہاں ایک آسمانی آگ وغیرہ آ کر اس کو جلا دے گی، اور یہ جلا دینا ہی اس جہاد کی مقبولیت کی علامت ہوگی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مال غنیمت کو قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق کر لینا اور اپنی ضروریات میں صرف کرنا جائز کر دیا گیا۔ (۴) چوتھے یہ کہ مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام دیا گیا (یعنی حشر کے میدان میں جس وقت کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہ کرے گا، مجھے اس وقت شفاعت کا موقع دیا جائے) (۵) پانچویں یہ کہ مجھ سے

ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں کیا ان پتھر کی بیجان اور خود تراشیدہ صورتوں کو پیش کرو گے۔ (تفسیر عثمانی)

اذہبی (مجھے دکھاؤ) سے مراد ہے مجھے بتاؤ، الحاق سے مراد ہے استحقاق الوہیت میں خدا کے ساتھ ملا دینا مطلب یہ ہے کہ کس صفت کی وجہ سے تم نے اپنے معبودوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں یا کسی کو نفع ضرور پہنچا سکتے ہیں یا روزی دیتے ہیں جب ان اوصاف میں سے کوئی وصف ان کے اندر نہیں تو ان کو شریک خدا قرار دینے کی وجہ جواز نہیں، اتمام حجت اور مدلل ثبوت کے بعد پھر وجہ شرک کا استفسار حقیقت میں لا جواب بنانے کی تکمیل ہے۔ (تفسیر مظہری)

كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

کوئی نہیں وہی اللہ ہے زبردست حکمتوں والا

نہیں نہیں! اللہ کے برابر کوئی نہیں:

یعنی ہرگز تم ایسی کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتے، وہ تو اکیلا ایک ہی خدا ہے جو زبردست، غالب و قادر اور اعلیٰ درجہ کی حکمت و دانائی رکھنے والا ہے، سب اُس کے سامنے مغلوب و متہور ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی

وَنَذِيرًا وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

اور ڈر سنانے کو لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رسالت:

یہ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر کر دیا یعنی آپ کا فرض اور آپ کی بعثت کی غرض یہی ہے کہ نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بد سے آگاہ کر دیں سو کر دیا جو نہیں سمجھتے وہ جانیں سمجھدار آدمی تو اپنے نفع نقصان کو سوچ کر آپ کی بات کو ضرور مانیں گے ہاں دنیا میں کثرت جاہلوں اور نا سمجھوں کی ہے ان کے دماغوں میں کہاں گنجائش ہے کہ کارآمد باتوں کی قدر کریں۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب اس طرح ہوگا کہ سب لوگوں کے لیے آپ کو رسالت عامہ دے کر ہم نے بھیجا ہے کوئی شخص آپ کے دائرہ رسالت سے باہر نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافہ میں ت مباغذ کی ہو یعنی ہم نے آپ کو ایسی حالت میں بھیجا کہ آپ سب لوگوں کو اپنے دائرہ رسالت میں جمع کرنے والے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

حضرت جابر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں (خصوصیت کے ساتھ) عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی

تفصیل آگے آتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
کہتے ہیں وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے بڑائی کرنے والوں کو
لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ
اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان دار ہوتے

چھوٹوں کا بڑوں پر الزام:

دنیا میں جو لوگ نیچے کے طبقہ میں شمار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے چلتے تھے وہ اپنے بڑے سرداروں کو الزام دینگے کہ تم نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسا دیا تمہاری روک نہ ہوتی تو ہم ضرور پیغمبروں کی بات مان لیتے اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا
کہنے لگے بڑائی کرنے والے ان سے جو کمزور گئے گئے تھے
اَنْحَنُ صَدَدْتُكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ
کیا ہم نے روکا تم کو حق بات سے
اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ
تمہارے پاس پہنچ چکنے کے بعد کوئی نہیں تم ہی تھے گنہگار

سرداروں کا جواب: یعنی جب تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی اور سمجھ میں آ گئی تھی کیوں قبول نہ کی کیا ہم نے زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان و یقین سے روک دیا تھا چاہے تھا کہ کسی کی پروا نہ کر کے حق کو قبول کر لیتے اب اپنا جرم دوسروں کے سر کیوں رکھتے ہو؟ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
اور کہنے لگے وہ لوگ جو کمزور گئے گئے تھے بڑائی کرنے والوں کو
بَلْ مَكَرُ الْيَنلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ
کوئی نہیں پر فریب سے رات دن کے جب تم ہم کو حکم کیا کرتے کہ
تَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَكَ اَنْدَادًا
ہم نہ مانیں اللہ کو اور تمہارا اس کے ساتھ برابر کے سا جی ہمارا

یعنی بے شک تم نے زبردستی مجبور تو نہ کیا تھا مگر رات دن مکر و فریب اور مغویانہ تدبیر سے ہم کو بہکاتے پھلاتے رہتے تھے جب ملے یہ ہی تلقین کی کہ ہم پیغمبروں کے ارشاد کے موافق خدا کو ایک نہ مانیں، بلکہ بعض مخلوقات کو بھی اس کا مماثل اور برابر کا شریک سمجھیں، آخر تمہاری شب و روز کی ترغیب و ترہیب کا کہاں تک اثر نہ ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

پہلے ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے تمام اقوام عالم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (۱۸۰ کثر) (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو

کہتے ہیں قیامت کب آئے گی:

یعنی جس گھڑی سے ڈراتے ہو وہ کب آئے گی، اگر سچے ہو تو جلدی لا کر دکھلا دو۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ
تو کہہ تمہارے لئے وعدہ ہے ایک دن کا نہ دیر کرو گے
عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ
اس سے ایک گھڑی نہ جلدی

ضرور آئے گی:

یعنی گھبراؤ نہیں جس دن کا وعدہ ہے ضرور آ کر رہے گا جب آئے گا تو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے گی، جلدی مچانے کی بجائے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر رکھو۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ
اور کہنے لگے مگر ہم ہرگز نہ مانیں گے اس قرآن کو
وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
اور نہ اس سے اگلے کو

کہتے ہیں ہم کتابوں کو نہیں مانتے:

یعنی ہم نہ قرآن کو مانیں نہ اگلی کتابوں کو جنہیں تم آسمانی کتابیں بتلاتے ہو، مثلاً تورات و انجیل وغیرہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چنے بنے ہیں جہاں دیکھو وہی حساب کتاب اور قیامت کا مضمون، سوان چیزوں کو ہم ہرگز تسلیم کر نیوالے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
اور کبھی تو دیکھے جبکہ گنہگار کھڑے کئے جائیں اپنے رب کے پاس
يَرْجِعُهُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ الْقَوْلِ
ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات کو

محشر میں پتہ چلے گا:

یعنی جیسے ناکامی کے وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ناکامیابی کا سبب گردانتا ہے محشر میں بھی کفار ایک دوسرے کو مورد الزام بنا دینگے جس کی

اور سوال کیا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں (او امر و نواہی) کی یہ سنتے ہی وہ بول اٹھا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیسے جانا کہنے لگا، جو نبی بھی مبعوث ہو (پہلے پہلے) نچلا طبقہ اور غریب لوگ ہی اس کے پیرو ہوئے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا

اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر

قَالَ مُتَرَفُّوہَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كُفَرُونَ

کہنے لگے ہیں وہاں کے آسودہ لوگ جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے

سردار لوگ ہر پیغمبر کے مخالف رہے ہیں:

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ روسائے مکہ کے انحراف و سرکشی سے معصوم نہ ہوں، ہر زمانہ میں پیغمبروں کا مقابلہ ایسے ہی بد بخت رئیسوں نے کیا ہے دولت و ثروت کا نشا وراق اور اقلی کا جذبہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے وہ کسی کے سامنے گروں جھکانا اور چھوٹے آدمیوں کے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اسی لئے انبیاء کے اول تبعین عموماً ضعیف و مسکین لوگ ہوتے ہیں گماوردنی حدیث ہر قل۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہلا بھیجا کہ تمہارے قول کی تصدیق اللہ نے نازل فرمادی مترفعین خوش حال لوگ، خوش حال لوگوں کا خصوصی تذکرہ انکار رسالت کے لیے کیا کہ عموماً غرور اور دینوی دولت مندی پر فخر اور لذت اندوزی میں انہماک اور غریبوں کو ذلیل جاننا انکار رسالت کا موجب ہوتا ہے اسی لئے منکروں نے تکذیب کے ساتھ استہزاء اور فخر کو بھی ملا دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا

اور کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ

اور ہم پر آفت نہیں آئے والی بات

مال و اولاد پر فخر:

یعنی معلوم ہوا خدا ہم سے خوش اور راضی ہے ورنہ اتنا مال و اولاد کیوں دیتا جب وہ خوش ہے تو ہم کو کسی آفت کا اندیشہ نہیں، تم فضول عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے

وَأَكْثَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا سَرَأُوا الْعَذَابَ

اور چھپے چھپے پچھتائے لگے جب دیکھ لیا عذاب

پھر سب شرمائیں گے:

یعنی جس وقت ہولناک عذاب سامنے آئے گا تابعین اور متبوعین دونوں اپنے اپنے دل میں پچھتائیں گے ہر ایک محسوس کرے گا کہ واقعی میں مجرم اور قصور وار ہوں لیکن شرم کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں گے اور شدید اضطراب و خوف سے شاید بولنے کی قدرت بھی نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں منکروں کے

طوق اور بیڑیاں:

گردنوں میں طوق اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وہی بدل پاتے ہیں جو عمل کرتے تھے

اعمال کی سزا: یعنی جو عمل کیے تھے آج وہ اس سزا کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں جیسا کرنا ویسا بھرنے۔ (تفسیر عثمانی)

آگ سارا گوشت جلا دے گی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنمی جب ہنکا کر جہنم کے پاس پہنچائے جائیں گے تو جہنم کے ایک ہی شعلے کی لپیٹ سے سارے جسم کا گوشت جھلس کر پیروں پر آ پڑے گا (ابن ابی حاتم) حسن بن یحییٰ نشئی فرماتے ہیں کہ جہنم کے ہر قید خانے ہر غار ہر زنجیر ہر قید پر جہنمی کا نام لکھا ہوا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کو سزا نہیں دی جائے گی مگر ان ہی اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے بوساطت سفیان عاصم کی روایت سے ابوزین کا بیان نقل کیا ہے کہ دو آدمی شریک تھے جن میں سے ایک ملک شام کو چلا گیا دوسرا (مکہ میں ہی) رہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مقیم شخص نے مسافر کو یہ خبر لکھ کر بھیجی مسافر نے مقیم کو لکھا کہ اس شخص کا (جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے) کیا بنا مقیم نے جواب میں لکھا قریش میں سے صرف نچلے طبقہ اور غریب لوگ اس کے پیرو ہوئے ہیں، جو نبی یہ تحریر مسافر کو ملی وہ اپنی تجارت چھوڑ کر اپنے ساتھی (مقیم شخص) سے آکر ملا اور کہا مجھے اس شخص کا پتہ بتا دو، یہ مسافر شخص بعض (سابقہ آسمانی) کتابیں پڑھا کرتا تھا، غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا

بچائے وہ بھی صدقہ ہے اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کا بدلہ اس کو دے گا مگر وہ خرچ جو (فضول زائد از ضرورت) تعمیر میں یا کسی گناہ کے کام میں کیا ہو اس کے بدلہ کا وعدہ نہیں۔

حضرت جابرؓ کے شاگرد ابن المنکدر نے یہ حدیث سن کر ان سے پوچھا کہ آبرو بچانے کے لئے خرچ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق یہ خیال ہو کہ نہیں دیں گے تو عیب جوئی کرے گا برا کہتا پھرے گا یا بد گوئی کرے گا اس کو اپنی آبرو بچانے کے لیے دینا مراد ہے۔ (رواہ الدارقطنی، ترمذی) (معارف القرآن مفتی اعظم)

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا

سو ان کیلئے ہے بدلہ دونا ان کے کیے کام کا

عمل کا بدلہ:

یعنی کام پر جتنے اجر کا استحقاق ہے اس سے زائد بدلہ ملے گا کم از کم دس گنا اور زیادہ ہو تو سات سو گنا بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں واللہ يُضَعِّفُ لِمَن يَشَاءُ (بقرہ - رکوع ۳۶) یہاں ضعف سے مطلقاً زیادت مراد ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُمْ فِي الْغُرَفِ آمِنُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ

اور وہ بالاخانوں میں بیٹھے ہیں دیکھتی ہیں اور جو لوگ دوڑتے ہیں

فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ۚ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝

ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے آتے ہیں

منکر و مخالف عذاب میں:

یعنی جو بد بخت اللہ کی آیات کو رد کرتے اور ان پر طعن کر کے لوگوں کو ادھر سے روکتے ہیں گویا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ و رسول کو ہر ادینگے وہ سب عذاب میں گرفتار ہو کر حاضر کئے جائیں گے ایک بھی چھوٹ کر نہ بھاگ سکے گا۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے

مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

اپنے بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہے (ز) اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز

فَهُوَ يَخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

وہ اُس کا عوض دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا

وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور ماپ کر دیتا ہے لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے

روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے:

یعنی روزی کی فراخی یا تنگی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی دلیل نہیں، دیکھتے نہیں دنیا میں کتنے بدمعاش، شریر، دہریے ملے (ناستک) مزے اڑاتے ہیں حالانکہ ان کو کوئی مذہب بھی اچھا نہیں کہتا۔ اور بہت سے خدا پرست پرہیزگار اور نیک بندے بظاہر فاقے کھینچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دولت و افلاس یا تنگی و فراخی کسی کے محبوب و مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں، یہ معاملات تو دوسری مصالح اور حکمتوں پر مبنی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے مگر بہت لوگ اس نکتہ کو نہیں سمجھتے۔

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى الْقَضَاءِ وَحُكْمِهِ

بؤس اللیب و طیب عیش الاحق

(تفسیر عثمانی)

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ

اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں

عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

ہمارے پاس تمہارا درجہ پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا

قرب الہی کا ذریعہ تو ایمان اور عمل صالح ہے:

یعنی مال و اولاد کی کثرت نہ قرب الہی کی علامت ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں گذرا، اور نہ قرب حاصل کرنے کا سبب ہے بلکہ اس کے برعکس کافر کے حق میں زیادت بعد کا سبب بن جاتا ہے ہاں مومن اگر مال و دولت کو جوہ خیر میں صرف کرے اور اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دلا کر نیک اور شائستہ بنائے، ایسا مال و اولاد ایک درجہ میں قرب الہی کا سبب بنتا ہے، بہر حال وہاں مال و اولاد کی پوچھ نہیں محض ایمان و عمل صالح کی پریش ہے۔ (تفسیر عثمانی) مطلب یہ ہو گا لیکن جو نیکو کار مومن ہو اس کا ایمان اور عمل قرب الہی میں پہونچا سکتا ہے حضرت ابن عباسؓ سے یہی تفسیر منقول ہے۔ (تفسیر مظہری) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ (رواہ احمد، ابن کثیر)

مال کے مصارف:

حضرت جابرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام صدقہ ہے، اور کوئی آدمی جو اپنے نفس یا اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ کے حکم میں ہے موجب ثواب ہے اور جو شخص کچھ خرچ کر کے اپنی آبرو

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ

اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو پھر کہے گا فرشتوں کو

أَهْوَأَ أَيْتَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے یا

ملائکہ سے خطاب:

بہت مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے بہت ان کے یہ کل بنا کر پرستش کرتے تھے بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ اصنام پرستی کی ابتدا، ملائکہ پرستی سے ہی ہوئی اور عمرو بن لُحی یہ رسم قبیح شام سے حجاز میں لایا۔ بہر حال قیامت کے دن کفار کو سنا کر فرشتوں سے سوال کریں گے کہ کیا یہ لوگ تم کو پوجتے تھے؟ شاید مطلب یہ ہو کہ تم نے تو ان سے ایسا نہیں کہا یا تم ان کے فعل سے خوش تو نہیں ہوئے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال ہوگا: **أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَأُمِّي الْهَيْئَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** (مائدہ - رکوع ۱۶) اور سورہ فرقان میں ہے: **وَأَنْتُمْ أَضَلُّكُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ** (فرقان - رکوع ۲) (تفسیر عثمانی) ملائکہ سے یہ خطاب مشرکوں کو ذلیل کرنے اور شفاعت ملائکہ سے مایوس بنانے کے لئے کیا جائے گا (کافروں کے معبود تو اور بھی ہیں اصنام و گواکب وغیرہ کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں لیکن) خصوصیت کے ساتھ ملائکہ کو خطاب اس لیے کیا جائے گا کہ خطاب کی صلاحیت انہیں میں ہے پھر وہ دوسرے فرضی شرکاء سے افضل بھی ہیں نیز مبداء شرک بھی انہیں کی عبادت ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِن دُونِهِمْ بَلْ

وہ کہیں گے پاک ذات ہے تیری ہم تیری طرف میں ہیں نہ ان کی طرف میں

كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

نہیں پر پوجتے تھے جنوں کو یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے ہذا

فرشتوں کا جواب: یعنی آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی کسی درجہ میں اس کا شریک ہو (العیاذ باللہ) ہم کیوں ان کو ایسی بات کہنے لگے تھے یا ایسی واہیات حرکت سے خوش ہوتے ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تابع ہے ہم کو ان مجرموں سے کیا واسطہ ہم تو آپ کے فرمانبردار غلام ہیں پھر یہ بد بخت تو حقیقت میں ہماری پرستش بھی نہیں کرتے تھے نام ہمارا لے کر شیطانوں کی پرستش تھی فی الحقیقت ان کی عقیدہ تمندی ان ہی کے ساتھ ہے شیاطین ان کو جس طرف ہانکتے ہیں ادھر ہی مڑ جاتے ہیں خواہ فرشتوں کا نام لے کر یا کسی نبی اور ولی کا بلکہ بعض تو اعلیٰ شیطان ہی کو پوجتے ہیں جیسا کہ پہلے کسی جگہ غالباً سورہ "انعام" میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے نہ بُرے کے ہذا

خرچ کرنے سے نہ گھبراؤ:

یہ مسلمانوں کو سنایا کہ تم وجوہ خیر میں خرچ کرتے وقت تنگی اور افلاس سے نہ ڈرنا خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہو جاتا جو مقدر ہے پہنچ کر رہے گا اللہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا دینا چاہے اس میں تمہارے خرچ کرنے سے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا بلکہ وجوہ خیر میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے اور حق تعالیٰ اس کا عوض دیتا ہے خواہ مال کی صورت میں یا قناعت و غنائے قلبی کی شکل میں اور آخرت میں بدلہ ملنا تو یقینی ہے غرض اس کے ہاں کچھ کمی نہیں مسلمان کو چاہئے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اس کی مرضی کے سامنے فقر و فاقہ کا اندیشہ دل میں نہ لائے۔ "وَلَا تَحْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَفْلًا لَا" (تنبیہ) آیت میں گویا اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ جس طرح دنیا میں تنگی اور فراخی کے اعتبار سے لوگوں کا حال متفاوت ہے آخرت میں بھی باعتبار مراتب ثواب و عذاب کے ایسا ہی تفاوت ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی اگرچہ بظاہر روزی رساں نظر آتا ہے تو حقیقت میں وہ (خداداد) روزی رسائی کا ایک مجازی ذریعہ ہے حقیقی رازق نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

خرچ کرنے سے نعمت بڑھتی ہے:

جس چیز کا خرچ گھٹ جاتا ہے اس کی پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے اس آیت کے اشارہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اشیائے صرف انسان اور حیوانات کے لئے پیدا فرمائی ہیں جب تک وہ خرچ ہوئی رہتی ہیں ان کا بدلہ منجانب اللہ پیدا ہوتا رہتا ہے جس چیز کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں جانوروں میں بکرے اور گائے کا سب سے زیادہ خرچ ہے کہ ان کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے۔ (معارف القرآن) حضرت بلالؓ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال! خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے تنگی کا خیال بھی نہ کر۔

کاٹ کھانے والا زمانہ:

ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اس زمانے کے بعد ایسا زمانہ آ رہا ہے جو کاٹ کھانے والا ہوگا مال ہوگا لیکن مالدار گویا اپنے مال پر دانت کڑوئے ہوئے ہوں گے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت و ما انفقتم الخ کی تلاوت فرمائی۔

بدتر لوگ: اور حدیث میں ہے بدترین لوگ وہ ہیں جو بے بس اور مضطر لوگوں کی چیزیں کم داموں خریدتے پھر میں یا در کھوا ایسی بیع حرام ہے مضطر کی بیع حرام ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے اگر تجھ سے ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ سلوک اور بھلائی کرو ورنہ اس کی ہلاکت کو تو نہ بڑھا (ابو یعلیٰ موصلی) یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور ضعیف بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

جادو کہنے لگے باعتبار معنی کے کافروں نے قرآن کو خود تراشیدہ جھوٹ کہا اور الفاظ و اجازت ترکیب کی وجہ سے جادو قرار دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا

اور ہم نے وہی نہیں ان کو کچھ کتابیں کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں اور

أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم مِّن قَبْلِكَ مِّن نَّذِيرٍ ۚ

بھیجا نہیں ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ذرا نیا والا ﴿۱۱﴾

کفار مکہ کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے:

یعنی بعض امی تھے نہ کوئی کتاب سماوی ان کے ہاتھ میں تھی نہ اتنی مدت دراز سے کوئی نبی ان میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان پیغمبر اور ایسی جلیل القدر کتاب مرحمت فرمائی چاہئے کہ اسے غنیمت جانیں اور انعام الہی کی قدر کریں خصوصاً جبکہ پہلے سے خود کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی پیغمبر اتار دیا کوئی کتاب ہم پر اتاری جاتی تو اوروں سے بڑھ کر ہم فرمانبردار ہوتے اب وہ چیز آئی تو لگے انکار و استکبار کرنے یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان کے پاس کوئی کتاب یا سماوی ایسا نہیں بھیجا جو آپ کی تعلیم دیتا ہو پھر کس دلیل نقلی یا عقلی کی بناء پر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

من نخب، یعنی ایسی کتابیں نہیں دی تھیں جن میں شرک کو حق قرار دیا گیا ہو۔ من نذیر اور نہ کوئی ایسا پیغمبر بھیجا تھا جس نے ان کو شرک کی دعوت دی ہو اور ترک شرک پر عذاب سے ڈرایا ہو پھر شرک کے مدعی یہ کہاں سے بن بیٹھے اور قرآن کو جھوٹ کہنے اور جادو قرار دینے اور نبی پر خود ساختہ اور افتراء بندی کا الزام رکھنے کی اجازت ان کو کس نے دی اس آیت میں مشرکوں کی جہالت و سبک سری کا اظہار ہے اس سے آگے تہدید عذاب دینے کے لئے فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا

اور جھٹلایا ہے ان سے انگوٹوں نے اور یہ نہیں پہنچے دوسروں کو اس کے

آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا أَرْسَلْنَا فَنَكَّيْتُ كَأَن نَّكَيرُ ۚ

جو ہم نے ان کو دیا تھا پھر جھٹلایا انہوں نے میرے بھیجے ہوؤں کو تو کیسا ہوا انکار میرا ﴿۱۲﴾

ان سے زیادہ طاقتور قومیں ہلاک ہو گئیں:

یعنی جیسی کبھی عمریں جسمانی قوتیں، مال و دولت اور عیش و ترغیہ ان کو دیا گیا تمہیں اس کا عشر عشر بھی نہیں ملا لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب و مخالفت کی دیکھ لو کیا انجام ہوا سب ساز و سامان و ہزارہ گیا ایک منٹ بھی عذاب الہی کو روک نہ سکے پھر تم اتنا کا ہے پراتراتے ہو؟ اس پر یہ تپا پانی۔ (تفسیر عثمانی)

تحقیق یہ سب لوگ جب دنیا میں تھے تو ایسے دریائے شک میں غرق تھے کہ جو ان کو پھین نہیں لینے دیتا تھا اللہ اور رسول کی ہر بات میں ان کو شک رہتا تھا اب جبکہ خدا اور رسول کی باتوں اور خبروں کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور پردہ اٹھ گیا تو ایمان کی باتیں کرنے لگے جب ایمان کا وقت تھا تو سخت شک اور

عابد و معبود دونوں عاجز ہیں:

یعنی آج عابد اور معبود دونوں کا بحر واضح ہو گیا کہ کوئی کسی کو ذرہ بھر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جن معبودین کا بڑا سہارا سمجھتے تھے انہوں نے اس طرح وقت پر بیزاری ظاہر کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي

اور کہیں گے ہم ان گنہگاروں کو چکھو تکلیف اس آگ کی جس کو

كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۚ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْكِتَابِ

تم جھوٹ جھٹلاتے تھے اور جب پڑھی جائیں ان کے پاس ہماری آیتیں کھلی کھلی

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ

کہیں اور کچھ نہیں مگر یہ ایک مرد ہے چاہتا ہے کہ روک دے تم کو

عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ

ان سے جن کو پوجتے رہے تمہارے باپ دادا سے ﴿۱۳﴾

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کی بدگمانی: یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپس میں کہتے تھے کہ یہ شخص نبی کچھ نہیں پس اتنی غرض ہے کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ چھڑا کر جس کو ہم قدیم سے حق جانتے چلے آئے ہیں اپنے ذہب پر لے آئے اور خود حاکم و متبوع بن کر بیٹھ جائے گویا صرف حکومت و ریاست مطلوب ہے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُفْتَرَىٰ

اور کہیں اور کچھ نہیں یہ جھوٹ ہے یا نہ ہا ہوا ﴿۱۴﴾

قرآن کریم کے بارے میں ان کا خیال:

یعنی قرآن کیا ہے (العیاذ باللہ) چند جھوٹی باتیں جو خدا کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِن لَّمْ يَأْتِهِم مِّنْ

اور کہتے ہیں منکر حق بات کو جب پہنچے ان تک

إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ

اور کچھ نہیں یہ ایک جادو ہے صریح ﴿۱۵﴾

یعنی یہ نبوت کا دعویٰ جس کے ساتھ چند معجزات و خوارق کی نمائش کی گئی ہے یا نہ یہ اسلام جس نے آکر میاں کو بیوی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے یا قرآن جس کی تاثیر لوگوں کے دلوں پر غیر معمولی ہوتی ہے صریح جادو کے سوا اور کچھ نہیں (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

حق سے مراد ہے نبوت یا اسلام یا قرآن، یعنی قرآن یا امر نبوت یا اسلام جب ان کے پاس پہنچا تو بغیر سوچنے اور غور کرنے کے اس کو کھلا ہوا

اضطراب میں پڑے رہے لہذا اب ایمان قبول نہ ہوگا۔ (معارف کا ندھوی)

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي

تو کہہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو

وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا لِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجْزَةٍ

ایک ایک پھر دھیان کرو کہ اس تمہارے رفیق کو کچھ ہوا نہیں

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ^(۱۵)

یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو ایک بڑی آفت کے آنے سے

اللہ کیلئے کچھ غور و فکر کرو:

یعنی تعصب و عناد چھوڑ کر انصاف و اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہو اور کئی کئی مل کر بحث و مشورہ کر لو اور الگ الگ تنہائی میں غور کر کے سوچو کہ یہ تمہارا رفیق (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو چالیس برس سے زیادہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا جس کے بچپن سے لے کر کہولت تک کے ذرہ ذرہ حالات تم نے دیکھے جس کی امانت و دیانت صدق و عفاف اور فہم و دانش کے تم برابر قائل رہے کبھی کسی معاملہ میں نفسانیت یا غرض پرستی کا الزام تم نے اس پر نہیں رکھا کیا تم واقعی گمان کر سکتے ہو کہ العیاذ باللہ اسے بیٹھے بٹھائے جنون ہو گیا ہے جو خواہ مخواہ اس نے ایک طرف سے سب کو دشمن بنا لیا کیا کہیں دیوانے ایسی حکمت کی باتیں کیا کرتے ہیں یا کوئی مجنون اپنی قوم کی اس قدر خیر خواہی اور ان کی اخروی فلاح اور دینی ترقی کا اتنا زبردست لائحہ عمل پیش کر سکتا ہے وہ تم کو سخت مہلک خطرات اور تباہی انگیز مستقبل سے آگاہ کر رہا ہے، تو مومن کی تاریخیں سناتا ہے دلائل و شواہد سے تمہارا بھلا برا سمجھاتا ہے یہ کام دیوانوں کے نہیں، ان اولوالعزم پیغمبروں کے ہوتے ہیں جنہیں احمقوں اور شریروں نے ہمیشہ دیوانہ کہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غور کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی واضح ہو جائیگی:

مِثْلِي وَفَرَادَى، یعنی زیادہ ہجوم نہ ہو جس سے فکر کی یکسوئی ختم ہو جائے بلکہ دو دو مل کر یا ایک ایک الگ الگ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں سوچو پھر ہر شخص اپنے خیال کا دوسرے سے اظہار کرے اور وہ انصاف و عدل کے ساتھ غور کرے یا تنہائی میں ہر ایک انصاف کے ساتھ سوچے تاکہ تصویر حق سامنے آجائے اور سمجھ لے کہ تمہارے اس ساتھی کو کسی طرح کا جنون نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ان کو کسی قسم کا جنون نہیں ہے ان کی عقل صحیح ہے، فہم سلیم ہے فکر درست ہے۔ ان کے صحیح الدماغ ہونے کا انکار وہی کر سکتا ہے جو خود باگل ہو یا محض عناد کا مظاہرہ کر رہا ہو اور یہ بھی بدیہی حقیقت ہے کہ کوئی عقلمند صحیح الدماغ شخص کوئی اتنا عظیم الشان کام جس سے سارے لوگ دشمن ہو جائیں وہ خود اکیلا جہید ست بے یار و مددگار رہ جائے اس وقت تک نہیں کرتا

جب تک ان کو اپنی حقانیت کا یقین مضبوط عقلی و اہل کی روشنی میں نہ ہو جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے دنیاوی مفاد سے بالاتر ہیں:

اور یہ بھی ضروری ہے کہ دانشمند آدمی جب اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھاتا ہے تو بے مقصد اور فضول نہیں اٹھاتا اس کے پیش نظر یا حصول منفعت ہوتا ہے یا دفع مضرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ان دونوں دنیوی مقاصد میں سے کوئی بھی نہیں ہے حصول منفعت دنیوی کی تو ان کو ممانعت کر دی گئی ہے وہ خود کہتے ہیں مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ میں تم سے جو کچھ مانگوں وہ تم ہی لے لو مجھے ضرورت نہیں رہا دفع مضرت کا مقصد تو یہ بھی ان کے پیش نظر نہیں ہے ان کے دعویٰ سے تو سارے لوگ دشمن اور رہے آزار ہو گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر آخرت کی مضرت کا دفع اور آخرت کے نفع کا حصول ہے۔

قریشی سرداروں کو دعوت اور اس کا رد عمل:

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب آپ وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبائل قریش کو (نام بنام) پکارنا شروع کیا اور فرمایا اے بنی فہر، اے بنی عدی ندا سن کر سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ (پہاڑ کے پار) کچھ سوار موجود ہیں اور تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو بتاؤ کیا تم مجھے سچا سمجھو گے حاضرین نے کہا ہمارے تجربہ میں آپ کا کوئی جھوٹ نہیں آیا (اس لئے سچا سمجھیں گے) اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم کو آگے آنے والے سخت عذاب سے پہلے ہی ڈرا رہا ہوں یہ سن کر ابولہب بولا تجھے ہمیشہ کے لئے موت آجائے کیا اس لئے تو نے ہم کو جمع کیا تھا اس پر سورۃ تَبَّتْ يَدَايَ اَبْنَى لَهَبٍ وَتَبَّتْ نازل ہوئی متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

غور و فکر کی لائن: آگے اس غور و فکر کی ایک واضح راہ بتلائی گئی وہ یہ کہ ایک اکیلا آدمی جس کے ساتھ نہ کوئی طاقتور جتھا اور جماعت ہے نہ مال و دولت کی بہتات وہ اپنی پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے خلاف کسی ایسے عقیدہ کا اعلان کرے جو صدیوں سے ان میں رائج ہو چکا ہے اور وہ سب اس پر متفق ہیں ایسا اعلان صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ کہنے والا بالکل مجنون و دیوانہ ہو جو اپنے نفع نقصان کو نہ سوچے اور پوری قوم کو اپنا دشمن بنا کر مصائب کو دعوت دے، دوسرے یہ کہ اس کی وہ بات سچی ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں کسی کی پروا نہیں کرتا۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ

تو کہہ جو میں نے تم سے مانگا تو کچھ بدلہ سو وہ تم ہی رکھو

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

میرا بدلہ ہے اسی اللہ پر

عزت والے کو عزت کے ساتھ یا ذلیل کو ذلت کے ساتھ یعنی جو لوگ قبول کر لیں گے اللہ ان کو عزت والا کر دے گا جو نہیں مانیں گے ان کو ذلیل کر دے گا اور (ذلیل ہو کر) وہ کلمہ اسلام کی اطاعت کریں گے۔

عَلَامُ الْغُيُوبِ وہی چھپی باتوں کو خوب جانتے والا ہے یعنی وہی جانتا ہے کہ کون وحی و رسالت کے لئے منتخب ہونے کا اہل ہے اور وہی واقف ہے کہ اسلام کا مال کیا ہوگا اطراف عالم میں کفر کو مغلوب اور اسلام کو غالب کر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝۱۱

تو کہہ آیدین سچا اور جھوٹ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرے اور نہ پھر کر لائے ہٹا

باطل حق کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا:

یعنی دین حق آپسچا اب اس کا زور رکھے والا نہیں سب پر غالب ہو کر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا جھوٹ کے پاؤں کہاں جو حق کے سامنے چل سکے وہ تو اب کرنے کا نہ دھرنے کا سمجھ لو آیا گیا ہوا فتح مکہ کے دن یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھی۔ (تفسیر عثمانی)

دوسری آیت میں آیا ہے **بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ**۔ قتادہ نے کہا باطل سے مراد ابلیس ہے جو نہ کسی کی ابتدائی تخلیق کرتا ہے نہ دوبارہ قبروں سے اٹھا سکے گا کبھی کا بھی یہی قول ہے بعض کے نزدیک باطل سے بت مراد ہیں۔

قُلْ إِنْ ضَلَّكُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي ۝۱۲

تو کہہ اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بہکونگا اپنے ہی نقصان کو

وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۝۱۳

اور اگر ہوں سیدھے رستہ پر تو اس سبب سے کہ وحی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝۱۴

بے شک وہ سب کچھ سنتا ہے نزدیک ۱۴

اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا:

یعنی اگر میں نے یہ ڈھونگ خود کھڑا کیا ہے تو کے دن چلے گا اس میں آخر میرا ہی نقصان ہے دنیا کی عداوت مول لینا، ذلت اٹھانا اور آخرت کی رسوائی قبول کرنا (العیاذ باللہ) لیکن اگر میں سیدھے راستہ پر ہوں جیسا کہ واقعی ہوں تو سمجھ لو کہ یہ سب اللہ کی تائید و امداد اور وحی الہی کی برکت و ہدایت سے ہے جو کسی وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، میرا خدا سب کچھ سنتا ہے اور بالکل نزدیک ہے وہ ہمیشہ میری مدد فرمائے گا اور اپنے پیغام کو دنیا میں روشن کرے گا، تم مانو یا نہ مانو۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جو دین میں نے اختیار کیا ہے اگر وہ گمراہی ہے تو گمراہی کا وبال مجھ پر پڑے گا اور ظاہر ہے کہ میں دیوانہ نہیں نہ اس سے مجھے کوئی دنیوی فائدہ حاصل ہوگا پھر گمراہی سے وبال کو میں اپنے لئے کیسے اختیار کر سکتا ہوں اور اگر یہ دین (یعنی بر)

میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا: یعنی میں تم سے اپنی محنت کا کچھ صلہ نہیں چاہتا اگر تمہارے خیال میں کچھ معاوضہ طلب کیا ہو وہ سب تم اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں میرا صلہ تو خدا کے یہاں ہے تم سے جو چیز طلب کرتا ہوں یعنی ایمان و اسلام وہ صرف تمہارے نفع کی خاطر اس سے زائد میری کوئی غرض نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کا حق اور بندوں کا حق: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاوضہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے حضرت معاویہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی پورا علم ہے فرمایا بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں کسی اور کو اللہ کا شریک نہ قرار دیں اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو شرک نہ کرتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے، متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور عرب کے دستور کے مطابق یا ضبا حاء کہہ کر آواز بلند کی جو علامت تھی کہ کوئی شخص کسی اہم بات کے لئے بلارہا ہے عادت کے مطابق اسے سنتے ہی لوگ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا، سنو اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن تمہاری طرف چڑھائی کرنے چلا آ رہا ہے اور عجب نہیں کہ صبح و شام ہی تم پر حملہ کر دے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے بے یک زبان جواب دیا کہ ہاں بے شک ہم آپ کو سچا جانیں گے آپ نے فرمایا، سنو میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تمہارے آگے ہے یہ سن کر ابو لہب ملعون نے کہا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں کیا اسی لئے تو نے ہم سب کو جمع کیا تھا اس پر سورہ تبت ید الخ اتری۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۵

اور اس کے سامنے ہے ہر چیز ۱۵

یعنی میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ ۝۱۶

تو کہہ میرا رب پھینک رہا ہے سچا دین اور وہ جانتا ہے چھپی چیزیں ۱۶

حق آگیا اس سے فائدہ اٹھاؤ:

یعنی اوپر سے وحی اتر رہی اور دین کی بارش ہو رہی ہے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو اس سے فائدہ اٹھاؤ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے سر پر پھینک کر مار رہا ہے اس سے اندازہ کرو کہ باطل کہاں ٹھہر سکے گا ضرور ہے ملیا میٹ ہو کر رہے اور آفاق میں دین حق کا ڈنکا بجے اس علام الغیوب نے خوب دیکھ بھال کر عین موقع پر حق کو باطل کا سر کھینے کے لئے بھیجا ہے، **بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ** (تفسیر عثمانی) ہر گھر تک اسلام پہنچ کر رہے گا:

امام احمد کی روایت ہے کہ حضرت مقدادؓ نے بیان کیا میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے روئے زمین پر کوئی گھر منی کا ہو یا اون (کاخیمہ) ایسا نہ بچے گا جس کے اندر اللہ کلمہ اسلام داخل نہ کر دے خواہ

زخمی ہو کر گرا کچھ آخری سانس باقی تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دشمن خدا کو رسوا کیا ابو جہل نے کہا میری رسوائی کس طرح ہوئی کیا جس شخص کو اس کی قوم والے ہی قتل کر دیں اس کی رسوائی ہوتی ہے۔
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کفار دنیا کی طرف واپسی کی درخواست کریں گے لیکن دور کے مقام یعنی آخرت سے دنیا میں ان کا لوٹنا کہاں ہو سکے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ

اور اس سے منکر ہے پہلے سے اور پھینکتے رہے

بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝۵۰

بن دیکھے نشانہ پر دور کی جگہ سے ۵۰

اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا:

یعنی پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا انکار پر تلے رہے اور یوں ہی انکل کے تیر چلاتے رہے دنیا میں رہ کر ہمیشہ بے تحقیق باتوں کو قبول نہ کیا، اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ (تفسیر عثمانی)

مجاہد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو انہوں نے بلا تحقیق نشانہ بنا رکھا تھا شاعر کہتے تھے جادوگر کہتے تھے، بہت بڑا دروغ گو کہتے تھے، تکلم بالغیب سے یہی مراد ہے قتادہ نے کہا وہ اپنے گمان کے تیر چلاتے تھے ان کا قول تھا کہ نہ قیامت ہوگی نہ جنت نہ دوزخ۔ (تفسیر مظہری)

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

اور رکاوٹ پڑ گئی ان میں اور ان کی آرزو میں ۵۱

اب دنیا میں واپسی نہیں ہوگی:

یعنی جس چیز کی آرزو رکھتے ہیں مثلاً ایمان مقبول یا نجات یا دنیا کی طرف واپس جانا یا دنیوی لذتیں اور عیش و آرام، ان چیزوں کے اور ان کفار کے درمیان سخت روک قائم کر دے گی کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

ایک بنی اسرائیلی نو جوان کا عجیب واقعہ:

ابن ابی حاتم نے یہاں پر عجیب و غریب اثر نقل کیا ہے جسے ہم پورا ہی نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک فاحش شخص تھا جس کے پاس مال بہت تھا جب وہ مر گیا اور اس کا لڑکا اس کا وارث ہوا تو بری طرح نافرمانیوں میں مال لٹانے لگا اس کے چچاؤں نے اسے ملامت کی اور سمجھایا اس نے غصے میں آ کر سب چیزیں بیچ کر روپے لے کر عین شجاعہ کے پاس آ کر ایک محل تعمیر کرا کر یہاں رہنے لگا ایک روز زور کی آندھی اٹھی جس میں ایک بہت خوبصورت خوش رُو عورت اس کے پاس آ پڑی، اس نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا بنی اسرائیلی شخص ہوں کہا یہ محل اور مال آپ ہی کا ہے؟ اس نے کہا ہاں پوچھا، آپ کی بیوی بھی ہے؟ کہا، نہیں، کہا پھر تم اپنی زندگی کا لطف کیا اٹھاتے ہو؟ اب اس نے

ہدایت ہے تو میری طرف سے نہیں کہ (یعنی میرا ساختہ پرداخت نہیں ہے) نہ اس شہر میں میں نے کسی سے سیکھا ہے کیوں کہ میرا نمئی ہونا ظاہر ہے نہ مجھے لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا (میں لکھا پڑھا نہیں ہوں) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دین خدا کا بھیجا ہوا ہے اور اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے اس لئے تم کو بھی میرے طریقہ پر چلنا چاہئے تاکہ جس طرح میں نے ہدایت پائی تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَاتَّخَذُوا

اور کبھی تو دیکھے جب یہ گھبرا ئیں پھر نہ بچیں بھاگ کر اور پکڑے ہوئے آئیں

مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝۵۱

نزدیک جگہ سے ۵۱

ان کی پکڑ کا وقت قریب ہے:

یعنی یہ کفار یہاں ڈنکیں مارتے ہیں مگر وہ وقت عجیب قابل دید ہوگا جب یہ لوگ محشر کا ہولناک منظر دیکھ کر گھبرا ئیں گے اور کہیں بھاگ نہ سکیں گے اس وقت گرفتاری کے لئے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا بلکہ نہایت آسانی سے فوراً جہاں کے تہاں گرفتار کر لئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)
وَإِذْ يُؤْمِنُ مَّكَانٍ قَرِيبٍ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ حال روز محشر کا ہے کہ کفار و فاجر گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے تو چھوٹ نہ سکیں گے اور یہ بھی نہ ہوگا جیسے دنیا میں کوئی مجرم بھاگ جائے تو اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے بلکہ سب کے سب اپنی ہی جگہ میں گرفتار کر لئے جائیں گے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملے گا بعض حضرات نے اس کو وقت نزع اور موت کا حال قرار دیا ہے کہ جب موت کا وقت آجائے گا اور ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی تو فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ نہ سکیں گے اور وہ اپنی جگہ سے رُوح قبض کر کے پکڑ لئے جائیں گے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَقَالُوا امْكُتَابِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ

اور کہنے لگیں ہم نے اُس کو یقین مان لیا، اور اب کہاں اُن کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝۵۲

بعید جگہ سے ۵۲

اُس وقت کا ایمان بھی کام نہ آئے گا:

یعنی اس وقت کہیں گے کہ ہمیں پیغمبر کی باتوں پر یقین آ گیا اب ہم ایمان لاتے ہیں حالانکہ اب ایمان کیسا؟ وہ موقع دور گیا جب ایمان لا کر اپنے کو بچا سکتے تھے اب ان کا ہاتھ اتنی دور کہاں پہنچ سکتا ہے جو وہاں سے ایمان کو اٹھا لائیں۔ مطلب یہ کہ ایمان مقبول دینی وہ ہے جو موت سے پہلے اس دنیا میں حاصل ہوا آخرت میں تو آنکھوں سے دیکھ کر سب ہی کو یقین آجائے گا اس میں کیا کمال ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا امْكُتَابِهِ اور وہ کہیں گے ہم اس پر (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر) ایمان لے آئے اور بدر کے دن کافروں نے امانا بہ نہیں کہا تھا بلکہ ابو جہل جب

دنیا ہو گئے ہاں دنیا سے صحیح فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہیں تم نے اس بکری کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا انہیں خوشی ہو، یہ حق مبارک باد ہیں اس نے کہا میں اور آگے چلا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک کنویں میں سے پانی کھینچ رہا ہے اور ایک حوض میں ڈال رہا ہے جس حوض میں سے پانی پھر کنویں میں چلا جاتا ہے اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نیک عمل کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتے اس نے کہا پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص نے دانے زمین میں بوائے اسی وقت کھیتی تیار ہو گئی اور بہت اچھے نفیس گیہوں نکل آئے کہا یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص چت لینا پڑا ہے مجھ سے کہنے لگا بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دو اللہ جسے میں پیدا ہوا ہوں بیٹھا ہی نہیں میرے ہاتھ پکڑتے ہی وہ کھڑا ہو کر تیز دوڑا یہاں تک کہ میری نظروں سے پوشیدہ ہو گیا اس دربان نے کہا یہ تیری عمر تھی جو جا چکی اور ختم ہو گئی میں ملک الموت ہوں اور جس عورت سے تو ملنے آیا ہے اس کی صورت میں بھی میں ہی تھا خدا کے حکم سے تیرے پاس آیا تھا کہ تیری روح اس جگہ قبض کروں پھر تجھے جہنم رسید کروں اس کے بارے میں یہ آیت وحیل پیغمبر الخ نازل ہوئی یہ اثر غریب ہے اور اس کی صحت میں بھی نظر ہے۔

کافروں کی روح دنیاوی لذتوں میں اٹکی رہتی ہے:

آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ کافروں کی جب موت آتی ہے ان کی روح حیات دنیا کی لذتوں میں اٹکی رہتی ہے لیکن موت مہلت نہیں دیتی اور ان کی خواہش کے اور ان کے درمیان وہ حائل ہو جاتی ہے جیسے اس شخص مغرورہ مفتون کا حال ہوا کہ گیا تو عورت ڈھونڈنے کو اور ملاقات ہوئی ملک الموت سے امید پوری ہو اس سے پہلے روح پروا نہ کرتی۔ (تفسیر ابن کثیر)

کَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ انْفُسِهِمْ
جیسا کہ کیا گیا ہے ان کے طریقہ انہما کے ساتھ اس سے پہلے وہ لوگ تھے
كَانُوا فِي شَكِّ قُرْبٍ
ایسے تھے کہ وہ میں جو چین نہ لینے سے پہلے

بُروں کا انجام بُرا ہی ہے:

یعنی پہلے جو اسی قماش کے لوگ گذرے ہیں جیسا معاملہ ان سے کیا گیا تھا ان سے بھی ہوا کیونکہ وہ لوگ بھی اسے ہی مہمل شبہات اور بے جا شک و تردید میں گھرے ہوئے تھے جو کسی طرح ان کو چین نہ لینے دیتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

تحقیق یہ ہے کہ لوگ جب دنیا میں تھے تو ایسے دریائے شک میں غرق تھے کہ جو ان کو چین نہیں لینے دیتا تھا اللہ اور رسول کی ہر بات میں ان کو شک رہتا تھا اب جبکہ خدا اور رسول کی باتوں اور خبروں کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور پردہ اٹھ گیا تو ایمان کی باتیں کرنے لگے جب ایمان کا وقت تھا تو سخت شک اور اضطراب میں پڑے رہے لہذا اب ایمان قبول نہ ہوگا۔ (معارف القرآن کا مضمون)

پوچھا کہ کیا تمہارا خاوند ہے اس نے کہا نہیں کہا پھر مجھے قبول کرو اس نے جواب دیا میں یہاں سے میل بھر دو رہتی ہوں کل تم یہاں سے اپنے ساتھ دن بھر کا کھانا پینا لے کر چلو اور میرے ہاں آؤ راستے میں کچھ عجائبات دیکھو تو گھبرا کر انہیں اس نے قبول کیا اور دوسرے دن توشہ لے کر چلا میل بھر دو رہا کہ ایک نہایت عالی شان محل دیکھا دستک دینے سے ایک خوبصورت نوجوان شخص آیا پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا بنی اسرائیلی ہوں، کہا کیسے آئے؟ کہا اس مکان کی مالک نے بلوایا ہے پوچھا راستے میں کچھ ہولناک چیزیں بھی دیکھیں؟ جواب دیا ہاں اور اگر مجھے یہ کہا ہوتا کہ گھبرا کر مت تو میں ہول و دہشت سے ہلاک ہو گیا ہوتا، میں چلا، ایک چوڑے راستے پر پہنچا تو دیکھا ایک کتیامہ پھارے بیٹھی ہوئی ہے میں گھبرا کر دوڑا تو دیکھا کہ مجھ سے آگے آگے وہ ہے اور اس کے پلے (بچے) اس کے پیٹ میں ہیں اور بھونک رہے ہیں اس نوجوان نے کہا تو اسے نہیں پائے گا یہ تو آخر زمانے میں ہونے والی ایک بات کی مثال تجھے دکھائی گئی ہے کہ ایک نوجوان بوڑھے بڑوں کی مجلس میں بیٹھے گا اور ان سے اپنے راز کی پوشیدہ باتیں کرے گا میں اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک سو بکریاں ہیں جن کے تھن دودھ سے پر ہیں ایک ہے جو دودھ پی رہا ہے جب دودھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اور کچھ باقی نہیں رہا تو وہ منہ کھول دیتا ہے گویا اور مانگ رہا ہے اس نوجوان دربان نے کہا اسے بھی نہیں پائے گا یہ مثال تجھے بتائی گئی ہے ان بادشاہوں کی جو آخر زمانے میں آئیں گے لوگوں سے سونا چاندی ٹھہسٹیں گے یہاں تک کہ سمجھ لیں گے کہ اب کسی کے پاس کچھ نہیں بچا تو بھی وہ ظلم و زیادتی کر کے منہ پھیلانے لگیں گے اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے نہایت تروتازہ، خوش رنگ اور خوش وضع میں نے اس کی ایک ٹہنی توڑنی چاہی تو دوسرے درخت سے آواز آئی کہ اسے بندہ خدا میری ڈالی توڑ جا پھر تو ہر ایک درخت سے یہی آواز آنے لگی دربان نے کہا تو اسے بھی نہ پائے گا اس میں اشارہ ہے کہ آخر زمانے میں مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی یہاں تک کہ جب ایک مرد کی طرف سے عورت کو پیغام جائے گا تو دس بیس عورتیں اسے اپنی طرف بلائے لگیں گی اس نے کہا میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پانی بھر بھر کر دے رہا ہے پھر اپنی مشک میں ڈالتا ہے لیکن اس میں ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا دربان نے کہا تو اسے بھی نہیں پائے گا اس میں اشارہ ہے کہ آخر زمانے میں ایسے علماء اور واعظین ہوں گے جو لوگوں کو علم سکھائیں گے بھلی باتیں بتلائیں گے لیکن خود عامل نہیں ہوں گے بلکہ خود گناہوں میں مبتلا رہیں گے پھر جو میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری ہے بعض لوگوں نے تو اس کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں بعضوں نے دم تھام رکھی ہے بعضوں نے سینک پکڑ رکھے ہیں بعض اس پر سوار ہیں اور بعض اس کا دودھ دو رہے ہیں اس نے کہا یہ مثال ہے دنیا کی جو اس کے پیچھے تھے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو دنیا سے گر گئے جنہیں یہ نہ ملی جس نے سینک تھام رکھے ہیں یہ وہ ہے جو اپنا گزارہ کر لیتا ہے لیکن تنگی ترشی سے دم پکڑنے والے وہ ہیں جن سے دنیا بھاگ چھوٹی ہے سوار وہ ہیں جو از خود تارک

واعلیٰ ہیں، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی وحی کا واسطہ بنتے ہیں اور عام مخلوقات تک اللہ تعالیٰ کی رحمت یا عذاب پہنچانے کا بھی واسطہ فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ

جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار ۛ

فرشتوں کی ساخت:

یعنی بعض فرشتوں کے دو بازو (یا دو پر) بعض کے تین بعض کے چار ہیں، ان بازوؤں اور پروں کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے جس نے دیکھے ہوں وہ کچھ بتا سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

فرشتوں کے یہ بازو ان کی خلقت کے مناسب ہیں جیسے ان کی خلقت نورانی ہے اسی طرح ان کے بازو بھی نورانی ہیں اور اصل حقیقت اور کیفیت تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پھر خدا کے پیغمبر جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے وہی کچھ ان کا حال بتا سکتے ہیں فلسفی اور سائنس دان دائرہ محسوسات میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ کوتر کے دو بازو ہیں اور دو پر ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتا ہے مگر کس طرح اڑتا ہے اور اس کے طیران (اڑنے کی) حقیقت اور کیفیت کیا ہے یہ بیان نہیں کر سکتا۔ (معارف کاندھلوی)

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پروں والے بازو عطا فرمائے ہیں، جن سے وہ اڑ سکتے ہیں حکمت اس کی ظاہر ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک کی مسافت بار بار طے کرتے ہیں، یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو سرعت سیر کی قوت عطا کی جائے اور وہ اڑنے ہی کی صورت میں ہوتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

جبرئیل علیہ السلام کے پر:

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں حضرت جبرئیلؑ کو دیکھا ان کے چہرہ سو پر تھے اور ہر دو پر کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہے

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے ۛ

اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے:

یعنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو عضو اور جو صفت چاہے اپنی حکمت کے موافق بڑھا دے فرشتوں کے دو، تین، چار بازو (یا پر) اُسی نے بنائے چاہے

سورة فاطر

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہوگا۔

(علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ)

سورہ فاطر مکہ میں نازل ہوئی اس میں پینتالیس آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین ۛ

بغیر نمونہ کے بنانے والا

یعنی آسمان و زمین کو ابتداء عدم سے نکال کر وجود میں لایا پہلے سے کوئی نمونہ اور تخلیق کا قانون موجود نہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

تمام حمد (ستائش) اسی اللہ کو زیبا ہے جو آسمانوں کو زمین کو عدم کا پردہ پھاڑ کر وجود میں لانے والا ہے۔ یعنی سب کا خالق ہے بغیر سابق مثال کے ایجاد کرنے والا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فاطر کا معنی:

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں فاطر کے بالکل ٹھیک معنی میں نے سب سے پہلے ایک اعرابی کی زبانی سُن کر معلوم کئے وہ اپنے ایک ساتھی اعرابی سے جھگڑتا ہوا آیا ایک کنویں کے بارے میں ان کا اختلاف تھا تو اعرابی نے کہا اَنَا فَطَرْتُهَا یعنی پہلے پہل میں نے ہی اُسے بنایا ہے پس معنی یہ ہوئے کہ ابتداء بے نمونہ صرف اپنی قدرتِ کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا

جس نے بھیجا فرشتوں کو پیغام لانوالے ۛ

فرشتوں کی مصروفیات:

یعنی فرشتے انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور بعض دوسرے جسمانی و روحانی نظام کی تدبیر و تشکیل پر مامور ہیں۔ **قَالُمُدِّبَاتِ الْأُمُورِ**۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول سے مراد اس جگہ واسطہ ہو اللہ تعالیٰ اور اس کی عام مخلوقات کے درمیان جن میں انبیاء علیہم السلام سب سے افضل

اسی آیت جیسی آیت: **وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ أَخٍ** اور بھی اس کی تفسیر کی آیتیں بہت سی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

بارش کے وقت حضرت ابو ہریرہؓ کا عمل:

اور حضرت ابو ہریرہؓ جب بارش ہوتے دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے **مُطِرْنَا بِنُوءِ الْفَتْحِ** اور پھر آیت **مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ** پڑھتے تھے، یہ عرب کے باطل خیالات کی تردید ہے، جو بارش کو خاص خاص ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہا کرتے کہ ہمیں یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ملی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بارش آیت فتح سے ملی ہے، مراد آیت فتح سے یہی مذکورہ آیت ہے جس کو وہ ایسے وقت تلاوت فرمایا کرتے (رواہ مالک فی الموطا) (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَمَا يُمَسِّكُ فَلََا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ

اور جو کچھ روک رکھے تو کوئی نہیں اُس کو بھیجنے والا اس کے

بَعْدَهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

سوائے اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا ﷻ

یعنی اپنی حکمت بالغہ کے موافق جو کچھ کرنا چاہے فوراً کر گزرے ایسا زبردست ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ

اے لوگو یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اُپر کیا

مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ

کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوائے روزی دینا ہے تم کو آسمان سے

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِنْ تَوَفَّكُونَ

اور زمین سے کوئی حاکم نہیں مگر وہ پھر کہاں اٹے جاتے ہو چہ

معبود حقیقی صرف اللہ ہی ہے:

یعنی مانتے ہو کہ پیدا کرنا اور روزی کے سامان ہم پہنچا کر زندہ رکھنا سب اللہ کے قبضہ اور اختیار میں ہے پھر معبودیت کا استحقاق کسی دوسرے کو کدھر سے ہو گیا جو خالق و رازق حقیقی ہے وہ ہی معبود ہونا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

آسمان وزمین:

آسمان اور زمین کے اختلاط اور امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے جیسے مٹی اور عورت کے اختلاط اور امتزاج سے بچہ پیدا ہوتا ہے آسمان بمنزلہ مرد کے ہے اور

تو بعض فرشتوں کے چار سے زیادہ بنادے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے چہ سو بازو (یا پر) ہیں اور جاعل الملائکۃ رُسلاً سے یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کچھ ان وسائل کا محتاج ہے ہرگز نہیں، وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے محض حکمت کی بناء پر یہ اسباب و وسائل کا سلسلہ قائم کیا ہے۔

سر سید احمد خان کی غلط فہمی:

(اطلاع) جاننا چاہئے کہ ملائکہ کا وجود قرآن اور حدیث سے صراحتاً ثابت ہے مگر خان بہادر سر سید علی گڑھی اپنی تفسیر میں شد و مد سے وجود ملائکہ اور وجود شیاطین کا منکر ہے اور آیات قرآنیہ میں عجیب عجیب تاویلیں کرتا ہے سر سید نے ملائکہ اور شیاطین کے بارہ میں جو تحریفات کی ہیں ان کو مولانا عبدالحق صاحب دہلوی نے اپنی تفسیر حقانی کے مقدمہ میں نقل کر کے ان کا ہڈیان اور بکواس ہونا ثابت کیا ہے ناظرین کرام مقدمہ تفسیر حقانی جو تفسیر کے ساتھ چھپا ہوا ہے از ص ۲۰ تا ص ۶۰ ملاحظہ کریں، واللہ الہدی الی سواء الطرق۔ (معارف القرآن کا مدخلوی)

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ

جو کچھ کھول دے اللہ لوگوں پر

رَحْمَةٍ فَلََا مُمَسِّكُ لَهَا

رحمت میں سے تو کوئی نہیں اُس کو روکنے والا ﷻ

اللہ کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا:

رحمت جسمانی ہو مثلاً بارش، روزی وغیرہ یا روحانی جیسے انزال کتب و ارسال رسل، غرض اللہ جب لوگوں پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے، کون ہے جو بند کر سکے۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں:

نماز فرض کے سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کلمات پڑھتے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ** اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** کہہ کر فرماتے **اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ اللَّهُمَّ أَهْلُ النَّسَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالِ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ**

ہم تیری مکاری کے جال میں پھنسنے والے نہیں۔ خوب سمجھتے ہیں کہ تو دوستی کے لباس میں بھی دشمنی کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

محبت کا تقاضا:

اپنے تمام احوال میں اس کے وسوسہ سے بچتے رہو اس کا کہنا نہ مانو اس کی مرضی کے خلاف محض اللہ کی اطاعت کرو، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب جس کام کو پسند کرے وہی کیا جائے تاکہ اس کی رضا مندی حاصل ہو اور دشمنی کا تقاضا ہے کہ جو کام دشمن کو پسند ہو وہ نہ کیا جائے اور اس کو غصہ کی آگ میں جلایا جائے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ

جو منکر ہوئے اُن کو سخت عذاب ہے اور جو

امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

یقین لائے اور کئے بھلے کام اُن کیلئے ہے معافی اور بڑا ثواب

كَبِيرٌ ۚ اَفَمِنْ زِينَةِ لَذَّةِ سُوءِ عَمَلِهِ فَرَّاهُ حَسَنًا

بھلا ایک شخص کہ بھلی سمجھائی گئی اس کو اس کے کام کی بُرائی پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا،

فَاِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہے اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ

سو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر پچتا پچتا کر

اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں ۝

نیک و بد برابر نہیں ہیں اللہ سب سے نمٹ لے گا:

یعنی شیطان نے جس کی نگاہ میں برے کام کو بھلا کر دکھایا، کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے فضل سے بھلے برے کی تمیز رکھتا ہے، نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی سمجھتا ہے؟ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو انجام دونوں کا یکساں کیونکر ہو سکتا ہے اور یہ خیال نہ کرو کہ کوئی آدمی دیکھتی آنکھوں برائی کو بھلائی کیونکر سمجھ لے گا۔ اللہ جس کو سوء استعداد اور سوء اختیار کی بناء پر بھٹکانا چاہے اس کی عقل اسی طرح اوندھی ہو جاتی ہے اور جس کو حسن استعداد اور حسن اختیار کی وجہ سے ہدایت پر لانا چاہے تب کسی شیطان کی طاقت نہیں کہ جو اسے غلط راستے پر ڈال سکے یا الٹی بات بھادے۔ بہر حال جو شخص شیطانی اغواء سے برائی کو بھلائی، بدی کو نیکی

زمین بمنزلہ عورت کے ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اسی طرح سمجھو کہ علوی اور سفلی کے امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے آسمان بمنزلہ فاعل کے ہے اور زمین بمنزلہ قابل کے ہے اور زمین کے ثمرات بمنزلہ اولاد کے ہیں جس کا اصل سرچشمہ آسمان ہے۔ کما قال تعالیٰ فِي النَّهَارِ يَرْفَعُ قَلْبُكَ وَفَأَنذَرُوكَ ۚ (معارف کاندھلوی)

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلُ

اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو جھٹلائے گئے کتنے رسول

مَنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

تجھ سے پہلے اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام ☆

متعصب ہمیشہ رہے ہیں:

یعنی اس قدر سمجھانے اور حجت تمام کرنے کے بعد بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو غم نہ کیجئے، انبیائے سابقین کے ساتھ بھی یہ ہی برتاؤ ہوا ہے کوئی انوکھی بات نہیں متعصب اور ضدی لوگ کبھی اپنی ہٹ سے باز نہیں آئے ایسوں کا معاملہ خدا کے حوالہ کیجئے، وہیں پہنچ کر سب باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا

اے لوگو بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو نہ

تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ

بہکائے تم کو دنیا کی زندگی اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے

الْغُرُورُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

وہ دغا باز تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی سمجھ رکھو اس کو دشمن

إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہوں دوزخ والوں میں ۝

شیطان سے بچنا ضروری ہے:

یعنی قیامت آتی ہے اور یقیناً سب کو اللہ تعالیٰ کی بڑی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اس دنیا کی شپ ٹاپ اور فانی عیش و بہار پر نہ چھو اور اس مشہور دغا باز شیطان کے دھوکے میں مت آؤ۔ وہ تمہارا زلی دشمن ہے کبھی اچھا مشورہ نہ دیگا۔ یہ ہی کوشش کرے گا کہ اپنے ساتھ تم کو بھی دوزخ میں پہنچا کر چھوڑے طرح طرح کی باتیں بنا کر خدا اور آخرت کی طرف سے غافل کرتا رہے گا۔ چاہیے کہ تم دشمن کو دشمن سمجھو اس کی بات نہ مانو۔ اس پر ثابت کر دو کہ

(آتشیں سمندر) کی ابتداء اللہ کے علم میں ہوگی اور اس کا آخر (کنارہ) اللہ کے ارادہ میں ہوگا اس کے اندر مادہ منویہ کی طرح گاڑھا پانی ہوگا جس کو راجحہ اور رافدہ (زمین کے دو زلزلے) کے درمیان اللہ برمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سیلابی مٹی سے سبزہ اگتا ہے پھر اللہ مومنوں کی روحوں کو جنت سے (لا کر) اور کافروں کی روحوں کو دوزخ سے (لا کر) یکجا کریگا تاکہ ان کو صورتیں عطا فرمائے اسرائیل تکلم خدا (صور) پھونکیں گے جس سے ہر روح اپنے بدن میں داخل ہو جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

صحیح حدیث میں ہے ابن آدم تمام کا تمام گل سڑ جاتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی نہیں سڑتی، اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے ترکیب دیا جائے گا، یہاں بھی نشان بتا کر فرمایا، اسی طرح موت کے بعد کی زیست ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

جس کو چاہئے عزت تو اللہ کیلئے ہے ساری عزت

عزت ذلت کا مالک اللہ ہے:

کفار نے دوسرے معبود اس لئے ٹھہرائے تھے کہ اللہ کے ہاں ان کی عزت ہوگی۔ "وَلَا تَقْنُذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونَ الْفُتُورَ" (مائدہ - سورہ ۵) اور بہت لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستانہ کرتے تھے کہ اس سے انکی عزت بنی رہے گی۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَبْتَلِيَكَ اللَّهُمْ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا" (نساء - سورہ ۴) اس قسم کے لوگوں کو بتلایا کہ جو شخص دنیا و آخرت کی عزت چاہے، چاہیے کہ اللہ سے طلب کرے کہ عزیز مطلق تو وہ ہے، اسی کی فرمانبرداری اور یادگاری سے اصلی عزت میسر آتی ہے۔ تمام عزتوں کا مالک وہی اکیلا ہے۔ جس کسی کو عزت ملی یا ملے گی اسی کے خزانہ سے ملی ہے یا ملے گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

اس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا

عمدہ کلام:

ستھرا کلام ہے ذکر اللہ، دعاء تلاوة القرآن، علم و نصیحت کی باتیں، یہ سب چیزیں بارگاہ رب العزت کی طرف چڑھتی ہیں اور قبول و اعتناء کی عزت حاصل کرتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

پاک کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے چڑھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود نے فرمایا جو شخص پانچ کلمات سبحان اللہ والحمد

اور زہر کو تریاق سمجھ لے گیا اس کے سیدھے راستے پر آنے کی کچھ توقع ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی اور سلسلہ ہدایت و ضلالت کا سب اللہ کی مشیت و حکمت کے تابع ہے تو آپ ان معاندین کے غم میں اپنے کو کیوں گھلاتے ہیں۔ اس حسرت میں کہ یہ بد بخت اپنے فائدہ کی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے کیا آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے۔ آپ ان کا قصہ ایک طرف کیجئے۔ اللہ ان کے سب کرب و گرفت جانتا ہے وہ خود ان کا بھگتان کر دے گا۔ آپ دلیکیر و غمگین نہ ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: جبیر نے بوساطت ضحاک حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی تھی اے اللہ اپنے دین کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام (کے ایمان) سے غلبہ عطا فرما چنانچہ اللہ نے حضرت عمر کو ایمان کی توفیق عنایت کر دی اور ابو جہل کو گمراہ چھوڑ دیا ان ہی دونوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو

فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ

پھر ہانک لے گئے ہم اس کو ایک مڑوہ دیں کی طرف پھر زندہ کر دیا

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

ہم نے اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد اسی طرح ہوگا جی اٹھنا

اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے:

اللہ کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں اور جس ملک کا رقبہ مردہ پڑا تھا یعنی کھیتی و سبزہ کچھ نہ تھا۔ چاروں طرف خاک اڑ رہی تھی، بارش کے پانی سے اس میں جان پڑ جاتی ہے اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مڑے پیچھے جلا کر کھڑا کر دے گا۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا عرش کے نیچے سے ایک (خاص قسم کی) بارش ہوگی جس کا پانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں گے جیسے ظاہری بارش ہونے پر دانہ زمین سے اُگ آتا ہے۔ مزید تفصیل روایات میں دیکھنی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت:

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بعث کی کیفیت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے پھر اللہ ایک بارش شبہم کی طرح بھیجے گا جس کی وجہ سے اجسام اگیں گے۔ الحدیث ابوالشیخ نے العظمت میں وہب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بحر مسجد

کام چڑھتے جاتے ہیں۔ جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر (پورا) غلبہ (حاصل) کریں گے۔ کفر دفع ہوگا، اسلام کو عزت ہوگی۔“ مکاروں کے سب داؤ گھات باطل اور بیکار ہو کر رہ جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

بغیر عمل کے ایمان بیکار نہیں:

میں کہتا ہوں آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر عمل کے ایمان ناقابل اعتبار اور بیکار ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہی تنہا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول اور اللہ کی بندی کے بیٹے اور کلمۃ اللہ تھے جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا تھا اور اللہ کی طرف سے روح تھے اور اس بات کی بھی شہادت دی کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا اس کے عمل کچھ بھی ہوں رواہ الشیخان فی الصحیحین عن عبادۃ بن الصامت۔

قول بغیر ایمان اور خلوص کے خالی باتیں بے کار ہیں:

منافق کا زبانی قول جو عمل قلبی کے ساتھ نہ ہو اور اعمال اعضاء بھی قول کے خلاف ہوں وہ ناقابل اعتبار اور بیکار ہے اسی طرح جو عمل بغیر خلوص نیت کے کیا جائے نہ قلبی عقیدہ عمل کے مطابق ہو نہ اخلاص قلبی اس عمل کے ساتھ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

قبولیت کی شرط:

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی قول و عمل کو بغیر نیت کے اور کسی قول و عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا۔ (قرطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ مکمل قبولیت کی شرط سنت کے مطابق ہونا ہے، اگر قول بھی عمل بھی اور نیت بھی، یہ سب درست بھی ہوں مگر طریقہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو قبولیت تامہ حاصل نہیں ہوگی۔

حقیقت یہی ہے کہ جس طرح صرف کلمہ توحید اور تسبیحات بغیر عمل صالح کے کافی نہیں اسی طرح عمل صالح اور امر و نواہی کی پابندی بھی بغیر کثرت ذکر اللہ کے بے رونق رہتی ہے، ذکر اللہ کی کثرت ہی اعمال صالحہ کو مزین کر کے قابل قبول بناتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ کہتا ہے۔ کوئی ایک فرشتہ ان کو فوراً لے کر اپنے پروں کے نیچے چھپا کر اور چڑھ جاتا ہے اور ملائکہ جس کی جماعت کی طرف سے گذرتا ہے وہ ملائکہ ان کلمات کے قائل کے لیے دعاء مغفرت کرتے ہیں آخر رب العالمین کی بارگاہ میں ان کلمات کو وہ فرشتہ پیش کر دیتا ہے اس کی تصدیق اللہ کی کتاب (کی اس آیت) سے ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ہے **إِنِّي يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ**۔

رواہ البغوی والحاکم وغیرہ، تلعابی اور ابن مردودہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں **سُبْحَانَ اللّٰهِ** اور **لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ** اور **اللّٰهُ اَكْبَرُ** عرش کے ارد گرد آہستہ آہستہ آواز نکالتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے اپنے کہنے والے کا ذکر خدا کے سامنے کرتے رہتے ہیں اور نیک اعمال خزانوں میں محفوظ رہتے ہیں۔

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کا جلال اس کی تسبیح اس کی حمد اس کی بڑائی اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے لئے ان کے یہ کلمات عرش کے آس پاس خدا کے سامنے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی تمہارا ذکر تمہارے رب کے سامنے کرتا رہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

اور کام نیک اُس کو اٹھا لیتا ہے

پاک کلمات اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں:

ستھرے کلام (ذکر اللہ وغیرہ) کا ذاتی اقتضاء ہے اوپر چڑھنا۔ اس کے ساتھ دوسرے اعمال صالحہ ہوں تو وہ اس کو سہارا دے کر اور زیادہ ابھارتے اور بلند کرتے رہتے ہیں۔ اچھے کلام کو بدون اچھے کاموں کے پوری رفعت شان حاصل نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے **وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ** کی ضمیروں کا مرجع بدل کر یہ معنی لئے ہیں کہ ستھرا کلام اچھے کام کو اونچا اور بلند کرتا ہے۔ یہ بھی درست ہے اور بعض نے ریفع کی ضمیر اللہ کی طرف لوائی ہے۔ یعنی اللہ عمل صالح کو بلند کرتا اور معراج قبول پر پہنچاتا ہے بہر حال غرض یہ ہے کہ بھلے کام اور اچھے کلام دونوں علو و رفعت کو چاہتے ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ سے عزت کا طالب ہو وہ ان چیزوں کے ذریعہ سے حاصل کرے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی عزت اللہ کے ہاتھ ہے۔ تمہارے ذکر اور بھلے

”صعود“ اور ”رفع“ کا فرق:

کلمات اور اذکار کا تعلق چونکہ ذات باری تعالیٰ سے ہے ان کا اوپر کو چڑھنا ان کا ذاتی اور طبعی اقتضاء ہے اس لئے ان کے لئے صعود کا لفظ استعمال کیا گیا اور اعمال صالحہ کا تعلق بندہ سے ہے جو سفلی ہے اعمال صالحہ کا اوپر کو چڑھنا ذاتی اور طبعی نہیں بلکہ کسی کے سہارے ہے اس لئے اعمال صالحہ کے لئے لفظ رفع کا استعمال کیا گیا جس کے معنی اوپر اٹھانے کے ہیں جس کیلئے کوئی اٹھانیوالا چاہئے۔ (معارف کا ندھلوی)

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ

اور جو لوگ دَاؤ میں ہیں برائیوں کے اُن کے لئے سخت عذاب ہے

شَدِيدٌ وَكَرُّ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ۝

اور اُن کا دَاؤ ہے نوٹنے کا ۝

حق کے مخالف ناکام ہوں گے:

یعنی جو لوگ بری تدبیریں سوچتے اور حق کے خلاف دَاؤ لگات میں رہتے ہیں آخر ناکام ہو کر خسارہ اٹھائیں گے۔ دیکھو قریش نے ”دارالندوہ“ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے یا قتل کرنے یا وطن سے نکالنے کے مشورے کئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہ ہی لوگ وطن سے نکلے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اور قلب بدر میں ہمیشہ کے لئے قید کر دیئے گئے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے پھر بوند پانی سے

ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَاتَّخِذْ

پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے اور نہ پیٹ رہتا ہے

مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اُسکے ۝

انسان کا توالد و تناسل:

یعنی آدم کو مٹی سے پھر اس کی اولاد کو پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ پھر مرد و عورت کے جوڑے بنادیئے جس سے نسل پھیلی۔ اس درمیان میں استقرار حمل سے لے کر بچہ کی پیدائش تک جو ادوار و اطوار گزرے سب کی خبر خدا ہی کو ہے۔ ماں باپ بھی نہیں جانتے کہ اندر کیا کیا صورتیں

پیش آئیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَعْزَرُ مِنْ مُّعْتَرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ

اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے

عُمُرُهُ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں بیشک یہ اللہ پر آسان ہے ۝

ہر ایک کی عمر مقرر ہے، کفر آخر کار مغلوب ہوگا:

یعنی جس کی جتنی عمر ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور جو اسباب عمر کے گھٹنے بڑھنے کے ہیں یا یہ کہ کون عمر طبعی کو پہنچے گا کون نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کو ان جزئیات پر احاطہ رکھنا بندوں کی طرح کچھ مشکل نہیں۔ اس کو تو تمام ماکان و مایکون، جزئی، کلی اور غیب و شہادت کا علم ازل سے حاصل ہے۔ اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”ہر کام سچ سچ ہوتا ہے جیسے آدمی کا بننا“ اور اپنی عمر مقدر کو پہنچنا۔ اسی طرح سمجھ لو اسلام بتدریج بڑھے گا اور آخر کار کفر کو مغلوب و مقہور کر کے چھوڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)

لوح محفوظ ہر ایک کی عمر کا مفصل اندراج ہوتا ہے:

سعید بن جبیر نے کہا ام الکتاب (یعنی لوح محفوظ) میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر اتنے سال کی ہوگی پھر اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ایک دن گذر گیا دو دن گذر گئے تین دن گذر گئے اسی طرح پوری عمر کے دن لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح عمر ختم ہو جاتی ہے۔

بعض علماء کے نزدیک آیت کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی عمر میں بیشی یا کمی نہیں کی جاتی مگر اس کا اندراج (پہلے سے) لوح محفوظ میں ہوتا ہے مثلاً لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر کتنے سال کی ہوگی پھر بعض نیکیوں کی وجہ سے اس کی عمر بڑھا دی جائے گی یا بعض گناہوں کی وجہ سے اس کی عمر کم کر دی جائے گی یہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

زیادتی عمر کے اسباب:

بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ اس کی روزی اور عمر بڑھے وہ صلہ رحمی کیا کرے، ابن ابی حاتم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کی اجل آجانے کے بعد اسے مہلت نہیں ملتی، زیادتی عمر سے مراد نیک اولاد کا ہونا ہے جس کی دعائیں اسے مرنے کے بعد اس کی قبر میں پہنچتی رہتی ہیں یہی زیادتی عمر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۶﴾

تاکہ تلاش کرو اُسکے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو ☆

اللہ کا شکر ادا کرو:

اکثر بڑی بڑی تجارتیں جہازوں کے ذریعہ سے ہوتی ہیں، اُن سے جو منافع حاصل ہوں یہ ہی اللہ کا فضل ہے ان تمام انعامات پر انسان کو چاہئے مالک کا شکر ادا کرے۔ (تفسیر عثمانی)

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ

رات گھساتا ہے دن میں اور دن گھساتا ہے

فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

رات میں اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وعدہ تک ☆

اپنے وقت پر غلبہ ہوگا:

یہ مضمون پہلے کئی جگہ گذر چکا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں، ”یعنی رات دن کی طرح کبھی کفر غالب ہے کبھی اسلام، اور سورج چاند کی طرح ہر چیز کی مدت بندی ہے دیر سویر نہیں ہوتی۔“ حق کا نمایاں غلبہ اپنے وقت پر ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

مغرب کے فلاسفروں کا شوشہ:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آفتاب و مہتاب حسب حکم خداوندی گردش کرتے رہتے ہیں، فلاسفہ مغرب نے ایک شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ آفتاب زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔

اگر فلاسفہ مغرب کا یہ خیال صحیح ہوتا کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے تو لا محالہ زمین کے گھومنے سے قطب ستارہ ضرور متبدل ہوتا رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ اپنے حال پر رہتا ہے اور ٹھیک اسی جگہ رہتا ہے جہاں پہلے تھا بلکہ جو لوگ زمین کے شمال اور جنوب میں رہتے ہیں ہر ایک کی جہت متبدل ہو جانی چاہئے حالانکہ تمام سال میں ہم کسی وقت کسی کی جہت کو متبدل نہیں پاتے پس ثابت ہوا کہ زمین کی گردش کا خیال بالکل غلط ہے۔

نیز اگر زمین گردش کرتی تو لازم تھا کہ دریاؤں اور کنوؤں کے پانی منقلب ہو جاتے بلکہ گھروں اور کنوروں کے پانی بھی پلٹ جاتے لہذا یہ کہنا

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٍ سَائٍ

اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے خوشگوار

شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ

اور یہ کھارا کڑوا اور دونوں میں سے کھاتے ہو

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبِيبَةً تَلْبَسُونَهَا

گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو ☆

غلبہ اسلام کے لطیف اشارے:

اوپر سے دلائل توحید اور شواہد قدرت بیان ہوتے آرہے ہیں اسی کے ضمن میں لطیف اشارے اسلام کے غلبہ کی طرف بھی ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی کفر اور اسلام برابر نہیں خدا کفر کو مغلوب ہی کرے گا اگرچہ تم کو دونوں سے فائدہ ملے گا۔ مسلمانوں سے قوت دین اور کافروں سے جزیہ خراج اور گوشت میٹھے کھاری دونوں دریاؤں سے نکلتا ہے یعنی مچھلی۔ اور گہنا (زیور) یعنی موتی، مونگا اور جواہر اکثر کھاری سے نکلتے ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

مچھلی کا حکم: اس آیت میں مچھلی کو گوشت کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ مچھلی خود بخود حلال گوشت ہے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بخلاف دوسرے بری جانوروں کے کہ جب تک ان کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کر وہ حلال نہیں، مچھلی میں یہ شرط نہیں اس لئے وہ بنا بنایا گوشت ہے۔

موتی کھاری اور میٹھے دونوں طرح کے پانی میں ہوتے ہیں: حلیہ کے معنی زیور کے ہیں، مراد اس سے موتی ہیں، آیت سے معلوم ہوا کہ موتی جس طرح دریائے شور میں پیدا ہوتے ہیں شیریں دریاؤں میں بھی ہوتے ہیں جو عام شہرت کے خلاف ہے، کیونکہ معروف و مشہور یہی بات ہے کہ موتی دریائے شور (سمندر) میں پیدا ہوتے ہیں۔

مردوں کیلئے موتیوں کا استعمال:

تَلْبَسُونَهَا میں صیغہ مذکر استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ موتیوں کا استعمال مردوں کے لئے بھی جائز ہے بخلاف سونے چاندی کے کہ ان کا بطور زیور استعمال کرنا مردوں کے لئے جائز نہیں۔ (روح) (معارف مفتی اعظم)

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِيَتَّبِعُوا

اور تو دیکھے جہازوں کو اُس میں کہ چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے

کی سچی خبر: یعنی اللہ سے زیادہ احوال کون جانے وہ ہی فرماتا ہے کہ یہ شریک غلط ہیں جو کچھ کام نہیں آسکتے ایسی ٹھیک اور سچی باتیں اور کون بتلائیگا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ
اے لوگو تم ہو محتاج اللہ کی طرف
اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
اور اللہ وہی ہے بے پروا سب تعریفوں والا ☆

سب اللہ کے محتاج ہیں:

یعنی سب لوگ اسی اللہ کے محتاج ہیں جسے کسی کی احتیاج نہیں کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اُس کی ذات میں جمع ہیں پس وہ ہی مستحق عبادت و استعانت کا ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

انسان سب سے زیادہ محتاج ہے:

یعنی وجود، توابع وجود، بقاء وجود، دوزخ سے نجات اور جنت کے ثواب میں ہمیشہ اللہ کے محتاج ہو، یوں تو ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے لیکن انسان نے باوجود کمزور اور ظالم و جاہل ہونے کے بارِ امانت اپنے کندھوں پر اٹھایا اس لیے دوسری مخلوق کے مقابلہ میں یہ زیادہ محتاج ہے اس کی احتیاج کی نسبت باقی مخلوق کی احتیاج درخور اعتناء نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں ☆

اللہ تمہاری جگہ دوسری مخلوق لا سکتا ہے:

یعنی تم نہ مانو تو وہ قادر ہے کہ تم کو ہٹا کر دوسری خلقت آباد کر دے جو ہمہ وجہ اُس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزار ہو، جیسے آسمانوں پر فرشتے اور ایسا کرنا اللہ کو کچھ مشکل نہیں لیکن اُس کی حکمت کا اقتضاء یہ ہے کہ زمین پر یہ سب سلسلے چلتے ہیں اور آخر میں ہر ایک اپنے نیک و بد عمل کا بدلہ پائے تا اس طرح اُس کی تمامی صفات کا ظہور ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ
اور نہ اٹھائیگا کوئی اٹھائیوالا بوجھ دوسرے کا اور اگر پکارے
مُثْقَلَةً إِلَىٰ جَمَلًا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ
کوئی بوجھل اپنا بوجھ بنانے کو کوئی نہ اٹھائے اس میں سے

کہ کرہ زمین آفتاب کے گرد بہت زور سے چکر لگاتا ہے بالکل غلط اور باطل ہے۔ (معارف کا نہ حلوی)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
یہ اللہ ہے تمہارا رب اسی کیلئے بادشاہی ہے اور جن کو تم پکارتے ہو
مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ
اُس کے سوائے وہ مالک نہیں سمجھو کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے جتنے

خود ساختہ خداؤں کی بے بسی:

یعنی جس کی صفات و شئون اوپر بیان ہوئیں حقیقت میں یہ ہے تمہارا سچا پروردگار اور کل زمین و آسمان کا بادشاہ، باقی جنہیں تم خدا قرار دے کر پکارتے، وہ مسکین بادشاہ تو کیا ہوتے کھجور کی گٹھلی پر جو باریک جھلی سی ہوتی ہے اُس کے بھی مالک نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
اگر تم اُن کو پکارو سنیں نہیں تمہاری پکار اور اگر
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
سنیں پہنچیں نہیں تمہارے کام پر
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكُمْ
اور قیامت کے دن منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے ہٹا

خود ساختہ خدا بے کار ہیں:

یعنی جن معبودوں کا سہارا ڈھونڈتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور توجہ کرتے بھی تو کچھ کام نہ آسکتے بلکہ قیامت کے دن تمہاری شرکانہ حرکات سے علانیہ بیزاری کا اظہار کریں گے اور بجائے مددگار بننے کے دشمن ثابت ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

انبیاء اور فرشتے مشرکین سے بیزار ہیں:

بتوں میں تو سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، انبیاء اور فرشتوں میں اگرچہ صلاحیت ہے مگر نہ وہ ہر جگہ موجود ہیں نہ ہر ایک کے کلام کو سنتے ہیں، آگے فرمایا کہ اگر بالفرض وہ سن بھی لیں جیسے فرشتے اور انبیاء تو پھر بھی وہ تمہاری درخواست پوری نہ کریں گے، کیونکہ ان کی خود قدرت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ (معارف منشی اعظم)

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ
اور کوئی نہ بتلائیگا تجھ کو جیسا بتلائے خبر رکھنے والا ☆

تھوڑی سی طلب فرما رہے ہیں لیکن آج تو جو کھٹکا آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، پھر بیوی کے پاس جائے گا اس سے کہے گا میں نے تیرے ساتھ دنیا میں کیسے سلوک کئے ہیں؟ وہ کہے گی بہت ہی اچھے، یہ کہے گا آج میں تیرا محتاج ہوں، مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ عذابوں سے چھوٹ جاؤں، جواب ملے گا کہ سوال تو بہت ہلکا ہے لیکن جس خوف میں تم ہو وہی ڈر مجھے بھی لگا ہوا ہے میں تو کچھ بھی سلوک آج نہیں کر سکتی۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

تو تو ڈر سنا دیتا ہے اُن کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے

بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز ☆

ڈرنے والے: یعنی آپ کے ڈرنے سے وہ ہی اپنا رویہ درست کر کے نفع اٹھائے گا جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور ڈر کر اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہ ہو، وہ ان دھمکیوں سے کیا متاثر ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ

اور جو کوئی سنورے گا تو یہی ہے کہ سنورے گا اپنے فائدہ کو

وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ

اور اللہ کی طرف ہے سب کو پھر جانا ☆

ہر کسی کا اپنا فائدہ ہے:

یعنی آپ کی نصیحت سن کر جو شخص مان لے اور اپنا حال درست کر لے تو کچھ آپ پر یا خدا پر احسان نہیں بلکہ اسی کا فائدہ ہے اور یہ فائدہ پوری طرح اس وقت ظاہر ہوگا جب سب اللہ کے ہاں لوٹ کر جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا

وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ

اور نہ اندھیرا اور نہ اُجالا

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

اور نہ سایہ اور نہ لو

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

اور برابر نہیں جیتے اور نہ مُردے ☆

شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

ڈرا بھی اگرچہ ہو قراہتی ☆

کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا:

یعنی نہ کوئی از خود دوسرے کا بوجھ اپنے سر رکھے گا کہ اُس کے گناہ اپنے اوپر لے لے اور نہ دوسرے کے پکارنے پر اُس کا کچھ ہاتھ بنا سکے گا خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی سے بیڑا پار ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

کچھ مسلمانوں کے گناہ یہود و نصاریٰ پر ڈالنے کا مطلب

مسلم نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ مسلمان پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کے گناہ یہود و نصاریٰ پر ڈال دے گا۔

ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے قیامت کا دن ہوگا تو ہر مسلم کے سامنے ایک مشرک کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا یہ دوزخ سے (بچاؤ کیلئے) تیرا معاوضہ ہے۔

میرے نزدیک ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ امت اسلامیہ سے کافروں نے بعض گناہوں کی بنیاد ڈالی خود بھی ان گناہوں کا ارتکاب کیا اور گناہ کرنے کا ایک طریقہ بھی ایجاد کر دیا آئندہ اقوام و افراد نے ان کی پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چل نکلے، مسلمان بھی ان میں سے بعض گناہوں میں آلودہ ہو گئے لیکن اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا مسلمانوں پر یہ اللہ کی مہربانی ہو گی لیکن گناہ کی بنیاد ڈالنے اور طریقہ ایجاد کرنے والوں کو دوزخ کا عذاب ہوگا خود گناہ کرنے کا اور گناہ کا طریقہ جاری کرنے کا، اس تشریح پر آیت کے لفظ فضع کا مراد ہی مطلب بطور کنایہ یہ ہوگا کہ ہم کافر کو پوری پوری سزا دیں گے۔

قربت و رشتہ کا واسطہ نہیں چلے گا:

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں، پڑوسی پڑوسی کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اس سے پوچھ تو سہی کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیا تھا۔ کافر مومن کے پیچھے لگ جائے گا اور جو احسان اس نے دنیا میں کئے تھے وہ یاد دلا کر کہے گا کہ آج میں تیرا محتاج ہوں۔ مومن بھی اس کی سفارش کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب قدرے کم ہو جائے گو جہنم سے چھٹکارا محال ہے، باپ بیٹے کو اپنے احسان بتائے گا اور کہے گا کہ رائی کے دانے برابر مجھے آج اپنی نیکیوں میں سے دے دے وہ کہے گا، ابا! آپ چیز تو

مؤمن اور کافر برابر نہیں:

یعنی مؤمن جس کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں، حق کے اُجالے اور وحی الہی کی روشنی میں بے کھٹکے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت الہی کے سایہ میں جا پہنچتا ہے۔ کیا اس کی برابری وہ کافر کر سکے گا جو دل کا اندھا اوہام و اہواء کی اندھیرویوں میں بھٹکتا ہوا جہنم کی آگ اور اس کی جھلس دینے والی لوؤں کی طرف بے تحاشا چلا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ایسا ہوتویوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو گیا۔ فی الحقیقت مؤمن و کافر میں اس سے بھی زیادہ تفاوت ہے جو ایک زندہ تندرست آدمی اور مردہ لاش میں ہوتا ہے، اصلی اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے۔ بدون اس کے انسان کو ہزار مردوں سے بدتر مردہ سمجھنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ

اللہ سنا رہا ہے جس کو چاہے اور تو نہیں سنانے والا

مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ

قبر میں پڑے ہوؤں کو تو تو بس ڈر کی خبر پہنچانے والا ہے

پیغمبر کی ذمہ داری:

یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو مردوں کو بھی سنا دے یہ قدرت اوروں کو نہیں۔ اسی طرح سمجھ لو کہ پیغمبر کا کام خبر پہنچانا اور بھلے برے سے آگاہ کر دینا ہے کوئی مردہ دل کافران کی بات نہ سنے تو یہ انکے بس کی بات نہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یعنی سب خلق برابر نہیں جنہیں ایمان دینا ہے ان ہی کو ملے گا۔ تو بہتری آرزو کرے تو کیا ہوتا ہے اور یہ جو فرمایا "نہ اندھیرا نہ اُجالا" یعنی نہ اندھیرا برابر اُجالے کے اور نہ اُجالا برابر اندھیرے کے (یہ "لا" کی تکریر کا فائدہ بتلا دیا) اور فرمایا تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوؤں کو"۔ حدیث میں آیا کہ مردوں سے سلام علیک کرو۔ اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ، وہ نہیں سنتا"۔ یہ بحث پہلے سورہ "نمل" کے آخر میں گزر چکی وہاں دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کام صرف دوزخ کا خوف دلانا ہے ہدایت یاب کرنے پر آپ کو قدرت نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سنانے والا

وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سنانی والا

ڈر سنانے والا خواہ نبی ہو یا نبی کا قائم مقام جو اس کی راہ کی طرف بلائے۔ اس کے متعلق سورہ نمل کے چوتھے رکوع میں کچھ لکھا جا چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ

اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو آگے جھٹلا چکے ہیں جو لوگ کہ

مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

ان سے پہلے تھے پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لئے کرکھلی باتیں

وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

اور صحیفے اور روشن کتاب

یعنی روشن تعلیمات یا کھلے کھلے معجزات لے کر آئے۔ نیز ان میں سے بعض کو مختصر چھوٹے صحیفے دیئے گئے بعض کو بڑی مفصل کتابیں۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

پھر پکڑا میں نے منکروں کو سو کیسا ہوا انکار میرا

یعنی جب تکذیب سے باز نہ آئے تو دیکھ لو انجام کیا ہوا وہ ہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی

فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

پھر ہم نے نکالے اُس سے میوے طرح طرح کے انکے رنگ

عجیب قدرت کا مظاہرہ:

یعنی قسم قسم کے میوے۔ پھر ایک قسم میں رنگ برنگ کے پھل پیدا کئے۔ ایک زمین ایک پانی اور ایک ہوا سے اتنی مختلف چیزیں پیدا کرنا عجیب و غریب قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ

اور پہاڑوں میں گھائیاں ہیں سفید اور سرخ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

طرح طرح کے ان کے رنگ اور بھگتے کالے

قدرت کی نیرنگیاں: یعنی سفید بھی کئی درجے (کوئی بہت زیادہ سفید، کوئی کم، کوئی اس سے کم) اور سرخ بھی کئی درجے، اور کالے بھگتے یعنی بہت گہرے سیاہ کوئے کے پر کی طرح۔ (تفسیر عثمانی)

کی نفی ملزوم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ مجھ سے وہی ڈرتا ہے جس کو میرے قہر غلبہ اور سطوت کا علم ہو جو شخص جتنا زیادہ اللہ اور اس کی صفات کو جانتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اللہ کا ڈرتھا:

شیخین نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام کیے اور لوگوں کو اس کی اجازت دے دی لیکن بعض لوگوں نے ان کاموں سے پاک رہنا چاہا (یعنی جائز یا مناسب نہ سمجھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو ایک خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کام سے پرہیز رکھتے ہیں جو میں کرتا ہوں، خدا کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور ان سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں۔

عالم کی فضیلت:

دارمی نے بروایت مکحول مرسل حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ آدمی پر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔

بخاری نے صحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو رو تے بہت، ہنستے کم۔

اس بیان سے ثابت ہوا کہ کامل خشیہ انبیاء کو ہوتا ہے اس کے بعد اولیاء کا درجہ ہے حقیقت شناس یہی ہوتے ہیں اس کے بعد درجہ بدرجہ علماء کا نمبر ہے۔ (تفسیر مظہری)

علماء کی تین قسمیں:

مروی ہے کہ علماء کی تین قسمیں ہیں عالم باللہ، عالم بامر اللہ، اور عالم باللہ و بامر اللہ، عالم باللہ عالم بامر اللہ نہیں اور عالم بامر اللہ عالم باللہ نہیں، ہاں عالم باللہ و بامر اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور حدود و فرائض کو جانتا ہو، عالم باللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو لیکن حدود و فرائض کو نہ جانتا ہو، عالم بامر اللہ وہ ہے جو حدود و فرائض کو تو جانتا ہو لیکن دل اس کا خشیت خدا سے خالی ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

عالم کون ہے اور علم کیا ہے:

حسن بصریؒ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو اور جو چیز اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اس کو اس سے نفرت ہو، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الْحَدِيثِ

مسند بزار میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا خدا تعالیٰ رنگ آمیزی بھی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسا رنگ رنگتا ہے جو کبھی ہلکا نہ پڑے سرخ زرد اور سفید یہ حدیث مرسل اور موقوف بھی مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ
اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپاؤں میں
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ
کتنے رنگ ہیں اسی طرح ☆

یہ سب بیان ہے قدرت کی نیرنگیوں کا، پس جس طرح نباتات، جمادات اور حیوانات میں رنگ برنگ کی مخلوق ہے، انسانوں میں بھی ہر ایک کی طرح جدا ہے۔ مؤمن اور کافر ایک دوسرا سا ہو جائے اور سب انسان ایک ہی رنگ اختیار کر لیں یہ کب ہو سکتا ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ لوگوں کے اختلاف سے غمگین نہ ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اُس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے،
اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ
تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا ☆

اہل علم کی شان:

یعنی بندوں میں نڈر بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی، مگر ڈرتے وہ ہیں جو اللہ کی عظمت و جلال، آخرت کے بقاء و دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے احکام و ہدایات کا علم حاصل کر کے مستقبل کی فکر رکھتے ہیں۔ جس میں یہ سمجھ اور علم جس درجہ کا ہوگا اسی درجہ میں وہ خدا سے ڈریگا۔ جس میں خوف خدا نہیں وہ فی الحقیقت عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی سب آدمی ڈرنے والے نہیں۔ اللہ سے ڈرنا سمجھ والوں کی صفت ہے اور اللہ کا معاملہ بھی دو طرح ہے وہ زبردست بھی ہے کہ ہر خطا پر پکڑے، اور غفور بھی کہ گنہگار کو بخشے۔“ پس دونوں حیثیت سے بندہ کو ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ نفع و ضرر دونوں اسی کے قبضہ میں ہوئے۔ تو جب چاہے نفع کو روک لے اور ضرر لاحق کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

شیخ اجل شہاب الدین سہروردی نے لکھا ہے اس آیت میں درپردہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے دل میں خشیہ نہیں وہ عالم نہیں میں کہتا ہوں اللہ کی عظمت و جلالت اور صفات کمالیہ کو جاننا مستلزم خشیہ ہے خشیہ علم کے لیے لازم ہے اور لازم

نشہ نہ ہو، اس طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقتاً علم دین کا ایک جام پئے اور اس پر دین کا نشہ اور سکر نہ آئے، عالم دین خدا کے نزدیک وہ ہے کہ علم دین اس کے دل میں گھر کر گیا ہو محض باتیں بنانے اور لمبی تقریر کرنے سے اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہو جاتا اگر واقع میں دل میں خشیت اور خوف خداوندی ہوتا تو معاصی پر جرأت نہ کرتا، حدیث میں ہے، اللھم انی اسألك من خشیتک ماتحول بہ بینی و بین معاصیک

معلوم ہوا کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان جیلولت واقع ہو جائے۔ (معارف کاغذ صلوٰۃ)

طلب علم کی فضیلت:

جیسے کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص مدینے سے دمشق میں حضرت ابو درداءؓ کے پاس جاتا ہے اور آپ سے ملاقات کرتا ہے تو آپ دریافت فرماتے ہیں کہ پیارے بھائی یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتے ہیں، اس حدیث کو سننے کے لئے آیا ہوں، جو آپ بیان کیا کرتے ہیں پوچھا، کیا کسی تجارت کی غرض سے نہیں آئے؟ جواب دیا نہیں پوچھا، پھر کوئی اور مطلب بھی ہوگا؟ فرمایا کوئی مقصد نہیں، پوچھا پھر کیا حدیث کی طلب کیلئے یہ سفر کیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، فرمایا سنو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے کو طے کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باغوں میں چلائے گا، خدا کی رحمت کے فرشتے طالب علموں کیلئے پر بچھا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بہت ہی خوش ہیں اور ان کی خوشی کے خواہاں ہیں عالم کیلئے آسمان وزمین کی ہر چیز استغفار کرتی ہے یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت تاروں پر، علماء نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء علیہم السلام نے اپنے ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے ان کا ورثہ علم دین ہے جس نے اسے لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ (ابوداؤد و ترمذی وغیرہ تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا

جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ اور سیدھی کرتے ہیں

الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

نماز اور خرچ کرتے ہیں کچھ ہمارا دیا ہوا چھپے اور کھلے

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

امیدوار ہیں ایک بیوپار کے جس میں ٹوٹا نہ ہو

ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے:

یعنی جو اللہ سے ڈر کر اس کی باتوں کو مانتے اور اس کی کتاب کو عقیدت کے

وَلَكِنَّ الْعِلْمَ عَنْ كَثْرَةِ الْخَشْيَةِ، ”یعنی بہت سی احادیث یاد کر لینا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔“ حاصل یہ ہے کہ جس قدر کسی میں خدائے تعالیٰ کا خوف ہے وہ اسی درجہ کا عالم ہے، اور احمد بن صالح مصری نے فرمایا کہ خشیت اللہ کو کثرتِ روایت اور کثرتِ معلومات سے نہیں پہچانا جاسکتا بلکہ اس کو کتاب و سنت کے اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ (ابن کثیر)

شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس شخص میں خشیت نہ ہو وہ عالم نہیں (مظہری) اس کی تصدیق اکابر سلف کے اقوال سے بھی ہوتی ہے، حضرت ربیع بن انسؒ نے فرمایا:

مَنْ لَمْ يَخْشَ لَيْسَ بِعَالِمٍ ”یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں۔“

اور مجاہدؒ نے فرمایا:

إِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ، ”یعنی عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ سے ڈرے۔“

سعد بن ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ افقہ کون ہے؟ تو فرمایا: اتَّقَاهُمْ لِوَبِّهِ۔ ”یعنی جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔“

ایک شبہ کا ازالہ:

مذکورہ تصریحات سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ بہت سے علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں خدا کا خوف و خشیت نہیں، کیونکہ تصریحات بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک صرف عربی جاننے کا نام علم اور جاننے والے کا نام عالم نہیں، جس میں خشیت نہ ہو وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم ہی نہیں، البتہ خشیت کبھی صرف اعتقادی اور عقلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی بہ تکلف احکام شرعیہ کا پابند ہوتا ہے، اور کبھی یہ خشیت حالی اور ملکہِ راسخہ کے درجہ میں فانی ہے جس میں اتباعِ شریعت ایک تقاضائے طبیعت بن جاتا ہے، خشیت کا پہلا درجہ مامور بہ اور عالم کیلئے ضروری ہے، دوسرا درجہ افضل و اعلیٰ ہے ضروری نہیں۔ (از بیان القرآن) (معارف مفتی اعظم)

علم کا مقصود:

ع علم کہ راہ حق نماید جہالتست

علم را بر دل زنی یارے بود علم را بر تن زنی مارے بود

جان جملہ علمہا ایست ایست کہ بذاتی من کیتم در یوم دیں

علم دین سے مقصود تزکیہ نفس اور اصلاح عمل ہے ورنہ ہیچ ہے، جیسے علم طب سے مقصود جسمانی صحت کی حفاظت ہے محض دواؤں کے نام اور ان کے خواص یاد کر لینا مقصود نہیں یہ ناممکن ہے کہ واقع میں کوئی شراب پیئے اور اس کو

ثُمَّ أَوْثَقْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا

پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے

مِنْ عِبَادِنَا الَّذِينَ ظَالَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَمِنْهُمْ

بندوں سے، پھر کوئی اُن میں برا کرتا ہے اپنی جان کا اور کوئی اُن میں ہے

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

بچ کی چال پر اور کوئی اُن میں آگے بڑھ گیا ہے لیکر خوبیاں اللہ کے حکم سے

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

یہی ہے بڑی بزرگی

منتخب بندے: یعنی پیغمبر کے بعد اس کتاب کا وارث اس اُمت کو بنایا جو بہت مجموعی تمام اُمتوں سے بہتر و برتر ہے۔ ہاں اُمت کے سب افراد یکساں نہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو باوجود ایمان صحیح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ("یہ ظالم انفس" ہوئے) اور وہ بھی ہیں جو میانہ روی سے رہتے ہیں۔ نہ گناہوں میں منہمک، نہ بڑے بزرگ اور ولی۔ (ان کو "مقتصد" فرمایا) اور ایک وہ کامل بندے جو اللہ کے فضل و توفیق سے آگے بڑھ کر نیکیاں سمیٹتے اور تحصیل کمال میں مقتصدین سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ مستحب چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور گناہ کے خوف سے مکروہ تنزیہی بلکہ بعض مباحات تک سے پرہیز کرتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کی بزرگی اور فضیلت تو ان کو ہے۔ ویسے چنے ہوئے بندوں میں ایک حیثیت سے سب کو شمار کیا۔ کیونکہ درجہ بدرجہ بہشتی سب ہیں۔ گنہگار بھی اگر مومن ہے تو بہر حال کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں جائیگا۔ حدیث میں فرمایا کہ ہمارا گنہگار معاف ہے یعنی آخر کار معافی ملے گی۔ اور میانہ سلامت ہے اور آگے بڑھے سب سے آگے بڑھے اللہ کریم ہے اس کے یہاں نکل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عبادت سے مراد ہیں صحابہ کرام اور ان کے بعد قیامت تک آنیوالے علماء امت، حضرت ابن عباس کے نزدیک پوری امت اسلامیہ مراد ہے، اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا اور تمام امتوں پر برتری عطا فرمائی ہے یہی سب لوگوں پر شہادت دینے والی ہے اور سید الانبیاء کو مبعوث فرما کر اس امت کو یہ شرف عنایت کیا۔

طُوبَىٰ لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعَنَائِتِ زُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمٍ
اے گروہ اہل اسلام ہمارے لئے خوشی ہو کہ ہمارا ایک مضبوط سہارا ہے
خدا کی عنایت سے جو منہدم ہونے والا نہیں ہے۔

لَمَّا دَعَى اللَّهُ دَاعِيَنا لَطَاعَتِهِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ
جب اشرف المرسلین کے ذریعہ اللہ نے ہم کو اپنی طاعت کے لیے دعوت

ساتھ پڑھتے ہیں نیز بدنی عبادات میں کوتاہی نہیں کرتے وہ حقیقت میں ایسے زبردست بیوپار کے امیدوار ہیں جس میں خسارے اور نوٹے کو کوئی احتمال نہیں، بلاشبہ جب خدا خود ان کے اعمال کا خریدار ہو تو اس امید میں یقیناً حق بجانب ہیں، نقصان کا اندیشہ کسی طرف سے نہیں ہو سکتا، از سر تا پا نفع ہی نفع ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرب خداوندی کا ذریعہ:

امام احمد بن حنبل نے حق جل شانہ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا کہ آپ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ کون سا ہے فرمایا، تلاوت قرآن یعنی قرآن کا اور میرے کلام کا پڑھنا، عرض کیا، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر یا بلا سمجھ کر، ارشاد ہوا بفہم او بلا فہم۔ یعنی سمجھ کر ہو یا بلا سمجھ کر ہو، دونوں طرح موجب قرب ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ

تاکہ پورا دے ان کو ثواب اُن کا اور زیادہ دے

فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

اپنے فضل سے تحقیق وہ ہے بخشنے والا قدردان

اللہ تعالیٰ قدردان ہے:

یعنی بہت سے گناہ معاف فرماتا ہے اور تھوڑی سی طاعت کی قدر کرتا ہے اور ضابطہ سے جو ثواب ملنا چاہئے بطور بخشش اُس سے زیادہ دیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)
عبد الغنی نے تخریج کی ہے کہ اس آیت کا نزول حصین بن حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف کے متعلق ہوا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب وہی ٹھیک ہے

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تصدیق کرنیوالی اپنے سے اگلی کتابوں کی

إِنَّ اللَّهَ يَعْبَادُهُ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا

یعنی بندوں کے احوال کو خوب جانتا ہے ٹھیک موقع پر کتاب اتاری۔

(تفسیر عثمانی)

یعنی اشیاء کی ظاہری حالت سے بھی واقف ہے اور اندرونی حقیقت سے بھی، اسی کو حق ہے کہ یہ کتاب آپ کے پاس بذریعہ وحی بھیجے اور اس کو معجزہ بنا دے۔ (تفسیر مظہری)

دی تو ہم اشرف الامم ہو گئے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ مقصد وہ لوگ ہیں جو اکثر قرآن کے موافق عمل کرتے ہیں اور سابق بالخیرات وہ ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم بھی دیتے اور ہدایت بھی کرتے ہیں۔

بغوی نے اپنی سند سے ابو عثمان نہدی کی روایت سے بیان کیا کہ میں نے خود حضرت عمرؓ سے سنا آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہم میں کے جو سابق ہیں وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں اور جو مقصد ہیں وہ نجات پانے والے ہیں اور جو ہم میں ظالم ہیں ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔

امام احمد، ترمذی اور بیہقی نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے کہ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب لوگ بمنزلہ ایک جماعت کے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے فریابی نے حضرت براء بن عازب کا قول بیان کیا ہے حضرت براء نے آیت **فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ** الخ کی تشریح میں فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

ابن ابی عاصم اور اسمہانی نے حضرت ابوموسیٰ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء کو الگ کر کے فرمائے گا اے گروہ علماء میں نے تمہارے اندر علم اس لئے رکھا تھا کہ تم کو جانتا تھا (تم کو جانے بغیر میں نے تم کو عالم نہیں بنایا تھا) اور نہ اپنا علم تمہارے اندر اس لیے رکھا کہ (علم دینے کے بعد) پھر تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔

طبرانی نے ثقہ راویوں کے سلسلہ سے حضرت ثعلبہ بن حکم کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب اپنی کرسی پر اپنے بزرگوں کے فیصلہ کیلئے بیٹھے گا تو علماء سے فرمائے گا میں نے تم کو اپنا علم اور حکم صرف اس لیے دیا تھا کہ تمہاری مغفرت کرنی چاہتا تھا جو عمل بھی تم سے صادر ہوا (سب کو میں نے بخش دیا) اور مجھے پرواہ نہیں۔

عقبہ بن صہبان کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہؓ سے آیت **أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا** کے متعلق دریافت کیا ام المؤمنین نے فرمایا میرے بیٹے یہ سب جنت میں جائیں گے سابق بالخیرات تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزر گئے حضور نے ان کیلئے جنت کی شہادت دے دی تھی اور مقصد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے نشان قدم پر چل کر آپ سے جا ملے اور ظالم نفسہ مجھ جیسے اور تم جیسے لوگ ہیں ام المؤمنین نے اپنے آپ کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر دیا۔

میں کہتا ہوں تینوں قسمیں اگر اکابر امت اسلامیہ کی قرار دی جائیں تب بھی ممکن ہے یعنی تینوں اقسام اولیاء امت ہی کے مانے جائیں پہلی قسم ظالم

نفسہ کی ہے یہ وہ گروہ ہے جو اپنے نفوس کو لذتوں سے تو محروم کر رہا دیتا ہے جائز حقوق سے بھی محروم کر دیتا ہے یہ اہل رہبانیت ہیں جو سخت ریاضتیں اور مجاہدے کرتے ہیں اور یہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر رکھی ہے دوسرا گروہ اہل اقتصاد کا ہے جو لذتوں (میں ڈوبنے) سے تو اپنے نفوس کو روکتا ہے لیکن حقوق نفوس ضرور دیتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے ناعہ بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے سوتا بھی ہے نکاح بھی کرتا ہے اور جائز چیزیں کھاتا پیتا بھی ہے غرض پورے طور پر اتباع سنت کرتا ہے یہ وہی گروہ ہے جس کے متعلق حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر چلتا ہے یہاں تک کہ آپ سے جا ملتا ہے تیسرا گروہ سابق بالخیرات کا ہے جو کمالات نبوت میں ذوبا ہوتا ہے یہ گروہ صحابہ کا اور صدیقیوں کا ہے حضرت عائشہؓ نے ظالم نفسہ گروہ میں اپنے آپ کو محض انکسار کے طور پر شامل کیا اور مخاطب جیسے لوگوں کو اس گروہ میں اس لیے شامل کیا کہ وہ لوگ سخت ریاضتیں کرنے والے تھے۔

خلاصہ یہ کہ احادیث مبارکہ سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ تینوں قسمیں (جن کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے) اسی امت کی ہیں یا علماء کی ہیں اس تفصیل کے بعد بھی جو شخص کہتا ہے کہ منہم ظالم لنفسہ سے مراد کافر یا منافق ہیں اس کا قول واجب الروا اور ناقابل قبول ہے۔

امام ابو یوسف سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا یہ سب مؤمن ہیں رہے کفار تو انکی حالت اگلی آیت **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ** میں بیان فرمائی ہے تینوں طبقات مؤمنوں کے ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی نسبت فرمایا کہ یہ سب اسی امت سے ہیں چوتھی حدیث میں ہے میری امت کے تین حصے ہیں، ایک بے حساب و بے عذاب جنت میں جانے والا دوسرا آسانی سے حساب لیا جانے والا اور پھر بہشت نشین ہونے والا تیسری وہ جماعت ہوگی جن سے باز پرس تو ضرور ہوگی، لیکن پھر فرشتے حاضر ہو کر کہیں گے ہم نے انہیں لا الہ الا اللہ وخذہ کہتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، اچھا انہیں میں نے ان کے اس قول کی وجہ سے چھوڑا، جاؤ انہیں جنت میں لے جاؤ اور ان کی خطائیں جہنمیوں پر لا دو، اسی کا ذکر آیت **وَيَعْمَلُونَ الْاِنْفَالَهُمْ وَاتَّقُوا لِقَاءَ اٰلِهِمْ** میں ہے یعنی وہ ان کے بوجھ اپنے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے اس کی تصدیق اس میں ہے جس میں فرشتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جنہیں وارثین کتاب بنایا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تین قسمیں بتائی ہیں پس ان میں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں ان کی باز پرس کی جائے گی۔ (ابن ابی حاتم) (تفسیر ابن کثیر)

نکتہ: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تین قسموں کو بیان کیا اور سب سے پہلے ظالم کو ذکر کیا اسکی یا تو یہ وجہ ہے کہ دنیا میں ظالموں کی

جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدُ خُلُوتِهَا يُحَلُونَ
باغ ہیں بسنے کے جن میں وہ جائیگے وہاں ان کو
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
گہنا پہنایا جائے گا نگین سونے کے
وَلَوْلُؤَاءُ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ
اور موتی کے اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہے

اہل جنت کے زیور:

سونا اور ریشم مسلمان مردوں کیلئے وہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی (مرد) ریشمین (کپڑا) پہنے دنیا میں نہ پہنے آخرت میں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جَنَّتْ عَدْنٌ يَدُ خُلُوتِهَا تلاوت کی پھر فرمایا ان کو تاج پہنائے جائیں گے جن کا ایک ادنیٰ موتی مشرق سے مغرب تک (پوری دنیا کو) روشن کر دینے کے لیے کافی ہو گا رواہ الترمذی والحاکم والبیہقی۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

قرطبی نے لکھا ہے اہل تفسیر نے کہا ہے کہ کوئی جنتی ایسا نہ ہوگا جس کے ہاتھ میں تین نگین نہ ہوں ایک سونے کا، ایک چاندی کا اور ایک موتی کا۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے (ہاتھ میں) زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضوء کا پانی پہنچا ہوگا۔ متفق علیہ۔ حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ریشم اور دریائی نہ پہنوسونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیونہ ان کی رکابیوں میں کھاؤ، یہ ان (اکافروں) کیلئے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں۔ رواہ الشیخان فی الخمسین۔

ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے حضرت کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اگر جنت کا کوئی کپڑا آج دنیا میں پہن لیا جائے تو جس کی نظر اس پر پڑے گی وہ بیہوش ہو جائے گا کسی کی نظر اس کو برداشت نہ کر سکے گی۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ
اور کہیں گے شکر اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے
عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
غم بیشک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے

یعنی دنیا کا اور محشر کا غم دور کیا گناہ بخشنے اور ازراہ قدر دانی طاعت قبول فرمائی۔

کثرت ہے یا یہ اشارہ ہے کہ ظالم ظلم اور معصیت کی وجہ سے اہل اصطفاء سے خارج نہیں ہوا بلکہ ایمان کی وجہ سے وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے جس درجہ کا ایمان ہے اسی درجہ کا وارث ہے جب تک ایمان ہے جنت کی وراثت سے محروم نہیں۔ (معارف کا مضمون)

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بصر صریح امت مرحومہ کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے جن میں اعلیٰ گروہ سابقین اولین کا تھا اور وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ مخصوص تھا اور اس گروہ کو مقررین بھی کہا گیا ہے اور دوسرا گروہ اوسط اور میاں دروہ ہے وہ اصحاب الیمین اور ابرار کے نام سے پکارا گیا ہے اور سب سے کم تیسرا گروہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور یہ وہ گروہ ہے جو ایمان اور اعتقاد صحیح رکھتا ہے مگر اعمال میں اس سے کوتاہی واقع ہوتی ہے اور بالآخر بذریعہ توبہ و استغفار اور بذریعہ ندامت اس کا تدارک کرتا ہے اور خلیفہ راشد کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ سابقین اور مقررین میں سے ہو۔ (ازالۃ الخفاء)

حدیث ابی الدرداءؓ:

ابن جریر نے ابوثابت سے نقل کی ہے کہ وہ ایک روز مسجد میں گئے تو وہاں ابوالدرداءؓ پہلے سے بیٹھے تھے، ابوثابت ان کی برابر جا کر بیٹھ گئے اور یہ دعاء کرنے لگے، اَللّٰهُمَّ اِنِّسْ وَخَشِيَّتِي وَارْحَمْ غُرْبَتِي وَبَسْرَلِي جَلِيْسًا صَالِحًا۔ یعنی یا اللہ میری قلبی وحشت و پریشانی کو دور فرما، اور میری حالت مسافرت پر رحم فرما، اور مجھے کوئی جلیس (ہمنشین) صالح نصیب فرما دے۔ (یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سلف صالحین میں جلیس صالح کی طلب و تلاش کا کیا درجہ تھا کہ اس کو اہم مقصد اور سب پریشانیوں کا علاج سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعائیں مانگتے تھے) ابوالدرداءؓ نے یہ دعاء سنی تو فرمایا کہ اگر آپ اپنی اس دعاء و طلب میں سچے ہیں تو میں اس معاملہ میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں، (مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آپ جیسا جلیس صالح بے مانگے دیدیا) اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، مگر جب سے میں نے اس کو سنا ہے اب تک کسی سے بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کا ذکر فرمایا ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا الْاٰيَةَ پھر فرمایا کہ ان تین قسموں میں سے جو سابق بالخیرات ہیں وہ تو بے حساب جنت میں جائیں گے اور جو مقتصد یعنی درمیانے ہیں ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور ظالم یعنی اعمال میں کوتاہی کرنے والے اور گناہوں کی لغزش میں مبتلا ہونے والے ہیں ان کو اس مقام میں سخت رنج و غم طاری ہوگا، پھر ان کو بھی جنت میں داخلہ کا حکم ہو جائے گا اور سب رنج و غم دور ہو جائیں گے اسی کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ۔ یعنی وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا

مہاجرین کی فضیلت:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں رہنے کا گھر اس سے کوئی پہلے نہ تھا ہر جگہ چل چلاؤ اور روزی کا غم، دشمنوں کا ڈر، اور رنج و مشقت، وہاں پہنچ کر سب کا فور ہو گئے۔ (تفسیر مہاجر)

جنت راحت کا گھر ہے:

نبیؐ نے البعث میں اور ابن ابی حاتم نے بوساطت نقیض بن حارث حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (میتھی) نیند سے اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے تو کیا جنت میں بھی نیند آئے گی فرمایا نہیں نیند تو موت کی شریک ہے (یعنی موت کا ایک حصہ ہے) اور جنت کے اندر موت نہیں ہوگی سائل نے عرض کیا پھر وہاں راحت کیسے ملے گی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی کی معلوم ہوئی اور فرمایا وہاں کسی طرح کی تھکان ہی نہیں ہوگی، اہل جنت کا ہر کام تو سکھ ہی سکھ ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ

اور جو لوگ منکر ہیں ان کے لئے ہے آگ دوزخ کی نہ ان پر حکم پہنچے

عَلَيْهِمْ فِي مَوْتِهِمْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مَرَّةً

کہ مر جائیں اور نہ ان پر ہلکی ہو وہاں

عَذَابِهَا كَذَلِكَ يُجْزَىٰ كُلُّ قَوْمٍ

کی کچھ کلفت یہ سزا دیتے ہیں ہم ہر قوم کو اس کے

کفار کو دائمی عذاب ہوگا:

نہ کفار کو جہنم میں موت آئے گی کہ اسی سے تکالیف کا خاتمہ ہو جائے اور نہ عذاب کی تکلیف کسی وقت ہلکی ہوگی ایسے ناشکروں کی ہمارے یہاں یہ ہی سزا ہے۔ (تفسیر مہاجر)

موت کی موت:

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت کو چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ کو تو پھر موت کو لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور منادی ندا دے گا اے اہل جنت (آئندہ) موت نہیں اے دوزخ والو (آئندہ) موت نہیں یہ سن کر جنتیوں کو مسرت بالابہ مسرت ہوگی اور دوزخیوں کو غم بالائے غم۔

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ یعنی پل بھر کیلئے بھی عذاب جہنم میں کمی نہیں کی جائے گی بلکہ جب دوزخیوں کی کھالیں پک جائیں گی تو دوسری کھالیں پہنا دی جائیں گی اور جب آگ بجھنے لگے گی تو اور بھڑکا دی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت صہیب راوی ہیں میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مہاجرین آگے بڑھ جانے والے شفاعت کر نیوالے اور اپنے رب پر ناز کرنے والے ہوں گے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے قیامت کے دن وہ اپنے اسلحہ کندھوں پر رکھے ہوئے آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے جنت کے دربان ان سے کہیں گے تم کون ہو وہ جواب دیں گے ہم مہاجر ہیں دربان کہیں گے کیا تمہارا حساب ہو چکا یہ سنتے ہی مہاجر دوزانو بیٹھ کر آسمان کی طرف (دُعاء کیلئے) ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اے ہمارے رب کیا اس کا ہم سے حساب ہوگا ہم تو گھریا مال اور اولاد چھوڑ کر (تیری مرضی حاصل کرنے) نکلے تھے اللہ ان کے بازو سونے کے لگا دے گا جن میں زبرد اور یاقوت جزے ہوں گے پھر وہ ان بازوؤں سے اڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ ہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے اندر اپنے گھروں کو زیادہ جانتے ہوں گے نسبت دنیوی گھروں کی شناخت کے۔

کلمہ طیبہ کی فضیلت:

حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نہ مرنے کے وقت وحشت ہوگی نہ قبروں کے اندر نہ قبروں سے اٹھنے کے وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ صور پھونکے جانے پر لوگ سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ۔ (رواہ الطبرانی) حضرت ابن عباس نے فرمایا (حزن سے مراد ہے) دوزخ کا غم۔ (تفسیر مظہری)

دنیا غموں کا گھر ہے:

دریں دنیا کسے بے غم نباشد وگر باشد بنی آدم نباشد اس دنیا میں غموں اور فکروں سے کسی نیک یا بد کو نجات نہیں، اسی لئے اہل دانش دنیا کو دارالاحزان کہتے ہیں اس آیت میں جس غم کے دور کرنے کا ذکر ہے اس میں یہ دنیا کے غم بھی سب کے سب داخل ہیں، دوسرا غم و فکر قیامت اور حشر و نشر کا، تیسرا حساب و کتاب کا، چوتھا جہنم کے عذاب کا، اہل جنت سے اللہ تعالیٰ یہ سب غم دور فرما دیں گے۔ (معارف مفتی اعظم)

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ

جس نے اتارا ہم کو آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ

نہ پہنچے ہم کو اس میں مشقت اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکان

نہ چین نہ موت:

صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جہنمی ہیں انہیں وہاں موت نہیں آئے گی اور نہ اچھائی کی زندگی ملے گی وہ تو کہیں گے اے داروغہ جہنم تم ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دے لیکن جواب ملے گا کہ تم تو یہیں پڑے رہو گے پس وہ تو موت کو اپنے لئے راحت سمجھیں گے، لیکن وہ آئے گی نہیں، نہ مریں نہ عذابوں میں کمی دیکھیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

اور وہ چلائیں اُس میں اے رب ہم کو نکال

نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

کہ ہم کچھ بھلا کام کر لیں وہ نہیں جو کرتے رہے

نا کام حسرت: یعنی اُس وقت تو اُسی کو بھلا سمجھتے تھے پر اب وہ کام نہ کریں گے ورنہ دوزخ سے نکال دیجئے تو ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں اور فرمانبردار بن کر حاضر ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ فَأَيُّ ذِكْرٍ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ

کیا ہم نے عمر دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو دینا ہوا اور پہنچا تمہارے پاس

النَّذِيرُ فَذُقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَصْوِيرٍ

ڈرانے والا اب چکھو کہ کوئی نہیں گنہگاروں کا مددگار ہے

کوئی عذر کام نہ دے گا:

یہ جواب دوزخیوں کو دیا جائے گا یعنی ہم نے تم کو قتل دی تھی جس سے سمجھتے اور کافی عمر دی جس میں سوچنا چاہتے تو سب نیک و بد سوچ کر سیدھا راستہ اختیار کر سکتے تھے حتیٰ کہ تم میں سے بہت سے تو ساٹھ ستر برس دنیا میں زندہ رہ کر مرے پھر اوپر سے ایسے اشخاص اور حالات بھیجے جو ہرے انجام سے ڈراتے اور خواب غفلت سے بیدار کرتے رہیں کیا اس کے بعد بھی کوئی عذر باقی رہا اب پڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو اور کسی طرف سے مدد کی توقع نہ رکھو۔ (تفسیر عثمانی)

ساٹھ سال کی عمر اور سفید بال سامان عبرت و نصیحت ہیں:

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی شخص کی عمر ساٹھ سال تک پہنچا دے تو پھر اس کی طرف سے کسی عذر کو قبول نہیں کرتا۔ (رواہ البخاری)

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور ابو یعلیٰ نے مسند میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (عام طور پر) میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر برس تک ہوں گی اور ستر سے

آگے بڑھنے والے بہت کم ہوں گے یہ مطلب نہیں کہ ساٹھ سال سے پہلے گناہ کرنے کا عذر قابل قبول ہوگا کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ہی آدمی مکلف ہو جاتا ہے اور غور و تامل کر کے نصیحت پکڑنے کا اس کو موقع ہوتا ہے۔

اور حضرت ابن عباسؓ، عکرمہؓ، اور امام جعفر باقرؓ سے منقول ہے کہ نذیر سے مراد بڑھاپے کے سفید بال ہیں، کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو وہ انسان کو اس کی ہدایت کرتے ہیں کہ اب رخصت کا وقت قریب آگیا ہے، یہ قول بھی پہلے قول سے متعارض نہیں کہ سفید بال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہوں اور انبیاء و علماء بھی۔ (معارف مفتی اعظم)

گناہ چھوڑنے کی ترکیب:

معاصی دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے چھوڑنے میں تکلیف ہے دوم وہ کہ جن کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں جیسے دائرہی منڈانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شیخی مارنا، ٹخنوں سے نیچا پا جامہ پہننا، اس قسم کے گناہوں کو یکنخت ترک کر دینا چاہئے اور پہلی قسم کے گناہوں کو بتدریج۔ کذاتی شام خورشید ص ۳۴ وعظ نمبر ۱۱۴۸ از مواظظ تبلیغ۔ (سعارف کاہنطوی)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ بھید جانتے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اُس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں

اللہ تعالیٰ غیب دان ہیں:

یعنی اسے بندوں کے سب کھلے چھپے احوال و افعال اور دلوں کے بھید معلوم ہیں کسی کی نیت اور استعداد اس سے پوشیدہ نہیں اُسی کے موافق معاملہ کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو لوگ اب چلا رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، پھر ایسی خطانہ کریں گے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اگر ستر دفعہ لوٹائے جائیں تب بھی شرارت سے باز نہیں آسکتے ان کے مزاجوں کی افتاد ہی ایسی ہے۔ "وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا إِلَيْنَا فَأَعْنَاهُ" وَلَهُمْ لَكِذْبُونَ۔ (انعام۔ رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ

وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام زمین میں

خلافت کا حق ادا کرو: یعنی اگلی امتوں کی جگہ تم کو زمین پر آباد کیا اور ان کے بعد ریاست دی چاہئے اب اس کا حق ادا کرو۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ

پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے اس کی ناشکری اور مکروں کو نہ بڑھے گی

چھوٹوں کو اور اگلے پچھلوں کو شیطان کے انغواء سے یہ وعدہ بتلاتے چلے آئے کہ
هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (یہ بت وغیرہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بنیں
گے) اور اسکا قرب عطا کریں گے حالانکہ یہ خالص دھوکہ اور فریب ہے یہ تو کیا شفیع بنتے
بڑے سے بڑا مقرب بھی وہاں کفار کی سفارش میں زبان نہیں ہلا سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو

أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا

کہ نل جائیں اور اگر نل جائیں تو کوئی نہ تھام سکے اُن کو

مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ

اُس کے سوائے ☆

کائنات کا بانی جب چاہے اسے توڑ بھی سکتا ہے:

یعنی اُسی کی قدرت کا ہاتھ ہے جو اتنے بڑے بڑے کرات عظام کو اپنے
مرکز سے ہٹے اور اپنے مقام و نظام سے ادھر ادھر سرکنے نہیں دیتا اور اگر
بالفرض یہ چیزیں اپنی جگہ سے نل جائیں تو پھر بجز خدا کے کس کی طاقت ہے
کہ ان کو قابو میں رکھ سکے چنانچہ قیامت میں جب یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ درہم
برہم کرے گا کوئی قوت اسے روک نہ سکے گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ، آسمانوں کو روکنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان
کی حرکت بند کر دی بلکہ مراد اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور نل جانا ہے، جیسا کہ لفظ
أَنْ تَزُولَا اس پر شاہد ہے اس لئے اس آیت میں آسمان کے متحرک یا ساکن
ہونے میں سے کسی جانب پر کوئی دلیل نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

روایت: میں ہے کہ منجانب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دو شیشے دیئے گئے کہ ان کو
ہاتھ میں تھامے رکھیں اور جبرائیل کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سونے نہ دو تین
راتیں تو اس طرح گذاردیں بالآخر نیند کا غلبہ ہوا اور شیشے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بالفرض اگر مجھ پر نیند اور اونگھ آتی تو شیشہ کی طرح یہ
آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ تفسیر عزیز ص ۲۴۳ (معارف کا حصہ)

حرکتِ آسمان و زمین: جمہور علماء اسلام کا یہ مذہب ہے کہ نہ آسمان
حرکت کرتا ہے اور نہ زمین، روح المعانی ص ۱۸۸ قدیم فلاسفہ آسمان کو متحرک
اور زمین کو ساکن کہتے ہیں اور جدید فلاسفہ آسمان کے وجود کے قائل نہیں اور
زمین کو آفتاب کے گرد متحرک مانتے ہیں جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

حکماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ عالم کو اپنے وجود اور بقاء میں باری تعالیٰ کے
ساتھ وہی نسبت ہے جو زمین کو اپنے روشن ہونے اور روشن رہنے میں آفتاب
کی شعاعوں سے نسبت ہے زمین اپنی روشنی کے باوجود اور حدوث میں بھی

كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا

اُن کے انکار سے اُن کے رب کے سامنے مگر بیزاری اور

يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

منکروں کو نہ بڑھے گا اُن کے انکار سے مگر نقصان ☆

تمہاری ناشکری سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا:

یعنی کفر و ناشکری اور اللہ کی آیات کے انکار سے اُس کا کچھ نقصان نہیں وہ
ہمارے حمد و شکر سے مستغنی ہیں البتہ ناشکری کرنے والے پر اُس کے فعل کا وبال پڑتا
ہے کفر کا انجام بجز اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کی طرف سے برابر ناراضی اور بیزاری بڑھتی
جائے اور کافر کے نقصان و خسران میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

تو کہہ بھلا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو

دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

اللہ کے سوائے دکھلاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے

الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

زمین میں یا کچھ اُن کا سا جہا ہے آسمانوں میں ☆

عقل سے کام لو:

یعنی اپنے معبودوں کے احوال میں غور کر کے مجھے بتلاؤ کہ زمین کا کونسا حصہ
انہوں نے بنایا، یا آسمانوں کو بنانے اور تھامنے میں ان کی کس قدر شرکت ہے،
اگر کچھ نہیں تو آخر خدا کس طرح بن بیٹھے، کچھ تو عقل سے کام لو۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ

یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب سو وہ سندرکتے ہیں اُس کی ☆

کوئی دلیل لاؤ: یعنی عقلی نہیں تو کوئی معتبر نقلی دلیل پیش کرو، جس کی سند
پر یہ مشرکانہ دعویٰ کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ

کوئی نہیں پر جو وعدہ بتاتے ہیں گنہگار ایک دوسرے کو

بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا

سب فریب ہے ☆

شیطان کے دھوکہ میں مبتلاء ہو

یعنی عقلی یا نقلی دلیل کوئی نہیں بات صرف اتنی ہے کہ ان میں سے بڑے

سے اور زیادہ بدکنے لگے۔ ان کا غرور و تکبر کہاں اجازت دیتا کہ نبی کے سامنے گردن جھکائیں۔ رفاقت و اطاعت اختیار کرنے کے بجائے عداوت پر کمر بستہ ہو گئے اور طرح طرح کی مکروہ تدبیریں اور داؤ گھات شروع کر دیئے مگر یاد رہے کہ برادار خود داؤ کرتے والوں پر اُلٹے گا۔ گو چند روز عارضی طور پر اپنے دل میں خوش ہو لیں کہ ہم نے تدبیریں کر کے یوں نقصان پہنچا دیا، لیکن انجام کار دیکھ لیں گے کہ واقع میں نقصان عظیم کس کو اٹھانا پڑا۔ فرض کرو دنیا میں تل بھی گیا آخرت میں تو یقیناً یہ مشاہدہ ہو کر رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ

پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں پہلوں کے دستور کی سوتونہ پایگا اللہ کا دستور

اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

بدلتا اور نہ پایگا اللہ کا دستور ملتا ۵۴

تعزیر و سزا کا الہی قانون ٹلنے والا نہیں ہے:

یعنی یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جو گزشتہ مجرموں کے ساتھ معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھی ہو۔ سو باز نہ آئے تو وہ ہی ہو کر رہے گا۔ اللہ کا جو دستور مجرموں کی نسبت سزا دینے کا رہا ہے، نہ وہ بدلنے والا ہے کہ بجائے سزا کے ایسے مجرموں پر انعام و اکرام ہونے لگے اور نہ ٹلنے والا کہ مجرم سے سزا مل کر غیر مجرم کو دے دی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھ لیں کیا ہوا

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ

انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اور تھے ان سے بہت سخت زور میں

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ

اور اللہ وہ نہیں جس کو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں

وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

اور نہ زمین میں اور نہ اسی ہے سب کچھ جانتا کر سکتا ۵۵

اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں:

یعنی بڑے بڑے زور آور مدعی اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے مثلاً عاد و ثمود وغیرہ۔ یہ بیچارے تو چیز کیا ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ آسمان و زمین کی کوئی طاقت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی علم اس کا محیط اور قدرت اسکی کامل۔ پھر معاذ اللہ عاجز ہو تو کدھر سے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

آفتاب کی تجلی اور اس کے طلوع کی محتاج اور اپنی روشنی کی بقاء میں بھی آفتاب کی محتاج ہے۔ آفتاب اپنی حرکت طلوعی میں زمین کو روشنی عطا کرتا ہے اور حرکت غروبی میں اپنے عطیہ کو زمین سے واپس لے لیتا ہے معلوم ہوا کہ جس طرح زمین ابتداء اپنے روشن ہونے میں آفتاب کی محتاج ہے اسی طرح زمین اپنی روشنی کی بقاء میں بھی آفتاب کی محتاج ہے۔ (معارف القرآن کا مدلول)

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

وہ ہے تحمل والا بخشنے والا ۵۶

اللہ تعالیٰ کی بردباری اور بخشش:

یعنی لوگوں کے کفر و عصیان کا اقتضاء تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام ایک دم میں تہ و بالا کر دیا جائے لیکن اُس کے تحمل و بردباری سے تھما ہوا ہے۔ اس کی بخشش نہ ہو تو سب دنیا ویران ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

علم ہی کی وجہ سے اس نے کفار کو ڈھیل دے رکھی ہے اور فوری عذاب میں گرفتار نہیں کیا اور مغفرت ہی کے سبب مسلمانوں کے قصوروں کو وہ معاف کرتا رہتا ہے اگر اس کی طرف سے کافروں کو مہلت نہ ملتی اور مسلمانوں کو مغفرت حاصل نہ ہوتی تو وہ آسمانوں کو اور زمین کو تھامے نہ رہتا نتیجہ میں آسمان ان پر اوپر سے ٹوٹ پڑتے اور زمین ان کو لے کر دھنس جاتی۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ

اور قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید کی قسمیں اپنی کہ اگر

جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ

آئیگا ان کے پاس کوئی ڈر سنائے والا البتہ بہتر راہ چلیں گے

أَحَدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ كَانُوا

ہر ایک امت سے پھر جب آیا ان کے پاس ڈر سنائیوا اور زیادہ ہو گیا

إِلَّا تُفُورًا ۝ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ

ان کا بدکنا غرور کرنا ملک میں اور داؤ کرنا

السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا يَأْهُلِلَهُ

برے کام کا اور بُرائی کا داؤ اُلٹے گا انہی داؤں والوں پر ۵۷

مشرکین کی فریب کاریاں: عرب کے لوگ جب سنتے کہ یہود وغیرہ دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کی یوں نافرمانی کی تو کہتے کہ کبھی ہم میں ایک نبی آئے تو ہم ان قوموں سے بہتر نبی کی اطاعت و رفاقت کر کے دکھلائیں۔ جب اللہ نے نبی بھیجا جو سب نبیوں سے عظمت شان میں بڑھ کر ہے تو حق

سورة یس

جس میں اس کو خواب میں پڑھا۔ دلیل ہے کہ اُس کی عاقبت

بالخیر ہوگی۔ (علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ)

سبب نزول:

یسس ابو نعیم نے دلائل میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد (کعبہ) میں اونچی آواز سے قرأت کرتے تھے قریش کے کچھ لوگوں کو اس سے دکھ ہوتا تھا (ایک روز) حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کیلئے وہ لوگ اٹھے لیکن فوراً گردنوں سے ان کے ہاتھ بندھ گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں کچھ سوچھائی نہیں دیتا تھا مجبور ہو کر خدمت گرامی میں حاضر ہوئے اور اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دے کر دعاء کرنے کی درخواست کی، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری اس سے نہ ہو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی اور وہ مصیبت اللہ نے ان کی دور کر دی، اس پر یسین سے لایہ منون تک آیات نازل ہوئیں۔

سورہ یسین کے فضائل:

حضرت ابو بکرؓ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یسین کو توریت میں معمرہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو دونوں جہاں کی بھلائی عموماً عطا کرتی اور دنیا و آخرت کے دکھ کو دور کرتی ہے اس کا نام دافعہ اور قاضیہ بھی ہے یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دفع کرتی اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے جو اس کو پڑھے گا اس کو بیس حج کے برابر ثواب ملے گا اور جو اس کو سنے گا اس کو راہ خدا میں ہزار دینار صرف کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور جو اس کو لکھے گا اس کے سینہ کے اندر ہزار دوائیں اور ہزار نور اور ہزار یقین اور ہزار نیکیاں اور ہزار رحمتیں داخل کر دی جائیں گی اور ہزار کینے اور مرض اس کے اندر سے نکال دیے جائیں گے یہ بھی حضرت ابو بکرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر یا دونوں میں سے ایک کی قبر پر جا کر سورہ یسین پڑھے گا اللہ اس سورت کے ہر حرف کی تعداد کے برابر اس کے گناہ معاف کر دے گا۔

حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو سورہ یسین پڑھے اُسے بخش دیا جاتا ہے اور جو سورہ دخان پڑھے اُسے بھی بخش دیا جاتا ہے اس کی اسناد بہت عمدہ ہیں۔

بعض علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ جس سخت کام کے وقت سورہ یسین پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اُسے آسان کر دیتا ہے مرنے والے

آیات مذکورہ سے واضح ہو گیا کہ کافروں کی جزا کھاڑ دینے کا اللہ کا مقررہ ضابطہ ہے اور یہ ضابطہ ناقابل تغیر ہے اسی ضابطہ کے مطابق گذشتہ کافروں کو تباہ کر دیا گیا باوجود یہ کہ وہ بڑے طاقتور تھے مگر ان کی طاقت ان کو فائدہ نہ پہنچا سکی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا

اور اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کی اُن کی کمائی پر

مَاتَرَكْ عَلَى ظَهْرَهَا مِنْ ذَاتِ

نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر ایک بھی ہلنے چلنے والا ☆

حکمت الہی: یعنی لوگ جو گناہ کماتے ہیں اگر ان میں سے ہر ہر جزئی پر گرفت شروع کر دے تو کوئی جاندار زمین میں باقی نہ رہے، نافرمان تو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیئے جائیں۔ اور کامل فرمانبردار جو عادت بہت تھوڑے ہوتے ہیں قلت کی وجہ سے اٹھائے جائیں۔ کیونکہ نظام عالم کچھ ایسے انداز پر قائم کیا گیا ہے کہ محض معدودے چند انسانوں کا یہاں بستے رہنا خلاف حکمت ہے۔ پھر جب انسان آباد نہ رہے تو حیوانات کا ہے کے لئے رکھے جائیں گے۔ ان کا وجود بلکہ تمام عالم کی ہستی تو اسی حضرت انسان کے لئے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

(یعنی قیامت) تک ان کو مہلت دے رہا ہے دابتہ جاندار جو زمین پر چلتے ہیں یعنی کسی گناہ گار تنفس کو نہ چھوڑتا یا یہ مطلب کہ ان کافروں کی بد اعمالی کی نحوست سب زندہ جانوروں پر پڑتی اور اللہ سب کو تباہ کر دیتا، اجل مسمیٰ سے مراد ہے موت یا قیامت۔ (تفسیر مظہری)

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ

پر اُن کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقرر وعدہ تک پھر جب آئے

أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

اُن کا وعدہ تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اُس کے سب بندے ☆

وقت آنے دو سب کو پتہ لگ جائے گا:

یعنی ایک مقرر میعاد اور حد معین تک اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ ہر ایک جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتا۔ جب وقت عود آجائے گا تو یاد رکھو سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ کسی کا ایک ذرہ بھر برائی یا بھلائی اس کے علم سے باہر نہیں۔ پس ہر ایک کا اپنے علم محیط کے موافق ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا۔ نہ مجرم کہیں چھپ سکے نہ مطیع کا حق مارا جائے "اللهم اجعلنا ممن يطيعك واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم" تم سورہ "فاطر" بفضل اللہ ورحمته۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ یسین پڑھے گا صبح ہوگی تو اس کی مغفرت ہو چکی ہو گی۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ بسند ضعیف

حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ یسین ایک بار پڑھی اس نے گویا دس بار قرآن پڑھا، رواہ البیہقی بسند ضعیف۔

حضرت معقل بن یسار راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے یسین پڑھے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس لیے اپنے مرنے والوں کے پاس اس کو پڑھا کرو، رواہ البیہقی بسند ضعیف۔

طبرانی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے جو شخص ہر رات یسین پڑھنے کی پابندی کرے گا پھر مر جائے گا تو شہید مرے گا۔

دارمی اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے جو شخص خوشنودی خدا حاصل کرنے کیلئے یسین پڑھے گا اس کو بخش دیا جائیگا۔

دیلمی اور ابوالشیخ بن حبان نے فضائل میں حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے جس مرنے والے کے پاس یسین پڑھی جاتی ہے اللہ اس کیلئے (موت کی) آسانی کر دیتا ہے۔

محملی نے امالی میں حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے جو شخص یسین کو اپنی حاجت کا پیش رو بنائے گا اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی، دارمی کے نزدیک اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جو مر سلا مروی ہے۔

متدرک میں حضرت امام ابو جعفر محمد بن امام زین العابدینؓ کا قول مذکور ہے کہ جو شخص اپنے دل میں کچھ سختی محسوس کرے اس کو چاہئے کہ ایک چال میں زعفران سے یسین لکھ کر پی لے ابن الفرہس نے سعید بن جبیرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص دیوانہ پر سورہ یسین پڑھے گا دیوانہ اچھا ہو جائے گا۔ یحییٰ بن ابی کثیرؓ کا قول ہے کہ جو شخص صبح شام کو یسین پڑھے گا (دن بھر) شام تک خوشی میں رہے گا اور جو شخص شام کو یسین پڑھے گا صبح تک خوشی میں رہے گا۔ تجربہ کرنے والوں کا یہی بیان ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن جبیرؓ کے کلام سے یہ مستفاد ہے کہ لفظ یسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، روح المعانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان دو عظیم الشان حرفوں سے رکھنا، یعنی یا اور سین اس میں بڑے راز ہیں۔ یسین کسی کا نام رکھنا کیسا ہے:

امام مالکؒ نے اس کو اس لئے پسند نہیں کیا کہ ان کے نزدیک یہ اسماء الہیہ میں سے ہے، اور اس کے صحیح معنی معلوم نہیں، اس لئے ممکن ہے کہ کوئی ایسے معنی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے خالق، رزاق، وغیرہ البتہ اس لفظ کو یاسین کے رسم الخط میں لکھا جائے تو یہ کسی انسان کا نام رکھنا جائز ہے، کیونکہ

کے سامنے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اور روح آسانی سے نکلتی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم، مشائخ نے بھی فرمایا ہے کہ ایسے وقت سورہ یسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تخفیف کر دیتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ بزار میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کے ہر ہر فرد کو یہ سورت یاد ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسین قلب القرآن، یعنی سورہ یسین قرآن کا دل ہے، اور اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورہ یسین کو خالص اللہ اور آخرت کیلئے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔

(رواہ احمد و ابوداؤد و النسائی و ابن حبان و الحاکم و غیرہم، کذا فی الروح و المنظر ی)

امام غزالیؒ نے فرمایا کہ سورہ یسین کو قلب قرآن فرمانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سورہ میں قیامت اور حشر و نشر کے مضامین خالص تفصیل اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے، خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کیلئے مستعد کرتا ہے اور وہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتا ہے تو جس طرح بدن کی صحت قلب کی صحت پر موقوف ہے اسی طرح ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف ہے (روح) اور اس سورہ کا نام جیسا سورہ یسین معروف ہے اسی طرح ایک حدیث میں اس کا نام عظیمہ بھی آیا ہے (اخرجہ ابونصر السجری عن عائشہؓ) اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سورہ کا نام تورات میں معمر آیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے کیلئے دنیا و آخرت کی خیرات و برکات عام کرنے والی، اور اس کے پڑھنے والے کا نام شریف آیا ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز اس کی شفاعت قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کیلئے قبول ہوگی، (رواہ سعید بن منصور و البیہقی عن حسان بن عطیہ) اور بعض روایات میں اس کا نام مدافعہ بھی آیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں کو دفع کرنے والی اور بعض میں اس کا نام قاضیہ بھی مذکور ہے، یعنی حاجات کو پورا کرنے والی۔ (روح المعانی)

اور حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورہ یسین پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے (رواہ الدیلمی و ابن حبان و مظہری) اور حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یسین کو اپنی حاجت کے لئے پڑھے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ (اخرجہ الحاکمی فی امالیہ مظہری)

اور یحییٰ بن کثیرؓ نے فرمایا کہ جو شخص صبح سورہ یسین پڑھے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا اور جو شام کو پڑھے تو صبح تک خوشی میں رہے گا، اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ (اخرجہ ابن الفرہس و مظہری) (معارف مفتی اعظم)

قرآن کریم میں آیا ہے سَلَامٌ عَلٰی الْيَاسِينِ (معارف مفتی اعظم)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يٰسَ ۙ وَالْقُرْآنِ الْحَكِیْمِ ۝ اِنَّكَ لَمِّنْ

قسم ہے اُس کے قرآن کی تو تحقیق ہے بھیجے

الْمُرْسَلِیْنَ ۝ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

ہوؤں میں سے اُوپر سیدھی راہ کے

اعجاز قرآن کی گواہی:

یعنی قرآن کریم اپنی اعجازی شان، پر حکمت تعلیمات اور پختہ مضامین کے لحاظ سے بڑا زبردست شاہد اس بات کا ہے کہ جو نبی اُمی اس کو لے کر آیا یقیناً وہ اللہ کا بھیجا ہوا اور بے شک و شبہ سیدھی راہ پر ہے اُس کی پیروی کر نبیوں کو کوئی اندیشہ منزل مقصود سے بھٹکنے کا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت:

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کیا آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو قسم کھا کر نہیں بیان فرمایا۔ (معارف القرآن کا مضمون)

تَنْزِيلُ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝

اتارا زبردست رحم والے نے

اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے مہربان بھی:

یعنی یہ دین کا سیدھا راستہ یا قرآن حکیم اُس خدا کا اتارا ہوا ہے جو زبردست بھی ہے کہ منکر کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑے اور رحم فرمانے والا بھی کہ ماننے والوں کو نوازش و بخشش سے مالا مال کر دے اسی لئے آیات قرآنیہ میں بعض آیات شان لطف و مہر کا اور بعض شان غضب و قہر کا پہلو لئے ہوئے ہیں۔

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ نہ نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے سو ان کو خبر نہیں

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

ثابت ہو چکی ہے بات ان میں بہتوں پر سو وہ نہ مانیں گے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بہت مشکل کام لگایا گیا ہے:

یعنی بہت کٹھن کام آپ کے سپرد ہوا ہے کہ اُس قوم (عرب) کو آپ قرآن کے ذریعہ سے ہشیار و بیدار کریں جس کے پاس صدیوں سے کوئی

جگانے والا نہیں بھیجا تھا، وہ جاہل و غافل قوم جسے نہ خدا کی خبر نہ آخرت کی نہ ماضی سے عبرت نہ مستقبل کی فکر، نہ مبداء پر نظر نہ منہجاء پر، نہ نیک و بد کی تمیز نہ بھلے بُرے کا شعور اُس کو اتنی ممتد جہالت و غفلت کی اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی صاف سڑک پر لا کھڑا کرنا کوئی معمولی اور سہل کام نہیں ہے، بلا شبہ آپ پوری قوت اور زور و شور کے ساتھ ان کو اس غفلت و جہالت کے خوفناک نتائج اور بھیانک مستقبل سے ڈرا کر فلاح و بہبود کے اعلیٰ مدارج پر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تاکہ یہ قوم اپنی اعلیٰ کامیابی سے تمام عالم کیلئے کامیابی کا دروازہ کھول دے لیکن بہت افراد وہ ملیں گے جو کسی قسم کی نصیحت پر کان دھرنے والے نہیں اسی لئے اُن پر شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے جو اُن کی حماقتوں اور شرارتوں کو اُن کی نگاہ میں خوشنما کر کے دکھاتا اور اگلے پچھلے سب احوال کو خواہ کتنے ہی گندے ہوں، خوبصورت بنا کر ظاہر کرتا ہے، آخر یہ لوگ دوسری زندگی سے بالکل منکر ہو کر اپنی فانی خواہشات ہی کو قبلہ مقصود ٹھہرا لیتے ہیں اُس وقت ایک طرف سے شیطان کی بات "لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ" (مخلصین کے سوا میں سب کو بہکا کر رہوں گا) سچی ہوتی ہے اور دوسری طرف حق تعالیٰ کا قول لَا ضَلٰلَۃَ لِّجَمْعَتِكَ مِنْكَ وَمَنْ يَّبْعَكَ مِنْهُمْ جَمْعِينَ" (تجھ سے اور تیرے پیرووں سے دوزخ کو بھر دوں گا) ثابت اور چسپاں ہو جاتا ہے باقی علم الہی میں توازل سے ثابت ہے کہ فلاں قوم کے فلاں فلاں افراد اپنی بدتمیزی اور لاپرواہی سے شیطان کے اغواء میں پھنس کر عذاب الہی کے مستحق ہو گئے ایسے لوگوں کے راہ پر آنے اور ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے پس آپ کو سلسلہ انذار و صلاح میں اگر ایسے ہمت شکن واقعات کا مقابلہ کرنا پڑے تو ملول و غمگین نہ ہوں اپنا فرض ادا کئے جائیں اور نتیجہ کو خدا کے سپرد کر دیں تقریر بالا کو سمجھنے کیلئے یہ آیات پیش نظر رکھیے۔ وَمَنْ يَّغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطٰنًا فُھُوًّا قَرِیْنٌ ۝ وَالْاَنۡفُسُ لَیَصُدُّوْنَ عَنْ السَّبِیْلِ وَیَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّھْتَدُوْنَ" (ذخرفہ رکوع ۳۴) معلوم ہوا کہ شیطان ابتداء کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا بلکہ اندھا بن کر نصیحت سے اعراض کرتے رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آخر کار شیطان مسلط ہو جائے جیسے ہاتھ پاؤں سے مدت تک کام نہ لے تو وہ عضو بیکار کر دیا جاتا ہے قال تعالیٰ "فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ" (العنکبوت ۱۸) "وَلَقَلْبُ اَفۡدَتَهُمْ وَابۡصَارُهُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوْا بِہٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِی طُغۡیَانِهِمْ یَعْمٰهُوْنَ" (انعام - رکوع ۱۳) (پ) "وَقَفِیضًا لَّهُمْ قُرۡاٰنًا فَرِیۡقًا لَّهُمْ تَابِیۡنٌ اٰیٰتِہُمۡ وَخَلَفَہُمۡ وَحَقَّ عَلَیْہُمُ الْقَوَلُ فِیۡ اَمۡسٍ" (ہم السجدة رکوع ۳) تسلط کے بعد شیطان یہ کام کرتا ہے جس کا نتیجہ "حق علیہم القول" ہے (ج) "وَالَّذِیۡ قَالَ لَوۡلِیۡدِیۡۤا فِیۡ لَکُمَا اَعۡدِیۡنِیۡ اِنۡ اُخۡرِجَ وَقَدۡ خَلَتِ الْقُرُوۡنُ مِنْ قَبۡلِیۡ وَہُمَا یَسۡتَعِیۡنِیۡنِ اللّٰہَ وَیَکَلِّمُنِیۡ اِنۡ وَّعَدَ اللّٰہُ حَقًّا"

لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (اعراف - رکوع ۲۲)
يُحْزِنُونَ أَلْسِنَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ
وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ
تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ

(النساء - رکوع ۹) (تفسیر عثمانی)

مَا أَتَدْرُکُ میں ماننا یہ ہے حضرت اسماعیل کے بعد مکہ میں کوئی پیغمبر مبعوث
نہیں ہوا مکہ والوں کو پیغمبر کی ضرورت بہت زیادہ تھی اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں
کے آباء و اجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا (اور ان کو پیغمبر کی ضرورت سخت
تھی اس لیے) آپ کو ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَبِهِيْ

ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں طوق سو وہ ہیں

إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝

ٹھوڑیوں تک پھر ان کے سر اُل رہے ہیں ۝

سرمایہ پرستی و جہالت کے طوق:

یہ ان ہی لوگوں کے حق میں ہے جن کا ذکر گذشتہ فائدہ میں ہوا یہ طوق عادات و
رسوم خب جاہ و مال اور تقلید آباء و اجداد کے تھے جنہوں نے ان کے گلے سختی سے دبا
رکھے تھے اور نخوت و تکبر کی وجہ سے ان کے سر نیچے نہیں جھکتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)
سبب نزول: ابن جریر نے عکرمہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا اگر
میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پایا تو ایسا ایسا کروں گا اس پر مذکورہ آیت
ابو جہل کے حق میں لا یُبْصِرُونَ تک نازل ہوئی۔ چنانچہ لوگ ابو جہل سے
کہتے تھے یہ محمد موجود ہیں (اب تم جو کہتے تھے وہ کر دکھاؤ) تو ابو جہل کہتا تھا
کہاں ہیں مجھے تو دکھائی نہیں دیتے۔

بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول ابو جہل اور اس کے ایک مخزومی
ساتھی کے حق میں ہوا ابو جہل نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں نے جہاں بھی محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پایا پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں اس نے دیکھ لیا اس کے پاس ہی پتھر بھی پڑا ہوا
تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارنے کیلئے پتھر اٹھانا چاہا
فورا ہاتھ گردن سے چمٹ گیا اور پتھر چھوٹ کر ہاتھ پر گر پڑا ابو جہل فوراً اپنے
ساتھیوں کے پاس لوٹ کر آیا اور جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا اور بیان کرتے
ہی گر پڑا، مخزومی شخص بولا اب میں جا کر اسی پتھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل
کروں گا چنانچہ پتھر مارنے کیلئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا آپ

فَقَعْنَا ۚ مَآ هَٰذَا إِلَّا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
فِي الْأَمْرِ (الاحقاف - رکوع ۲) ان آیات سے معلوم ہوا کہ لفظ ”حق القول“
ان لوگوں پر صادق آتا ہے جو موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا یقین ہی
نہیں رکھتے، نہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، بلکہ اغوائے شیطانی سے اپنی بدیوں کو
نیکی اور گمراہی کو ہدایت تصور کر لیتے ہیں کیسے ہی معقول دلائل سنائے اور
کھلے کھلے نشان دکھائے سب کو جھٹلاتے رہیں اور فضول جہتیں نکالتے رہیں
بظاہر ہادیوں اور پیغمبروں کی بات کی طرف کان جھکائیں مگر ایک حرف سمجھنے
کی کوشش نہ کریں محض ہوا و ہوس کو اپنا معبود ٹھہرا لیں نہ عقل سے کام لیں نہ
آنکھوں سے، یہ ہی لوگ ہیں جن کے اعراض و عناد کے نتیجے میں آخر کار اللہ تعالیٰ
دلوں پر مہر کر دیتا ہے کہ ان میں خیر کے گھسنے کی پھر ذرا گنجائش نہیں رہتی جیسے کوئی
شخص اپنے اوپر روشنی کے سب دروازے بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے
میں چھوڑ دیتا ہے یا ایک بیمار دوا پینے کی قسم کھالے، طبیب سے دشمنی کرے اور ہر
قسم کی بد پرہیزی پر تیار ہو جائے تو اللہ اس کے مرض کو مہلک بنا دیتا اور مایوسی کے
درجہ میں پہنچا دیتا ہے فرماتے ہیں۔ ”تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ
كَذَٰلِكَ يُطْغَبُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (اعراف - رکوع ۱۲)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْغَبُ عَلَى قُلُوبِ
الْمُتَعَدِّينَ (یس - رکوع ۸) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا
الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَٰكِنْ جُنَّتْهُمْ بَايَةٌ لِّمَقُولِ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَٰلِكَ يُطْغَبُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا (روم - رکوع ۶)

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ
فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقَامًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ
الَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يُطْغَبُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
(مومن - رکوع ۴) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ
قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
(محمد - رکوع ۳) بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

(نساء - رکوع ۲۲) كَلَّا بَلْ سَرَّ أَنْ عَلَى قُلُوبِهِمْ تَافُتًا كَانُوا يَكْسِبُونَ (مطففين - رکوع ۱)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ
سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشُورَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ
(الحج - رکوع ۳) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ

عداوت و جہالت کی دیوار:

نبی کی عداوت نے انکے اور قبول ہدایت کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی تھیں۔ جاہلانہ رسوم و اطوار اور ہوا و آرائے فاسدہ کی اندھیرویوں میں اس طرح بند تھے کہ آگ کا پیچھا اور نشیب و فراز کچھ نظر نہ آتا تھا۔ نہ ماضی پر نظر تھی نہ مستقبل پر، باقی ان افعال کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف اس لئے کی گئی کہ خالق خیر و شر کا وہی ہے اور اسباب پر مسببات کا ترتیب اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دلائل آفاقہ میں غور کرنے کی نفی ہوئی جیسا کہ **فَهُمْ مُقْتَبِحُونَ** میں دلائل انفسیہ کی طرف ملتفت نہ ہونے کا اشارہ تھا کیونکہ سرا پر کو اُل رہا ہو جھک نہ سکے تو اپنے بدن پر نظر نہیں پڑ سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ

اور برابر ہے اُن کو تو ڈرائے

أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ①

یا نہ ڈرائے یقین نہیں کریں گے ☆

یہ نصیحت کے لائق نہیں مگر آپ نصیحت کرتے رہیں:

انکو برابر ہے لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں، بلکہ ایسی سخت معاند اور سرکش قوم کو نصیحت کرنا اور اصلاح کے درپے ہونا عظیم درجات کے حصول کا سبب ہے اور کبھی یہ اخلاق دوسروں کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح کی آیات سورہ "بقرة" کے اوائل میں گزر چکی ہیں۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ

تو تو ڈرنا ہے اُس کو جو چلے سمجھائے پر اور ڈرے رحمن سے

بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ②

بن دیکھے، سو اُس کو خوش خبری دے معافی کی اور عزت کے ثواب کی ☆

یہ مندی کی صفات سے خالی ہیں:

یعنی ڈرانے کا فائدہ اسی کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جو نصیحت کو مان کر اس پر چلے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو۔ جس کو خدا کا ڈر ہی نہیں، نصیحت کی کچھ پرواہ وہ نبی کی تنبیہ و تذکیر سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ ایسے لوگ بجائے مغفرت و عزت کے سزا اور ذلت کے مستحق ہوں گے۔ آگے اشارہ کرتے ہیں کہ فریقین کی اس عزت و ذلت کا پورا اظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہوگا جس کے مبادئی موت کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الذِّكْرُ (نصیحت) سے مراد قرآن ہے قرآن کا اتباع کرنے سے مراد ہے اس کے مطلب پر غور کرنا اور اس کی تعلیم کے بموجب عمل کرنا۔

صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اللہ نے اس کو اندھا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو اس کو سنائی دیتی تھی مگر آنکھوں سے کچھ نہیں دکھتا تھا وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا لیکن ساتھیوں میں سے بھی وہ کسی کو دیکھ نہ سکا لوگوں نے اس کو آواز دی اور کہا تو نے کیا کیا مخزومی نے کہا مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آئے ہاں ان کی آواز میں نے ضرور سنی مگر میرے اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل تھی جیسے کوئی زراونٹ ہو جو (حملہ کرنے کیلئے) دم ہلا رہا ہو اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا اس پر آیت **إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْيُنِهِمْ غُلًّا** نازل ہوئی۔

فَهِيَ إِلَى الْآذَانِ یعنی گلے میں پڑے ہوئے طوق ٹھوڑیوں تک ہیں جن کی وجہ سے وہ گردن جھکا نہیں سکتے بغوی نے لکھا ہے اغلال سے بطور کنایہ ہاتھ مراد ہیں اگرچہ ہاتھوں کا ذکر پہلے نہیں آیا ہے کیونکہ غل کا معنی ہے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دینا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کو گردن سے ملا کر ہم نے ٹھوڑیوں تک طوق کو کس دیا ہے۔

فَهُمْ مُّقْتَبِحُونَ یعنی ٹھوڑیوں تک طوق ہونے کی وجہ سے ان کی گردنیں اوپر کواچکی ہوئی ہیں آنکھیں بند ہو گئی ہیں کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتیں۔ تنبیہی نے دلائل میں بطریق سدی صغیر از کلی از ابو صالح۔ حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے باہم مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں ان مشورہ کرنے والوں میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ بھی شامل تھے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ لوگ آپ کی قرآن کی آواز سن رہے تھے ساتھیوں کے مشورہ کے مطابق ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادہ سے چل دیا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہاں تک پہنچ گیا لیکن آواز سننے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آئے، واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتادی یہ سنتے ہی دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہاں تک پہنچ بھی گئے اور قرأت کی آواز بھی سنتے رہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے آواز کی طرف بڑھتے تھے تو آواز پیچھے سے آنے لگتی تھی، پیچھے کی طرف آواز کی جانب آتے تھے تو آواز پیچھے سے آنے لگتی تھی آخر نام کام لوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا یہی مطلب ہے آئندہ آیت کا۔ (تفسیر ظہری)

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

اور بنائی ہم نے اُن کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار

خَلْفَهُمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ③

پھر اُوپر سے ڈھانک دیا، سو اُن کو کچھ نہیں سوجھتا ☆

”رحمن“ کہنے کا نکتہ:

القہار المنتقم کی بجائے الرحمن فرمایا حالانکہ رحمن سے ڈرنے کا کوئی تعلق نہیں۔ خوف تو قہار کے قہر اور منتقم کے انتقام کا ہونا چاہئے کیوں کہ رحمن کی صفت رحمت جانتے ہوئے پھر اس سے ڈرنا یا خشیعہ کا انتہائی درجہ ہے اور عین ایمان ہے (رحمن کی رحمت کو جاننا اور پھر اس سے خوف کرنا) کمال ایمان ہے خوف و امید کے درمیان ہی ایمان ہوتا ہے۔

بِالْغَيْبِ۔ یعنی بن دیکھے عذاب سے ڈرتا ہے یا تنہائی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔

بِغُفْرَةٍ۔ یعنی گناہوں کی معافی کی بشارت دے دیجئے۔

أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ اعلیٰ عمدہ اجر یعنی جنت۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا نَحْنُ الْحَيُّ الْمَوْتَى

ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو ☆

ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں:

یعنی موت کے بعد دوسری زندگی یقینی ہے جہاں سب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے اور شاید ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ قوم (عرب) جس کی روحانی قوتیں بالکل مردہ ہو چکی ہیں، حق تعالیٰ کو قدرت ہے کہ پھر ان میں زندگی کی روح پھونک دے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں کرے اور آئیوالی نسلوں کیلئے اپنے آثار عظیمہ چھوڑ جائے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی قبروں سے اٹھانے کے وقت ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے یا یہ مطلب ہے کہ جہالت اور گمراہی (جو حقیقت میں موت ہیں) کے بعد ہم علم اور ہدایت (جو حقیقت میں زندگی ہیں) دیتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَنُكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہے ☆

سب عمل محفوظ ہیں:

یعنی نیک و بد اعمال جو آگے بھیج چکے اور بعض اعمال کے اچھے برے اثرات یا نشان جو پیچھے چھوڑے مثلاً کوئی کتاب تصنیف کی یا علم سکھایا، یا عمارت بنائی یا کوئی رسم ڈالی نیک یا بد، سب اس میں داخل ہیں بلکہ الفاظ کے عموم میں وہ نشان قدم بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کسی عبادت کے لئے چلتے وقت زمین پر پڑ جاتے ہیں چنانچہ بعض احادیث صحیحہ میں تصریح ہے۔ ”دِنَارُكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ“ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا جس پر بعد والوں نے عمل کیا تو اس شخص کو اپنے کیے کا بھی ثواب

ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کے برابر بھی جو اس کے جاری کردہ طریقے پر چلے مگر بعد کو اس طریقہ پر چلنے والوں کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا جس پر بعد کو آنے والے لوگ چلے تو ایجاد کرنے والے پر اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد کو عمل کرنے والوں کا بھی لیکن بعد کو عمل کرنے والوں کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رواہ مسلم من حدیث جریر۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سب سے بڑا اجر اس شخص کیلئے ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آئے پھر اس کے بعد اس شخص کا اجر ہوتا ہے جو (اور دن سے) زیادہ دور سے آئے اور جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے انتظار میں رہتا ہے اس کو ثواب اس شخص سے بڑھ کر ملتا ہے جو نماز پڑھ کر سو رہتا ہے۔ (متفق علیہ)

قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں:

حضرت جابر کا بیان ہے مسجد کے گرد کچھ زمین کے قطعے خالی پڑے تھے بنی سلمہ کا ارادہ ہوا کہ (اپنے محلہ سے) منتقل ہو کر مسجد کے قریب آسیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ منتقل ہو کر مسجد کے قریب آ جاؤ، بنی سلمہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہی ارادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

ابن جریر میں حضرت ثابتؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت انسؓ کے ساتھ نماز کیلئے مسجد کی طرف چلا میں جلدی جلدی بڑے قدموں سے چلنے لگا تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ساتھ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے قدموں سے لے جانے لگے جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں (حضرت) زید بن ثابتؓ کے ساتھ مسجد کو جا رہا تھا اور تیز قدم چل رہا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے انس! کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کہ یہ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں ☆

لوح محفوظ: یعنی جس طرح تمام اعمال و آثار وقوع کے بعد ضابطہ کے موافق لکھے جاتے ہیں قبل از وقوع بھی ایک ایک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھنا بھی محض انتظامی ضوابط و مصالح کی بناء پر ہے ورنہ اللہ کے علم قدیم میں ہر چھوٹی بڑی چیز پہلے سے موجود و حاضر ہے اسی کے موافق لوح محفوظ میں نقل کی جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

جزاء اور سزا وقوع کے بعد ملتی ہے ہر چیز وقوع سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور وقوع کے بعد نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے امام مبین

آپ کو اور آپ کے معبودوں کو پیدا کیا ہے (وہی ہمارا معبود ہے) بادشاہ نے کہا اچھا اب تو اٹھ جاؤ میں تمہارے معاملہ پر غور کروں گا قاصد اٹھ آئے پھر لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور بازار میں پکڑ کر دونوں کو مارا۔

قاصدوں کا قید ہونا اور کوڑوں کی سزا پانا:

وہب کا بیان ہے کہ بادشاہ نے غضبناک ہو کر دونوں کو قید کر دیئے اور سو سو کوڑے مارنے کا حکم دے دیا۔

شمعون کا مدد کیلئے جانا:

اہل تاریخ نے لکھا ہے جب ان دونوں قاصدوں کی تکذیب کی گئی اور مارا گیا تو حضرت عیسیٰ نے حواریوں کے سردار شمعون صفا کو ان کے پیچھے ان کی مدد کرنے کیلئے بھیجا، شمعون ہستی میں حلیہ بدل کر پہنچے اور بادشاہ کے مصاحبوں سے رابطہ ضبط پیدا کیا جب بادشاہ کے مصاحب ان سے مانوس ہو گئے تو انہوں نے ان کی اطلاع بادشاہ تک پہنچا دی بادشاہ نے طلب کر لیا شمعون دربار میں حاضر ہو گئے بادشاہ نے ان کی صحبت کو پسند کر لیا اور مانوس ہو گیا اور ان کی عزت کی۔

شمعون کی قیدیوں کے بارے میں بادشاہ سے گفتگو:

کچھ مدت کے بعد ایک روز شمعون نے بادشاہ

آپ نے دو آدمیوں کو قید خانہ میں بند کر رکھا ہے اور انہیں سزا دی ہے آپ کے مذہب کے خلاف دعوت دی تو آپ نے ان کو مار دیا۔ آپ نے ان سے کچھ گفتگو بھی کی تھی اور ان کی بات بھی سنی تھی بادشاہ نے کہا مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں ان سے کوئی بات نہ کر سکا شمعون نے کہا اے بادشاہ مناسب سمجھے تو ان کو طلب فرما کر دریافت کرے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔

بادشاہ کے سامنے قیدیوں کے بیانات:

شمعون کے مشورہ کے موافق بادشاہ نے دونوں حواریوں کو طلب کیا شمعون نے ان دونوں سے دریافت کیا تم کو یہاں کس نے بھیجا ہے قاصدوں نے جواب دیا ”اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔“ شمعون نے کہا اللہ کے مختصر اوصاف بیان کرو، قاصدوں نے کہا ”وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے حکم دیتا ہے۔“ شمعون نے کہا تم دونوں کے پاس نشانی کیا ہے قاصدوں نے کہا جو آپ طلب کریں۔

اندھے کا بینا ہونا:

یہ سنتے ہی بادشاہ نے ایک لڑکے کو بلوایا جس کی دونوں آنکھوں کے نشان بھی مٹے ہوئے تھے دونوں آنکھوں کی جگہ ایسی سپاٹ تھی جیسے پیشانی دونوں حواریوں نے اپنے رب سے دعاء کرنی شروع کی اور برابر کرتے رہے آخر دونوں آنکھوں کی جگہ پھٹ گئی دونوں نے مٹی کے دو غلے فوراً لے کر آنکھوں کے شگافوں میں رکھ دیے فوراً دونوں غلے پنکھوں کی ڈیلیوں کی طرح ہو گئے

سے لوح محفوظ مراد ہے جو کتاب اعمال کے علاوہ ہے جس میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور جو قیامت کے دن بندوں کے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے۔ (سورہ کاندھلوی)

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ

اور بیان کر ان کے واسطے ایک مثل اُس گاؤں کے لوگوں کی ہیں

انطاکیہ والوں کا قصہ:

یہ گاؤں اکثر کے نزدیک شہر ”انطاکیہ“ ہے اور بائبل کتاب اعمال کے آٹھویں اور گیارہویں باب میں ایک قصہ اسی قصہ کے مشابہ کچھ تفاوت کے ساتھ شہر انطاکیہ کا بیان ہوا ہے لیکن ابن کثیرؒ نے تاریخی حیثیت سے اور سیاق قرآن کے لحاظ سے اس پر کچھ اعتراضات کئے ہیں اگر وہ صحیح ہوں تو کوئی اور بستی ماننی پڑے گی واللہ اعلم، اس قصہ کا ذکر مومنین کے لئے بشارت اور مکرہین کیلئے عبرت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عیسیٰ کا دو قاصدوں کو روانہ کرنا:

بغوی نے لکھا ہے علماء تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواری قاصد بنا کر انطاکیہ شہر کو بھیجے یہ دونوں جب شہر کے قریب پہنچے تو ایک بوڑھا آدمی بکریاں چراتا ملا (یہ شخص حبیب تھا جو حضرت عیسیٰ کا صحابی ہوا) دونوں نے اس کو سلام کیا بوڑھے نے کہا تم کون ہو قاصدوں نے کہا اللہ کا رسول تم کو بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے بوڑھے نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے قاصدوں نے کہا ہاں ہم اللہ کے حکم سے بیمار کو تندرست اور مادر زاد نابینا اور کوڑھی کو بھلا چنگا کر دیتے ہیں بوڑھے نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو دو سال سے بیمار ہے، قاصدوں نے کہا تو چلو ہم کو وہاں لے چلو ہم بھی اس کی حالت دیکھیں، بوڑھا دونوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا قاصدوں نے اس کے بیٹے پر جو نمی ہاتھ پھیرا وہ اللہ کے حکم سے (تندرست ہو کر) اٹھ کھڑا ہوا یہ خبر شہر میں پھیل گئی اور ان کے ہاتھ سے اللہ نے بہت مریضوں کو شفاء عطا فرمادی۔

انطاکیہ کا بادشاہ: انطاکیہ والوں کا ایک بادشاہ تھا وہب نے اس کا نام انطفس کہا ہے یہ بادشاہ رومی تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا جب اس کو یہ اطلاع ملی تو اس نے دونوں قاصدوں کو طلب کیا دونوں حضرات اس کے پاس پہنچ گئے بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو قاصدوں نے کہا ہم عیسیٰ کے قاصد ہیں، بادشاہ نے کہا کس غرض سے آئے ہو قاصدوں نے کہا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ایسے (بتوں کی) جو نہ کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں پوجا چھوڑ کر ایسی ذات کی عبادت کی طرف آ جاؤ جو سنتا اور دیکھتا ہے بادشاہ نے کہا کیا تمہارا کوئی خدا ہمارے معبودوں سے علاوہ ہے قاصدوں نے کہا جی ہاں جس نے

بادشاہ کی بدبختی:

ابن اسحاق نے بحوالہ کعب و وہب بیان کیا ہے کہ بادشاہ ایمان نہیں لایا اور قوم کے اتفاق رائے سے اس نے قاصدوں کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا یہ خبر حبیب کو مل گئی حبیب اس وقت شہر کے آخری دروازہ پر تھا فوراً وہ دوڑ کر شہر والوں کے پاس پہنچا ان کو نصیحت کی اور قاصدوں کا کہا ماننے کی دعوت دی، یہ ہی مطلب ہے اللہ کے آئندہ قول کا۔ (تفسیر مظہری)

بستی کی تعیین کوئی ضروری نہیں:

سیدی حضرت حکیم الامت نے بیان القرآن میں اختیار فرمایا ہے، کہ آیات قرآن کا مضمون سمجھنے کیلئے اس بستی کی تعیین ضروری نہیں، اور قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے، تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی تعیین پر اتنا زور خرچ کیا جائے، سلف صالحین کا یہ ارشاد کہ اَلْهَمُّوْا لِمَا اَتَمَّهَ اللّٰهُ، یعنی جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی اسے مبہم ہی رہنے دو، اس کا مقتضی بھی یہی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۰﴾

جب کہ آئے اس میں بھیجے ہوئے ہیں

ان کے ناموں کی صحیح تعیین نہیں ہو سکتی اور نہ یقینی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے یا کسی پیغمبر کے واسطے سے حکم ہوا تھا کہ اس کے نائب ہو کر فلاں بستی کی طرف جاؤ دونوں احتمال ہیں گو متبادر یہ ہی ہے کہ پیغمبر ہوں شاید حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے ہو نکلے۔ (تفسیر عثمانی)

یہ تینوں قاصد تھے پیغمبر نہیں تھے:

حضرت قتادہ سے یہ منقول ہے کہ یہاں لفظ مُرْسَلُونَ اپنی اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ قاصد کے معنی میں ہے اور یہ تین بزرگ جو اس قریہ کی طرف بھیجے گئے خود پیغمبر نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تین میں سے تھے، انہی کے حکم سے یہ اس قریہ کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔ (ابن کثیر) اور چونکہ ان کے بھیجنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کا بھیجنا بھی بالواسطہ اللہ تعالیٰ ہی کا بھیجنا تھا۔ (معارف مفتی اعظم)

اِذْ ارْسَلْنَا اِلَيْهِمْ اَتْنَيْنِ فَلَا بُرْهَانَ

جب بھیجے ہم نے اُن کی طرف دو تو اُن کو جھٹلایا

فَعَزَّزْنَا بِاِلٰهٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿۱۱﴾

پھر ہم نے قوت دی تیسرے سے جب کہا انہوں نے ہم تمہاری طرف آئے ہیں بھیجے ہوئے ہیں

قاصدوں کی دعوت:

یعنی اول دو گئے پھر ان کی تائید کیلئے تیسرا بھیجا گیا تینوں نے مل کر کہا کہ

اور دونوں سے دکھائی دینے لگا بادشاہ کو (بڑا) تعجب ہوا۔

حقیقت کا اعتراف:

شمعون نے بادشاہ سے کہا اگر آپ اپنے معبود سے درخواست کریں اور وہ بھی ایسا ہی کر دے تو آپ کو برتری حاصل ہو جائے گی بادشاہ نے کہا تم سے کچھ چھپی بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معبود جس کی ہم پوجا کرتے ہیں نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے (وہ کچھ نہیں کر سکتا) شمعون کا قاعدہ یہ تھا کہ بادشاہ جب بتوں کی پوجا کرنے جاتا تو شمعون بکثرت نماز پڑھتا اور (اللہ کے سامنے) گڑ گڑاتا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب پر ہے۔

مردہ کا زندہ ہونا:

اس کے بعد بادشاہ نے دونوں حواریوں سے کہا اگر تمہارا خدا جس کی تم پوجا کرتے ہو مردہ کو زندہ کر سکے تو ہم اس کو مان لیں گے حواریوں نے کہا ہمارا معبود ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے بادشاہ نے کہا ایک زمیندار کا بچہ سات روز ہوئے مر گیا تھا اس کا باپ موجود نہ تھا ہم نے اس کے باپ کے آنے تک اس کو دفن کرنے سے روک دیا تھا (اس کو تمہارا خدا زندہ کر دے تو مانیں) حسب الحکم لوگ میت کو لے آئے میت بگڑ چکی اور شکل ڈراونی ہو گئی تھی دونوں حواری اللہ سے علانیہ دعا کرنے لگے اور شمعون چپکے چپکے خدا سے دعا مانگتا رہا غرض کچھ دیر کے بعد مردہ اٹھ بیٹھا۔

مردہ کے بیانات:

مردہ نے کہا سات روز ہوئے شرک کی حالت میں مرا تھا مجھے آگ کی سات وادیوں میں لے جایا گیا میں تم کو اس شرک سے ڈراتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اللہ پر ایمان لے آؤ پھر اس نے کہا آسمان کے دروازے کھلتے مجھے دکھائی دیے اور میں نے ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو ان تینوں کی سفارش کر رہا تھا بادشاہ نے کہا تین کون، اس نے کہا شمعون اور یہ دونوں بادشاہ کو یہ سن کر اور دیکھ کر بڑا تعجب ہوا شمعون نے جب دیکھ لیا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر چکی ہے تو بادشاہ سے کہا آپ ان دونوں شخصوں سے سوال کریں کہ وہ آپ کی لڑکی کو زندہ کر دیں۔

شہزادی کا زندہ ہونا:

بادشاہ نے دونوں حواریوں سے اپنی لڑکی کو زندہ کروینے کی درخواست کی، فوراً دونوں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، شمعون بھی دعا میں ان کے ساتھ شریک تھے مگر چپکے چپکے دعا کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اس عورت کو زندہ کر دیا قبر پھٹی اور عورت اس سے نکل آئی اور کہا خوب جان لو کہ یہ دونوں سچے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم نہیں مانو گے پھر اس نے دونوں حواریوں سے درخواست کی کہ وہ اس کو اس کی جگہ واپس کر دیں پھر اس نے اپنے سر پر کچھ مٹی ڈالی اور قبر میں لوٹ گئی۔

وعداوت کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ

بولے ہم نے نامبارک دیکھا تم کو اگر تم باز نہ رہو گے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے

وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝۱۰

اور تم کو پہنچے گا ہمارے ہاتھ سے عذاب درد ناک ۱۰

بستی والوں کی بے عقلی:

شاید تکذیب مرسلین اور کفر و عناد کی شامت سے قحط وغیرہ پڑا ہوگا۔ یا مرسلین کے سمجھانے پر آپس میں اختلاف ہوا کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، اسکو نامبارک کہا۔ یعنی تمہارے قدم کیا آئے قحط اور نا اتفاقی کی بلا ہم پر نوت پڑی یہ سب تمہاری نخوست ہے (العیاذ باللہ) ورنہ پہلے ہم اچھے خاصے آرام چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بس تم اپنے وعظ و نصیحت سے ہم کو معاف رکھو۔ اگر یہ روش نہ چھوڑو گے اور وعظ و نصیحت سے باز نہ آؤ گے تو ہم سخت تکلیف و عذاب پہنچا کر تم کو سنگسار کر ڈالیں گے۔

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّ ذِكْرُكُمْ

کہنے لگے تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۱۱

کوئی نہیں پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے ۱۱

قاصدوں کی تعلیم:

یعنی تمہارے کفر و تکذیب کی شامت سے عذاب آیا۔ اگر حق و صداقت کو سب مل کر قبول کر لیتے نہ یہ اختلاف مذموم پیدا ہوتا نہ اس طرح بتلائے آفات ہوتے، پس نامبارکی اور نخوست کے اسباب خود تمہارے اندر موجود ہیں۔ پھر کیا اتنی بات پر کہ تمہیں اچھی نصیحت و فہمائش کی اور بھلا برا سمجھایا، اپنی نخوست ہمارے سر ڈالنے لگے۔ اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم عقل و آدمیت کی حدود سے خارج ہو جاتے ہو، نہ عقل سے سمجھتے ہو نہ آدمیت کی بات کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کا طریقہ:

اس بستی کی طرف جو تین رسول بھیجے گئے انہوں نے مشرکین و کفار سے جس طرح خطاب کیا اور ان کی سخت و تلخ باتوں اور دھمکیوں کا جس طرح جواب دیا اسی طرح ان کی دعوت سے مسلمان ہونے والے حبیب نجار نے اپنی قوم سے جس طرح خطاب کیا ان سب چیزوں کو ذرا مکرر دیکھئے، تو اس میں تبلیغ دین اور اصلاح خلق کی خدمت انجام دینے والوں کے لئے بڑے سبق ہیں، ان رسولوں کی ناصحانہ تبلیغ و تلقین کے جواب میں مشرکین نے تین باتیں کہیں:

ہم خود نہیں آئے اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، لہذا جو کچھ ہم کہیں اسی کا پیغام سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

تینوں قاصدوں کے نام:

عبدالرزاق عبد بن حمید، ابن جریر ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے قنادہ کا بیان نقل کیا ہے قنادہ نے کہا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل قریہ کے پاس دو حواریوں کو بھیجا تھا کعب نے کہا پہلے دونوں قاصد صادق و مصدوق تھے اور تیسرا قاصد سل رم تھا۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ

وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم اور رحمن نے

الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۱۲

کچھ نہیں اتارا تم سارے جھوٹ کہتے ہو ۱۲

بستی والوں کا جواب:

یعنی تم میں سے کوئی نہ خاب کا پر نہیں جو اللہ تمہیں بھیجتا ہم سے کس بات میں تم بڑھ کر تھے بس رہنے دو خواہ خواہ خدا کا نام نہ لو، اُس نے کچھ نہیں اتارا تینوں سازش کر کے ایک جھوٹ بنالائے اُسے خدا کی طرف نسبت کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لِنَا إِلَهِكُمُ لَعَلَّكُمْ

کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم بیشک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں ۱۳

قاصدوں کے سچا ہونے کی دلیل:

یعنی اگر ہم خدا پر جھوٹ لگاتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے کیا وہ اپنے فعل سے برابر جھوٹوں کی تصدیق کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تم سمجھو یا نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اسی لئے فعلاً ہماری تصدیق کر رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مسئلہ: رسولوں نے اللہ کے علم سے استشہاد کیا جو قسم کے قائم مقام ہے (یعنی انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا) اس لیے (احناف کا مسلک ہے کہ) جس نے دانستہ جھوٹ بولا اور جانتے ہوئے کہا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا اور واقع میں وہ کاذب ہو تو اس پر یمن غموس پڑ جائے گی (دانستہ گزشتہ واقعہ پر جھوٹی قسم) (تفسیر مظہری)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۱۴

اور ہمارا ذمہ یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر ۱۴

یعنی ہم اپنا فرض ادا کر چکے، خدا کا پیام خوب کھول کر واضح، معقول اور دلنشین طریقہ سے تم کو پہنچا دیا۔ اب اتمام حجت کے بعد خود سوچ لو کہ تکذیب

ءَاتُخَذُ مِنْ دُونِهِ ۖ اِلٰهَةً اِنْ يُرَدِّى الرَّحْمٰنُ

بھلا میں پکڑوں اُس کے سوا اوروں کو پوچھنا کہ اگر مجھ پر چاہے رحمن

بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ۝

تکلیف تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو اُن کی سفارش اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں

اِنِّىْ اِذَا لَفِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

تو تو میں بھٹکتا رہوں صریح ☆

اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاَسْمِعُوْنِ ۝

میں یقین لایا تمہارے رب پر مجھ سے سن لو ☆

حبیب کی تقریر:

یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کا پیغام لے کر آئے ہیں جو نصیحت کرتے ہیں اس پر خود کار بند ہیں اخلاق، اعمال اور عادات و اطوار سب ٹھیک ہیں بے غرض خیر خواہی کرتے ہیں۔ کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتے۔ پھر ایسے بے لوث بزرگوں کا اتباع کیوں نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے جو پیغام بھیجے کیوں قبول نہ کیا جائے۔

یہ اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنایا۔ یعنی تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو۔

یعنی یہ مت سمجھنا کہ پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب کچھ مطلب اس سے نہیں رہا۔ نہیں سب کو مرے پیچھے ہی کے پاس واپس جانا ہے۔ اس وقت کی فکر کر رکھو۔ یعنی کس قدر صریح گمراہی ہے کہ اس مہربان اور قادر مطلق پروردگار کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی تکلیف سے نہ بذات خود چھڑائیں نہ سفارش کر کے نجات دلا سکیں۔

یعنی مجمع میں بے کھٹکے اعلان کرتا ہوں کہ میں خدائے واحد پر ایمان لا چکا۔ اسے سب سن رکھیں شاید مرسلین کو اس لئے سنایا ہو کہ وہ اللہ کے ہاں گواہ رہیں اور قوم کو اس لئے کہ سن کر کچھ متاثر ہوں، یا کم از کم دنیا ایک مومن کی قوت ایمان کا مشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حبیب کے ساتھ بستی والوں کا سلوک اور اللہ تعالیٰ کا انعام:

بغوی نے لکھا ہے جب اس شخص نے یہ بات کہی تو قوم والوں نے اس پر یک دم حملہ کر کے قتل کر دیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا قدموں سے ایسا روندھ دیا کہ اس کی آنتیں نیچے سے نکل گئیں سدی نے کہا لوگ اس کو پتھروں سے مار رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر آخر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مار ڈالا حسن نے کہا اس کے گلے کو پھاڑ کر شہر کی فصیل

۱۔ تم تو ہمیں جیسے انسان ہو ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟
۲۔ اللہ رحمن نے کسی پر کوئی پیغام اور کتاب نہیں اتاری۔
۳۔ تم خالص جھوٹ بولتے ہو۔

آپ غور کیجئے کہ بے غرض ناصحانہ کلام کے جواب میں یہ اشتعال انگیز گفتگو کیا جواب چاہتی تھی، مگر ان رسولوں نے کیا جواب دیا، صرف یہ کہ رَبَّنَا عَلِّمْنَا لِنَا اَلْيٰكُنْ لَكَ رَسُوْلًا ۝

آج کل کے مبلغین اور خدمت دعوت و اصلاح کے انجام دینے والے نے عموماً اس پیغمبرانہ اسوہ کو چھوڑ دیا اسی لئے ان کی دعوت و تبلیغ بے اثر ہو کر رہ گئی ہے، تقریر و خطاب میں غصہ کا اظہار، مخالف پر فقرے چست کرنا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، جو مخالف کو اور زیادہ ضد و عناد کی طرف دھکیل دیتا ہے، اللہم اجعلنا متبعين سنن انبياءك ووفقنا لما تحب وترضاہ۔ (معارف مفتی اعظم)

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعَىٰ

اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا ☆

ایک سچا آدمی: کہتے ہیں کہ اس مرد صالح کا نام حبیب تھا۔ شہر کے پرلے کنارے عبادت میں مشغول رہتا اور کسب حلال سے کھاتا تھا، فطری صلاحیت نے چپ نہ بیٹھنے دیا، قصہ سنتے ہی مرسلین کی تائید و حمایت اور مکذبین کی نصیحت و فہمائش کے لئے دوڑتا ہوا آیا۔ مبادا اشیاء اپنی دھمکیوں کو پورا کرنے لگیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرسلین کی آواز کا اثر شہر کے دور دراز حصوں تک پہنچ گیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وہب نے کہا حبیب ریشمی کپڑے بناتا تھا اور بیمار تھا اس کو جذام ہو گیا تھا اس لیے شہر کے آخری دروازہ پر پڑا رہتا تھا اور مرد مومن تھا خیرات بہت کرتا تھا دن میں جو کچھ کھاتا تھا شام کو دو حصے کر کے ایک حصہ خیرات کر دیتا تھا اور ایک حصہ اپنے متعلقین کے صرف میں لاتا تھا تھا جب اس کو اطلاع ملی کہ اس کی قوم والوں نے رسولوں کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو دوڑا ہوا آیا اور کہا، (تفسیر مظہری)

قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اتَّبِعُوا مَنْ

بولو اے قوم چلو راہ پر بھیجئے ہوؤں کی چلو راہ پر ایسے شخص کی

لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝

جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور وہ ٹھیک راستہ پر ہیں ☆

وَمَا لِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِىْ

اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اُس کی جس نے مجھ کو بنایا

وَالَّذِى تَرْجِعُوْنَ

اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے ☆

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

حکم ہوا چلا جا بہشت میں

یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا آگے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس گونہایت
بیدردی کے ساتھ شہید کر ڈالا ادھر شہادت واقع ہوئی اُدھر سے حکم ملا کہ فوراً
بہشت میں داخل ہو جا جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے
کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَر لِي

بولا کسی طرح میری قوم معلوم کر لیں کہ بخشا مجھ کو

رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ

میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں

قوم سے ہمدردی:

قوم نے اُس کی دشمنی کی کہ مار ڈالا، اُس کو بہشت میں پہنچ کر بھی قوم کی خیر خواہی کا خیال رہا کہ اگر میرا حال اور جو انعام و اکرام حق تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے معلوم کر لیں تو سب ایمان لے آئیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ

اور اتاری نہیں ہم نے اس کی قوم پر اُس کے پیچھے کوئی فوج

مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۖ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا

آسمان سے اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے بس یہی تھی ایک

صِيَّةٌ وَاحِدَةٌ فَذَاهُمْ خَائِدُونَ ﴿٢٤﴾

چنگھار پھر اسی دم — بجھ گئے ☆

کفر و ظلم کی سزا:

یعنی اس کے بعد اس کی قوم کفر و ظلم اور تکذیب مرسلین کی پاداش میں ہلاک کی گئی اور اس ہلاک کے لئے کوئی مزید اہتمام کرنا نہیں پڑا کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی جاتی، نہ حق تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ قوموں کی ہلاکت کے لئے بڑی بڑی فوجیں بھیجا کریں (یوں کسی خاص موقع پر کسی خاص مصلحت کی وجہ سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیں وہ دوسری بات ہے) وہاں تو بڑے بڑے مدعیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ایک ڈانٹ کافی ہے۔ چنانچہ اس قوم کا حال بھی یہ ہی ہوا کہ فرشتوں نے ایک چیخ ماری اور سب کے سب اسی دم بجھ کر رہ گئے۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا انطاکیہ والوں نے حبیب کو شہید کر دیا تو اللہ کا غضب جوش

سے ٹکا دیا، اس کی قبر انطاکیہ میں موجود ہے۔

اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا وہ زندہ ہے اللہ کی طرف سے اس کو روزی ملتی ہے یعنی وہ شہید ہو گیا اور شہیدوں کی زندگی اس کو عطا کر دی۔

بعض علماء نے کہا ہر یکم میں خطاب رسولوں کو ہے کیوں کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے مومن ہونے کا گواہ پیغمبروں کو بنالیا (گویا) پورا کلام اس طرح تھا پھر اس نے رسولوں سے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ (تفسیر مظہری)

اور بعض علماء سلف جیسے حسن بھری سے یہ منقول ہے کہ اہل قریہ اس مرد صالح کو ابھی قتل کرنے نہ پائے تھے اس کے مار ڈالنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ صحیح سالم آسمان پر اٹھالیا اور اس کو یہ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا دنیا کے جیل خانہ سے تو نکل آیا اب تو ہمارے مہمان خانہ میں قیام کر کما قال تعالیٰ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي جنت میں داخل ہونے کے بعد اس مرد صالح کو پھر اپنی قوم کی فکر ہوئی اور کہنے لگا کاش میری قوم جانتی۔ (معارف کا نہ ہلوی)

خلافت خاصہ:

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کلمہ حق کو بشارت قلبی سے پہچان لیتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کر کے خلق اللہ کو کلمہ حق کی دعوت دیتی ہے آخرت میں انبیاء علیہم السلام کے بعد جو مراتب و منازل ہیں وہ ان کو عطا کئے جائیں گے اور یہ صفت خلافت خاصہ کے لوازم میں سے ہے۔ (ازالۃ الخفاء) (معارف کاندھلوی)

حضرت حبیب کی مثل ایک صحابیؓ:

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی خدمت گرامی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے اپنے قبیلہ کے پاس واپس جانے کی اجازت طلب کی حضور نے فرمایا وہ تجھ سے لڑیں گے عروہ نے کہا حضور اگر وہ مجھے سوتا پالیں گے تو بیدار بھی نہیں کریں گے (وہ میرا بڑا ادب کرتے ہیں) چنانچہ واپس جا کر عروہ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے عروہ کا کہنا نہ مانا اور تکلیف دہ باتیں سنائیں جب فجر کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بالا خانہ پر نماز ادا کی اور تو حید و رسالت کی شہادت دی باہر سے کسی ثقفی شخص نے ان کے تیر مارا اور شہید کر دیا حضور کو جب ان کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو فرمایا عروہ کی مثال ایسی ہے جیسے سین والے شخص کی جس نے اپنی قوم کو تو حید کی طرف بلایا تھا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

سے امتوں کو ہلاک کر دیا گیا یہ واقف نہیں کہ ہلاک شدہ امتیں ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی، اس کلام سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید مردے کبھی نہیں لوٹیں گے (اور کبھی دوبارہ زندگی ان کو نہیں ملے گی) اس شبہ کو دور کرنے کیلئے آگے فرمایا، (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٦٦﴾

اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے ہوئے ہوں گے

مجرمین کا اجتماع:

یعنی وہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کی سزا الگ رہی یہ نہ سمجھو کہ ہلاک ہو کر ادھر واپس نہیں آتے تو بس قصہ ختم ہوا، نہیں سب کو پھر ایک دن خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے، جہاں بلا استثناء سب مجرم پکڑے ہوئے آئیں گے۔

وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا

اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے زمین مردہ اُس کو ہم نے زندہ کر دیا

وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٦٧﴾ وَجَعَلْنَا

اور نکالا اُس میں سے اناج سو اسی میں سے کھاتے ہیں اور بنائے ہم نے

فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ وَغَابِرَاتٍ وَفَجَّرْنَا

اُس میں باغ کھجور کے اور انگور کے اور بہا دیے اُس میں بعضے

فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

چشمے کے کھائیں اُس کے میوؤں سے

بعث بعد الموت کی دلیل:

یعنی شاید شبہ گذرتا کہ مرے پیچھے پھر کس طرح زندہ ہو کر حاضر کیے جائیں گے؟ اس کو یوں سمجھا دیا کہ زمین خشک اور مردہ پڑی ہوتی ہے پھر خدا اُس کو زندہ کرتا ہے کہ ایک دم لہلہانے لگتی ہے کیسے کیسے باغ و بہار، غلے اور میوے اُس سے پیدا ہوتے ہیں جن کو تم استعمال میں لاتے ہو، اسی طرح خیال کر لو کہ مردہ ابدان میں روح حیات پھونک دی جائیگی، بہر حال مردہ زمین ان کے لئے ایک نشانی ہے جس میں غور کرنے سے بعث بعد الموت اور حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور اُس کے انعام و احسان کے مسائل کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تنبیہ: اوپر کی آیات میں ترہیب کا پہلو نمایاں تھا عذاب الہی سے ڈر کر راہ ہدایت اختیار کریں، آیت حاضرہ میں ترغیب کی صورت اختیار فرمائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں اور یہ بھی سمجھیں کہ خدا مردہ زمین کو زندہ کرتا رہتا ہے وہ ایمانی حیثیت سے ایک مردہ قوم کو زندہ کر

میں آگیا اور فوری عذاب نازل کر دیا جبریل نے بحکم الہی ایک چیخ ماری جس سے سب مر گئے۔ (تفسیر مظہری)

روایات میں ہے کہ جبریل امین نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت ناک آواز لگائی جس کے صدمہ کو کسی کی روح برداشت نہ کر سکی سب کے سب مرے رہ گئے، اُن کے مر جانے کو قرآن نے خامدُؤن کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، نمود آگ بجھ جانے کے معنی میں آتا ہے، جاندار کی حیات حرارت غریزی پر موقوف ہے، جب یہ حرارت ختم ہو جائے تو اسی کا نام موت ہے، خامدُؤن یعنی بجھنے والے ٹھنڈے ہو جانے والے۔ (معارف مفتی اعظم)

يُحْسِرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ

کیا افسوس ہے بندوں پر کوئی رسول نہیں آیا اُن کے پاس

إِلَّا كَانُوا بِآيَاتِهِ اسْتِهْزَؤُونَ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا

جس سے ٹھنھا نہیں کرتے کیا نہیں دیکھتے کتنی عارت کر چکے

قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٩﴾

ہم اُن سے پہلے جماعتیں کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی

تاریخ کی پکار:

یعنی، کہتے اور سنتے ہیں کہ دنیا میں کتنی تو میں پہلے پیغمبروں سے ٹھٹھا کر کے عارت ہو چکا ہے جن کا نام و نشان مٹ چکا۔ کوئی ان میں سے لوٹ کر ادھر واپس نہیں آئی۔ عذاب کی چکی میں سب پس کر برابر ہو گئیں، اس پر بھی عبرت نہیں ہوتی بس یہ دلی نیار رسول آتا ہے وہ ہی تسخیر اور استہزاء شروع کر دیتے ہیں۔ جو پہلے کفار کی عادت تھی۔ چنانچہ آج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا یہی حال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يُحْسِرُهُ میں تنوین تعظیم ہے یعنی حسرت کی عظمت پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ حسرت کی عظمت کا اظہار ہے جو لوگ اپنے ان مخلص خیر خواہوں کا مذاق اڑائیں جن کی نصیحت سے دونوں جہاں کی بہبودی وابستہ ہے تو ایسے لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کی حالت پر اظہار حسرت کیا جائے اور جن و انس و ملائکہ ان پر افسوس کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسرت سے مراد ایمان والے بندوں کی طرف سے اظہار حسرت نہ ہو بلکہ بطور استعارہ اللہ کی طرف سے حسرت کا اظہار ہو اس صورت میں استہزاء کرنے والوں کے جرم کی عظمت کی طرف اشارہ ہوگا بعض نے کہا منادی مخدوف ہے یعنی اے لوگو! ان بندوں پر افسوس کرو جو انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، حسرت کا معنی ہے شدت حزن اور پشیمانی۔

مکہ والوں کیلئے عبرت:

أَلَمْ يَرَوْا کیا مکہ والے نہیں جانتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی کثرت

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

زمین میں اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں کہ جس کی ان کو خبر نہیں ہے

قدرت الہی کا عجیب کرشمہ:

یعنی نباتات میں، انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں جن کی انہیں پوری خبر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں خواہ تقابل کی حیثیت سے جیسے عورت، مرد، نر، مادہ، کھٹا، میٹھا، سیاہ، سفید، دن، رات، اندھیرا، اجالا، یا تماثل کی حیثیت سے جیسے یکساں رنگ اور مزے کے پھل اور ایک شکل و صورت کے دو جانور، بہر حال مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا مماثل یا مقابل نہ ہو یہ صرف خدا ہی کی ذات پاک ہے جس کا نہ کوئی مقابل ہے، نہ مماثل، کیونکہ مقابلہ یا مماثلت ان چیزوں میں ہو سکتی ہے، جو کسی درجہ میں فی الجملہ اشتراک رکھتی ہوں، خالق و مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک ہی نہیں۔

وَايَةُ لَهُمُ النَّيْلُ سَلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمُ

اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے رات کھینچ لینے ہیں ہم اس پر سے دن کو پھر تب ہی یہ رہ جاتے ہیں

مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا

اندھیرے میں اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے رستہ پر

انقلابات جہاں:

”سَلَخُ“ کہتے ہیں جانور کی کھال اتارنے کو جس سے نیچے کا گوشت ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ رات کی تاریکی پر دن کی چادر پڑی ہوئی ہے۔ جس وقت یہ نور کی چادر اوپر سے اتار لی جاتی ہے لوگ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں اس کے بعد پھر سورج اپنی مقررہ رفتار سے معین وقت پر آ کر سب جگہ اجالا کرتا ہے۔ لیل و نہار کے ان انقلابات پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور بے شک وہ ہی ایک خدا لائق پرستش ہے جس کے ہاتھ میں ان عظیم الشان انقلابات کی باگ ہے جس سے ہم کو مختلف قسم کے فوائد پہنچتے ہیں نیز جو قادر مطلق رات کو دن سے تبدیل کرتا ہے، کیا کچھ بعید ہے کہ بذریعہ آفتاب رسالت کے دنیا سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دے لیکن رات دن اور چاند سورج کے طلوع و غروب کی طرح ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سورج کا طلوع و غروب:

مشرق و مغرب کا منتہا سورج کے پورے دورے میں ۳۶۵ طلوع ہونے کے مقامات اور اتنے ہی غروب ہونے کے مقامات ہوتے ہیں روزانہ نئے مطلع سے نکلتا اور نئے مغرب میں چھپتا ہے اور آئندہ سال تک نہ پھر اس مطلع سے طلوع ہوتا ہے اور نہ اس مغرب میں غروب ہوتا ہے۔

وے یہ کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

کھجور: نخیل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں اور تمر چھوارے کو کہتے ہیں مناسب تو یہ تھا کہ انگوروں اور انانج کے ساتھ چھواروں کا ذکر کیا جاتا لیکن بجائے چھواروں کے ان کے درختوں کا اس لیے ذکر کیا کہ کھجور کے درختوں کے فوائد پہلوں کے علاوہ اور بھی بہت ہیں اور صنعت الہیہ کا ظہور درخت کھجور سے بھی بہت ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

اور اُس کو بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے پھر کیوں شکر نہیں کرتے

ہر حیثیت سے اللہ کا شکر واجب ہے:

یعنی یہ پھل اور میوے قدرت الہی سے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں کہ ایک انگور یا کھجور کا دانہ پیدا کر لیں۔ جو محنت اور تردد باغ لگانے اور اس کی پرورش کرنے میں کیا جاتا ہے، اس کو بار آور کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور غور سے دیکھا جائے تو جو کام بظاہر ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ بھی فی الحقیقت حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت اور اسی کی مشیت و ارادہ سے ہوتا ہے۔ لہذا ہر حیثیت سے اس کی شکر گزاری اور احسان شناسی واجب ہوئی۔ (تنبیہ) مترجم محقق رحمہ اللہ نے ”وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ“ میں ”ما“ کو نافیہ لیا ہے۔ کہا ہو داب اکثر المتاخرین لیکن سلف سے عموماً ”ما“ کا موصول ہونا منقول ہے اور اسی کی تائید ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ”وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ“ سے ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غافلوں کیلئے تنبیہ:

غافل انسان کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ ذرا اپنے کام اور محنت میں غور کر کہ تیرا کام اس باغ و بہار میں اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے زمین میں بیج ڈال دیا، اس پر پانی ڈال دیا، زمین کو نرم کر دیا کہ نازک کو نیل نکلنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، مگر اس بیج میں سے درخت اُگنا، درخت پر پتے اور شاخیں نکلنا پھر اس پر طرح طرح کے پھل پیدا کرنا ان سب چیزوں میں تیرا کیا دخل ہے، مثلاً پھلوں سے طرح طرح کے حلوے، اچار چٹنی، تیار کرنا اور بعض پھلوں سے تیل وغیرہ نکالنا جو انسانی کسب و عمل کا نتیجہ ہے، اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ پھل جو قدرت نے بنائے ہیں بغیر کسی کسب و عمل اور انسانی تصرف کے بھی کھانے کے قابل بنائے گئے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ بھی دیا ہے کہ ایک ایک پھل سے طرح طرح کی خوش ذائقہ اور مفید چیزیں تیار کر لے۔ (معارف مفتی اعظم)

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے اس قسم سے جو اُگتا ہے

ہر حال میں ہے اس لئے حاصل مضمون حدیث کا یہ ہوا کہ آفتاب پورے دورے میں زیر عرش اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے یعنی اس کی اجازت اور فرمان کے تابع حرکت کرتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح قریب قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کی بالکل قریبی علامت ظاہر کرنے کا وقت آجائے گا تو آفتاب کو اپنے مدار پر اگلا دورہ شروع کرنے کے بجائے پیچھے لوٹ جانے کا حکم ہو جائے گا اور وہ پھر مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا اس وقت دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا کسی کا ایمان و توبہ اس وقت مقبول نہیں ہوگا۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

یہ سادہا ہے اس زبردست باخبر نے

طلوع وغروب کا نظام:

سورج کی چال اور رستہ مقرر ہے اسی پر چلا جاتا ہے۔ ایک انچ یا ایک منٹ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ جس کام پر لگا دیا ہے ہر وقت اس میں مشغول ہے۔ کسی دم قمر نہیں۔ رات دن کی گردش اور سال بھر کے چکر میں جس جس ٹھکانہ پر اسے پہنچنا ہے پہنچتا ہے پھر وہاں سے باذن خداوندی نیا دورہ شروع کرتا ہے قرب قیامت تک اسی طرح کرتا رہے گا۔ تا آنکہ ایک وقت آئے گا جب اس کو حکم ہوگا کہ جدھر سے غروب ہوا ہے ادھر سے الٹا واپس آئے یہ ہی وقت ہے جب باب توبہ بند کر دیا جائے گا۔ کما ورنہ فی الحدیث اس صحیح بات یہ ہے کہ اس کے طلوع وغروب کا یہ سب نظام اس زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام کو کوئی دوسرا شکست نہیں کر سکتا۔ اور نہ اس کی حکمت و دانائی پر کوئی حرف گیری کر سکتا ہے وہ خود جب چاہے اور جس طرح چاہے الٹ پلٹ کرے کسی کو مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ (تنبیہ:-) اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے کہ جس میں شمس کے تحت العرش سجدہ کرنے کا ذکر ہے، یہاں اسکی تشریح کا موقع نہیں اس پر ہمارا مستقل مضمون "سجود الشمس" کے نام سے چھپا ہوا ہے ملاحظہ کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْقَمَرُ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ

اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر آ رہا

كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

جیسے پراچی

چاند کی منزلیں:

سورج کی طرح چاند ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا بلکہ روزانہ گھٹنا بڑھتا رہتا ہے؟ اسکی اٹھائیس منزلیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، ان کو ایک معین نظام

ایک وقت آئے گا جب سورج کو طلوع کی اجازت نہ ہوگی:

بغوی نے حضرت ابوذر کی روایت سے لکھا ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہاں چلا جاتا ہے ابوذر نے کہا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بخوبی علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور (آگے چلنے کی) اجازت طلب کرتا ہے اس کو اجازت دے دی جاتی ہے لیکن عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ یہ سجدہ کرے گا اور سجدہ قبول نہ ہوگا اور (آگے جانے کی) اجازت طلب کرے گا مگر اس کو اجازت نہیں ملے گی اور حکم دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا چنانچہ وہ (لوٹ کر) مغرب سے طلوع ہو گا یہی (مطلب) ہے آیت وَالْقَمَرُ يَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

حضرت قتادہ کی تفسیر:

آفتاب اپنے مدار پر ایسے محکم اور مضبوط نظام کے ساتھ حرکت کر رہا ہے جس میں کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا ہزار ہا سال اس روش پر گذر چکے ہیں مگر یہ سب دائمی نہیں اس کا ایک خاص مستقر ہے، جہاں پہنچ کر یہ نظام سہمی اور اس کی حرکت بند اور ختم ہو جائے گی اور وہ قیامت کا دن ہے، یہ تفسیر قتادہ سے منقول ہے۔ (ابن کثیر)

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی اسی مضمون کی حدیث منقول ہے، اس میں کچھ زیادتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزانہ آفتاب تحت العرش پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے اجازت پا کر نیا دورہ شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کو نیا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی بلکہ یہ حکم ہوگا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا یعنی مغرب کی طرف سے زمین کے نیچے گیا پھر مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب سے طلوع ہو جا، جس روز ایسا ہوگا تو یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت ہوگی، اور اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانیکا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس وقت کسی مبتلا گناہ کی گناہ سے اور مبتلائے شرک و کفر کی کفر سے توبہ قبول نہ ہوگی۔ (ابن کثیر بحوالہ عبد الرزاق)

حدیث کی تشریح:

جبکہ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق عرش خداوندی تمام آسمانوں سیاروں، زمینوں پر محیط ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ آفتاب ہر جگہ زیر عرش ہی ہے اور جبکہ تجربہ شہد ہے کہ آفتاب جس وقت ایک جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے اس لیے اس کا ہر لمحہ طلوع وغروب سے خالی نہیں، تو آفتاب کا زیر عرش رہنا بھی دائمی ہر حال میں ہے اور غروب و طلوع ہونا بھی

آسمانوں کی تعداد اور فاصلہ:

قرآن کی نصوص قطعیہ بتا رہی ہیں کہ آسمان سات ہیں اس سے زائد نہیں ہیں، اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے ہر آسمان کا پھٹنا اور جڑنا جائز ہے بلکہ آسمان ضرور پھٹے گا اس کا منکر کافر ہے، اللہ نے فرمایا ہے **إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ**، **إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ**، **انْشَقَّ الْقَمَرُ** وغیرہ۔

صحیح احادیث میں آیا ہے کہ آسمان باہم چسپاں نہیں ہے بلکہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے بہت دور ہے جو شخص آسمانوں کو باہم چسپاں کہتا ہے وہ فاسق ہے (اخبار آحاد کا منکر فاسق ہوتا ہے اور نصوص قطعیہ کا منکر کافر)

امام احمد اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت بیان کی ہے حدیث طویل ہے جس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی درمیانی مسافت کا ذکر کیا اور فرمایا ہر آسمان کی دوسرے آسمان سے دوری پانچ سو برس کی (راہ) ہے، ترمذی اور ابوداؤد نے حضرت ابن عباس کی روایت سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ اور ہر آسمان سے دوری اکہتر یا بہتر یا تہتر برس کی (راہ کے برابر) ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَاَيُّ لَهْمًا اَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ

اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے کہ ہم نے اُنہا لیا ان کی نسل کو

الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ قِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

اس بھری ہوئی کشتی میں اور بنادیا ہم نے ان کے واسطے کشتی جیسی چیزوں کو جس پر سوار ہوتے ہیں

وسائل نقل و حمل

یعنی حضرت نوح کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو آدم کی نسل کو اُس بھری ہوئی کشتی پر سوار کر لیا جو حضرت نوح نے بنائی تھی ورنہ انسان کا تخم باقی نہ رہتا پھر اُسی کشتی کے نمونہ کی دوسری کشتیاں اور جہاز تمہارے لئے بنا دیے جن پر تم آج تک لدے پھرتے ہو، یا کشتیوں جیسی دوسری سواریاں پیدا کر دیں جن پر سوار ہوتے ہو، مثلاً اونٹ، جن کو عرب "سفائن البر" (خشب کی کشتیاں) کہا کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

ذُرِّيَّتٍ كَامَعْنَى:

بظاہر ذریت سے مراد لڑکے ہیں جو تجارتی سفر میں ساتھ جاتے ہیں یا بچے اور عورتیں مراد ہیں جن کو لوگ اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے ہیں، ذریت کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت کو مقتول پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو لڑنے کی اہل نہ تھی خالد سے جا کر کہہ دو کہ ذریت کو اور مزدوروں کو قتل نہ کرے چونکہ عورت کو مقتول پا کر رسول اللہ

کے ساتھ درجہ بدرجہ طے کرتا ہے۔ پہلی آیت میں رات دن کا بیان تھا پھر سورج کا ذکر کیا جس سے سالوں اور فصلوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب چاند کا تذکرہ کرتے ہیں جس کی رفتار سے قمری مہینوں کا وجود وابستہ ہے۔ چاند سورج مہینہ کے آخر میں ملتے ہیں تو چاند چھپ جاتا ہے جب آگے بڑھتا ہے تو نظر آتا ہے پھر منزل بہ منزل بڑھتا چلا جاتا اور چودھویں شب کو پورا ہو کر بعد میں گھٹنا شروع ہوتا ہے آخر رفتہ رفتہ اسی پہلی حالت پر آ پہنچتا اور کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا، خمدار اور بے رونق سا ہو کر رہ جاتا ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا

نہ سورج سے ہو کہ پکڑ لے چاند کو اور

النَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

نہ رات آگے بڑھے دن سے اور ہر کوئی ایک چکر میں تیرتے ہیں ☆

چاند اور سورج حکم الہی سے بغاوت نہیں کر سکتے:

سورج کی سلطنت دن میں ہے اور چاند کی رات میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند کی نور افشانی کے وقت سورج اسکو آدھا کرے۔ یعنی دن آگے بڑھ کر رات کا کچھ اڑالے یا رات سبقت کر کے دن کے ختم ہونے سے پہلے آ جائے۔ جس زمانہ اور جس ملک میں جو اندازہ رات دن کا رکھ دیا ہے ان کرات کی مجال نہیں کہ ایک منٹ آگے پیچھے ہو سکیں۔ ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں پڑا چکر کھا رہا ہے اس سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا اور باوجود اس قدر سریع حرکت اور کھلی ہوئی فضا کے نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے نہ مقررہ انداز سے زیادہ تیز یا سست ہوتا ہے کیا یہ اس کا واضح نشان نہیں کہ یہ سب عظیم الشان مشینیں اور ان کے تمام پرزے کسی ایک زبردست مدبر و دانائے ہستی کے قبضہ اقتدار میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں پھر جو ہستی، رات دن اور چاند سورج کا ادل بدل کرتی ہے وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوگی؟ (العیاذ باللہ) (تنبیہ) حضرت شاہ صاحب "لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ" کی تعبیر کا نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ "سورج چاند اخیر مہینہ میں ملتے ہیں تو چاند پکڑتا ہے سورج کو، سورج چاند کو نہیں پکڑتا" اسی لئے لَا الْقَمَرُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُدْرِكَ الشَّمْسَ نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

آیت صراحتہ بتا رہی ہے کہ چاند سورج اور ستارے آسمان میں قسری (یعنی ملائکہ کے زور سے) یا بالارادہ چل رہے ہیں کیلوں کی طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آسمان کی حرکت سے ان کی حرکت ہو رہی ہے اور حرکت وضعی ہو، فلاسفہ سیاروں کی حرکت وضعی کے قائل ہیں۔

وَمَا كُنْتُمْ لَهُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ
اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے
إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۱۱﴾
جس کو وہ ٹلاتے نہ ہوں ﴿۱۱﴾

منکرین کی بے پرواہی:

سامنے آتا ہے جزاء کا دن اور پیچھے چھوڑے اپنے اعمال یعنی جب کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سزا اور بد اعمالیوں کی شامت سے بچنے کی فکر کرو تا خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو۔ تو نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتے۔ ہمیشہ خدائی احکام سے روگردانی کرتے رہتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مَا بَيْنَ آيِدَيْكُمْ سے مراد آخرت اور مَا خَلْفَكُمْ سے مراد ہے دنیا یعنی آخرت کیلئے عمل کرو اور دنیا سے محتاط رہو اس پر فریفتہ نہ ہو قدامہ نے کہا مَا بَيْنَ آيِدَيْكُمْ سے مراد ہیں وہ بربادی و تباہی کے واقعات جو گذشتہ امتوں کو پیش آئے اور مَا خَلْفَكُمْ سے مراد ہے عذاب آخرت۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ
اور جب کہے اُن کو خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا کہتے ہیں
كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا الطُّعْمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۖ
منکر ایمان والوں کو ہم کیوں کھلائیں ایسے کو کہ اللہ چاہتا تو اُس کو کھلا دیتا ﴿۱۲﴾

مشرکین کی حماقت:

یعنی اور احکام الہی تو کیا مانتے، فقیروں مسکینوں پر خرچ کرنا تو ان کے نزدیک بھی کارِ ثواب ہے لیکن یہ ہی مسلم بات جب پیغمبر اور مومنین کی طرف سے کہی جاتی ہے تو نہایت بھوندے طریقہ سے تمسخر کے ساتھ یہ کہہ کر اہل کفر انکار کر دیتے ہیں کہ جنہیں خود اللہ میاں نے کھانے کو نہیں دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں۔ ہم تو اللہ کی مشیت کے خلاف کرنا نہیں چاہتے اگر اسکی مشیت ہوتی تو ان کو فقیر محتاج اور ہمیں غنی و تو نگر نہ بناتا۔ خیال کرو اس حماقت اور بے حیائی کا کیا ٹھکانا ہے۔ کیا خدا کسی کو دینا چاہے تو اس کی یہ ہی ایک صورت ہے کہ خود بلا واسطہ رزق اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ اگر وساطت سے دلانا بھی اسکی مشیت سے ہے تو تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ اللہ ان کو روٹی دینا نہیں چاہتا۔ یہ تو اسکا امتحان ہے کہ اغنیاء کو فقراء کی اعانت پر مامور فرمایا اور ان کے توسط سے رزق پہنچانے کا سامان کیا جو اس امتحان میں ناکام میاب رہا اسے اپنی بدنیتی اور شقاوت پر رونا چاہئے۔ (تنبیہ) بعض سلف کے اقوال سے

صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس لیے ذریت سے مراد عورتیں ہی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا ذریت کے ساتھ حج کرو ان کی روزی نہ کھاؤ اور نہ ان کی گردنوں میں پڑی ہوئی رسیاں چھوڑو (گلے میں پڑی ہوئی رسیوں سے مراد فریضہ حج ہے) یعنی عورتوں کو ساتھ لے کر حج کرو، کذا فی النہایہ۔ الفلک سے مراد ہیں کشتیاں جہاز، ذریت کا خصوصی ذکر اس لیے کیا کہ کشتیوں میں جم کر اور استقرار کے ساتھ بیٹھنا ان کے لیے نہایت دشوار ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مِنْ مِثْلِهِ كَامِصْدَاقٍ:

مِنْ مِثْلِهِ کا سب سے بڑا مصداق ہوائی جہاز ہیں، اور کشتی کے ساتھ اس کی تمثیل بھی اس کی زیادہ مؤید ہے، کہ جس طرح پانی کا جہاز پانی پر تیرتا ہے پانی اس کو غرق نہیں کرتا، ہوائی جہاز ہوا پر تیرتا ہے ہوا اس کو نیچے نہیں گراتی، اور عجب نہیں کہ قرآن حکیم نے اسی لئے قِنْ مِثْلِهِ مَازِ كِبُونٍ کو مبہم رکھا ہو تاکہ قیامت تک ایجاد ہونے والی سب سواریاں اس میں شامل ہو جائیں۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

وَأَنْ تَشَاغُرْهُمْ فَلَا صِرَئِحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ ﴿۱۳﴾
اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبا دیں، پھر کوئی نہ پہنچے اُن کی فریاد کو اور نہ چھڑائے جائیں
إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۴﴾
مگر ہم اپنی مہربانی سے اُن کا کام چلانے کو ایک وقت تک ہٹا

سب کچھ رحمت الہی سے ہے:

یعنی یہ مشیت استخوان انسان دیکھو! کیسے خوفناک سمندروں کو کشتی کے ذریعہ عبور کرتا ہے جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک تنکے کے برابر نہیں۔ اگر اللہ اس وقت غرق کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے اور کون ہے جو فریاد کو پہنچے۔ مگر یہ اس کی مہربانی اور مصلحت ہے کہ اس طرح سب بحری سوار یوں کو غرق نہیں کر دیتا کیونکہ اس کی رحمت و حکمت مقتضی ہے کہ ایک معین وقت تک دنیا کا کام چلتا رہے۔ افسوس ہے کہ بہت لوگ ان نشانیوں کو نہیں سمجھتے نہ اس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
اور جب کہے اُن کو بچو اُس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے
وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۵﴾
اور جو پیچھے چھوڑتے ہو شاید تم پر رحم ہو

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٧﴾

اور کہتے ہیں کب ہو گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو ﴿۲۷﴾

منکرین کی ڈھٹائی:

یعنی یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں کب پوری ہوں گی اگر سچے ہو تو جلد پوری کر کے دکھلا دو۔ (تفسیر عثمانی)

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ

یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی جو ان کو آ پکڑے گی

وَهُمْ يَخْصَمُونَ ﴿٢٨﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے پھر نہ کر سکیں گے

تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾

کہ کچھ کہہ ہی میں اور نہ اپنے گھر کو پھر کر جا سکیں گے ﴿۲۹﴾

قیامت آنے کو ہے:

یعنی قیامت ناگہانی آ پکڑے گی اور وہ اپنے معاملات میں غرق ہونگے جس وقت پہلا صور پھونکا جائے گا سب ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور آخر مر کر ڈھیر ہو جائیں گے اتنی فرصت بھی نہ ملے گی کہ فرض کرو مرنے سے پہلے کسی کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ گذریں یا جو گھر سے باہر تھے وہ گھر واپس جا سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

ناگہاں قیامت آنے کا منظر:

شیخین نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ایسی حالت میں آ جائے گی کہ دو آدمی (بائع اور مشتری) کپڑا پھیلائے ہوئے خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے نہ عقد کو ختم کر چکے ہوں گے نہ کپڑے کو لپیٹ چکے ہوں گے (کہ اچانک صور کی آواز سنائی دے گی) اور قیامت ایسی حالت میں آ جائے گی کہ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر واپس آ رہا ہوگا اور کھانے نہ پائے گا اور قیامت ایسی حالت میں آ جائے گی کہ آدمی نے لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا ہوگا اور کھانہ سکا ہوگا (کہ قیامت برپا ہو جائے گی) رواہ ابو ہریرہؓ۔

بعض لوگ اپنے کسی معاملہ میں وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور گھر بھی لوٹ نہ پائیں گے کہ گھر والوں کی حالت دیکھ سکیں بلکہ صور کی آواز سنتے ہی مر جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ

اور پھونکی جائے صور پھر تب ہی وہ قبروں سے

إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٣٠﴾

اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے ﴿۳۰﴾

معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات بعض زنادقہ کے حق میں ہیں اس صورت میں ان کے اس قول کو منسخر پر حمل نہ کیا جائے گا بلکہ حقیقت پر رکھیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

مال خرچ کرنے کا حکم:

خدا نے جو امیروں کو فقیروں پر خرچ کر نیک حکم دیا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو میں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اس کا اصل مالک میں ہوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اس دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ میرے غریب بندوں کی مدد میں خرچ کرو۔

دریش را خدا بتوا نگر حوالہ کرد تاکار او بسازد و فارغ کند دلش از روی بخل گر نشود ملتفت بدو فردا بود ندامت و اندوہ حاصلش سبب نزول: روایت کیا گیا کہ صدیق اکبرؓ مسلمان مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اتفاق سے ابو جہل آپ کو مل گیا اور کہنے لگا کہ اے ابوبکر کیا تمہارا یہ زعم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانا کھلانے پر قادر ہے۔

حضرت ابوبکر نے کہا ہاں بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے کھلانے پر قادر ہے ابو جہل نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھوکا رکھا اور کھانے کو نہیں دیا، ابوبکر صدیقؓ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے کسی قوم کو اللہ نے فقر سے آزمایا اور کسی قوم کو اللہ نے مالداری سے آزمایا اور فقراء کو صبر کا حکم دیا اور دولت مندوں کو شکر اور جو دو کرم کا حکم دیا ابو جہل نے کہا اے ابوبکر خدا کی قسم تو خالص گمراہی میں سے ہے کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فقیروں کو کھانا کھلانے پر قادر ہے اور باوجود قدرت کے پھر ان کو کھانا نہیں دیتا اور پھر تو ان کو کھانا کھلاتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا أَلَمْ يَقُولُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور یہ آیت نازل ہوئی فَأَلْهَمْنِ اَعْلَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اِلٰی اٰخِرِ الْآيَاتِ تفسیر قرطبی۔ (معارف کاندھلوی)

إِنَّا أَنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

تم لوگ تو بالکل بہک رہے ہو صریح ﴿۳۱﴾

مطلب پرستی کھلی گمراہی ہے:

اگر یہ جملہ کفار کے قول کا تتمہ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے گروہ مومنین! تم صریح گمراہی میں پڑے ہو۔ ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو جن کا خدا پیٹ بھرنا نہیں چاہتا۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کفار کو خطاب ہے کہ کس قدر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یہ گمراہی ہے نیک کام میں تقدیر کے حوالے کرنا اور اپنے مزے میں لالچ پر دوڑنا“ (تفسیر عثمانی)

سے پہلے لڑھکتا چلا جائے گا (یعنی چالیس برس تک لڑھکتا ہوا تہ میں پہنچے گا) سعید بن منصور ابن المند راورد بیہقی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس میں دوزخیوں کا کچ لہو بہ کر آتا ہے یہ وادی (اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی) تکذیب کرنے والوں کیلئے بنائی گئی ہے ابن جریر نے حضرت عثمان بن عفان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل دوزخ کے اندر ایک پہاڑ ہے۔ (تفسیر مظہری)

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٦﴾

یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمن نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے ﴿۵۶﴾

سچا وعدہ: یہ جواب اللہ کی طرف سے اس وقت ملے گا یا مستقبل کو حاضر قرار دیکر اب جواب دے رہے ہیں۔ یعنی کیا پوچھتے ہو کس نے اٹھا دیا۔ ذرا آنکھیں کھولو۔ یہ وہ ہی اٹھانا ہے جس کا وعدہ خدا نے رحمن کی طرف سے کیا گیا تھا اور پیغمبر جسکی جبر برابر دیتے رہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

بس ایک چٹکھاڑ ہو گی پھر اسی دم وہ سارے

جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٧﴾

ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں ﴿۵۷﴾

یعنی کوئی تنفس نہ بھاگ سکے گا نہ روپوش ہو سکے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ

پھر آج کے دن ظلم نہ ہو گا کسی جی پر ذرا اور وہی بدلہ پاؤ گے

إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

جو کرتے تھے ﴿۵۸﴾

انصاف کا دن: یعنی نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی نہ جرم کی حیثیت سے زیادہ سزا ملے گی ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا اور جو نیک و بد کرتے تھے فی الحقیقت عذاب و ثواب کی صورت میں وہ ہی سامنے آ جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ﴿٥٩﴾

تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلہ میں ہیں باتیں کرتے

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ﴿٦٠﴾

وہ اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیہ لگائے

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٦١﴾

ان کے لئے وہاں ہے میوہ اور ان کے لئے ہے جو کچھ مانگیں ﴿۶۱﴾

یعنی دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہونگے اور فرشتے ان کو جلد جلد دھکیل کر میدان حشر میں لے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

دو فحوں کا وقفہ:

چونکہ صور کا پھونکا جانا یقینی ہے اس لیے نفع ماضی کا صیغہ استعمال کیا یعنی لوگ مرجائیں گے پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا پہلی اور دوسری مرتبہ نفع صور کے درمیان چالیس سال کا فصل ہوگا ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے۔ لیکن ابن ابی داؤد نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے جو مرفوع حدیث نقل کی ہے اس میں چالیس سال کا لفظ ہے۔ (تفسیر مظہری)

کافروں کی جبری حاضری:

معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی حاضری محشر اپنی خوشی سے نہیں بلکہ جبری طور پر ہوگی اور فرشتوں کے پکارنے کی وجہ سے دوڑتے ہوئے محشر میں آ جائیں گے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا

کہیں گے اے خرابی ہماری کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے ﴿۶۲﴾

جہنم اور قبر کے عذاب کا موازنہ:

شاید نفع اولیٰ اور نفع ثانیہ کے درمیان ان پر نیند کی حالت طاری کر دی جائے یا قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر عذاب قبر کو اہوں سمجھیں گے اور نیند سے تشبیہ دیں گے یا ”مرقد“ بمعنی ”مصحف“ کے ہو۔ نیند کی کیفیت سے تجرید کر لی جائے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا۔ حضرت ابن عباس اور قتادہ نے فرمایا کافروں کے اس قول کی وجہ یہ ہوگی کہ دونوں فحوں کی درمیانی مدت ان پر سے عذاب اٹھالیا جائے گا اور وہ سو جائیں گے دوسری مرتبہ نفع صور کے بعد جب انھیں گے تو یہ بات کہیں گے۔ معتزلہ عذاب قبر کے منکر ہیں

اہل حقیقت کہتے ہیں کہ کافر جب جہنم کے گونا گوں عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب جہنم کے مقابلہ میں ان کو قبر کا عذاب خواب کی طرح محسوس ہوگا اس وقت کہیں گے کہ ہم کو خواب سے کس نے اٹھایا۔

جہنم کی ایک وادی:

امام احمد، ترمذی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم، بیہقی، ابن ابی الدنیا اور ہذا نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس میں کافر چالیس برس تک (نیچے کو) تہ تک پہنچنے

عیش و نشاط کا ماحول:

بہشت میں ہر قسم کے عیش و نشاط کا سامان ہوگا۔ دنیا کی کمزوریاں سے چھوٹ کر آج یہ ہی ان کا مشغلہ ہوگا۔ وہ اور ان کی عورتیں آپس میں گھل مل کر اعلیٰ درجہ کے خوشگوار سایوں میں مسہریوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ ہمہ قسم کے میوے اور پھل وغیرہ ان کے لئے حاضر ہوں گے بس خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کی جنتیوں کے دل میں طلب اور تمنا ہوگی وہ ہی دی جائے گی، اور منہ مانگی مرادیں ملیں گی۔ یہ تو جسمانی لذائذ کا حال ہوا، آگے روحانی نعمتوں کی طرف ”سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ“ ایک ذرا سا اشارہ فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صوفیاء کا مقام:

صوفیہ کا مقصود سواء ذات خداوندی کے اور کچھ نہیں اس لیے اپنے اپنے درجات کے مطابق یہ گروہ اللہ کی ذاتی نور پاشیوں میں غرق ہوں گے (جنت کی اور کوئی نعمت سواء تجلیات ذاتیہ کے اپنی طرف ان کو مائل نہ کر سکے گی) دوسرے اہل جنت کے مشاغل مختلف ہوں گے کھانا پینا گانا سننا عورتوں سے قربت اور خواہشات کے مطابق دوسرے مشاغل میں انہماک ان کا پسندیدہ عمل ہوگا، ابو نعیم نے ہمارے شیخ طریقت بایزید بسطامی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ اگر اوٹ کرے گا تو جس طرح دوزخی دوزخ سے نکلنے کیلئے فریاد کریں گے اسی طرح وہ جنت کے اندر حجاب ویدار سے نکلنے کیلئے فریاد کریں گے۔

نکتہ: شغل میں تنوین تکثیر اظہار عظمت کیلئے ہے یعنی جنت کے اندر اہل جنت کیلئے عظیم الشان خوشی اور لذت ہوگی اتنی کہ نہ وہ احاطہ فہم کے اندر آسکتی ہے نہ اس کی حقیقت کو الفاظ میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

فَكَفْهَوْنَ، نکاہت سے مشتق ہے یعنی وہ مزے اور عیش میں ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ

سلام بولنا ہے رب مہربان سے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام:

یعنی اس مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام بولا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے یا جیسا کہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے بلا واسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرمائیں گے اس وقت کی عزت و لذت کا کیا کہنا۔ ”اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا هَذِهِ النِّعْمَةَ الْعَظِيمَةَ بِحَرَمَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“۔ (تفسیر عثمانی)

ویدار الہی:

ابن ماجہ ابن ابی الدنیا جری اور دارقطنی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اپنے عیش میں

ہوں گے اسی اثناء میں ایک نور ان پر جلوہ انداز ہوگا اہل جنت سر اٹھا کر دیکھیں گے تو اوپر سے باری تعالیٰ جلوہ ڈالتا نظر آئے گا اور فرمائے گا اہل جنت تم پر سلام ہو یہ ہی (بیان ہے آیت) سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (میں) حضور نے فرمایا اہل جنت اس کی طرف دیکھیں گے اور وہ اہل جنت کا نظارہ کرے گا ایسی حالت میں جنت والے کسی اور چیز کی طرف گوشہ چشم سے بھی نہیں دیکھیں گے، اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ خود اوٹ کر لے گا لیکن اس کا نور اور برکت ان کے گھروں میں باقی رہے گی۔

سیوطی نے کہا اللہ کا جہان کننا حلول اور مکان سے پاک ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَمَّا زُوالُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ

اور تم الگ ہو جاؤ آج اسے گنہگارو

مجرموں کا مقام:

یعنی جنتیوں کے عیش و آرام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہارا مقام دوسرا ہے جہاں رہنا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب دوزخ کے اندر ان لوگوں کو جو ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں ڈال دیا جائے گا تو (اس کی صورت یہ ہوگی کہ) ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے صندوقوں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک دی جائیں گی پھر ان صندوقوں کو دوسرے آہنی صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا پھر ان کو جہنم کے تہ میں پھینک دیا جائے گا کوئی کافر بھی اندر سے سواء اپنے کسی اور کو عذاب پاتے نہیں دیکھ پائے گا۔ (اس کا گمان ہوگا کہ بس مجھے ہی عذاب دیا جا رہا ہے اس طرح دوسرے کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر کسی قسم کی تسلی حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا) (تفسیر مظہری)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَى أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو اسے آدم کی اولاد کہ نہ پوجو

الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

شیطان کو وہ کھلا دشمن ہے تمہارا

وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

اور یہ کو پوجو مجھ کو یہ راہ ہے سیدھی

انبیاء کی دعوت:

یعنی اس دن کے لئے تم کو انبیاء علیہم السلام کی زبانی بار بار سمجھایا گیا تھا کہ شیطان لعین کی پیروی مت کرنا جو تمہارا صریح دشمن ہے وہ جہنم میں

الہی عدالت کے گواہ:

یعنی آج اگر یہ لوگ اپنے جرموں کا زبان سے اعتراف نہ بھی کریں تو کیا ہوتا ہے، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں، کان، آنکھ حتیٰ کہ بدن کی کھال کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے ذریعہ سے جن جرائم کا ارتکاب کیا تھا بیان کریں چنانچہ ہر ایک عضو اللہ کی قدرت سے گویا ہوگا اور ان کے جرموں کی شہادت دے گا۔ کما قال تعالیٰ "حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (حم۔ السجدہ رکوع ۳) وقال اللہ تعالیٰ فی موضع آخر "قَالُوا انْظُرْنَا إِلَهِ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ" (حم۔ السجدہ رکوع ۳) (تفسیر عثمانی)

حضرت انس کا بیان ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرا رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے فرمایا مجھے اس بات پر مسکراہٹ آئی کہ ایک بندہ اپنے رب سے کہے گا، اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم کرنے سے پناہ نہیں دے رکھی ہے (یعنی کیا تو نے یہ نہیں فرما دیا ہے کہ کسی پر قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا) اللہ فرمائے گا کیوں نہیں بندہ عرض کرے گا تو میں اپنے خلاف کسی کی شہادت نہیں مانوں گا سو اس گواہ کے جو میرے ہی بدن کا حصہ ہو، اللہ فرمائے گا آج تیرا نفس اور کراما کا تین (اعمال نامے لکھنے والے فرشتے) تیرے خلاف شہادت دینے کیلئے کافی ہیں پھر اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اعضاء کو حکم دیا جائے گا تم بولو، حسب احکام اعضاء بندہ کے اعمال کے متعلق بولیں گے اس کے بعد بندے کو (زبان سے) گویائی کی اجازت دے دی جائے گی اور وہ اپنے اعضاء سے کہے گا تم مر جاؤ، مٹ جاؤ تمہاری طرف سے ہی تو میں دفاع کر رہا تھا۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے فرمایا، دو پہر کے وقت جب کہ کوئی بدی نہ ہو تم کو سورج کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے صحابہ نے جواب دیا نہیں، فرمایا چودھویں کی رات کو جب کہ کوئی ابر نہ ہو تم کو چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم کو اپنے رب کے دیکھنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی سورج اور چاند کو دیکھنے میں ہوتی ہے، پھر اللہ بندے سے فرمائے گا، اے فلاں شخص کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی، کیا تجھے سردار نہیں بنایا تھا، کیا تجھے تیرا جوڑا نہیں دیا تھا، کیا گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرے حکم کا تابع نہیں بنادیا تھا کہ تجھے سیادت (سرداری) نہیں دی تھی کیا تجھے مال غنیمت کی چوتھائی کا مستحق نہیں بنایا تھا بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے رب (تو نے یہ سب کچھ مجھے دیا تھا) اللہ فرمائے گا کیا تیرا گمان یہ تھا کہ مجھ سے آکر ملے گا، بندہ عرض کرے گا نہیں، اللہ فرمائے گا جس طرح تو مجھے بھولا رہا، اسی طرح میں بھی (تجھے دوزخ میں ڈال کر) بھولا ہوا کر دوں گا۔

پہنچائے بغیر نہ چھوڑے گا اگر ابدی نجات چاہتے ہو تو یہ سیدھی راہ پڑی ہوئی ہے اس پر چلے آؤ اور اکیلے ایک خدا کی پرستش کرو۔ (تفسیر عثمانی)

جہنم کی سرزنش:

ابن جریر میں ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حکم سے جہنم اپنی گردن نکالے گی جس میں سخت اندھیرا ہوگا اور بالکل ظاہر ہوگی وہ بھی کہے گی اے انسانو! کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے اس نے تم میں سے اکثر کو گمراہ کر دیا کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ اے گنہگارو! آج تم جدا ہو جاؤ اس وقت نیک و بد الگ الگ ہو جائیں گے ہر ایک گھٹنوں کے بل گر پڑے گا ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا آج وہی بدلہ پاؤ گے جو کر کے آئے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا

اور وہ بہکا لے گیا تم میں سے بہت خلقت کو پھر کیا تم کو سمجھ

تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

نہ تھی یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا

إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

جا پڑو اس میں آج کے دن بدلہ اپنے کفر کا

انسانوں کی نالائقی:

یعنی افسوس اتنی نصیحت و فہمائش پر بھی تم کو عقل نہ آئی اور اس ملعون نے ایک خلقت کو گمراہ کر چھوڑا۔ کیا تمہیں اتنی سمجھ نہ تھی کہ دوست دشمن میں تمیز کر سکتے۔ اور اپنے نفع نقصان کو پہنچانتے۔ دنیا کے کاموں میں تو اس قدر ہوشیاری اور ذہانت دکھاتے تھے مگر آخرت کے معاملہ میں اتنے غبی بن گئے کہ موٹی موٹی باتوں کو سمجھنے کی لیاقت نہ رہی۔ اب اپنی حماقتوں کا ثمیا زہ بھگتو یہ دوزخ تیار ہے جس کا بصورت کفر اختیار کرنے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کفر کا ٹھکانا یہی ہے۔ چاہئے کہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اور بتلائیے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے

یعنی جس کی عمر ہم دراز کرتے ہیں اس کو سرنگوں کر دیتے ہیں، سرنگوں کر دینے سے یہ مراد ہے کہ شروع میں وہ برابر رو بہ ترقی تھا، قوت مسلسل بڑھ رہی تھی پھر کمزوری آتی رہی اور مرنے کے وقت تک ضعف میں اضافہ ہوتا رہا۔ (تفسیر مظہری) دنیا فانی ہے: ونعم قال۔

من عاش اخلفت الایام جذت وخانه شقتاه السمع والبصر
”یعنی جو شخص زندہ رہے گا تو زمانہ اس کی جذت و شدت کو بوسیدہ اور پُرانا کر دے گا، اور اس کے سب سے بڑے دو ثقہ دوست یعنی شنوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی اس سے خیانت کر کے الگ ہو جائیں گی۔“

یعنی انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد اپنی آنکھ سے دیکھی یا کان سے سنی ہوئی چیز پر ہوتا ہے، بڑھاپے کی آخر عمر میں یہ بھی قابل اعتماد نہیں، گراں گوشتی کے سبب بات پوری سمجھنا مشکل، ضعف بینائی کے سبب صحیح صحیح دیکھنا مشکل، منتہی نے اس مضمون کو کہا ہے

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت علي عيني حتى يري صدقها كذبا
”یعنی جو شخص دنیا میں زیادہ زندہ رہے گا دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے جی پلٹ جائیگی۔ یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گی۔“ زندگی کے مختلف مراحل کا پیغام:

انسان کے وجود میں یہ انقلابات قدرت حق تعالیٰ شانہ کا عجیب و غریب مظہر تو ہے ہی اس میں انسان پر ایک عظیم احسان بھی ہے کہ خالق کائنات نے جتنی طاقتیں انسان کے وجود میں ودیعت فرمائی ہیں وہ درحقیقت سرکاری مشینیں ہیں، جو اس کو دیدی گئی ہیں، اور یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ یہ تیری ملک نہیں اور دانگی بھی نہیں، بالآخر تجھ سے واپس لی جائیں گی اس کا تقاضا ظاہری یہ تھا کہ جب وقت مقدر آ جاتا سب طاقتیں بیک وقت واپس لے لی جاتیں مگر مولائے کریم نے ان کی واپسی کی بھی بڑی طویل قسطیں کر دی ہیں اور تدریجی طور پر واپس لیا ہے تاکہ انسان متنبہ ہو کر سفر آخرت کا سامان کر لے، واللہ اعلم، (معارف مفتی اعظم)

وَمَا عَلَيْكَ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا اور یہ اس کے لائق نہیں

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ

یہ تو خالص نصیحت ہے اور قرآن ہے صاف بے

قرآنی تعلیمات حق ہیں:

یعنی اوپر جو کچھ بیان ہوا وہ حقائق واقعہ ہیں۔ کوئی شاعرانہ تخیلات نہیں۔ اس پیغمبر نے ہم کو قرآن دیا جو نصیحتوں اور روشن تعلیمات سے معمور ہے کوئی شعر و شاعری کا دیوان نہیں دیا جس میں نری طبع آزمائی اور خیالی تک بندیاں ہوں، بلکہ آپ کی طبع مبارک کو فطری طور پر فن شاعری سے اتنا بعید

پھر اللہ دوسرے بندے سے ملاقات کرے گا اور اس سے بھی یہی فرمائے گا اور یہی جواب دے گا پھر تیسرے سے ملاقات کرے گا اور اس سے بھی یہی فرمائے گا وہ غرض کرے گا، میں تجھ پر تیری کتاب پر اور تیرے رسول پر ایمان لایا تھا اور نمازیں پڑھی تھیں روزے رکھے تھے زکوٰۃ دی تھی غرض جس قدر کر سکے گا اپنی تعریف کرے گا اس سے کہا جائے گا کیا ہم تیرے خلاف گواہ کھڑا کر دیں وہ شخص اپنے دل میں سوچے گا، میرے خلاف کس کو گواہ بنایا جائے گا، پھر اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران سے فرمائے گا تو بات کر حسب الحکم اس کی ران گوشت اور ہڈی اس کے اعمال جو کچھ کئے ہوئے ہوں گے بتائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص منافق ہوگا جو اپنی طرف سے (جھوٹے) عذر پیش کرے گا اور اسی پر اللہ کا غضب ہوگا۔ (مسلم)

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں پھر دوزخیں رستہ پانے کو

فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۚ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ

پھر کہاں سے نہ جھے اور اگر ہم چاہیں صورت مسخ کر دیں ان کی جہاں کی تھاں

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۚ

پھر نہ آگے چل سکیں اور نہ الٹے پھر سکیں

اللہ کی طرف سے مہلت:

یعنی جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں بطور سزا کے ان کی ظاہری بینائی چھین کر نیپٹ اندھا کر دیں کہ ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ سوچھے اور جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ چلنا نہیں چاہتے ہم کو قدرت ہے کہ ان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل اپنا جہج بنا دیں کہ پھر یہ کسی ضرورت کے لئے اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں۔ پر ہم نے ایسا نہ چاہا اور ان جوارج و قوئی سے ان کو محروم نہیں کیا، یہ ہماری طرف سے مہلت اور ڈھیل تھی آج وہ ہی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ان بیہودوں نے ہم کو کون نالائق کاموں میں لگایا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ نُّعِذْهُ نُغِثْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۚ

اور جس کو ہم بوڑھا کریں اور نڈھال کریں اس کی پیدائش میں پھر کیا ان کو سمجھ نہیں آتا

طاقت کی دلیل: یعنی آنکھیں چھین لینا اور صورت بگاڑ کر اپنا جہج بنا دینا کچھ مستبعد مت سمجھو دیکھتے نہیں؟ ایک تندرست اور مضبوط آدمی زیادہ بوڑھا ہو کر کس طرح دیکھنے، سننے اور چلنے پھرنے سے معذور کر دیا جاتا ہے گویا بچپن میں جیسا کمزور و ناتواں اور دوسروں کے سہارے کا محتاج تھا، بڑھاپے میں پھر اسی حالت کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے تو کیا جو خدا پیرانہ سالی کی حالت میں ان کی قوتیں سلب کر لیتا ہے جوانی میں نہیں کر سکتا؟ (تفسیر عثمانی)

کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثل کبھی کوئی شعر پڑھتے تھے، ام المؤمنین نے جواب دیا، ہاں عبد اللہ بن رواحہ کا شعر اس طرح بطور مثل پڑھتے تھے:

وَبَاتِيكَ الْأَخْبَارُ مَنْ لَمْ تُرَوِّدِي

معمر کا بیان ہے مجھ سے قتادہ نے کہا کہ حضرت عائشہؓ سے کسی شخص نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعر بطور مثل کبھی پڑھتے تھے، ام المؤمنین نے فرمایا، شعر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کلام سے زیادہ نفرت تھی، آپ کوئی شعر بطور مثل نہیں پڑھتے تھے مگر (قبیلہ) قیس بن طرف کے شاعر کا یہ شعر بطور مثل پڑھتے تھے۔

سُئِدِي لَكَ الْأَبَامُ مَا كُنْتُ جَاهِلًا وَبَاتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُرَوِّدِي

لیکن اس شعر کو آپ نے اس طرح پڑھا تھا۔

وَبَاتِيكَ مَنْ لَمْ تُرَوِّدِي بِالْأَخْبَارِ

حضرت ابو بکر نے عرض کیا یہ شعر اس طرح نہیں ہے فرمایا، میں شاعر نہیں ہوں اور نہ (شاعری) میرے لیے سزاوار ہے۔

اتفاقاً مقتضی کلام کا زبان پر جاری ہونا:

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے حضرت عبد اللہ بن رواحہؓ کے اشعار پڑھے، سو یاد رہے کہ آپ کا یہ پڑھنا صحابہؓ کے ساتھ تھا وہ اشعار یہ ہیں۔

لَا هُمْ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَإِنْزَلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا قِنَا
إِنَّا لَأُولَىٰ قَدْ بَغَوْنَا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ابینا کو کھینچ کر پڑھتے اور ساتھ ہی بلند آواز سے پڑھتے، ترجمہ ان اشعار کا یہ ہے کوئی غم نہیں اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ صدقہ دیتے اور نہ نمازیں پڑھتے، اب تو ہم پر تسکین نازل فرما، اور جب دشمنوں سے لڑائی چھڑ جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یہی لوگ ہم پر سرکشی کرتے ہیں، ہاں یہ جب کبھی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں اسی طرح ثابت ہے کہ خیمین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر کو دشمنوں کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا۔

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

اس کے بارے میں یہ یاد رہے کہ اتفاقاً ایک کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا جو وزن شعر پر پورا اترتا، نہ کہ قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہا ہو، حضرت جندب بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

هَلْ أَنْتَ إِلَّا أَصْبَعٌ ذَمِيَّتْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتْ

یعنی تو ایک انگلی ہی تو ہے اور تو راہِ خدا میں خون اُلو دھوئی ہے یہ بھی

رکھا گیا کہ باوجود قریش کے اس اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کے جس کی معمولی لونڈیاں بھی اس وقت شعر کہنے کا طبعی سلیقہ رکھتی تھیں۔ آپ نے مدت العمر کوئی شعر نہیں بنایا۔ یوں رجز وغیرہ کے موقع پر کبھی ایک آدھ مرتبہ زبان مبارک سے مفہمی عبارت نکل کر بے ساختہ شعر کے سانچے میں ڈھل گئی ہو وہ الگ بات ہے اسے شاعری یا شعر کہنا نہیں کہتے آپ خود تو شعر کیا کہتے کسی دوسرے شاعر کا شعر یا مصرع بھی زندگی بھر میں دو چار مرتبہ سے زائد نہیں پڑھا۔ اور پڑھتے وقت اکثر اس میں ایسا تغیر کر دیا کہ شعر شعر نہ رہے۔ محض مطلب شاعر ادا ہو جائے۔ غرض آپ کی طبع شریف کو شاعری سے مناسبت نہیں دی گئی تھی کیونکہ یہ چیز آپ کے منصب جلیل کے لائق نہ تھی۔ آپ حقیقت کے ترجمان تھے اور آپ کی بعثت کا مقصد دنیا کو اعلیٰ حقائق سے بدون ادنیٰ ترین کذب و غلو کے روشناس کرانا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ایک شاعر کا نہیں ہو سکتا کیونکہ شاعری کا حسن و کمال، کذب و مبالغہ، خیالی بلند پروازی اور فرضی نکتہ آفرینی کے سوا کچھ نہیں، شعر میں اگر کوئی جز، محمود ہے تو اس کی تاثیر اور دل نشینی ہو سکتی ہے سو یہ چیز قرآن کی نثر میں اس درجہ میں پائی جاتی ہے کہ ساری دنیا کے شاعر مل کر اپنے کلاموں کے مجموعہ میں پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اسلوب بدیع کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ گویا لفظ کی اصلی روح نکال کر نثر میں ڈال دی گئی ہے۔ شاید یہ ہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فصیح و عاقل دنگ ہو کر قرآن کو شعر یا سحر کہنے لگتے تھے۔ حالانکہ شعر و سحر کو قرآن سے کیا نسبت؟ کیا شاعری اور جادوگری کی بنیاد پر دنیا میں کبھی قومیت و روحانیت کی ایسی عظیم الشان اور لازوال عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جو قرآنی تعلیم کی اساس پر آج تک قائم شدہ دیکھتے ہو۔ یہ کام شاعروں کا نہیں پیغمبروں کا ہے کہ خدا کے حکم سے مردہ قلوب کو ابدی زندگی عطا کرتے ہیں حق تعالیٰ نے عرب کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ آپ پہلے سے شاعر تھے شاعری سے ترقی کر کے نبی بن بیٹھے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شاعری سے بہت ارفع ہے:

حسن کی روایت سے بغوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر بطور مثل پڑھا۔

كَفَى بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا

(اسلام اور بالوں کی سفیدی آدمی کو گناہوں سے روکنے کیلئے کافی ہے) حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی شاعر نے تو اس طرح کہا ہے:

كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ بِالْمَرْءِ نَاهِيًا

آپ نے دوبارہ پڑھا، اس پر حضرت ابو بکر نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَكَ۔
مقدم بن شریح کے والد کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہؓ سے عرض

اتفاق یہ ہے قصد انہیں۔

آپ نے فرمایا

اِنْ تَغْفِرِ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَاَنْتَ غَبِيْدٌ لَّكَ مَا الْمَا
یعنی خدایا تو جب بخشے تو ہمارے تمام گناہ بخش دے، ورنہ یوں تو تیرا
کوئی بندہ نہیں جو چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے بھی پاک ہو۔

اشعار کی قسمیں: حضرت صدیقہ عظمیٰ ہیں کہ شعر گوئی سے آپ کو طبعاً
نفرت تھی، دعاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات پسند آتے تھے اور
اُس کے سوا چھوڑ دیتے تھے (احمد) ابوداؤد میں ہے کہ کسی کا پیٹ پیپ سے
بھر جانا اُس کے لئے شعروں سے بھر لینے سے بہتر ہے (ابوداؤد) مسند احمد
کی ایک حدیث غریب میں ہے ”جس نے عشاء کی نماز کے بعد کسی شعر کا
ایک مصرعہ بھی ماندھا تو اس کی اس رات کی نماز نامقبول ہے۔“ یاد رہے کہ
شعر گوئی کی قسمیں ہیں، مشرکوں کی بجو میں شعر کہنے مشروع ہیں۔ حسان بن
ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہ جیسے اکابرین
صحابہ نے کفار کی بجو میں اشعار کہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ (تفسیر ابن کثیر)

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ

تاکہ ڈر سناے اُس کو جس میں جان ہو

الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ۝۱۱

اور ثابت ہو الزام منکروں پر ☆

قرآن زندہ دلوں کی کتاب ہے:

یعنی زندہ دل آدمی قرآن سن کر اللہ سے ڈرے اور منکروں پر رنجت تمام
ہو، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ ”جس میں جان ہو یعنی نیک اثر پکڑتا ہو
اُس کے فائدہ کو اور منکروں پر الزام اتارنے کو۔“ (تفسیر عثمانی)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا

کیا اور نہیں دیکھتے وہ کہ ہم نے بنادیا ہے ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہو چیزوں سے

اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ ۝۱۲ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا

چوپائے پھر وہ ان کے مالک ہیں اُن اور عاجز کردیا ان کو ان کے آگے پھر ان میں کوئی

رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ۝۱۳ وَلَهُمْ فِيْهَا

ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے واسطے

مَنْفَعَةٌ وَمَشَارِبٌ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝۱۴

چار پاؤں میں فائدہ ہے اور پینے کے گھاٹ پھر کیوں شکر نہیں کرتے ☆

آیات تکوینیہ: آیات تزیلیہ کے بعد پھر آیات تکوینیہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں
کہ یعنی ایک طرف قرآن کی پسند و نفیحت کو سنو، اور دوسری طرف غور سے دیکھو کہ اللہ
کے کیسے کیسے انعام و احسان تم پر ہوئے ہیں۔ اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر وغیرہ
جانوروں کو تم نے نہیں بنایا اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ پھر تم کو محض
اپنے فضل و کرم سے ان کا مالک بنادیا کہ جہاں چاہو، بیچو اور جو چاہو کام لو۔ (تفسیر عثمانی)

ملکیت اشیاء کی اصل علت عطاء حق ہے، نہ سرمایہ نہ محنت:

آج کل نئے نئے معاشی ازموں اور نظریات میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے
کہ تخلیق اشیاء اور ان کی ملکیت میں سرمایہ اور دولت اصل ہے، یا محنت، سرمایہ
دارانہ نظام معیشت کے قائل دولت و سرمایہ کو اصل قرار دیتے ہیں اور سوشلزم
اور کمیونزم والے محنت کو اصل علت تخلیق و ملکیت کی قرار دیتے ہیں، قرآن مجید
کے اس فیصلے نے بتلادیا کہ تخلیق اشیاء اور ان کی ملکیت میں دونوں کا کوئی دخل
نہیں، تخلیق کسی چیز کی انسان کے قبضہ میں نہیں، وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل
ہے اور عقل کا تقاضا ہے کہ جو کسی چیز کو پیدا کرے وہی اس کا مالک بھی ہو، اس
طرح اصل اور حقیقی ملکیت اشیاء عالم میں حق تعالیٰ کی ہے، انسان کی ملکیت
کسی بھی چیز میں صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہو سکتی ہے اللہ نے اشیاء کی
اثبات ملکیت اور انتقال ملکیت کا قانون اپنے پیغمبروں کے ذریعہ نازل فرمادیا
ہے، اس قانون کے خلاف کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔ (معارف مفتی اعظم)

دیکھو کتنے بڑے بڑے عظیم الجثہ، قوی ہیکل جانور انسان ضعیف البیان
کے سامنے عاجز و مسخر کر دیئے، ہزاروں اونٹوں کی قطار کو ایک خورد سال بچہ نکیل
پکڑ کر جدھر چاہے لے جائے ذرا کان نہیں ہلاتے۔ کیسے کیسے شہر و رور جانوروں
پر آدمی سواری کرتا ہے اور بعض کو کات کر اپنی غذا بناتا ہے۔ علاوہ گوشت کھانے
کے انکی کھال، ہڈی اون وغیرہ سے کس قدر فوائد حاصل کئے جاتے ہیں ان کے
تھن کیا ہیں گویا دودھ کے چشمے ہیں ان ہی چشموں کے گھاٹ سے کتنے آدمی
سیراب ہوتے ہیں لیکن شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّكُمْ

اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوائے اور حاکم کہ شاید اُن کی

يُنْصَرُوْنَ ۝۱۵ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَهُمْ

مدد کریں نہ کر سکیں گے اُن کی مدد

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝۱۶

اور یہ اُن کی فوج ہو کر پکڑے آئینگے ☆

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری:

یعنی جس خدا نے یہ نعمتیں مرحمت فرمائیں اس کا یہ شکر ادا کیا کہ اس کے
مقابل دوسرے حاکم اور معبود ٹھہرائے جنہیں سمجھتے ہیں کہ آڑے وقت میں

حاکم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ عاص بن وائل ایک بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت جو میں دیکھ رہا ہوں کیا اس کے بعد بھی خدا اس کو زندہ کر کے اٹھائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کو بھی زندہ کر کے اٹھائے گا تم کو بھی مردہ کرے گا پھر جہنم میں داخل کرے گا اس پر آیات ذیل آخر سورۃ تک نازل ہوئیں۔

الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ عَاصٍ بَنِ وَائِلُ ابْنِ ابْنِ حَاتِمٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مَجْدِهِ عَمْرُوهُ عَمْرُوهُ بَنِ زَبِيرٍ أَوْ سَدِی کی روایت سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابومالک کی روایت سے نیز بغوی نے بیان کیا ہے کہ ان آیات کا نزول اُبی بن خلف جمحی کے حق میں ہوا یہ ہی ایک بوسیدہ کہنہ ہڈی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انکار بعث و حشر کر کے حضور سے جھگڑا کر رہا تھا اسی نے کہا تھا اس قدر بوسیدہ ہو جانے کے بعد اس کو کون زندہ کر سکتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے (بھی) زندہ کر کے اٹھائے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا، اس پر ان آیات کا نزول ہوا۔

بعض علماء نے فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ کا یہ مطلب بیان کیا کہ ایک ذلیل پانی ہونے کے بعد اللہ نے اس کو حامل تمیز و شعور اور ایسا سلیم البیان بنایا کہ اس کو جھگڑنے (اور مقابلہ کرنے کی قدرت حاصل ہو گئی اور اپنے دل کی بات کو بیان کرنے لگا، لہذا وہ اپنی اصلی کمینگی اور ابتدائی حقارت پر آگیا اور اللہ کی زندگی بخشنے والی قدرت کا منکر بن گیا اور اپنے رب سے جھگڑا کرنے کے درپے ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ

اور بھلاتا ہے ہم پر ایک مثل اور بھول گیا اپنی پیدائش، کہنے لگا کون

يُنْحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ

زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کھوکھری ہو گئیں

نا چیز قطرہ کی جرأت:

یعنی دیکھتے ہو! خدا پر کیسے فقرے چسپاں کرتا ہے گویا اس قادر مطلق کو عاجز مخلوق کی طرح فرض کر لیا ہے جو کہتا ہے کہ آخر جب بدن گل سر کر صرف ہڈیاں رہ گئیں وہ بھی بوسیدہ، پرانی اور کھوکھری تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا ایسا سوال کرتے وقت اسے اپنی پیدائش یاد نہیں رہی ورنہ اس قطرہ نا چیز کو ایسے الفاظ کہنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اپنی اصل پر نظر کر کے کچھ شرماتا اور کچھ عقل سے کام لے کر اپنے سوال کا جواب بھی حاصل کر لیتا جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

تو کہہ اُن کو زندہ کریگا جس نے بنایا اُن کو پہلی بار

کام آئیں گے اور مدد کریں گے۔ سو یاد رکھو! وہ تمہاری تو کیا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جب تم کو مدد کی ضرورت ہوگی اس وقت گرفتار ضرور کر دیں گے۔ تب پتہ لگے گا کہ جن کی حمایت میں عمر بھر لڑتے رہے تھے وہ آج کس طرح آنکھیں دکھانے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

بیہقی اور حکیم نے حضرت ابو درداء کی روایت سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرا اور جن وانس کا ایک عجیب معاملہ ہے میں پیدا کرتا ہوں اور دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے میں رزق دیتا ہوں اور شکر دوسروں کا کیا جاتا ہے۔ لَعَالَهُمْ يُنْصَرُونَ۔ یعنی اس امید پر کہ وہ معبود ان کی مدد کریں گے، حالانکہ نتیجہ اس کے برعکس ہوگا۔

لَا يَسْتَضِيْعُونَ لَكُمْ۔ وہ عذاب سے بچانے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں گے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ۔ یعنی کفار اپنے معبودوں کیلئے فریق بنے ہوئے دنیا میں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی نگرانی کیلئے تیار رہتے ہیں باوجود یہ کہ وہ معبود ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، نہ کسی شر سے ان کو بچاتے ہیں، بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے معبودوں کو طلب کیا جائے گا ان کے ساتھ ان کے پرستاروں کو بھی بلایا جائے گا گویا وہ سب ایک فوج ہوں گے جن کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا

اب تو غمگین مت ہو اُن کی بات سے ہم جانتے ہیں

يُسِرُّونَ وَمَا يَعْلَمُونَ

جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی:

یعنی جب خود ہمارے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو آپ ان کی بات سے غمگین و دلگیر نہ ہوں، اپنا فرض ادا کر کے ہمارے حوالہ کریں ہم ان کے ظاہری و باطنی احوال سے خوب واقف ہیں ٹھیک ٹھیک بھگتان کر دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ

کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اُس کو بنایا ایک قطرہ سے

فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ

پھر سمجھی وہ ہو گیا جھگڑنے والے

یعنی انسان اپنی اصل کو یاد نہیں رکھتا کہ وہ ایک نا چیز قطرہ تھا، خدا نے کیا سے کیا بنا دیا اس پانی کی بوند کو وہ زور اور قوت گویائی عطا کی کہ بات بات پر جھگڑنے اور باتیں بنانے لگا حتیٰ کہ آج اپنی حد سے بڑھ کر خالق کے مقابلہ میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

ہری کہ ان سے پانی نکلتا ہو کاٹ لی جائیں پھر مرغ کو عفار سے رگڑا جائے تو ان سے آگ نکلتی ہے عرب کہتے ہیں ہر درخت میں آگ ہے اور مرغ عفار میں گھس جاتی علماء کہتے ہیں سوا عذاب کے ہر درخت میں آگ ہے۔

اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین
يَقْدِرُ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰی
نہیں بنا سکتا ان جیسے کیوں نہیں
وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿۵۱﴾
اور وہی ہے اصل بنانے والا سب کچھ جاننے والا ☆

یعنی جس نے آسمان و زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا کیں اسے کافروں جیسی چھوٹی چیزوں کا پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بحر و بر میں پھیلی ہوئی راکھ سے دوبارہ پیدا کرنا:

حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ گذشتہ امتوں میں سے ایک شخص پر موت آئی جو بد عمل تھا اس نے اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو لکڑیوں کا ایک بڑا انبار جمع کرنا اور پھر اس میں آگ لگانا جب آگ خوب تیز ہو جائے تو مجھ کو اس میں ڈال کر جلا دینا یہاں تک کہ جب میرا گوشت پوست سب کونکہ ہو جائے تو اس کو باریک پیس کر آدھا خشکی میں اور آدھا سمندر میں اڑا دینا اس کے اہل و عیال نے حسب وصیت اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے ذرات کو جہاں جہاں ہوں جمع کر کے حاضر کریں جب وہ ذرات جمع ہو گئے تو اللہ نے ان کو زندہ ہو جانے کا حکم دیا اس طرح سے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر موجود ہو گیا اللہ عز و جل نے اس سے پوچھا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی، اس نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے یہ حرکت تیرے خوف کی وجہ سے کی اور تو اندرون حال کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ رواہ احمد و البخاری و مسلم و غیرہما۔

قطرہ کو در ہوا شد یا کہ ریخت
از خزینہ قدرت تو کے گریخت
گر در آید در عدم یا صد عدم
چوں بخوابش او کند از سر قدم

غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے جس کو عقل سلیم دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہزار بار پیدا کرنے اور ہزار بار موت دینے اور ہزار بار زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ امر خدا کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے نہ محال ہے اور نہ بعید ہے۔ (معارف کاندھلوی)

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿۵۲﴾

اور وہ سب بنانا جانتا ہے ☆

خالق کیلئے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں:

یعنی جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں میں جان ڈالی اسے دوسری بار جان ڈالنا کیا مشکل ہے۔ بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہونا چاہئے (وہو ہون علیہ) اور اس قادر مطلق کے لئے تو سب ہی چیز آسان ہے پہلی مرتبہ ہو یا دوسری مرتبہ۔ وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے اور بدن کے اجزاء اور ہڈیوں کے ریزے جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہوں ان کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

نطفہ در حقیقت جسم انسانی کے مختلف اور متفرق اجزاء کا مجموعہ ہے اور انسان کے اعضاء متفرقہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے اس ایک قطرہ آب (نطفہ) میں سر اور آنکھ اور کان اور ہاتھ اور کمر اور ناگوں اور پیروں کے تمام اجزاء لطیفہ جمع ہیں اور یہ تمام اجزاء لطیفہ اجزاء رضیہ سے مستحیل شدہ ہیں اس لئے کہ منی کے تمام اجزاء دراصل غذا سے پیدا شدہ ہیں پس جو خدا نے علیم و قدیر پہلی بار جسم کے ان اجزاء متفرقہ سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی گلی اور سڑی ہڈیوں کے متفرق ریزوں کو جمع کر کے آدمی کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ (معارف کاندھلوی)

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ

جس نے بنا دی تم کو ہر درخت سے

نَارًا فَإِذَا آنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿۵۳﴾

آگ پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو ☆

دوبارہ پیدائش کی دلیل:

یعنی اول پانی سے ہر شاداب درخت تیار کیا پھر اسی تر و تازہ درخت کو سکھا کر ایندھن بنا دیا جس سے اب تم آگ نکال رہے ہو پس جو خدا ایسی متضاد صفات کو ادل بدل کر سکتا ہے کیا وہ ایک چیز کی موت و حیات کے الٹ پھیر پر قادر نہیں۔ (تنبیہ) بعض سلف نے شجر اخضر (ہر درخت) سے خاص وہ درخت مراد لئے ہیں جن کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہو جیسے بانس کا درخت ہے یا عرب میں مرغ اور عفار تھے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

آگ کا درخت:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دو قسم کے درخت ہیں ایک کو مرغ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عفار دونوں درختوں کی مسواک کی دوہری شاخیں اتنی

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

اُس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۰﴾

اُس کو ہو وہ اُسی وقت ہو جائے ﴿۱۰﴾

ہر چیز کا وجود فقط ارادۃ الہی کا محتاج ہے:

یعنی کسی چھوٹی بڑی چیز کے پہلی مرتبہ یا دوبارہ بنانے میں اسے وقت ہی کیا ہو سکتی ہے اس کے ہاں تو بس ارادہ کی دیر ہے جہاں کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور کہا ہو جا! فوراً ہوئی رکھی ہے۔ ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ (تنبیہ) میرے خیال میں اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلے خلق بدن کا ذکر تھا یہاں نفخ روح کا مطلب سمجھا دیا۔ واللہ اعلم راجع فوائد سورۃ الاسراء تحت بحث الروح۔ (تفسیر عثمانی)

مخلوق کی قدرت پر خالق کی قدرت کو قیاس نہ کرو:

بیضاوی نے لکھا ہے یہ ایک تشبیہ ہے جس طرح کوئی حاکم محکوم کو حکم دے اور وہ فوراً بلا توقف حکم بجالائے اسی طرح اللہ کی قدرت کا اثر مرد الہی پر ہوتا ہے کسی چیز کو کرنے کیلئے اللہ کو نہ عملی مشق کی ضرورت ہے نہ آلات کو استعمال کرنے کی (اگر مزاہلت یا آلات کی ضرورت ہوئی تو احتیاج کا شبہ ہو جاتا) شبہ کے مادہ کو جڑ سے کاٹ دینے کیلئے یہ تمثیل ذکر فرمائی، قدرت مخلوق پر قدرت خدا کا قیاس غلط ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدَبُ مَلَكَوَتُ كُلِّ شَيْءٍ

سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی

وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾

اور اسی کی طرف پھر کر چلے جاؤ گے ﴿۱۱﴾

حکومت بس اللہ ہی کی ہے:

یعنی وہ اعلیٰ ترین ہستی جس کے ہاتھ میں فی الحال بھی اوپر سے نیچے تک تمام مخلوقات کی زمام حکومت ہے اور آئندہ بھی اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پاک ہے عجز و سفاد اور ہر قسم کے عیب و نقص سے۔ (تفسیر عثمانی)

تم سورۃ یسین وللہ الحمد والمنة

سورة الصافات

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو حلال طریقہ سے رزق ملے گا اور اس کے دولڑکے پیدا ہوں گے۔ (علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ)

سورت کے مضامین:

یہ سورت مکی ہے، اور دوسری مکی سورتوں کی طرح اس کا بنیادی موضوع بھی ایمانیات ہیں اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے مدلل کیا گیا ہے، اسی ضمن میں مشرکین کے عقائد کی تردید بھی ہے، اور آخرت میں جنت و دوزخ کے حالات کی منظر کشی بھی، جو عقائد تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں شامل رہے۔

سورة صافات مکہ میں نازل ہوئی اور اکی ایک سو بیاسی آیتیں ہیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ۝۱

قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر جنت

صف باندھنے والے:

یعنی جو صف باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں خواہ فرشتے ہوں جو حکم الہی سننے کو اپنے مقام پر درجہ بدرجہ کھڑے ہوتے ہیں یا عبادت گزار انسان جو نماز اور جہاد وغیرہ میں صف بندی کرتے ہیں۔ (تنبیہ) قسم محاورات میں تاکید کے لئے ہے جو اکثر منکر کے مقابلہ میں استعمال کی جاتی ہے لیکن بسا اوقات محض ایک مضمون کو مہتمم بالشان ظاہر کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن کریم کی قسموں کا تتبع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عموماً مقسم بہ مقسم علیہ کے لئے بطور ایک شاہد یا دلیل کے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے کہا ملائکہ فضا میں اپنے پر پھیلائے رکے رہتے ہیں اور اُس وقت تک رکے رہتے ہیں کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق ان کو (کسی کام پر) مامور کرتا ہے بعض اہل علم کے نزدیک الصّافات سے پرندے مراد ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے، وَالطّٰیْرُ صَفّٰتٍ۔ (تفسیر مظہری)

نماز میں صفوف کی درستی اور اس کی اہمیت:

چنانچہ انسانوں کو بھی عبادت کے دوران اس صف بندی کی ترغیب و تاکید کی گئی ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: ”تم (نماز میں) اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: ”فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ”وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں، اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں (یعنی بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے)“ (تفسیر مظہری)

نماز میں صفوں کو پورا کرنے اور سیدھا رکھنے کی تاکید میں اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان سے ایک پورا رسالہ بن سکتا ہے، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے: ”سیدھے رہو، آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔“ (جمع الفوائد ج ۱۰، سنن ابی داؤد ج ۱، ۹۲) (معارف مفتی اعظم)

فَالزَّجْرُ زَجْرًا ۱۰

پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر ☆

برائی سے روکنے والی قوتیں:

یعنی جو فرشتے شیطانوں کو ڈانٹ کر بھگاتے ہیں تا اسحاق مع کے ارادہ میں کامیاب نہ ہوں یا بندوں کو نیکی کی بات سمجھا کر معاصی سے روکتے ہیں یا وہ نیک آدمی جو خود اپنے نفس کو بدی سے روکتے اور دوسروں کو بھی شرارت پر ڈانٹتے جھڑکتے رہتے ہیں خصوصاً میدان جہاد میں کفار کے مقابلہ پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ بہت سخت ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یا شیطانوں کو انسانوں کی راہ (خیر) میں رکاوٹ ڈالنے سے روکتے ہیں، قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا الزَّجْرُ اجزائے سے مراد ہیں قرآن کی وہ آیات جو بُری باتوں کی مخالفت کرتی اور روکتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَالثَّلَاثُ ذِكْرًا ۱۱

پھر پڑھنے والوں کی یاد کر کر ☆

یعنی وہ فرشتے یا آدمی جو اللہ کے احکام سننے کے بعد پڑھتے اور یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بتانے کو۔ (تفسیر عثمانی)

یا ان آیات کو پڑھتے ہیں جو آسمانی کتابوں میں انبیاء پر نازل کی گئی ہیں، یا صافات، زاجرات اور تالیات سے نفوسِ علمیہ مراد ہیں جو نمازوں میں صف بستہ ہوتے ہیں، دلائل کی روشنی میں کفر اور معاصی سے روکتے ہیں اور آیات رب کی تلاوت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین قسموں سے مراد فرشتے ہیں اور بھی اکثر حضرات کا یہی قول ہے۔ مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سب لوگوں پر تین باتوں میں فضیلت دی گئی ہے ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی کی گئی ہیں، ہمارے لئے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پانی کے نہ ملنے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لئے وضو کے قائم مقام کی گئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نکتہ: تعقیب وجود کیلئے ہے یعنی پہلے صف بستہ ہوتے ہیں پھر زجر کرتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں صف بندی بجائے خود صفت کمالیہ ہے، پھر شر سے بازداشت کرنی اور خیر کی طرف چلانا صفتِ اولیٰ کی تکمیل ہے اور تلاوت ذکر فیضِ رسانی کا درجہ رکھتی ہے، یا عطف صرف ترتیب و ترقی کیلئے ہے جیسے آیت ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، میں عطف ترقی مرتبہ کیلئے ہے۔ (تفسیر مظہری)

مخلوق کی قسم:

مخلوقات میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں تو اس سے اس چیز کو عظمت و فضیلت کا بیان کرنا مقصود ہوتا جیسا کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم آئی ہے لَعَزُوزًا لِّأَنَّهُمْ لَقِيَ سَكْرَتَهُ يَعْصُونَ اِمْنِ مَرْدِيہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اور کوئی چیز دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں پیدا کی، یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی نبی و رسول کی ذات کی قسم نہیں آئی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم آیت مذکورہ میں آئی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، مگر کسی دوسرے کیلئے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔“ (معارف مفتی اعظم)

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۱۲

بے شک حاکم تم سب کا ایک ہے ☆

فرشتوں اور نیک لوگوں کی گواہی:

بیشک آسمان پر فرشتے اور زمین پر خدا کے نیک بندے ہر زمانہ میں تو لاوا فعلاً شہادت دیتے رہے ہیں کہ سب کا مالک و معبود ایک ہے اور ہم اسی کی رعیت ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کی تردید: مکہ کے کافروں نے کہا تھا أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّجْتَابٌ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا یہ عجیب بات ہے آیت مذکورہ میں کافروں کے اس قول کی تردید فرمادی۔ (تفسیر مظہری)

وَحِفْظًا قَرْنَ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝

اور بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے ☆

ستاروں کا مقصد:

یعنی تاروں سے آسمان کی زینت و آرائش ہے اور بعض تاروں کے ذریعہ سے جو ٹوٹتے ہیں شیطانوں کو روکنے اور دفع کرنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹنے والے ستارے کیا ہیں آیا کہ کواکب نوریہ کے علاوہ کوئی مستقل نوع کواکب نوریہ کی شعاعوں ہی سے ہوا متکلف ہو کر ایک طرح کی آتش سوزاں پیدا ہو جاتی ہے یا خود کواکب کے اجزاء ٹوٹ کر گرتے ہیں؟ اس میں علماء و حکماء کے مختلف اقوال ہیں بہر حال ان کی حقیقت کچھ ہی کیوں نہ ہو رجم شیاطین کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ ”حجر“ کے فوائد میں گزر چکی ملاحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

مطلب یہ ہے کہ کواکب سے شعلے جدا ہو کر شیاطین کو سنگسار کرتے ہیں اور انہی شعلوں کو ہم شہاب ثاقب یا ٹوٹے ہوئے ستارے کہتے ہیں جیسا کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر)

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت کیلئے بنایا ہے اور شیاطین کی سنگساری کیلئے بنایا ہے بڑے بڑے ستارے آسمان کی زینت ہیں اور چھوٹے چھوٹے ستارے شیاطین کی سنگساری کیلئے ہیں۔ (معارف کا ندھلوی) بخاری نے قنادہ کی روایت سے بیان کیا ہے اللہ نے ستاروں کو تین امور کیلئے پیدا کیا آسمان کی زینت بنایا، شیاطین پر مارنے کیلئے (بنایا) راستہ پہچاننے کی علامات (بنایا) اس لیے اگر تخلیق نجوم کی کوئی دوسری غرض کوئی شخص بیان کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔

شیاطین کی روک تھام:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ شیاطین پہلے جا کر آسمانوں میں بیٹھتے تھے اور وحی سن لیتے تھے اُس وقت اُن پر تارے نہیں ٹوٹتے تھے یہ وہاں کی وحی سن کر زمین پر آ کر ایک ایک کی دس دس کر کے کاہنوں کے کانوں میں پھونکتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلِكِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ

سُن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک اور پھینکے جاتے ہیں اُن پر

مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُورًا

ہر طرف سے بھگانے کو ☆

اوپر کی مجلس سے مراد فرشتوں کی مجلس ہے۔ یعنی شیاطین کو یہ قدرت نہیں دی گئی کہ فرشتوں کی مجلس میں پہنچ کر کوئی بات وحی الہی کی سن آئیں جب ایسا ارادہ کر

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝

اور رب مشرقوں کا ☆

مشارق اور مغارب کا رب:

شمال سے جنوب تک ایک طرف مشرقین ہیں۔ سورج کی ہر روز جدا اور ہر ستارے کی جدا یعنی وہ نقطے جن سے ان کا طلوع ہوتا ہے اور دوسری طرف اتنی ہی مغربین ہیں شاید مغارب کا ذکر یہاں اس لئے نہیں کیا کہ مشارق سے بطور مقابلہ کے خود ہی سمجھ میں آ جائیگی۔ اور ایک حیثیت سے طلوع شمس و کواکب کو حق تعالیٰ کی شان حکومت و عظمت کے ثابت کرنے میں بہ نسبت غروب کے زیادہ دخل ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مشارق سے مراد ہیں تمام ستاروں کے طلوع کے مقامات یا سورج کے روزانہ طلوع ہونے کے مقامات سال کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اور ہر دن طلوع کا مقام بدلتا رہتا ہے اور مقامات طلوع کے اختلاف کے مطابق غروب کے مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں اس لئے صرف مشارق کا ذکر کیا، مغارب کے ذکر کی صراحت نہیں کی اس کے علاوہ آفتاب کے طلوع سے اللہ کی نعمت اور قدرت کی عظمت کا زیادہ ظہور ہوتا ہے اس لئے مشارق کا ذکر کیا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝

ہم نے رونق دی ورلے آسمان کو ایک رونق جو تارے ہیں ☆

آسمان کی زینت:

یعنی اندھیری رات میں یہ آسمان بیشمار ستاروں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کو کیسا خوبصورت، مزین اور ہر رونق معلوم ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

زینت سے مراد ہے ستاروں کی روشنی اور ان کے اوضاع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زینت الکواکب کا ترجمہ کیا صوۃ کواکب۔

مآرد یعنی اللہ کی طاعت سے خارج، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ستاروں کو کواکب کی زینت کیلئے اور شیطان سرکش سے حفاظت کیلئے پیدا کیا کواکب سے شہاب کے انگارے شیطان پر مارے جاتے ہیں۔

آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ تمام کواکب آسمان دنیا میں ہیں۔ (تفسیر مظہری) فلاسفہ کا قول:

فلاسفہ متاخرین کہتے ہیں کہ کواکب فضاء میں قوت جاذبہ کے تناؤ پر قائم ہیں نہ کہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، سو یہ امراہل اسلام کے نزدیک عقلاً جائز ہے اور قدرت خداوندی کے تصرف میں داخل ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

اَلَا مَنْ خَطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثاقِبٌ ۝

مگر جو کوئی اچک لایا، جھپ سے پھر پیچھے لگا اس کے انکارا چمکتا ۛ

یعنی اسی بھاگ دوڑ میں جلدی سے کوئی ایک آدھ بات اچک لایا، اس پر بھی فرشتے شہاب ثاقب سے اس کا تعاقب کرتے ہیں اس کی تفصیل سورہ "حجر" کے شروع میں گذر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

الخطفة جھپٹ لینا، اس جگہ مراد ہے ملائکہ کے کلام کا کوئی حصہ سن کر چوری سے لے بھاگنا، شہاب، ستارے سے نکلنے والا وہ شعلہ جو چوری سے سن کر بھاگنے والے شیطانوں کے مارا جاتا ہے اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ (تفسیر مظہری)

موجودہ سائنسدانوں کا خیال:

موجودہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ "شہاب ثاقب" ان گنت ستاروں ہی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور عموماً بڑی بڑی اینٹوں کے برابر، اور یہ ان گنت ٹکڑے فضا میں رہتے ہیں، انہی کا ایک مجموعہ "اسدیہ" کہلاتا ہے، جو سورج کے گرد دھلیک کی شکل میں گردش کرتا رہتا ہے، اور اس کا ایک دورہ ۳۳ سال میں پورا ہوتا ہے، ان ٹکڑوں میں روشنی ان کی تیز رفتاری اور خلائی اجرام کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے، یہ ٹکڑے ۱۰ اگست اور ۲ نومبر کی راتوں میں زیادہ گرتے ہیں، اور ۲۰ اپریل، ۲۸ نومبر، ۱۸ اکتوبر اور ۶، ۹، ۱۳ دسمبر کی راتوں میں کم ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر الجواہر لمططاوی ص ۱۵ ج ۸)

جدید سائنس کی یہ تحقیق قرآنی اسلوب بیان کے زیادہ مطابق ہے، البتہ جو لوگ "شہاب ثاقب" کے ذریعہ شیطانوں کے مارے جانے کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں ان کے بارے میں طنطاوی مرحوم نے الجواہر میں بڑی اچھی بات لکھی ہے: "ہمارے آباؤ اجداد اور حکماء کو بھی یہ بات گراں محسوس ہوتی تھی کہ قرآن کریم ان کے زمانہ کے علم فلکیات کے خلاف کوئی بات کہے، لیکن مفسرین اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ ان کے فلسفیانہ نظریات کو قبول کر کے قرآن کو چھوڑ دیں، اس کے بجائے انہوں نے ان فلسفیانہ نظریات کو چھوڑا اور قرآن کے ساتھ رہے کچھ عرصہ کے بعد خود بخود ثابت ہو گیا کہ قدیم یونانی فلاسفہ کا خیال بالکل باطل اور غلط تھا، اب بتائیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ستارے شیطانوں کو خلاتے، مارتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے، ہم قرآن کریم کے اس بیان کو تسلیم کرتے ہوئے مستقبل کے انتظار میں ہیں، (جب سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی)۔ (جواہر ص ۱۴ ج ۸)

مقصد اصلی: یہاں آسمانوں، ستاروں اور شہاب ثاقب کا تذکرہ کرنے سے ایک مقصد تو وحید کا اثبات ہے کہ جس ذات نے یکہ و تنہا اتنے زبردست آفاقی

کے اوپر آسمانوں کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس طرف سے جاتے ہیں ادھر ہی سے فرشتے دھکے دے کر اور مار مار کر بھگا دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کاہنوں کے کاروبار کا پس منظر:

بخاری نے حضرت ابو ہریرہ ؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب اللہ آسمان میں کسی امر کا حکم دیتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کی کسی چٹان پر کسی زنجیر کے لگنے کی آواز ہے جب ملائکہ کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، دوسرے ملائکہ کہتے ہیں (اس کا فرمان) حق ہے وہ ہی بڑی عظمت و شان والا ہے، فرشتوں کی اس بات کو چوری سے سننے والے (کچھ شیطان) سن پاتے ہیں اور (ان سے دوسرے) چوری سے سننے والے سنتے ہیں ایک کے اوپر ایک (قطار در قطار) اسی طرح ہوتے ہیں۔ سفیان راوی نے اپنے ہاتھ کو ترچھا کر کے انگلیوں کو کشادہ کر کے بتایا (کہ جس طرح انگلیاں ترتیب وار ایک کے اوپر ایک ہیں اسی طرح شیطان ترتیب وار اوپر نیچے ہوتے ہیں) اوپر والا شیطان وہ بات نیچے والے شیطان کو پہنچا دیتا ہے پھر نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے آخری نچلا شیطان وہ بات ساحر یا کاہن تک پہنچا دیتا ہے اور نتیجہ میں وہ بات ساحر یا کاہن کی زبان پر آ جاتی ہے شہاب (آگ کا شعلہ) شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے کبھی دوسرے شیطان تک پہنچانے سے پہلے اول شیطان کے آگ لگتا ہے اور کبھی وہ بات پہنچا چکنا ہے کہ شہاب اس پر پڑتا ہے، ساحر یا کاہن اس ایک بات میں (جو چوری چوری اس تک پہنچتی ہے) سو جھوٹ ملا دیتا ہے (اور لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے) جب کاہن کے کہنے کے مطابق کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس ایک بات کی وجہ سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دن کاہن نے ایسا ایسا نہیں کہا تھا؟

بیضاوی نے لکھا ہے جس شیطان پر انکار مارا جاتا ہے کیا وہ زخمی ہو کر لوٹ جاتا ہے یا جل جاتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ چڑھنے والے کے کبھی وہ شعلہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا ہے جیسے موجیں کشتی میں بیٹھنے والوں کے کبھی لگ جاتی ہیں کبھی کشتی سے ٹکرا کر لوٹ جاتی ہیں (کشتی کے مسافروں تک نہیں پہنچتی) اسی لیے شیاطین باز نہیں آتے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَكُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝

اور ان پر مار ہے ہمیشہ کو ☆

شیاطین کیلئے دائمی عذاب:

یعنی دنیا میں ہمیشہ یوں ہی مار پڑتی رہے گی اور آخرت کا دائمی عذاب الگ رہا۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کی بے وقوفی:

یعنی تجھ کو ان پر تعجب آتا ہے کہ ایسی صاف باتیں کیوں نہیں سمجھتے اور وہ ٹھنڈا کرتے ہیں کہ یہ (نبی) کس قسم کی بے سرو پا باتیں کر رہا ہے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب:

قنادہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب تھا کہ نزول قرآن کے بعد بھی بنی آدم گمراہ کس طرح رہ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جو شخص بھی اس قرآن کو سنے گا وہ ضرور اس کو مان لے گا اور ایمان لے آئے گا لیکن مشرکین اس کو سن کر بھی ایمان نہیں لائے بلکہ مذاق اڑانے لگے اس لیے عجب کے بعد ویسے سحر و فرمایا یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب کا مذاق بناتے ہیں اور آپ جو دوسری زندگی ہونے کی تقریر کرتے ہیں وہ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ تعجب کا معنی: عجب اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی غیر معمولی بات کو دیکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے عجب میں یہی حالت مراد ہے، ایک حدیث میں عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يُسَاقِفُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ اِسی طرح سُبْحَانَهُ مَا اعْظَمَ شَأْنَهُ میں صیغہ تعجب اسی معنی کیلئے استعمال کیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۖ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً

اور جب ان کو سمجھائیے نہیں سوچتے اور جب دیکھیں کچھ نشانی

يَسْتَسْخِرُونَ ۖ وَقَالُوا إِنَّا

ہنسی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور کچھ نہیں

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ

یہ تو کھلا جادو ہے

یعنی نصیحت سن کر غور و فکر نہیں کرتے اور جو معجزات و نشانات دیکھتے ہیں انہیں جادو کہہ کر ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عِ إِذَا امْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظًا مَا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۖ

کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم کو پھر اٹھائیں گے

أَوْ أَبَاؤُنَا أَلَّا وَكُونُ ۖ

کیا اور ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی

کافروں کی ہٹ دھرمی:

وہ ہی مرنے کی ایک ٹانگ گائے جاتے ہیں کہ صاحب جب ہمارا بدن خاک میں مل کر مٹی ہو گیا صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے باپ دادا جن کو مرے ہوئے قرن گذر گئے، شاید ہڈیاں بھی باقی نہ رہی ہوں، ہم

انتظامات کئے ہوئے ہیں، وہی لائق عبادت بھی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۖ

اب پوچھ ان سے کہ یہ بنائے مشکل ہیں یا جتنی خلقت کہ ہم نے بنائی

انسان کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں:

یعنی منکرین بعث سے دریافت کیجئے کہ آسمان، زمین، ستارے، فرشتے، شیاطین وغیرہ مخلوقات کا پیدا کرنا ان کے خیال میں زیادہ مشکل کام ہے یا خود ان کا پیدا کرنا اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد ظاہر ہے جو خدا ایسی عظیم الشان مخلوقات کا بنانے والا ہے اسے ان کا دوبارہ بنا دینا کیا مشکل ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

نکتہ: مَنْ (ذی عقل مخلوق کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن) اس جگہ اہل عقل کو بے عقل مخلوق پر تغلیب دے کر سب با عقل اور بے عقل مخلوق کیلئے استعمال کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۖ

ہم نے ہی ان کو بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے

مادہ تخلیق:

یعنی ان کی اصل حقیقت ہمیں سب معلوم ہے ایک طرح کے چپکتے گارے سے جس کا پتلا ہم نے تیار کیا۔ آج اس کے یہ دعوے ہیں کہ آسمان و زمین کا بنانے والا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ جس طرح پہلے تجھ کو مٹی سے بنایا دوبارہ بھی مٹی سے نکال کر کھڑا کر دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لازب چپکنے والی جو ہاتھ سے چپک جائے، مجاہد اور ضحاک نے لازب کا ترجمہ کیا۔ ”سڑی ہوئی“ انسانوں کی (جسمانی) تخلیق اور آسمان و زمین کی تخلیق میں یہی بڑا فرق ہے کہ انسانوں کا تخلیقی مادہ تو چپک دار کیچڑ ہے۔

کافروں کے اشکال کا شافی جواب:

کافروں نے کہا تھا إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَنَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ان کے قول کے خلاف اللہ نے بطور استدلال فرمایا کہ ان کی تخلیق اول سڑی ہوئی لیس دار کیچڑ سے ہو چکی ہے پھر تراب (خاک) سے دوبارہ تخلیق کا یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں، طین لازب میں اجزاء آبی اور اجزاء خاکی مخلوط ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی یہ اجزاء (تحلیل ہو کر اپنی اپنی جگہ) باقی رہتے ہیں پھر دوبارہ اجتماع اور خلط سے کون روک سکتا ہے، مادہ کی قابلیت میں فرق نہیں اور فاعل کی قدرت میں کمزوری نہیں۔ (تفسیر مظہری)

بَلْ عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۖ

بلکہ تو کھڑتا ہے تعجب اور وہ کرتے ہیں ہنسنے

طرح ہیں، سو دُخوار، سو دُخواروں کے ساتھ، زنا کار، زنا کاروں کے ساتھ اور شرابی، شرابیوں کے ساتھ آئیں گے، سب ہم مشرب جنت میں ساتھ ہوں گے اور ہم مشرب دوزخ میں بھی ساتھی ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ هَذَا الْخَسْفُ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (یعنی وہ نیک مومن مخلوق جس کی پرستش مشرک کیا کرتے تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہا السلام ملائکہ وغیرہ، وہ سب آیت إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ هَذَا الْخَسْفُ میں دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، البتہ بت، شیاطین وغیرہ اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے)

فَأَهْدُوهُمْ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان کو دوزخ کا راستہ بتا دو، ابن کیسان نے کہا ان کو دوزخ کی طرف بڑھا دو، پیچھے سے ہنکانے والے کو بھی عرب ہادی کہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٧﴾

اور کھڑا رکھو اُن کو اُن سے پوچھنا ہے ☆

باز پرس: حکم کے بعد کچھ دیر ٹھہرائیئے تاکہ اُن سے ایک سوال کیا جائے جو آگے "مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ" میں مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سلمیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے قدم ہل صراط کو نہیں چھوڑیں گے جب تک اس سے چار باتوں کی پرسش نہیں کر لی جائے گی۔

(۱) عمر کس کام میں گذاری (۲) جسم کو کس کام میں لگا کر کمزور کیا (۳) علم کے بعد کیا عمل کیا (۴) مال کہاں سے کمایا اور کس راستے میں صرف کیا، ترمذی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا خوف:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ جب حساب ہوگا تو مجھ سے کہا جائے گا تو جانتا تھا (پھر) تو نے عمل کیا کیا؟ جہنم کے سات پل:

ابن ابی حاتم نے ابیہ بن عبد اللہ کلاعی کا بیان نقل کیا ہے کہ جہنم کے سات پل ہیں، راستہ سب پلوں پر سے گذرتا ہے، پہلے پل کے پاس لوگوں کو روک لیا جائے گا اور (ملائکہ) کہیں گے ان کو روک لو ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، چنانچہ نماز کے متعلق باز پرس کی جائے گی، نتیجہ میں جو ہلاک ہو نیوالے ہیں ہلاک ہو جائیں گے (دوزخ میں گرا دیے جائیں گے) اور جو نجات پانے والے ہیں وہ نجات پا جائیں گے، دوسرے پل پر پہنچ کر امانت کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ امانت میں خیانت کی تھی یا پوری پوری ادا کی تھی، اس

کس طرح مان لیں کہ یہ سب پھر از سر نو زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔

قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿٨﴾ فَأَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ

تو کہہ کہ ہاں اور تم ذلیل ہو گے سو وہ اٹھانا تو یہی ہے

وَاحِدَةٌ ﴿٩﴾ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٠﴾

ایک جھڑکی پھر اسی وقت یہ لگیں گے دیکھنے ☆

اتمام حجت: یعنی ہاں ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اُس وقت ذلیل و رسوا ہو کر اس انکار کی سزا بھگتو گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١١﴾

اور کہیں گے اے خرابی ہماری یہ آ گیا دن جزا کا ☆

وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ یعنی ایک ڈانٹ میں سب اُنھ کھڑے ہونگے اور حیرت و دہشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے (یہ ڈانٹ یا جھڑکی نفخ صورت کی ہوگی) (تفسیر عثمانی)

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٢﴾

یہ ہے دن فیصلہ کا جس کو تم جھٹلاتے تھے ☆

یعنی یہ تو سچ سچ جزاء کا دن آپہنچا جس کی انبیاء خبر دیتے اور ہم ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا

جمع کرو گئے گناہگاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور

كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿١٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ

جو کچھ پوجتے تھے اللہ کے سوا کے

فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿١٤﴾

پھر چلاؤ اُن کو دوزخ کی راہ پر ☆

یہ حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا۔

یہ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان سب کو اکٹھا کر کے دوزخ کا راستہ بتاؤ۔ (تنبیہ) "ازواج" (جوڑوں) سے مراد ہیں ایک قسم کے گنہگار یا اُن کی کافر بیویاں اور "وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" سے اصنام و شیاطین وغیرہ مراد ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ہم مشربوں کا اجتماع:

بیہقی نے بطریق نعمان بن شریک بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ، یعنی ان کے ہم مشرب لوگوں کو جو انہیں کی

فَاغْوَيْنَكُمْ اِنَّا كُنَّا غَوِيْنَ ۝۲

ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود تھے گمراہ ۛ

جھوٹے معبودوں کی بیزاری:

یعنی خود تو ایمان لائے ہم پر الزام رکھتے ہو۔ ہمارا تم پر کیا زور تھا جو دل میں ایمان نہ گھسنے دیتے تم لوگ خود ہی عقل و انصاف کی حد سے نکل گئے کہ بے لوث ناصحین کا کہنا نہ مانا اور ہمارے بہکائے میں آ گئے اگر عقل و فہم اور عاقبت اندیشی سے کام لیتے تو ہماری باتوں پر کبھی کان نہ دھرتے۔ رہے ہم سوطا ہر ہے خود گمراہ تھے، ابک گمراہ سے بجز گمراہی کی طرف بلانے کے اور کیا توقع ہو سکتی ہے ہم نے وہ ہی کیا جو ہمارے حال کے مناسب تھا لیکن تم کو کیا مصیبت نے گھیرا تھا کہ ہمارے چکموں میں آ گئے۔ بہر حال جو ہونا تھا ہو چکا۔ خدا کی حجت ہم پر قائم ہوئی اور اس کی وہ ہی بات لَا اَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْهَا وَرَمْتَن تَبَعًا ثابت ہو کر رہی آج ہم سب کو اپنی اپنی غلط کاریوں اور بد معاشریوں کا مزہ چکھنا ہے۔

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝۳

سو وہ سب اُس دن تکلیف میں شریک ہیں ۛ

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝۴

ہم ایسا ہی کرتے ہیں گنہگاروں کے حق میں ۛ

یعنی سب مجرم درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہوں گے جیسے جرم میں شریک تھے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ

وہ تھے کہ اُن سے جب کوئی کہتا کسی کی بندگی نہیں سوائے

اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝۵

اللہ کے تو غرور کرتے ۛ

تکبر کا نقصان: یعنی اُن کا کبر و غرور مانع ہے کہ نبی کے ارشاد سے یہ کلمہ (لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) زبان پر لائیں جس سے اُن کے جھوٹے معبودوں کی نشی ہوتی ہے خواہ دل میں اُسے سچ ہی سمجھتے ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَقُولُوْنَ اِنَّا اَسْرٰكُوْا الْهٰتِنَا الشّٰعِرُ قَجْنُوْنَ ۝۶

اور کہتے کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دیوانہ کے

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۷

کوئی نہیں وہ لے کر آیا ہے سچا دین اور سچا ماننا ہے سب رسولوں کو ۛ

کے نتیجے میں جو لوگ ہلاک ہو نیوالے ہیں ہلاک ہو جائیں گے اور جو نجات پائیوالے ہیں نجات پائیں گے، پھر تیسرے پل پر پہنچیں گے تو قرابت داری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ رشتہ قرابت تو زور دیا تھا یا جوڑے رکھا تھا اس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جائیں گے اور نجات پانے والے نجات پائیں گے، راوی نے کہا اس روز رحم (رشتہ قرابت) ہوا میں معلق ہوگا اور کہے گا اے اللہ جس نے مجھے جوڑے رکھا اس کو تو بھی جوڑے رکھ، اور جس نے مجھے کاٹا اس سے تو بھی تعلق منقطع کر لے۔ (تفسیر مظہری)

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ۝۸

کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُتَسَلِمُونَ ۝۹

کوئی نہیں وہ آج اپنے آپ کو پکڑواتے ہیں ۛ

کافروں کی ذلت:

یعنی دنیا میں تو ”نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّتَنَصِّرُونَ“ کہا کرتے تھے (کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، آج کیا ہوا کہ کوئی اپنے ساتھی کی مدد نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک بدون کان ہلائے ذلیل ہو کر پکڑا ہوا چلا آ رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ۝۱۰

اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف لگے پوچھنے

قَالُوْا اِنَّا كُنْتُمْ تَاْتُوْنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ۝۱۱

بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر دائیں طرف سے ۛ

”یمنین“ (دائیں ہاتھ) میں عموماً زور و قوت زائد ہوتی ہے یعنی تم ہی تھے جو ہم پر چڑھے آتے تھے بہکانے کو زور دکھلا کر اور مرعوب کر کے یا یمنین سے مراد خیر و برکت کی جانب لی جائے یعنی تم ہی تھے کہ ہم پر چڑھائی کرتے تھے۔ بھلائی اور نیکی سے روکنے کے لئے۔ یہ گفتگو اتباع اور متبوعین (زبردستوں اور زیردستوں) کے درمیان ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝۱۲ وَمَا كَانَ لَنَا

وہ بولے کوئی نہیں پر تم ہی نہ تھے یقین لانے والے اور ہمارا تم پر

عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلٰطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۝۱۳

کچھ زور نہ تھا پر تم ہی تھے لوگ حد سے نکل چلنے والے۔

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّكَ لَذٰلِكَ اَقْبُوْنَ ۝۱۴

سو ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی بے شک ہم کو مزہ چکھنا ہے

بے وقوفی کی انتہاء:

یعنی شاعروں کا جھوٹ تو مشہور ہے پھر اُس راست باز ہستی کو شاعر کیسے کہتے ہو جو دنیا میں خالص سچائی لے کر آیا ہے اور سارے جہان کے بچوں کی تصدیق کرتا ہے کیا مجنون اور دیوانے ایسے سچے صحیح اور پختہ اصول پیش کیا کرتے ہیں؟ (تفسیر عثمانی)

صَدَقَ الْمُرْسَلِينَ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دعویٰ انوکھا نہیں بلکہ سابق پیغمبروں کا بھی یہی دعویٰ تھا اور یہ گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں، لہذا ان کا دعویٰ دوسرے پیغمبروں کے موافق ہوا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ ۝

بے شک تم کو چکھنا ہے عذاب درد ناک

وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

اور وہ ہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے ☆

اپنا کیا سامنے آئے گا:

یعنی انکار تو حید اور ان گستاخیوں کا مزہ چکھو گے جو بارگاہ رسالت میں کر رہے ہو، جو کچھ کرتے تھے ایک دن سب سامنے آ جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

مگر جو بندے اللہ کے ہیں پختے ہوئے ☆

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝

وہ لوگ جو ہیں اُن کے واسطے روزی ہے مقرر ☆

فَوَاكِهٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ۝

میوے اور اُن کی عزت ہے ☆

مخلص بندے:

یعنی اُن کا کیا ذکر، وہ تو ایک قسم ہی دوسری ہے جس پر حق تعالیٰ نوازش و کرم فرمائے گا۔

یعنی عجیب و غریب میوے کھانے کو ملیں گے جن کی پوری صفت تو اللہ ہی کو معلوم ہے ہاں کچھ مختصر سی بندوں کو بھی بتلا دی ہے جیسے فرمایا "لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ" (واقفہ رکوع ۱۱) (تفسیر عثمانی)

اہل جنت کا رزق:

رِزْقٌ مَّعْلُومٌ، یعنی ایسا رزق جس کی خصوصیات معلوم ہیں مثلاً لازوال ہونا، خالص لذت بخش ہونا، فواکہ، فاکھہ کی جمع ہے، فاکھہ وہ پھل ہے جس کا مقصد محض لذت اندوزی ہو، غذایابی نہ ہو، اور قوت اس

(ماکول و مشروب) چیز کو کہتے ہیں جس سے مقصد لذات اندوزی نہ ہو، بلکہ غذائیت مقصود ہو، رزق کا لفظ دونوں کو شامل ہے، چونکہ اہل جنت کے اجسام ہر طرح کے انحلال سے محفوظ ہوں گے اس لیے (ان کو غذائیت کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ) ان کے ماکولات فواکہ ہو گئے جن کا مقصد صرف لذت اندوزی ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

نکتہ: امام رازیؒ نے اسی "فواکہ" کے لفظ سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ جنت میں جتنی غذائیں دی جائیں گی وہ سب لذت بخشے کے لئے دی جائیں گی، بھوک کی حاجت رفع کرنے کیلئے نہیں، اس لئے کہ جنت میں انسان کو حاجت کسی چیز کی نہیں ہوگی، وہاں اسے اپنی زندگی برقرار رکھنے یا حفظانِ صحت کے لئے بھی کسی غذاء کی ضرورت نہیں ہوگی، ہاں خواہش ہوگی، اس خواہش کے پورے ہونے سے لذت حاصل ہوگی، اور جنت کی تمام نعمتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا (تفسیر کبیر) (معارف منشی اعظم)

خدا ہی جانے کیا کیا اعزاز و اکرام ہونگے۔

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝

نعت کے باغوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝

لوگ لئے پھرتے ہیں اُن کے پاس پیالہ شراب صاف کا

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ ۝ لَا فِيهَا غَوْلٌ ۝

سفید رنگ مزہ دینے والی پینے والوں کو نہ اُس میں سر پھرتا ہے

وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۝ وَعِنْدَهُمْ

اور نہ وہ اُس کو پی کر بہکیں اور اُن کے پاس

قَصِيرَتِ الظَّرْفِ عَيْنٌ ۝

ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں بڑی آنکھوں والیاں ہنسی

کامل لطف اندوزی:

یعنی مزہ اور نشاط پورا ہوگا، اور دنیا کی شراب میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اُن کا نام و نشان نہ ہوگا نہ سرگرائی ہوگی نہ نشہ چڑھے گا، نہ تھکے آئے گی، نہ پھیپھڑے وغیرہ خراب ہوں گے نہ اس کی نہریں خشک ہو کر ختم ہو سکیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

شرم و ناز سے نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں اپنے ازواج کے سوا کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

نگاہیں نیچی رکھنے والی:

علامہ ابن جوزیؒ نے نقل کیا ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں

گا۔ میاں دنیا میں میرا ایک ملنے والا تھا جو مجھے آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے ملامت کیا کرتا اور احمق بنایا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بالکل مہمل بات تھی کہ ایک شخص مٹی میں مل جائے اور گوشت پوست کچھ باقی نہ رہے محض بوسیدہ ہڈیاں رہ جائیں، پھر اسے اعمال کا بدلہ دینے کے لئے اسے سر نو زندہ کر دیں؟ بھلا ایسی بے تکلی بات پر کون یقین کر سکتا ہے؟ (تفسیر عثمانی)

دو شراکت دار:

بعض علماء کا قول ہے وہ دونوں دنیا میں شریک تھے ایک کافر تھا جس کا نام مطروس تھا دوسرا مومن تھا جس کا نام یہود تھا انہی دونوں کا واقعہ اللہ نے سورہ کہف کی آیت **وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا تَجَلَّيْنِ** الخ میں بیان فرمایا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ۱۱
کہنے لگا بھلا تم جہان تک نہ دیکھو گے؟
فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ۱۲
پھر جھانکا تو اس کو دیکھا تنہا ہی دوزخ کے
قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيَ ۱۳
یو! قسم اللہ کی تو تو مجھ کو ڈالنے لگا تھا گڑھے میں
وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ۱۴
اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل تو میں بھی ہوتا انہی میں جو پکڑے ہوئے آتے ہیں

کافر ساتھی کا انجام اور عبرت:

یعنی وہ ساتھی یقیناً دوزخ میں پڑا ہوگا۔ آؤ ذرا جھانک کر دیکھیں کس حال میں ہے (یہ اس جنتی کا مقولہ ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مقولہ اللہ کا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو۔) یعنی اس جنتی کو اپنے ساتھی کا حال دکھا دیا جائے گا کہ ٹھیک دوزخ کی آگ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اسے عبرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان یاد آئے گا۔ کہے گا، کج بخت! تو نے مجھے بھی اپنے ساتھ برباد کرنا چاہا تھا۔ محض اللہ کے احسان نے دیکھیری فرمائی جو اس مصیبت سے بچا لیا اور میرا قدم راہ ایمان و عرفان سے ڈگنے نہ دیا ورنہ آج میں بھی تیری طرح پکڑا ہوا آتا۔ اور اس دردناک عذاب میں گرفتار ہوتا۔

اَفَبَا نَحْنُ بِمَبِيتَيْنِ ۙ اِلَّا مَوْتَتِنَا الْاُولٰٓئِ وَمَا
کیا اب ہم کو مرنا نہیں مگر جو پہلی بار مر چکے اور
نَحْنُ بِمُعَذِّبَيْنِ ۙ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَوْزِ
ہم کو تکلیف نہیں پہنچنے کی بے شک یہی ہے بڑی مراد ملنی

گی۔ ”میرے پروردگار کی عزت کی قسم! جنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا جس اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شوہر بنایا تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔“

”نگاہیں نیچی رکھنے والی“ کا ایک اور مطلب علامہ ابن جوزی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہیں نیچی رکھیں گی، یعنی وہ خود اتنی خوب صورت اور وفا شعار ہوں گی کہ ان کے شوہروں کو کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کی خواہش ہی نہ ہوگی (تفسیر زاد المسیر لابن جوزی ص ۵۷، ۵۸ ج ۸) (معارف القرآن مفتی اعظم)

كَانَتْهُنَّ بَيَاضٌ مَّكَنُونٌ ۱۵
گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھرے

خوروں کا حسن: یعنی صاف و شفاف رنگ ہوگا جیسے انڈا جس کو پرند اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھے کہ نہ داغ لگے نہ گہر و غبار پہنچے یا انڈے کے اندر کی سفید تہ جو سخت چھلکے کے نیچے پوشیدہ رہتی ہے اور بعض نے کہا کہ شتر مرغ کے انڈے مراد ہیں جو بہت خوش رنگ ہوتے ہیں بہر حال تشبیہ صفائی یا خوش رنگ ہونے میں ہے سفیدی میں نہیں، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا **كَانَتْهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ** (الرحمن۔ رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

عرب کے نزدیک عورتوں کا یہ رنگ حسین ترین رنگ ہے اس لئے عورتوں کو شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

ابن جریر نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین موئی آنکھوں والیاں جن کی پلکیں (آنکھوں کو چھپالیں گی اس طرح) جیسے گدھ کے پر (یعنی خوروں کی آنکھیں غلافی ہوگی) (تفسیر مظہری)

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۱۶
پھر مت کیا ایک نے دوسرے کی طرف گئے پوچھنے
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِيْ قَرِينٌ ۱۷
بولا ایک بولنے والا اُن میں میرا تھا ایک ساتھی
يَقُولُ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۚ اِذَا مَنَّآ
کہا کرتا کیا تو یقین کرتا ہے کیا جب ہم مر گئے
وَكُنَّا ثَرَابًا وَعِظَامًا ۙ اِنَّ اِلٰهَنَا لَمُبْدِيُونَ ۱۸
اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو جزا ملے گی؟

اہل جنت کی باہمی گفتگو:

یعنی یاران جلسہ جمع ہوں گے اور شراب طہور کا جام چل رہا ہوگا اس عیش و تنعم کے وقت اپنے بعض گزشتہ حالات کا مذاکرہ کریں گے۔ ایک جنتی کہے

الْعَظِيمُ ۖ لِيُثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ۖ

ایسی چیزوں کے واسطے چاہیے محنت کریں محنت کرنے والے ۖ

اعلیٰ مقصد کا حصول:

اس وقت فرط مسرت سے کہے گا کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اس پہلی موت کے سوا جو دنیا میں آچکی اب ہم کو کبھی مرنا نہیں اور نہ کبھی اس عیش و بہار سے نکل کر تکلیف و عذاب کی طرف جانا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اسی نعم و وفاہیت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک بڑی بھاری کامیابی اسی کو کہتے ہیں اور یہ ہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کی تحصیل کے لئے چاہیے کہ ہر طرح کی محنتیں اور قربانیاں گوارا کی جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ جب موت کو فوج کروایا جائے گا تو اہل جنت بطور بشارت و مسرت ملائکہ سے کہیں گے کیا ہم کو پھر کبھی مرنا ہوگا فرشتے ہیں گے نہیں اس پر جنتی کہیں گے۔

ایسے ہی (مقام یا راحت و نعمت) کیلئے عمل کر نیوالوں کو عمل کرنا چاہئے یعنی دنیوی منافع کے حصول کیلئے کوشش بیکار ہے اول تو دنیوی کامیابی دکھوں سے بھری ہوئی ہے پھر فنا پذیر بھی ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَذَلِكْ خَيْرٌ شَرًّا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ۖ

بھلا یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت سیہند کا

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ۖ

ہم نے اس کو رکھا ہے ایک بلا ظالموں کے واسطے

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۖ

وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے دوزخ کی جڑ میں ۖ

دوزخیوں کی مہمانی:

اوپر بہشتیوں کی مہمانی کا ذکر تھا۔ یہاں سے دوزخیوں کی مہمانی کا حال سناتے ہیں ”زقوم“ کسی درخت کا نام ہے جو سخت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں تھوہر یا سیہند دوزخ کے اندر حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک درخت اگایا ہے اس کو یہاں شجرۃ الزقوم سے موسوم کیا۔ وہ ایک بلا ہے ظالموں کے واسطے آخرت میں۔ کیونکہ جب دوزخی بھوک سے بے قرار ہوں گے تو یہی کھانے کو دیا جائے گا اور اس کا حلق سے اتارنا یا اترنے کے بعد ایک خاص اثر پیدا کرنا سخت تکلیف دہ اور مستقل عذاب ہوگا۔

دنیا میں آزمائش:

دنیا میں بھی ایک طرح کی بلا اور آزمائش ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر سکرگمراہ

ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سبز درخت دوزخ کی آگ میں کیونکر اگا۔ (حالانکہ ممکن ہے کہ اس کا مزاج ہی ناری ہو جیسے آگ کا کیزا ”سمندر“ آگ میں زندہ رہتا ہے اور سہارنپور کے کمپنی باغ میں بعض درختوں کی تربیت آگ کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔) کسی نے کہا ”زقوم“ فلاں لغت میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں۔ انہیں سامنے رکھ کر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ زقوم کھائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت اور جہنم میں پہلی پیشکش:

نُزُلُ وہ چیز جو مہمان کے آتے ہی اس کے سامنے لائی جاتی ہے (ابتدائی پیش کش) اس لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ بالا نعمتیں تو اہل جنت کو ابتدائی پیش کش کے طور پر دی جائیں گی اس کے بعد کیا کیا عطا کیا جائے گا اس کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے، اسی طرح دوزخیوں کو ابتدائی پیش کش کے طور پر زقوم دیا جائے گا (اور اس کے بعد کیسا عذاب ہوگا اس کو سمجھنا عقل کی رسائی سے خارج ہے)

زقوم کی بدمزگی:

ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پکا دیا جائے تو باشندگان زمین کی (ساری) معاش بگڑ جائیں (اس سے اندازہ کرو کہ) جس کا کھانا زقوم ہو اس کی (بدمزگی) کراہت طبع اور ناگواری کی (کیا حالت ہوگی۔

ابو عمران خولانی کی روایت سے ابو نعیم نے اور زوائد الزہد میں عبد اللہ بن احمد نے بیان کیا ہے کہ زقوم میں سے آدمی جتنا نوچے گا زقوم اس آدمی کا بھی اتنا ہی (گوشت) نوچ لے گا۔

ابن زبیری نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں حالانکہ ہر بری زبان میں زقوم کا معنی ہے مکھن اور کھجور ابو جہل ابن زبیری کو اپنے گھر میں لایا اور باندی سے کہا، جا رہے ہمارے لئے زقوم لاء باندی مکھن اور کھجوریں لے آئی، ابو جہل نے کہا زقوم کھاؤ یہ ہی وہ زقوم ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈراتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

زقوم کی حقیقت:

زقوم نام کا ایک درخت جزیرہ عرب کے علاقہ تہامہ میں پایا جاتا ہے، اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ دوسرے بنجر صحراؤں میں بھی ہوتا ہے، بعض حضرات نے فرمایا ہے یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں ”تھوہر“ کہتے ہیں، اسی کے قریب قریب ایک اور درخت ہندوستان میں ”ناگ پھن“ کے نام سے معروف ہے، بعض حضرات نے اس کو زقوم قرار دیا ہے اور یہ زیادہ

علیہا۔ یعنی پیٹ بھر کر کھانے کے بعد جب سخت پیاس لگے گی اور پانی طلب کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹم (ترتیب زمانی کیلئے نہ ہو بلکہ) کراہت کی زیادتی اور ترقی کیلئے ہو (یعنی کھانا تو مکروہ ہوگا، پیاس سے زیادہ مکروہ اور ناگوار ہوگا) نشوونما شوب آمزش، ملاوٹ، حمیم انتہائی گرم پانی مطلب یہ ہے کہ وہ کھوتا ہوا پانی پیئیں گے اور پیٹ میں پہنچ کر وہ زقومی غذا سے خلط ملط ہو جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْحَيِّمِ ۝۱۵

پھر ان کو لے جانا آگ کے دھیر میں ۱۵

یعنی بہت بھوکے ہو گئے تو آگ سے ہٹا کر یہ کھانا پانی کھلا پلا کر پھر آگ میں ڈال دیں گے۔ (تفسیر عثمانی) دوزخیوں کا مطعم ۱۵

امام رازی فرماتے ہیں کہ جس جگہ کافروں کو زقوم اور حمیم کھلایا پلایا جائے گا وہ جگہ حمیم سے باہر ہوگی یا جہنم کے کنارہ پر ہوگی کھلانے اور پلانے کے بعد پھر ان کو حمیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کے عذاب کی اصل جگہ ہے۔

(تفسیر کبیر ص ۴۲ ج ۷ وحاشیہ صادی علی تفسیر الجلالین ص ۲۳۹ ج ۳)

حضرت شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھوکے (اور پیاسے) ہوں گے تو آگ سے ہٹا کر ان کو یہ کھانا پانی کھلا پلا کر پھر آگ میں ڈال دیں گے۔ (موضح القرآن)، پس یہ لوگ کبھی حمیم میں ہوں گے اور کبھی قیم میں ہوں گے۔ (فتح الرحمن) یعنی دوزخیوں کو بعد از خوردن و نوشیدن ایشان را باز بدوزخ برنند۔ (فتح الرحمن) (معارف کاغذی)

إِنَّهُمْ أَكْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۝۱۶

انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو بہکے ہوئے

فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۝۱۷

سو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں ۱۷

اندھی تقلید: یعنی پچھلے کافراگلوں کی اندھی تقلید میں گمراہ ہوئے جس راہ پر انہیں چلتے دیکھا اسی پر دوڑ پڑے، کنواں کھائی کچھ نہ دیکھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۸

اور بہک چکے ہیں ان سے پہلے بہت لوگ اگلے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۝۱۹

اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سننے والے

قرین قیاس ہے۔ (معارف مفتی انظم)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ زقوم ایک خاص درخت ہے جس کی شاخیں تمام جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں جیسے طوبی جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس درخت کے خوشے خبیث اور بد شکل ہونے میں شیطانوں کے سر کے مشابہ ہیں شیطانوں کے سر سے اس لئے تشبیہ دی گئی کہ اگرچہ لوگوں نے شیطانوں کو نہیں دیکھا مگر عام طبیعتوں میں شیطانوں کے سروں کا بد شکل اور بد رنگ اور قبیح المنظر ہونا راسخ اور جاگزین ہے اور تشبیہ کیلئے دیکھنا ضروری نہیں۔

زقوم کا درخت دنیا کے درختوں میں ایک نہایت مسموم اور بد بودار اور بد شکل درخت ہے اگرچہ غیر معروف ہے اور وہ ایسا مسموم ہے کہ اگر بدن سے مس کر جائے تو بدن میں ورم ہو جائے اور وہ مر جائے۔ (معارف کاغذی)

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝۲۰

اس کا خوشہ جیسے سر شیطان کے ۲۰

زقوم کی بد صورتی: یعنی سخت بد نما شیطان کی صورت، یا شیطین کہا سانپوں کو یعنی اس کا خوشہ سانپ کے سر کی طرح ہوگا جیسے ہمارے ہاں ایک درخت کو اسی تشبیہ سے "ناگ پھن" کہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا شیطین سے مراد شیطین (جن) ہی ہیں بد صورتی زقوم کے پھلوں کو شیطین کے سروں سے تشبیہ دی ہے کسی چیز کی انتہائی برائی ظاہر کرنے کیلئے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطین (اصلی شکل میں) اگرچہ نظر نہیں آتے لیکن دماغ میں ان کی (مفروضہ) صورتوں کا تصور بری ہی شکلوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بعض کے نزدیک شیطین سے مراد ہیں وہ بد صورت کریمہ المنظر سانپ جن کے سروں پر بال ہوتے ہیں، شاید اسی کراہت شکل اور ہیبت ناک صورت کی وجہ سے ان کو شیطین کہا جاتا ہے، بعض کا خیال ہے کہ صحراء میں ایک نہایت بد نما تلخ بد بودار درخت ہوتا ہے جس کو عرب رؤس الشیاطین کہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لُونُ مِنْهَا الْبُطُونُ ۝۲۱

سو وہ کھائیں گے اس میں سے پھر بھریں گے اس سے پیٹ

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَبِيمٍ ۝۲۲

پھر ان کے واسطے اس کے اوپر ملونی ہے جلتے پانی کی ۲۲

کھولتا پانی:

"زقوم" کھا کر پیاس لگے گی تو سخت جلتا پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں کٹ کر باہر پڑیں گی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (محمد رکوع ۲) اعاذنا اللہ منہا۔ (تفسیر عثمانی)

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۷۵﴾

اب دیکھ کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوؤں کا

اَلْاَعْبَادُ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۷۶﴾

مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے

ہر دور میں ڈرانے والے آتے ہیں:

یعنی ہر زمانے میں انجام سے آگاہ کرنے والے اور آخرت کا ڈرسانے والے آتے رہے۔ آخر جنہوں نے نہ سنا اور نہ مانا دیکھ لو! ان کا انجام کیسا ہوا۔ بس اللہ کے وہ ہی چنے ہوئے بندے محفوظ رہے جن کو خدا کا ڈر اور عاقبت کی فکر تھی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”ڈر سب ہی کو سناتے ہیں ان میں نیک بچتے ہیں اور بد کھپتے ہیں، آگے بعض منذرین (بالکسر) اور منذرین (بالفتح) کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ مکتبین کی عبرت اور مومنین کی تسلی کے لئے۔“ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ﴿۷۷﴾

اور ہم کو پکارا تھا نوحؑ نے سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں ہم پکار پر

وَنَجَّيْنَاهُ وَاهْلَئِهِ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۷۸﴾

اور بچا دیا اس کو اور اُس کے گھر کو اُس بڑی گھبراہٹ سے

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ﴿۷۹﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ

اور رکھا اُس کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے، اور باقی رکھا اُس پر

فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۸۰﴾ سَلَّمَ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ﴿۸۱﴾

پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے نوح پر سارے جہان والوں میں

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۸۲﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا

ہم یوں بدل دیتے ہیں نیکی والوں کو وہ ہے ہمارے ایمان دار

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۳﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ ﴿۸۴﴾

بندوں میں پھر ڈبا دیا ہم نے دوسروں کو

حضرت نوحؑ اور ان کی قوم:

تقریباً ہزار سال تک حضرت نوحؑ اپنی قوم کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے رہے مگر ان کی شرارت اور ایذا رسانی برابر بڑھتی رہی، آخر حضرت نوحؑ نے مجبور ہو کر اپنے بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا

”فَدْعَاوَتِيْ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْصُرْ“ (القمر۔ رکوع ۱) اے پروردگار! میں مغلوب ہوں آپ میری مدد کو پہنچنے دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی پکار کیسے سنی اور مدد کو کس طرح پہنچایا۔ نوحؑ کو مع ان کے گھرانے کے رات دن کی ایذا سے بچایا۔ پھر ہولناک طوفان کے وقت ان کی حفاظت کی۔ اور تہاء اس کی اولاد سے زمین کو آباد کر دیا۔ اور ریتی دنیا تک اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی چھوڑا۔ چنانچہ آج تک خلقت ان پر سلام بھیجتی ہے اور سارے جہان میں ”نوحؑ“ کے نام یاد کئے جاتے ہیں۔ یہ تو نیک بندوں کا انجام ہوا۔ دوسری طرف ان کے دشمنوں کا حال دیکھو کہ سب کے سب زبردست طوفان کی زد کر دیئے گئے۔ آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ اپنی جاقوتوں اور شرارتوں کی بدولت دنیا کا بیڑا غرق کرا کر رہے (تنبیہ) اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ آج تمام دنیا کے آدمی حضرت نوحؑ کے تین بیٹوں (”سام“، ”حام“، ”یافث“) کی اولاد سے ہیں۔ جامع ترمذی کی بعض احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے والنفسیل یطلب من مظانہ۔ (تفسیر عثمانی)

کُرْبِ عَظِيْمٍ سے مراد ہے قوم کے ہاتھوں سے پہنچنے والا دکھ اور تکلیفیں۔ ترمذی وغیرہ نے حضرت سمرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (وہ) حام، سام اور یافث (تین لڑکے باقی) رہ گئے تھے۔

دوسرے سلسلہ روایت میں آیا ہے کہ سام عرب کے جد اعلیٰ اور حام جرش کے جد اعلیٰ اور یافث روم کے جد اعلیٰ تھے نوحؑ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوحؑ کے لڑکوں اور ان کی بیبیوں کے علاوہ سب لوگ مر گئے۔

بظاہر قرآنی بیان سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں (۱) طوفان نوحؑ سے سارے روئے زمین کے باشندے ڈوب گئے صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوحؑ پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہو گئے (۲) پھر سوائے اولاد نوحؑ کے اور کسی مومن کی نسل باقی نہیں رہی، قیامت تک جتنے آدمی ہو گئے وہ سب نوحؑ کی نسل سے ہو گئے۔

سعید بن مسیبؓ کا قول ہے کہ نوحؑ کے تین بیٹے (محفوظ رہے) تھے سام، حام، یافث، سام عرب فارس اور روم کے جد اعلیٰ ہوئے حام کی نسل میں سارے افریقین ہیں اور یافث کی اولاد میں ترک، خزر، یاجوج ماجوج اور وہاں کے یعنی ہند کے بلاو شرقیہ کے رہنے والے ہیں۔

نوحؑ ایک مخصوص قوم کے نبی تھے:

میری (یعنی مفسر کی) تحقیق یہ ہے کہ حضرت نوحؑ کی بعثت سارے انسانوں کیلئے نہیں تھی، یہ خصوصیت تو صرف رسول اللہ ﷺ کی ہے حضرت نوحؑ کی بعثت صرف ان کی قوم کے لئے مخصوص تھی جب قوم

اہل فکا مفعول لیا کو سب سے پہلے ذکر کرنا اس امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ساری پوجا پاٹ غلطی اور جھوٹ پر مبنی تھی (اس کے اندر کوئی حقیقت اور سچائی نہیں تھی) (تفسیر مظہری)

کیا اس کے وجود میں شبہ ہے؟ یا اس کی شان و رتبہ کو نہیں سمجھتے جو (معاذ اللہ) پتھروں کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، یا اس کے غضب و انتقام کی خبر نہیں؟ جو ایسی گستاخی پر جری ہو گئے ہو، آخر بتاؤ تو سہی تم نے پروردگار عالم کو کیا خیال کر رکھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی وہ ذات جو کہ ساری کائنات کے رب ہونے کا حق رکھتی ہے اور واقعی وہ رب العلمین ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے اس کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے یا دوسروں کو اس کا سانجھی قرار دے رکھا ہے کیا تم کو اس کے عذاب کا خوف نہیں ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ یقین تو درکنار رب العلمین کی عبادت ترک کرنے، اس کا کسی کو شریک قرار دینے اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانے کا تمہارا خیال بھی کس بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۚ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝۹۹

پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں پھر کہا میں بیمار ہوں یو ۱۱۱

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۚ فَرَاغَ إِلَىٰ

پھر پھر گئے وہ اس سے پیٹھ دے کر پھر جا گھسا ان کے

الْهَيْتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝۱۰۰

بتوں میں پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لائحہ عمل:

ان کی قوم میں نجوم کا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف نظر ڈال کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں (اور ایسا دنیا میں کون ہے جس کی طبیعت ہر طرح ٹھیک رہے کچھ نہ کچھ عوارض اندرونی یا بیرونی لگے ہی رہتے ہیں یہ ہی تکلیف اور بد مزگی کیا کم تھی کہ ہر وقت قوم کی ردی حالت دیکھ کر کڑھتے تھے) یا یہ مطلب تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں (بیماری نام ہے مزاج کے اعتدال سے ہٹ جانے کا تو موت سے پہلے ہر شخص کو یہ صورت پیش آنے والی ہے) بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد صحیح تھی۔ لیکن ستاروں کی طرف دیکھ کر ”انہی سقیم“ کہنے سے لوگ یہ مطلب سمجھے کہ بذریعہ نجوم کے انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ایک تہوار میں شرکت کرنے کے لئے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ یہ کلام سن کر حضرت ابراہیم کو ساتھ جانے سے معذور سمجھا اور

والے ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کیلئے بد دعا کی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا اس جگہ الارض سے مراد ہے محدود خطہ ارض یعنی ان کافروں کی سر زمین جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے (یعنی عراق) (تفسیر مظہری)

وَلَا مِنْ شِيعَتِهِ لَا بُرْهِيْمَ ۝۱۰۱

اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیم

سب انبیاء ایک جماعت ہیں:

انبیاء علیہم السلام اصول دین میں سب ایک راہ پر ہیں، اور ہر پچھلا پہلے کی تصدیق و تائید کرتا ہے اسی لئے ابراہیم کو نوح (علیہم السلام) کے گروہ سے فرمایا ”وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ“ (مؤمنون) (تفسیر عثمانی)

حضرت نوح علیہ السلام سے دو ہزار چھ سو چالیس سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہوا علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ (تفسیر مظہری)

إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۱۰۲

جب آیا اپنے رب کے پاس لیکر دل زدگا ☆

حضرت ابراہیم کی خدا پرستی:

یعنی ہر قسم کے اعتقادی و اخلاقی روگ سے دل کو پاک کر کے اور دنیوی خرخشوں سے آزاد ہو کر انکسار و تواضع کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھک پڑا، اور اپنی قوم کو بھی بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت کی۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝۱۰۳

جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کیا پوجتے ہو

أَفَبِكَا إِلَهَةٍ دُونِ اللَّهِ تَرِيدُونَ ۝۱۰۴

کیا جھوٹ بنائے ہوئے حاکموں کو اللہ کے سوائے چاہتے ہو

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۰۵

پھر کیا خیال کیا ہے تم نے پروردگار عالم کو

اپنے والد اور قوم کو نصیحت:

یعنی یہ آخر پتھر کی مورتیاں چیز کیا ہیں جنہیں تم اس قدر چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہونے لگے کیا سچ کچھ ان کے ہاتھ میں جہان کی حکومت ہے؟ یا کسی چھوٹے بڑے نقصان کے مالک ہیں؟ آخر سچے مالک کو چھوڑ کر ان چھوٹے حاکموں کی اتنی خوشامد اور حمایت کیوں ہے؟ (تفسیر عثمانی)

تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی غرض یہ ہی تھی کہ کوئی موقع فرصت اور تنہائی کا ملے تو ان جھوٹے خداؤں کی خبر لوں۔

حضرت ابراہیم بتوں سے مخاطب ہوتے ہیں:

چنانچہ بت خانہ میں جا گئے اور بتوں کو خطاب کر کے کہا ”یہ کھانے اور چڑھاوے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کیوں نہیں کھاتے“ باوجودیکہ تمہاری صورت کھانے والوں کی سی ہے۔

(تنبیہ) تقریر بالا سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کا ”إِنِّي سَقِيمٌ“ کہنا مطلب واقعی کے اعتبار سے جھوٹ نہ تھا ہاں مخاطبین نے جو مطلب سمجھا اس کے اعتبار سے خلاف واقع تھا اسی لئے بعض احادیث صحیحہ میں اس پر لفظ کذب کا اطلاق کیا گیا ہے حالانکہ فی الحقیقت یہ کذب نہیں بلکہ ”توریہ“ ہے اور اس طرح کا ”توریہ“ مصلحت شرعی کے وقت مباح ہے۔ جیسے حدیث ہجرت میں ”من الرجل“ کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”من الماء“ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ”رجل یھدنی السبیل“ ہاں چونکہ یہ توریہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رتبہ بلند کے لحاظ سے خلاف اولیٰ تھا اس لئے بقاعدہ ”حسنات الا برار سینات المقربین“ حدیث میں اس کو ”ذنب“ قرار دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ہر قل کو نجوم کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کی بعثت کا اندازہ ہونا:

بخاری نے صحیح میں اپنی سند سے بروایت زہری بیان کیا ہے کہ ابن ناطور نے جو ایلیا کا گورنر تھا اور شامی عیسائیوں کا پادری بھی، بیان کیا کہ جب ہر قل ایلیا میں آیا تو صبح کو کچھ پریشان سا تھا کسی مصاحب نے دریافت کیا کہ آج آپ کی حالت ہم کو غیر نظر آتی ہے (مزاج کیسا ہے؟) ہر قل بڑا نجومی تھا ستاروں کی چال دیکھا کرتا تھا اس نے جواب دیا آج رات ستاروں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ختنہ کرنیوالوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، بتاؤ وہ کون قوم ہے جو ختنہ کراتی ہے مصاحبین نے کہا یہودیوں کے سوا اور کوئی قوم ختنہ نہیں کراتی اور یہودیوں سے آپ کو کوئی اندیشہ نہ کرنا چاہئے قلمرو کے تمام شہروں میں حکم بھیج دیجئے کہ جہاں جو یہودی ہو اس کو قتل کر دیا جائے، ہر قل اسی گفتگو میں مشغول تھا کہ شاہ غسان (گورنر شام) کا بھیجا ہوا آدمی آ گیا جو رسول اللہ ﷺ کی (بعثت اور دعویٰ نبوت کی) خبر لایا تھا ہر قل نے اس سے پوری خبر دریافت کی اور حکم دیا اس کو لے جا کر دیکھو کہ کیا یہ مختون ہے لوگوں نے اس کو لے جا کر دیکھا تو اس کو مختون پایا ہر قل نے اسی سے دریافت کیا کہ عرب کیا ختنہ کراتے ہیں اس نے جواب دیا جی ہاں عرب ختنہ کراتے ہیں ہر قل نے کہا اسی قوم کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے پھر اپنے کسی ساتھی کو جو اس کی طرح علم نجوم کا ماہر تھا مطالعہ نجوم کا حکم دے کر خود جمص کو چلا گیا

ابھی جمص میں ہی تھا کہ اس کو مقرر کردہ ساتھی کا خط ملا جس میں ہر قل کی رائے کی موافقت کی گئی تھی اور لکھا تھا کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں اور وہ نبی ﷺ ہیں۔

اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم نجوم سے بھی کچھ نہ کچھ (واقعات و حوادث) کا علم ہو جاتا ہے اور ممانعت کی وجہ وہی (عقائد کا) بگاڑ ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ اس سے لوگ حوادث کی علت موجب نجوم کی رفتار) کو سمجھنے لگتے ہیں، مزید یہ کہ اس کی تحصیل میں خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا ہے علم دین میں اس کا کوئی فائدہ نہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم کا مشغلہ مذہب عیسائیت میں جائز تھا اور نہ عیسائی علماء اس میں نہ پھنستے۔

علم نجوم کی شرعی حیثیت:

اس آیت کے تحت دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علم نجوم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہاں اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب عرض کیا جاتا ہے،

یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور ستاروں میں کچھ ایسی خاصیتیں رکھی ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان میں سے بعض خاصیات ایسی ہیں جن کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے، مثلاً سورج کے قریب و بعد سے گرمی اور سردی کا پیدا ہونا، چاند کے اُتار چڑھاؤ سے سمندر میں مد و جزر وغیرہ، اب بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ ان ستاروں کی خصوصیات صرف اتنی ہی ہیں جتنی عام مشاہدہ سے معلوم ہوتی ہیں، اور ان بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی ستاروں کی گردش کے کچھ ایسے خواص ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے اکثر معاملات پر اثر ڈالتے ہیں، ایک انسان کے لئے کسی ستارے کا کسی خاص بُرج میں چلے جانا مسرتوں اور کامیابیوں کا سبب بنتا ہے، اور کسی کیلئے غموں اور نا کامیوں کا، پھر بعض لوگ تو ان ستاروں ہی کو کامیابیوں اور نا کامیوں کے معاملہ میں مؤثر حقیقی مانتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس نے ستاروں کو ایسے خواص عطا کر دیئے ہیں اس لئے دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح وہ بھی انسان کی کامیابیوں اور نا کامیوں کا ایک سبب ہوتے ہیں۔

جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے انقلابات اور واقعات ستاروں ہی کے رین منت ہیں، ستارے ہی دنیا کے تمام واقعات کے فیصلے کرتے ہیں، تو بلاشبہ ان کا خیال غلط اور باطل ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے، اہل عرب بارش کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک خاص ستارہ (جسے ”نور“ کہا جاتا تھا) بارش لے کر آتا ہے، اور وہ بارش کے لئے مؤثر حقیقی کی حیثیت رکھتا ہے، آنحضرت ﷺ نے اس عقیدے کی سخت تردید فرمائی ہے، جس کی تصریح احادیث میں موجود ہے،

رکھے بھی ہوں تو ان کے یقینی علم کا ہمارے پاس سوائے وحی کے کوئی راستہ نہیں ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کوئی علم عطا فرمایا تھا لیکن اب وہ علم جس کی بنیاد وحی الہی پر تھی، دنیا سے مٹ چکا ہے، اب علم نجوم کے ماہرین کے پاس جو کچھ ہے وہ محض قیاسات، اندازے اور تخمینے ہیں، جن سے کوئی یقینی علم حاصل نہیں کیا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ نجومیوں کی بے شمار پیشینگوئیاں آئے دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں، کسی نے اس علم کے بارے میں بہترین تبصرہ کیا ہے:

مفیدہ غیر معلوم و معلومہ غیر مفید،

”یعنی اس علم کا جتنا حصہ مفید ہو سکتا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں اور جتنا لوگوں کو معلوم ہے وہ فائدہ مند نہیں۔“

علامہ آلوسی نے روح المعانی میں تاریخی واقعات کی ایسی متعدد مثالیں پیش کی ہیں جن میں علم نجوم کے مسلمہ قواعد کے تحت ایک واقعہ جس طرح پیش آنا چاہئے تھا حقیقت میں اس کے بالکل برعکس پیش آیا، چنانچہ جن بڑے بڑے لوگوں نے اس علم کی تحصیل میں اپنی عمریں کھپائی ہیں وہ آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس علم کا انجام قیاس و تخمین سے آگے کچھ نہیں، ایک مشہر نجم کو شیاردیلمی نے علم نجوم پر اپنی کتاب الجمل فی الاحکام میں لکھا ہے:

”علم نجوم ایک غیر مدلل علم ہے اور اس میں انسان کے وسوسوں اور گمانوں کیلئے بڑی گنجائش ہے۔“ (روح المعانی ص ۱۱۶ ج ۲۳)

علامہ آلوسی نے اور بھی متعدد علماء نجوم کے اسی قسم کے اقوال نقل فرمائے ہیں، بہر حال یہ بات طے شدہ ہے کہ علم نجوم کوئی یقینی نہیں ہے، اور اس میں غلطیوں کے بے حساب احتمالات ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس علم کی تحصیل میں لگتے ہیں وہ اسے بالکل قطعی اور یقینی علم کا درجہ دے بیٹھتے ہیں، اسی کی بناء پر مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں اچھی بُری رائیں قائم کر لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس علم کا جھوٹا پندار بعض اوقات انسان کو علم غیب کے دعوؤں تک پہنچا دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر چیز بے شمار مفاسد پیدا کرنے والی ہے۔

علم نجوم کی ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ عمر عزیز کو ایک بے فائدہ کام میں صرف کرنے کے مرادف ہے، جب اس سے کوئی نتیجہ یقینی طور پر حاصل نہیں کیا جاسکتا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ علم چنداں مددگار نہیں ہو سکتا، اب خواہ مخواہ ایک بے فائدہ چیز کے پیچھے پڑنا اسلامی شریعت کی روح اور مزاج کے بالکل خلاف ہے اس لئے اس کو ممنوع کر دیا گیا ہے۔

تَوْرِيَّةٌ كَاشِرِيَّةٌ حَكْمٌ:

انہی آیات سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ضرورت کے مواقع پر تَوْرِيَّة

رہے وہ لوگ جو دنیوی واقعات میں مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اللہ نے ستاروں کو ایسے خواص عطا فرمائے ہیں جو سب کے درجہ میں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس طرح بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کا ظاہری سبب بادل ہیں، اسی طرح تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کا اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے، لیکن ستارے ان کامیابیوں اور ناکامیوں کا سبب بن جاتے ہیں، سو یہ خیال شرک نہیں ہے، اور قرآن وحدیث سے اس خیال کی نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تردید، لہذا یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی گردش اور ان کے طلوع وغروب میں کچھ ایسے اثرات رکھے ہوں، لیکن ان اثرات کی جستجو کرنے کیلئے علم نجوم کی تحصیل، اس علم پر اعتماد اور اس کی بناء پر مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنا بہر حال ممنوع اور ناجائز ہے، اور احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا
وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا رَنخْرِيجِ أَحْيَاءِ الْعُلُومِ لِلْعِرَاقِي
بِحِوَالَةِ طَبْرَانِي وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ الْعِرَاقِي

”جب تقدیر کا ذکر چھڑے تو رُک جاؤ، (یعنی اس میں زیادہ غورو خوض اور بحث و مباحثہ نہ کرو) اور جب ستاروں کا ذکر چھڑے تو رُک جاؤ اور جب میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا (یعنی ان کے باہمی اختلافات وغیرہ کا) ذکر چھڑے تو رُک جاؤ۔“

اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے

تَعْلَمُوا مِنَ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ
أَمْسِكُوا (أَحْيَاءُ الْعُلُومِ لِلْعِرَاقِي)

”ستاروں کے علم سے اتنا علم حاصل کرو جس کے ذریعہ تم خشکی اور سمندر میں راستے جان سکو اس کے بعد رُک جاؤ۔“

اس ممانعت سے ستاروں کے خواص و آثار کا انکار لازم نہیں آتا، لیکن ان خواص و آثار کے پیچھے پڑنے، اور ان کی جستجو میں قیمتی اوقات برباد کرنے کو منع کیا گیا ہے، امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں اس پر مفصل بحث کرتے ہوئے اس ممانعت کی متعدد حکمتیں بتائی ہیں۔

علم نجوم کے ممنوع و مذموم ہونے کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب اس علم میں انسان کا انہماک بڑھتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ستاروں ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہ چیز اسے کشاں کشاں ستاروں کے مؤثر حقیقی ہونے کے شرکائے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے،

دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواص و آثار

یعنی زور سے مار مار کر توڑ ڈالا پہلے غالباً سورۃ انباء میں یہ قصہ مفصل گزر چکا ہے۔ (تفسیر مثنوی)

یعنی پوشیدہ طور پر بتوں کے پاس گئے، رانگ کے بعد علی کا استعمال ظاہر کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر تسلط پالیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے پاس جانا بتوں کیلئے ضرور رساں تھا۔

ضررنا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے زور کے ساتھ بتوں پر ضرب لگائی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیمین سے مراد قسم ہے یعنی اپنی قسم کی وجہ سے بتوں پر ضرب لگائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قسم کھائی تھی اور کہا تھا اَللّٰهُ لَا كُفْرَ لَكَ اَصْنَامُكُمْ بَعْدَ اَنْ تُولُوْا مَذْبِحَیْنِ جب تم مڑ کر چل دو گے تو میں خدا کی قسم تمہارے بتوں کے ساتھ ایک برا معاملہ کروں گا۔ (تفسیر مظہری)

فَاَقْبَلُوْا الْیْنَءَ یَزِفُوْنَ

پھر لوگ آئے اُس پر دوزخ گھبراتے ہوئے

لوگوں کی میلہ سے واپسی:

لوگ جب اپنے میلے ٹھیلے سے واپس آئے، دیکھا بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ قرآن سے سمجھا کہ ابراہیم کے سوا کسی کا کام نہیں چنانچہ سب ان کی طرف جھپٹ پڑے۔

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَتَّخِطُوْنَ

یو! کیوں پوجتے ہو جو آپ تراشتے ہو

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم بناتے ہو

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب:

یعنی جس کسی نے بھی توڑا۔ مگر تم یہ احمقانہ حرکت کرتے کیوں ہو؟ کیا پتھر کی بے جان مورت جو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر تیار کی پرستش کے لائق ہو گئی؟ اور جو اللہ تمہارا اور تمہارے ہر ایک عمل و معمول کا نیز ان پتھروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے کوئی سروکار نہ رہا؟ پیدا تو ہر چیز کو وہ کرے اور بندگی دوسروں کی ہونے لگے، پھر دوسرے بھی کیسے جو مخلوق در مخلوق ہیں۔ آخر یہ کیا اندھیر ہے؟ (تفسیر مثنوی)

یعنی اللہ نے تم کو اور تمہارے عمل کو پیدا کیا پھر کس طرح اپنے خالق کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو خود تمہارے محتاج ہیں۔

علم کلام کا ایک مسئلہ:

اشاعرہ کہتے ہیں کہ مارے آدمیوں کے اعمال کا خالق اللہ ہی ہے اس آیت سے

کرنا جائز ہے تو ردیہ ایک تو قوی ہوتا ہے، یعنی ایسی بات کہنا جس کا ظاہری مفہوم خلاف واقعہ ہو، اور باطنی مراد مطابق واقعہ، اور ایک تو یہ عملی ہوتا ہے، یعنی ایسا عمل کرنا جس کا مقصد دیکھنے والا کچھ سمجھے اور درحقیقت اس کا مقصد کچھ اور ہو، اسے انہماق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کو دیکھنا (اکثر مفسرین کے قول کے مطابق) ایہام تھا، اور اپنے آپ کو بیمار کہنا تو ردیہ۔

ضرورت کے مواقع پر تو ردیہ کی یہ دونوں قسمیں خود سرکار دو عالم سے ثابت ہیں، جس وقت آپ ﷺ ہجرت کیلئے تشریف لے جا رہے تھے اور مشرکین آپ ﷺ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، تو راستے میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آنحضرت ﷺ کے بارے میں پوچھا، کہ ”یہ کون ہیں؟“ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”هُوَ هَادٍ يَهْدِيْنِي“ (وہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں) سننے والا یہ سمجھا کہ عام راستہ بتانے والے رہنما مراد ہیں، اس لئے چھوڑ کر چل دیا، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ دینی اور روحانی رہنما ہیں۔ (روح المعانی)

اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو جہاد کے لئے جس سمت میں جانا ہوتا مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت اس سمت میں روانہ ہونے کے بجائے کسی دوسری سمت میں چلنا شروع فرماتے تھے، تاکہ دیکھنے والوں کو صحیح منزل معلوم نہ ہو سکے (صحیح مسلم وغیرہ) یہ عملی تو ردیہ اور ایہام تھا۔

مزاح اور خوش طبعی کے مواقع پر بھی آنحضرت ﷺ سے تو ردیہ ثابت ہے، شامل ترمذی میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک بوڑھی عورت سے مزاح فرمایا ”کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔“ وہ عورت یہ سن کر پریشان ہوئی تو آپ ﷺ نے تشریح فرمائی کہ بوڑھیوں کے جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ جائیں گی ہاں جوان ہو کر جائیں گی۔ (معارف مفتی اعظم)

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ

تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے

جب بتوں کی طرف سے کھانے کے متعلق کچھ جواب نہ ملا تو کہنے لگا کہ تم بولتے کیوں نہیں۔ یعنی اعضاء اور صورت تو تمہاری انسانوں کی سی بنادی لیکن انسانوں کی روح تم میں نہ ڈال سکے۔ پھر تعجب ہے کہ کھانے پینے اور بولنے والے انسان، بے حس و حرکت انسان کے سامنے سرسجود ہوں اور اپنی مہمات میں ان سے مدد طلب کریں؟

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ

پھر گھس ان پر مارتا ہوا داہنے ہاتھ سے

گئے، ابراہیم (علیہ السلام) پر آنکھ نہیں آئی۔ (تفسیر مظہری)

یہ واقعہ نمرود کے زمانہ میں علاقہ بابل (عراق) میں ہوا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّئِينَ ۝۹۱

اور بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ وہ مجھ کو راہ ویگا ہٹا

ہجرت: جب قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی اور باپ نے بھی سختی شروع کی تو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے ہجرت کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 'شام' کا راستہ دکھلایا۔ (تفسیر عثمانی)

روانگی: حضرت ابراہیم (علیہ السلام) (ایپی بی بی) سارہ کو لے کر نمرود کے ڈر سے سرزمین بابل کو چھوڑ کر بھاگ نکلے حضرت سارہ علیہا السلام اپنے زمانہ کی حسین ترین عورتوں میں سے تھیں، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) بابل سے نکل کر حدود مصر میں پہنچے۔

بادشاہ مصر سے حضرت سارہ کی حفاظت:

اس زمانہ میں مصر کا بادشاہ صادف بن صارق تھا، شرح البخاری لابن الملقن میں اس فرعون کا نام سنان بن علوان بتایا گیا ہے جو ضحاک کا بھائی تھا، بعض کا قول ہے کہ اس کا نام عمر بن امراء القیس تھا یہ فرعون حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے چھین کر سوارگرا کے اپنے محل میں لے گیا اللہ نے تمام دیواروں اور پردوں کو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے اندے کے چھلکے کی طرح کر دیا تا کہ سارہ کو آپ دیکھتے رہیں اور آپ کا دل مطمئن رہے کیونکہ آپ (علیہ السلام) بڑے غیرت مند آدمی تھے، غرض فرعون نے جو نبی سارہ کا ارادہ کیا فوراً قصر میں زلزلہ آ گیا فرعون اس قصر سے نکل کر دوسرے قصر میں پہنچا، دوسرا قصر بھی ہلنے لگا تو تیسرے قصر میں منتقل ہو گیا یہاں بھی زلزلہ آیا تو سارہ نے کہا یہ زلزلہ ابراہیم (علیہ السلام) کی وجہ سے ہے فرعون نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی بی بی واپس کر دی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو نبی فرعون نے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، فرعون نے سارہ سے فریاد کی اور آپ سے دعاء کا خواستگار ہوا حضرت سارہ نے دعاء کی ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، فرعون نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس نے پھر دعاء کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا حضرت سارہ نے دعاء کی اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا لیکن اس نے تیسری بار پھر ہاتھ بڑھایا اور پھر ہاتھ ٹھن ہو گیا آخر اس نے تعرض نہ کر نیکی قسم کھائی اور مہذب کیا کہ اگر اب کی مرتبہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا حضرت سارہ کی دعاء سے پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔

حضرت باجرہ (علیہ السلام):

مواعظ لدنیہ میں ایک روایت آئی ہے کہ صادف کا ہاتھ بندھ گیا تو اس نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے فریاد کی اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی دعاء سے

اسی کی تائید ہو رہی ہے فرقہ معتزلہ کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔

اصل کلام اس طرح تھا اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، بت جس چیز کے بنائے جاتے ہیں اس چیز کا خالق یقیناً اللہ ہے، البتہ بتوں کی شکلیں انسان کی ساخت پر داخت ہیں (اسی لئے کافروں کے فعل کا نتیجہ ان کو قرار دیا گیا ہے) لیکن اس صنعت پر قدرت دینے والا اللہ ہی ہے اور وہ تمام سر و سامان اور اسباب جن پر بتوں کی تخلیق موقوف ہے ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ یا ما مصدر یہ ہی ہے لیکن عمل مصدر بمعنی معمول ہے اس وقت معمولون تختوں کے موافق ہو جائے گا (تراشنے والے بھی کافر تھے اور اسی تراش و صنعت کا نتیجہ یعنی معمول بھی انہی کے ساختہ تھے۔)

اشاعرہ کا تفسیری قول صحیح ہے معتزلہ کی دونوں تشرکس غلط ہیں کیونکہ ان دونوں تاویلوں پر (تضمیر کا) حذف اور معنی مجازی کی طرف بلا ضروری رجوع) لازم آتا ہے اور یہ بات ناقابل شک ہے کہ اصنام کا جو ہر تخلیقاتی کافروں کا خلق کردہ نہ تھا صرف اصنام کی شکلیں ان کی ساختہ تھیں پھر معتزلہ کی تفسیر سے اشکال کی تخلیق بھی فعل انسانی ثابت نہیں ہوتی بلکہ انسان کی معمولی یعنی نتیجہ کسب قرار باقی ہے خالق اشکال ہونا بہر حال اللہ کا ہی ثابت ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری) امام بخاری کی کتاب افعال اعباد میں ایک مرفوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سامع اور اس کی صنعت کو پیدا کرتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْبَحْرِ ۝۹۲

بولے بناؤ اُس کے واسطے ایک عمارت پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝۹۳

پھر چاہنے لگے اُس پر بُرا دواؤ کرنا، پھر ہم نے ڈالا انہی کو نیچے

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو جلانے کا منصوبہ:

جب ابراہیم (علیہ السلام) کی معقول باتوں کا کچھ جواب نہ بن پڑا تو یہ تجویز کی کہ ایک بڑا آتش خانہ بنا کر ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ اس تدبیر سے لوگوں کے دلوں میں بتوں کی عقیدت راسخ ہو جائے گی اور ہیبت بیٹھ جائے گی کہ ان کے مخالف کا انجام ایسا ہوتا ہے آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کرے گا مگر اللہ نے ان ہی کو نیچا دکھلایا۔ ابراہیم پر آگ گلزار کر دی گئی۔ جس سے علی رؤس الاشہاد ثابت ہو گیا کہ تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب مل کر خدائے واحد کے ایک مخلص بندے کا بال بینکا نہیں کر سکتے۔ آگ کی مجال نہیں کہ رب ابراہیم کی اجازت کے بدون ایک ناخن بھی جلا سکے۔ (تفسیر عثمانی)

اور یہ کہ ابراہیم (علیہ السلام) کی عظمت شان کی کھلی دلیل اس واقعہ کو بنا دیا آگ کو ان کے لئے سرد اور سبب سلامتی کر دیا آگ سے صرف بندھن جل

قربانی کی یادگار اور اسکی متعلقہ رسوم بنی اسمعیل میں برابر بطور وراثت منتقل ہوتی چلی آئی اور آج بھی اسماعیل علیہ السلام کی روحانی اولاد بھی جنہیں مسلمان کہتے ہیں ان مقدس یادگاروں کی حامل ہے۔ موجودہ تورات میں تصریح ہے کہ قربانی کا مقام ”مورایا“، ”مریا“ تھا۔ یہود نصاریٰ نے اس مقام کا پتہ بتلانے میں بہت ہی دوران کارائعات سے کام لیا ہے۔ حالانکہ نہایت ہی اقرب اور بے تکلف بات یہ ہے کہ یہ مقام مردہ ہو جو کعبہ کے سامنے بالکل نزدیک واقع ہے اور جہاں سعی بین الصفا و المروة ختم کر کے معتمرین حلال ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ ”بَلَّغَ مَعَهُ السَّعْيَ“ میں اسی سعی کی طرف ایماء ہو موطا امام مالک کی ایک روایت میں نبی کریم ﷺ نے مردہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قربان کا وہ یہ ہے۔ غالباً وہ اسی ابراہیم و اسمعیل کی قربان گاہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ ورنہ آپ کے زمانہ میں لوگ عموماً مکہ سے تین میل ”منیٰ“ میں قربانی کرتے تھے جیسے آج تک کی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کا اصل قربان گاہ ”مردہ“ تھا۔ پھر حجاج اور ذابح کی کثرت دیکھ کر ”منیٰ“ تک وسعت دے دی گئی۔ قرآن کریم میں بھی ”هَذَا بَلَّغُ الْكَعْبَةِ“ اور ”ثُمَّ قَبَّلْنَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ“ فرمایا ہے جس سے کعبہ کا قرب ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ بہر حال قرآن و آثار یہی بتلاتے ہیں کہ ”ذبح اللہ“ وہی اسمعیل تھے جو مکہ میں آ کر رہے اور وہیں ان کی نسل پھیلی۔ تورات میں یہ بھی تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے اور محبوب بیٹے کے ذبح کا حکم دیا گیا تھا اور یہ مسلم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے پھر حضرت اسحق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں اکلوتے کیسے ہو سکتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں جس لڑکے کی بشارت ملی اسے ”غلام حلیم“ کہا گیا ہے لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت جب فرشتوں نے ابتداء خدا کی طرف سے دی تو ”غلام حلیم“ سے تعبیر کیا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ”حلیم“ کا لفظ ان پر یا کسی اور نبی پر قرآن میں کہیں اطلاق نہیں کیا گیا۔ (۵) صرف اس لڑکے کو جس کی بشارت یہاں دی گئی اور اس کے باپ ابراہیم کو یہ لقب عطا ہوا ہے۔ ”إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ“ (ہود۔ رکوع ۷) اور ”إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ“ (توبہ۔ رکوع ۱۳) جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بنی دونوں باپ بیٹے اس لقب خاص سے ملقب کرنے کے مستحق ہوئے۔ ”حلیم“ اور ”صابر“ کا مفہوم قریب قریب سے اسی ”غلام حلیم“ کی زبان سے یہاں نقل کیا سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ”دوسری جگہ صاف فرمادیا ”وَالسَّابِقُ السَّابِقُ وَذَٰلِكَ الْكِفْلُ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ“ (انبیاء۔ رکوع ۶) شاید اسی لئے سورہ مریم میں حضرت اسمعیل کو ”صادق الوعدہ“ فرمایا کہ ”سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ“ کے وعدہ کو کس طرح چا کر

اللہ نے اس کا ہاتھ کھول دیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ رضی اللہ عنہا بطور ہدیہ دے دی جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ماں ہوئیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بڑی امانت دار خازن (اسرار) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نشین تھیں۔

حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہاجرہ قابل رغبت عورت ہے میں آپ کو یہ عورت ہبہ کرتی ہوں تاکہ اس سے آپ کی کوئی اولاد ہو جائے چنانچہ ہاجرہ کے لطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰﴾

اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا

اولاد کی دُعا:

یعنی کنبہ اور وطن چھوٹا تو اچھی اولاد عطا فرما، جو دینی کام میں میری مدد کرے اور اس سلسلہ کو باقی رکھے۔

فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿۱۱﴾

پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا

دُعا سے حضرت اسمعیل علیہ السلام ہوئے اور انہیں کی قربانی کا حکم ہوا: یہاں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دُعا مانگی اور خدا نے قبول کی اور وہ ہی لڑکا قربانی کے لئے پیش کیا گیا۔ موجودہ تورات سے ثابت ہے کہ جول کا حضرت ابراہیم کی دُعا سے پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل ہیں اور اسی لئے ان کا نام اسماعیل رکھا گیا کیونکہ اسماعیل دو لفظوں سے مرکب ہے۔ ”سمع“ اور ”ایل“۔ سمع کے معنی سننے کے اور ایل کے معنی خدا کے ہیں یعنی خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی۔ تورات میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا اسماعیل کے بارے میں میں نے تیری سن لی اس بناء پر آیت حاضرہ میں جس کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل ہیں حضرت اسحاق نہیں۔ اور ویسے بھی ذبح وغیرہ کا قصہ ختم کرنے کے بعد حضرت اسحق کی بشارت کا جدا گانہ ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ آگے آتا ہے ”وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا“ (لحم معلوم ہوا کہ) ”فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ“ میں ان کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے کی بشارت مذکور ہے۔ نیز اسحق کی بشارت دیتے ہوئے ان کے نبی بنائے جانے کی بھی خوشخبری دی گئی اور سورہ ”ہود“ میں ان کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب کا مژدہ بھی سنایا گیا جو حضرت اسحق کے بیٹے ہوں گے ”وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبُ“ (ہود۔ رکوع ۷) پھر کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ حضرت اسحق ذبح ہوں گویا نبی بنائے جانے اور اولاد عطا کئے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیئے جائیں لامحالہ ماننا پڑے گا کہ ذبح اللہ حضرت اسمعیل ہیں جن کے متعلق بشارت و ولادت کے وقت نہ نبوت عطا فرمانے کا وعدہ ہوا نہ اولاد دیے جانے کا۔ یہی وجہ ہے کہ

میں آتشزدگی ہوئی تو یہ سینگ بھی جل گئے۔ (ایضاً ص ۱۷ ج ۲) اب ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس لئے صاف ظاہر ہے کہ ذبح کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق تھا، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔

ملاحظہ فرمائیے: ”اور ابراہام کی بیوی ساری سے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اور جب ابراہام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہام چھبیس برس کا تھا۔“ (پیدائش باب ۱۶ آیات ۱۴، ۱۵، ۱۶)

نیز اگلے باب میں لکھا ہے:

”اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے۔۔۔ اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔۔۔ تب ابراہام سرنگوں ہوا اور منس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڑھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا ساری کے جنموے برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش! اسماعیل ہی تیرے حضور ﷺ سے جیتا رہے، تب خدا نے فرمایا کہ بیشک تیری بیوی ساری کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔“ (پیدائش ۱۷: ۱۵ تا ۲۰) اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے:

”اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہام سو برس کا تھا۔“ (پیدائش ۱۷: ۱۷) ان عبارتوں سے صاف واضح ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چودہ سال چھوٹے تھے، اور اس چودہ سال کے عرصہ میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، اس کے برعکس حضرت اسحاق علیہ السلام پر ایسا کوئی وقت نہیں گذرا، جس میں وہ اپنے والد کے اکلوتے ہوں، اب اس کے بعد جب کتاب پیدائش کے بائیسویں باب میں بیٹے کی قربانی کا ذکر آتا ہے تو اس میں ”اکلوتا“ کا لفظ صاف شہادت دے رہا ہے کہ اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور کسی یہودی نے اس کے ساتھ ”اسحاق“ کا لفظ محض اس لئے بڑھا دیا ہے تاکہ یہ فضیلت بنو اسماعیل کے بجائے بنو اسحاق کو حاصل ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

غلام حلیم سے مراد ہیں اسماعیل یہی قول صحیح ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے سعید بن مسیب، شعبی، حسن بصری، مجاہد ربیع بن انس، محمد بن کعب، قرظی اور کلبی کے نزدیک یہی قول مختار ہے عطاء اور یوسف بن مالک کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول آیا ہے کہ جس کی جگہ (غیبی مینڈھے) کی قربانی کی گئی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے واقدی ابن عساکر نے بطریق عامر بن سعید از سعید بیان کیا ہے کہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی تھیں مدت تک آپ کے لطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ کر ایک قبضی باندی ہاجرہ

دکھایا بہر حال ”حلیم“ ”صابر“ ”صادق الوعد“ کے القاب کا مصداق ایک ہی معلوم ہوتا ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ”وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا“۔ سورہ بقرہ میں تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے جو دعا نقل فرمائی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں ”وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ“ یعنی اسی مسلم کے تشنیع کو یہاں قربانی کے ذکر میں ”فَلَمَّا اسْلَمْنَا“ (الحج کے لفظ سے ادا کر دیا۔ اور ان ہی دونوں کی ذریت کو خصوصی طور پر مسلم کے لقب سے نامزد کیا بے شک اس سے بڑھ کر اسلام و تقویٰ اور صبر و تحمل کیا ہوگا جو دونوں باپ بیٹے نے ذبح کرنے اور ذبح ہونے کے متعلق دکھلایا۔ یہ اسی ”اسْلَمْنَا“ کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ذریت کو امت مسلمہ بنا دیا۔ الحمد للہ الحمد علی ذلک۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک یہودی عالم سے (جو بعد میں مسلمان اور اچھے مسلمان ہو گئے تھے) دریافت کیا ابراہیم علیہ السلام کے کس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہودی عالم نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو پھر کہا امیر المؤمنین! یہودی اس بات کو جانتے ہیں لیکن اے قوم عرب یہودیوں کو اس بات میں حسد ہوتا ہے کہ وہ تمہارے باپ کو ذبح اللہ مانیں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسحاق علیہ السلام تھے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مینڈھا جس کی قربانی کی گئی تھی اس کے دونوں سینگ کعبہ کے اندر آویختہ تھے جو اولاد اسماعیل علیہ السلام کے قبضہ میں تھے جب حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حجاج کی لڑائی میں کعبہ کو آگ لگی گئی تو وہ سینگ بھی جل گئے، سعید بن منصور اور بیہقی نے سنن میں بنی سلیم کی ایک عورت کے حوالے سے طلحہ بن عثمان کا بیان نقل کیا ہے کہ اس مینڈھے کے دونوں سینگ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے۔

اصمعی کا بیان ہے میں نے ابو عمرو بن علاء سے پوچھا ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام ابو عمرو نے کہا اصمعی تمہاری عقل کہاں چلی گئی اسحاق علیہ السلام مکہ میں کب تھے، اسماعیل علیہ السلام نے ہی تو اپنے باپ کے ساتھ مل کر کعبہ بنایا تھا۔ (تفسیر مظہری)

حافظ ابن قیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ ذبح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے اور یہ کہنا کہ ذبح اسحاق علیہ السلام یہ قول میں وجہ سے باطل ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف کاہن حلوی)

حافظ ابن کثیر نے حضرت عامر شعبی کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ ”میں نے اس مینڈھی کے سینگ کعبہ میں خود دیکھے ہیں۔“ (ابن کثیر ص ۱۸ ج ۲) اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ”اس مینڈھے کے سینگ مسلسل کعبہ میں لٹکے رہے، یہاں تک کہ جب (حجاج بن یوسف کے زمانہ میں) کعبۃ اللہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہہ کردی جن کے لطن سے اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جس سے حضرت سارہ کو رشک پیدا ہوا، ہم نے یہ قصہ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں ذکر کر دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ پہنچے اس وقت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے کعبہ کے پاس پہنچ کر ماں بیٹے کو ٹھہرایا (کذا فی فی البخاری) (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنِيْ اِنِّيْ اَرَى فِي

پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوز نے کو کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں

الْمَنَامِ اِنِّيْ اَذُبُّكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ

کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں پھر دیکھ تو کیا دیکھتا ہے بولا

يَا بَتِّ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ

اے باپ کر ڈالا جو تجھ کو حکم ہوتا ہے تو مجھ کو پائے گا

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا

خواب اور قربانی:

یعنی جب اسماعیل علیہ السلام بڑا ہو کر اس قابل ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوز سکے اور اس کے کام آسکے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ تا اس کا خیال معلوم کریں کہ خوشی سے آمادہ ہوتا ہے یا زبردستی کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ تین رات مسلسل یہ ہی خواب دیکھتے رہے۔ تیسرے روز بیٹے کو اطلاع کی، بیٹے نے بلا توقف قبول کیا۔ کہنے لگا۔ ابا جان! (دیر کیا ہے) مالک کا جو حکم ہو کر ڈالنے (ایسے کام میں مشورہ کی ضرورت نہیں امر الہی کے امتثال میں شفقت پدری مانع نہ ہونی چاہئے) رہا میں! سو آپ انشاء اللہ دیکھ لیں گے کہ کس صبر و تحمل سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ہزاراں ہزار رمتیں ہوں ایسے بیٹے اور باپ پر۔ (تفسیر ثنائی)

شام اور مکہ میں آمد و رفت:

محمد بن اسحاق نے بیان کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس جانا چاہتے تھے تو براق پر سوار ہو کر صبح کو شام سے روانہ ہوتے اور دو پہر کو مکہ میں پہنچ کر قیلو لہ کرتے پھر جب مکہ سے واپس آتے تو دو پہر کے بعد چل کر شام کو شام میں پہنچ جاتے اور یہیں رات گزارتے تھے۔

جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آرزو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وابستہ تھی کہ اپنے رب کی عبادت اور حرمت الہیہ کی تعظیم کریں گے اس کے پورا ہونے کی امید ہو گئی تو خواب میں آپ کو حکم دیا

گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو اس حکم کی صورت یہ ہوئی کہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کی شب میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے صبح کو اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے (کہ کیا یہ حکم خداوندی تھا) صبح سے شام تک اسی سوچ میں رہے کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی اسی لئے ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو یوم الترویہ (سوچ کا دن کہا جاتا ہے جب شام ہو گئی اور آپ سو گئے تو دوسری بار بھی آپ نے وہی پہلا خواب دیکھا جب صبح کو اٹھے تو پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اسی لئے اس (نویں) تاریخ کو عرفہ (پہچاننے کا دن) کہا جاتا ہے۔ کذا اخرج الترمذی فی شعب الایمان من طریق النکعی عن ابی صالح عن ابن عباس، محمد بن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا رسی اور چھری لے لو ہم اس گھائی میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہے ہیں جب کوہ شیبہ کی گھائی میں پہنچے اور تہائی ہوئی تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو حکم کی اطلاع دی جو آپ کو ملا تھا۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا چلو اللہ کیلئے قربانی کریں گے، اسماعیل علیہ السلام رسی اور چھری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل دیے ابراہیم علیہ السلام ان کو پہاڑوں میں لے گئے، پہاڑوں میں پہنچ کر بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کی قربانی کا جانور کہاں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے (اللہ کی راہ) میں قربان کر رہا ہوں۔

بیٹے کی رائے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے اس کی رائے اس لئے دریافت کی کہ آپ کو بیٹے کی صبر اور اطاعت امر اللہ پر عزیمت کا امتحان لینا تھا۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی من اللہ ہوتا ہے جس کی تعمیل واجب ہے۔

اس کم سنی ہی میں اللہ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُن کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی درحقیقت حکم الہی کی ہی ایک شکل ہے، چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا تذکرہ فرمایا۔

وحی غیر متلو کا ثبوت:

یہیں سے ان منکرین حدیث کی واضح تردید ہو جاتی ہے جو وحی غیر متلو کے وجود کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وحی صرف وہ ہے جو آسمانی کتاب میں نازل ہو گئی، اس کے علاوہ وحی کی کوئی دوسری قسم موجود نہیں ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا

نے چھری کو دو تین بار پتھر سے تیز کیا لیکن چھری (کچھ بھی) نہ کاٹ سکی۔
شیطان کی کارروائی اور مایوسی:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار کا قول اور محمد بن اسحاق نے اپنے رواۃ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو شیطان نے کہا اگر میں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو پھر کبھی ان کی اولاد میں سے کسی کو نہ بہکا سکوں گا، یہ ارادہ کر کے وہ مرد کی شکل میں لڑکے کی ماں (حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا) کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کیا تم کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں ماں نے کہا دونوں اس گھائی سے نکلے گئے ہیں شیطان نے کہا نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے ہیں ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے دل میں بیٹے کی بڑی محبت ہے شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے ماں نے کہا کہ اگر ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو حکم رب کی اطاعت کرنی ہی بہتر ہے شیطان یہاں سے مایوس ہو کر بیٹے کے پاس پہنچا بیٹا اس وقت باپ کے پیچھے جا رہا تھا شیطان نے اس سے کہا لڑکے کی بات مانو کہ تمہارا باپ تم کو کہاں لے کر جا رہا ہے لڑکے نے کہا ہم گھر کیلئے ایندھن کی لکڑیاں اس گھائی سے لینے جا رہے ہیں شیطان نے کہا نہیں خدا کی قسم اس کا مقصد یہ نہیں بلکہ وہ تم کو ذبح کرنا چاہتا ہے لڑکے نے کہا کیوں؟ شیطان نے کہا اس کا خیال ہے کہ اس کے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے لڑکے نے کہا ایسا ہے تو اس کو اپنے رب کے حکم کی اطاعت بسر و چشم کرنی ضروری ہے (میں بھی اس پر راضی ہوں)

جب لڑکے نے شیطان کا مشورہ نہ مانا تو شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا شیخ کہاں کا ارادہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ایک کام سے اس گھائی میں جانا چاہتا ہوں شیطان بولا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں آ کر تم کو اپنے لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت پہنچے کہ یہ شیطان ہے بولے دشمن خدا میرے پاس سے ہٹ جا میں ضرور ضرور اپنے رب کے حکم پر عمل کروں گا، شیطان غضبناک ہو کر لوٹ گیا اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے معاملہ میں کچھ بھی کامیاب نہ ہو سکا اللہ نے ان سب کو شیطان سے محفوظ رکھا۔
کنکریوں کا مارنا:

ابو الطفیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا (تو) اس مشعر پر شیطان (روکنے کیلئے) آپ کے سامنے آ گیا لیکن آپ آگے نکل چکے تھے، پھر آپ حجرہ عقبہ پر پہنچے

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم خواب کے ذریعے دیا گیا، اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے صریح الفاظ میں اسے اللہ کا حکم قرار دیا، اگر وحی غیر متلو کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حکم کوئی آسمانی کتاب میں آتا تھا؟ (معادلہ مفتی اعظم)

عبد بن حمید نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، بخاری نے صحیح میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے اور مسلم نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور امام احمد و ابن ماجہ نے ابو ذرین کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ نیک خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا اسْلَمْنَا وَتَلَّكَ لِلْجَبِينِ

پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پہنچا اس کو، تھے کے بل ۵۷

قربانی کا منظر:

بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو مبادا محبت پدری جوش مارنے لگے، کہتے ہیں کہ یہ بات بیٹے نے سکھائی آگے اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا ماجرا گزرا۔ یعنی کہنے میں نہیں آتا جو حال گذرا اس کے دل پر اور فرشتوں پر۔ (تفسیر طحطاوی)

یہ واقعہ منیٰ میں صحرہ کے پاس ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے کی ہے، بغوی نے عطاء بن سائب کی روایت سے کسی قریشی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واقعہ اسی قربان گاہ میں ہوا جو آج بھی قربان گاہ ہے۔

قربانی سے پہلے بیٹے کی باتیں:

بغوی نے لکھا ہے کہ اہل روایت کا بیان ہے کہ اسمعیل علیہ السلام نے باپ سے کہا ابا میرے بندھن کس کر باندھنا تا کہ میں تڑپ نہ سکوں اور اپنے کپڑے میرے طرف سے سمیٹے رکھنا تا کہ میرا خون اچھل کر آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائے اور میرے اجر میں کمی آجائے اور اس خون کو دیکھ کر میری ماں رنجیدہ ہو جائے اور چھری کو تیز کر لینا اور میرے حلق پر تیزی سے چلا دینا تا کہ میرے لئے دشواری نہ ہو کیونکہ موت سخت چیز ہے اور آپ جب میری ماں کے پاس جائیں تو اس کو میرا سلام کہنا اور اگر آپ میرا کرتہ میری ماں کے پاس واپس لے جانا چاہتے ہوں تو لے جائیں اس سے ان کو بڑی تسلی ہوگی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیل کیلئے تو میرا بہت اچھا مددگار ہے پھر بیٹے نے جو کچھ کہا تھا باپ نے ویسا ہی کیا اول بیٹے کو پیار کیا پھر باندھ دیا اور رونے لگے، پھر اسمعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری رکھ دی لیکن چھری سے حلق پر نشان بھی نہ پڑا ایک روایت میں آیا ہے کہ حلق پر چھری تیزی سے چلانے لگے لیکن چھری کچھ نہ کر سکی، آپ

قَدْ صَدَقْتَ الرَّعِيَا

تو نے سچ کر دکھایا خواب

صداقتِ ابراہیمی:

یعنی بس بس ارہنے دے، تو نے خواب سچا کر دکھایا، مقصود بیٹے کا ذبح کرانا نہیں، محض تیرا امتحان منظور تھا سو اس میں پوری طرح کامیاب ہوا۔ (تفسیر مہمانی) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ اس وقت ہم نے ان کو آواز دی اے ابراہیم علیہ السلام بغوی نے لکھا ہے اس جملہ میں واؤ زائد ہے اور یہ کلام فَلَمَّا اسْلَمَا کا جواب (جزاء) ہے بیضاوی نے لکھا ہے لما اسلما کی جزاء محذوف ہے کلام محذوف اس طرح تھا کہ جو کچھ واقعہ ہونا تھا وہ ہو گیا تو دونوں کی خوشی ناقابل بیان ہوئی کوئی حالت یا مقامی وضاحت اس کا اظہار نہیں کر سکتی، آئی ہوئی مصیبت کو اللہ نے دور کر دیا اور باپ بیٹے کو وہ توفیق عنایت کی جو کسی اور کو عنایت نہیں کی سارے جہان پر ان کو برتری عطا فرمائی اور ثواب آخرت جو ان کے لئے مقرر فرمایا اس کا اظہار ہی نہیں ہو سکتا ان تمام نعمتوں پر دونوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔

میں کہتا ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ واؤ عطف کے لئے ہو اور لما اسلما کے محذوف جواب پر اس کا عطف ہو یعنی جب بیٹے اور باپ نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا اور حلق پر چھری پھیر دی تو ہم نے ذبح سے (چھری کو) روک دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو ندادی کہ

قَدْ صَدَقْتَ الرَّعِيَا تم نے خواب کو سچ کر دکھایا

یعنی تمہارے اختیار میں جو کچھ تھا وہ تم نے پورا کر دیا کسی کام پر مامور کر دیا مقصد صرف آزمائش اور اس امر کا امتحان کہ بقدر اختیار بندہ حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں امر کی اس کے سوا کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے امر ذبح کی پوری تعمیل کی اور اپنی دانست میں ذبح کر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ (تفسیر مظہری) علامہ انور شاہ کی عجیب توجیہ:

حضرت استاذ مولانا سید انور شاہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انی ذبحک کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا بلکہ یہ دیکھا تھا کہ اِنِّیْ اَذْبَحُکَ کہ میں ذبح کر رہا ہوں یعنی ذبح کا جو فعل ہے گردن پر چھری چلانا وہ کر رہا ہوں، سوا اتنا کرنے سے وہ خواب میں سچے ہو گئے جتنا خواب دیکھا تھا اتنا پورا ہو گیا۔ (معارف کاندھلوی)

اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ اِنَّ هَذَا لَهُوَ

ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو بے شک یہی ہے

الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ۝

صریح جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کر کے واسطے بڑا عظیم

وہاں بھی شیطان سامنے آ گیا آپ نے اس کے سات پتھریاں ماریں شیطان چلا گیا، پھر آپ جمرہ وسطے پر پہنچے وہاں بھی شیطان آگے آ گیا آپ نے اس کے سات کنکریاں ماریں شیطان چلا گیا اور پھر جمرہ کبریٰ کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پایا یہاں بھی آپ نے اس کے سات سنگ ریزے مارے اور شیطان چلا گیا اس کے بعد آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیلئے چل دیئے۔ (تفسیر مظہری)

آنحضرت ﷺ ابن الذیٰ نجسین ہیں:

اور حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا ابن الذیٰ نجسین۔ اے دو ذبح کے فرزند، آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی عطا کیجئے آنحضرت ﷺ یہ سن کر مسکرائے اور بنے حضرت معاویہ نے جب یہ روایت اپنی مجلس میں بیان کی تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اے امیر المؤمنین وہ دو ذبح کون ہیں تو فرمایا، ایک ذبح تو حضرت اسماعیل حضور کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبح آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ ہیں جس کا قصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے جب چاہ زمزم کے کھودنے کا حکم دیا تو اللہ سے یہ نذر کی کہ اگر اللہ نے یہ کام آسان کر دیا تو ایک بیٹے کو خدا کے نام پر ذبح کروں گا۔

عبد المطلب کے دس بیٹے تھے قرعہ اندازی میں ذبح کا قرعہ عبد اللہ کے نام پر نکلا خاندان اور دیگر احباب نے بیٹے کے ذبح سے ان کو روکا اور یہ مشورہ دیا کہ فدیہ میں سوا نٹ قربان کر ڈالو عبد المطلب نے اس کو منظور کیا اور عبد اللہ کی طرف سے فدیہ میں سوا نٹ دیئے اس طرح سے حضرت عبد اللہ حکماً ذبح اللہ ہو گئے اس لئے حاضر ہونے والے شخص نے حضور کو یا ابن الذیٰ نجسین سے خطاب کیا، اے دو ذبح کے بیٹے، پہلے ذبح اللہ حضرت اسماعیل ہیں جو حضور پر نور کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبح اللہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ تھے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک وابن جریر فی تفسیرہ وغیرہما، روح المعانی ص ۱۲۲ ج ۲۳ و تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۵۔

نیز اسی طرح ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا، انا ابن الذیٰ نجسین میں دو ذبح کا بیٹا ہوں دیکھو البحر المحیط ص ۳۶۹ ج ۷۔ اور روح المعانی ص ۱۲۲ ج ۲۳۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی سند پر مطلع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

گر بندہ خویش خوانی مرا بہ از مملکت جاودانی مرا
شہانے کہ با تخت فرخندہ اند ہمہ بندگان ترا بندہ اند

(معارف کاندھلوی)

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ ۝

اور ہم نے اُس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم

نیکی کا بدلہ:

یعنی ایسے مشکل حکم کر کے آزماتے ہیں، پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تب درجے بلند دیتے ہیں۔ تورات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور فرشتہ نے ندا دی کہ ہاتھ روک لو، تو فرشتے نے یہ الفاظ کہے ”خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اگوتے بیٹے کو بچا نہیں رکھا۔ میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل بحر کی ریتی کی طرح پھیلا دوں گا“ (تورات یسوعین اسحاق ۲۲ آیت ۱۵)۔

یعنی بڑے درجہ کا جو بہشت سے آیا، یا بڑا قیمتی، فریبہ، تیار۔ پھر یہی رسم قربانی کی اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لئے قائم کر دی۔ (تفسیر مثنوی)

وَقَدْ يَنْبِذُ نَجْمًا عَظِيمًا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا، روایت میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی تو نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور جبرئیل علیہ السلام نظر آئے جن کے ساتھ ایک سینکڑوں والا مینڈھا تھا جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے اس کی قربانی کر دیجئے اس کے بعد جبرئیل علیہ السلام نے تکبیر کہی اور مینڈھے نے بھی تکبیر کہی اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے بھی تکبیر کہی پھر مثنیٰ کی قربان گاہ میں جا کر مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ بجائے بیٹے کو فدیہ پیش کرنے والے تو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام تھے لیکن قربانی کا جانور اللہ کا عطا کردہ تھا اور اللہ نے جانور کو بجائے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس لئے فدیہ میں فعل فدیہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔

سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ جس مینڈھے کی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی وہ وہی مینڈھا تھا جس کی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہابیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی۔ مسئلہ: اس آیت سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی نذر مانی ہو اس پر ایک بکری کی قربانی لازم ہے۔

(حضرت مفسر نے کہا) میں کہتا ہوں کہ سورہ حج کی آیت وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کی تفسیر میں اس مسئلہ کی وضاحت کر دی ہے۔ قیاس کا تقاضا ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں کچھ بھی واجب نہ ہو (نہ بیٹے کو قربان کرنا نہ بکری کو) کیونکہ یہ گناہ کی منت ہے۔ امام ابو یوسف کا یہی قول ہے لیکن امام ابو حنیفہ نے (خلاف قیاس) استحسان کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ بکری کی قربانی لازم ہے کیونکہ جب حقیقت شرعاً واجب الترتک ہو تو مجازی معنی متعین ہو جاتا ہے۔ پس جب کسی نے بیٹے کو قربان کرنے کی نذر مانی تو ظاہر ہے بیٹے کی قربانی واجب الترتک ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ بیٹے کے قائم مقام بکری کی قربانی کرنے

کا خود اپنے اوپر التزام کر لیا، بکری کی قربانی کی تعین اس لئے ہو گئی کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھے کی قربانی کا حکم دے دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی پر فتویٰ دیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

مینڈھا: حسن بصری حضرت علیؓ سے راوی ہیں کہ وہ مینڈھا شہر پہاڑ سے اترتا تھا اور ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ وہ مینڈھا تھا جس کو ہابیل نے قربان کیا تھا اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا تھا اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ جنت میں چرتا رہا یہاں تک کہ وہ جنت میں حضرت اسماعیلؓ کے فدیہ کیلئے اتارا گیا دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۰۷ ج ۱۵ اس طرح سے فدیہ نے اسماعیلؓ کی جان بچائی اور آئندہ کیلئے قربانی کا قانون مقرر کر دیا کہ لوگوں کو چاہئے کہ سنت ابراہیمی کے متعلق قربانی کیا کریں اور جو شخص حیوان کی قربانی کرے گا اس کو ذبح و لد کا ثواب ملے گا۔

مسند احمد میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر حضور ﷺ نے فرمایا، میں نے بھیڑے کے سینک بیت اللہ شریف کی داخلی کے وقت اندر دیکھے تھے اور مجھے یاد نہ رہا کہ میں تجھے ان کے ڈھانک دینے کا حکم دوں، جاؤ اُسے ڈھک دو، بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہ ہونی چاہئے جو نمازی کو اپنی طرف متوجہ کرے، حضرت سفیان فرماتے ہیں، اس بھیڑے کے سینک بیت اللہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بیت اللہ میں آگ لگ گئی، اس میں وہ جل گئے، یہ واقعہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اسی وجہ سے ان کی اولاد قریش تک یہ سینک برابر وراثتاً چلے آئے یہاں تک کہ حضور ﷺ کو خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝

اور باقی رکھا ہم نے اُس پر پچھلے لوگوں میں کہ

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

سلام ہے ابراہیم پر

آج تک دنیا ابراہیم علیہ السلام کو بھلائی اور بڑائی سے یاد کرتی ہے، علی نبینا وعلیہ الف سلام و تحیۃ۔

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

وہ ہے ہمارے ایماندار بندوں میں سے

یعنی ہمارے اعلیٰ درجہ کے ایماندار بندوں میں۔

وَبَشِّرْهُ بِأَسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

اور خوشخبری دی ہم نے اُس کو اسحق کی جو نبی ہو گا نیک بختوں میں سے

فِي الْآخِرِينَ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَبُكَ

پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر ہم یوں کہتے ہیں

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

بدلہ کیلئے کرنے والوں کو تحقیق وہ دونوں ہیں ہمارے ایماندار بندوں میں سے

یعنی فرعون اور اسکی قوم کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ اور بحرِ قلزم سے نہایت آسانی کے ساتھ پار کر دیا۔

یعنی فرعونوں کا بیڑا غرق کر کے بنی اسرائیل کو غالب و منصور کیا اور بالکین کے اموال و املاک کا وارث بنایا۔

یعنی تورات شریف جس میں احکام الہی بہت تفصیل و ایضاح سے بیان ہوئے ہیں۔

یعنی افعال و اقوال میں استقامت بخشی اور ہر معاملہ میں سیدھی راہ پر چلایا جو عصمت انبیاء کے لوازم میں سے ہے۔

یعنی ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے ہیں۔

وَأَنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَأَتَقُونُوا

اور تحقیق الیاس ہے رسولوں میں جب اُس نے کہا اپنی قوم کو کیا تم کو ذریتیں

اتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو

حضرت الیاس علیہ السلام:

حضرت الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر "بعلبک" کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ "بعل" نامی بت کو پوجتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو خدا کے عذاب اور بت پرستی کے انجام بد سے ڈرایا۔ (تفسیر عثمانی)

نسب: محمد بن اسحاق نے حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا ہے الیاس بن بشیر بن قیصاص بن عیراز بن ہارون بن عمران

بنی اسرائیل کی گمراہی:

محمد بن اسحاق کا بیان ہے اصحاب روایت کہتے ہیں کہ جب الیاس علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی وفات ہو گئی تو بنی اسرائیل میں نئی نئی بدعتیں بڑھ گئیں، شرک پھیل گیا، بت نصب کر دیے گئے، بتوں کی پوجا ہونے لگی، اللہ نے ان کی ہدایت کیلئے الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کی بعثت اس غرض سے ہوتی تھی کہ تورات کے بھولے ہوئے احکام کو از سر نو تازہ کر دیا جائے بنی اسرائیل ملک شام میں پھیلے ہوئے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت یوشع علیہ السلام بن نون نے جو ملک شام فتح کیا تھا تو

دوسری خوشخبری:

معلوم ہوا وہ پہلی خوشخبری اسماعیل علیہ السلام کی تھی اور سارا قصہ ذبح کا اُن ہی پر تھا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم تم کو ایک لڑکا عنایت کریں گے جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا اور جس کی نبوت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور جو صالحین میں سے ہوگا، نبوت کے بعد صالح ہونے کا ذکر کرنا اسحاق علیہ السلام کی عظمت شان اور تعریف کو ظاہر کر رہا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اصلاح ہی نبوت کا ہدف اصلی ہے نبوت سے تمام (افکار و اعمال) کی درستگی ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحٰقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا

اور برکت دی ہم نے اُس پر اور اسحق پر اور دونوں کی اولاد میں

فُحْسِنًا وَظَالِمًا لِّنَفْسِهِ مَبِينٌ

نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں صریح

اولاد ابراہیم میں برکت:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یہ دونوں کہا دونوں بیٹوں کو دونوں سے بہت اولاد پھیلی اسحق کی اولاد میں انبیاء بنی اسرائیل ہوئے" اور اسماعیل کی اولاد میں عرب ہیں جن میں ہمارے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ یعنی اولاد میں سب یکساں نہیں۔ اچھے بھی جو بڑوں کا نام روشن رکھیں اور برے بھی جو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے ننگ خاندان کہلانے کے مستحق ہیں (تنبیہ) عموماً مفسرین نے "وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا" کی ضمیر "ابراہیم" و "اسحق" کی طرف راجع کی ہے مگر حضرت شاہ صاحبؒ نے "اسماعیل و اسحق" کی طرف راجع کر کے مضمون میں زیادہ وسعت پیدا کر دی۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا

اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر اور بچا دیا

وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْتُلُوا

ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور اُن کی ہم نے مدد کی

هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ

تو رہے وہی غالب اور ہم نے دی ان کو کتاب واضح

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا

اور بھائی اُن کو سیدھی راہ اور باقی رکھا اُن پر

کر لی تو مزدکی کو طلب کیا اور اس سے کہا تو نے بادشاہ کو گالی دی ہے مجھے یہ اطلاع ملی ہے مزدکی نے انکار کیا ملک نے گواہوں کو بلوایا گواہوں نے مزدکی کے خلاف جھوٹی شہادت دی ملک نے مزدکی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے باغیچے پر خود قبضہ کر لیا اس بندہ صالح کے (ناحق ظلم) قتل کئے جانے پر وہ لوگ غضب خداوندی میں مبتلا ہو گئے۔

بادشاہ کا افسوس:

بادشاہ سفر سے واپس آیا تو ملک نے اس کو یہ خبر سنائی بادشاہ نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ فلاح نہیں پائیں گے ایک مدت سے وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور ہم نے بھی اس کا پڑوس اچھی طرح نہا ہوا تھا اور ہر طرح کی ایذا رسانی کو اس سے دور رکھا تھا کیونکہ اس کا حق ہم پر واجب تھا لیکن تو نے بدترین سلوک کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیا۔ عورت بولی مجھے تو آپ کی وجہ سے غصہ آیا اور آپ ہی کے فیصلہ کے موافق میں نے فیصلہ کیا بادشاہ نے کہا کیا تیرے لئے برداشت کی گنجائش نہ تھی کہ اس کے حق ہمسائیگی کا لحاظ کرتی عورت نے کہا اب تو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت:

اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو شاہ اُجُب اور اس کی قوم کے پاس یہ اطلاع دینے کیلئے بھیجا کہ اللہ کے ولی کو جب لوگوں نے ظلم سے قتل کر دیا تو اس حرکت سے اللہ سخت ناراض ہو گیا اور اس نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کی ملکہ اپنی حرکت سے توبہ نہیں کریں گے اور باغیچہ مزدکی کے وارثوں کو لوٹا کر نہیں دیں گے تو اللہ ان کو تباہ کر دے گا اور باغیچے کے اندر ہی دونوں کی مردار لاشیں پھینک دے گا کہ ان کی ہڈیاں گوشت سے نگی ہو جائیں گی۔

بادشاہ کا انکار و عداوت:

الیاس علیہ السلام نے بحسب الحکم یہ پیغام پہنچا دیا، بادشاہ یہ بات سن کر سخت غضب ناک ہو گیا اور کہنے لگا الیاس علیہ السلام تو جس بات کی مجھے دعوت دے رہا ہے وہ غلط ہے فلاں فلاں بادشاہوں نے ہماری طرح بتوں کی پوجا کی اس کے باوجود وہ کھاتے رہے مزے اڑاتے رہے، حکومت کرتے رہے اور جس بات کو تو باطل (غلط اور بے حقیقت) قرار دے رہا ہے ان کو اس باطل پرستی سے کوئی دنیوی نقصان نہیں پہنچا اور ہم اپنے خیال میں ان سے برتر نہیں ہیں غرض بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے اور دکھ پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی ہجرت:

حضرت الیاس علیہ السلام کو جب بادشاہ کی شرارت کا احساس ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑ کر چل دیے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں سکونت پذیر ہو گئے بادشاہ دوبارہ بعل کی پوجا کرنے لگا، الیاس علیہ السلام کسی بڑے اونچے دشوار گزار پہاڑ پر

وہاں بنی اسرائیل کو بسا دیا تھا اور ان میں سے ایک سبط (خاندان) کو بعلبک اور اس کے اطراف میں آباد کر دیا تھا، انہیں میں سے الیاس علیہ السلام پیغمبر ہوئے، اللہ نے ان کی ہدایت کیلئے الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔

بادشاہ: اس زمانہ میں بعلبک کا بادشاہ اُجُب تھا، اُجُب نے بنی اسرائیل کو بت پرستی پر مجبور کیا کیونکہ وہ خود بت پرست تھا بعل نامی بت کی پوجا کرتا تھا، یہ بت دس ہاتھ لمبا تھا اور اس کے چار منہ تھے، حضرت الیاس علیہ السلام تنہا اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دیتے تھے لیکن آپ کی بات کوئی نہیں سنتا تھا صرف بادشاہ کے حکم کو مانتے تھے اور بادشاہ بت کو مانتا اور اس کی پوجا کو صحیح قرار دیتا تھا، الیاس علیہ السلام بادشاہ کو بھی راہ راست دکھاتے اور اس کے احکام کی درستی کرتے رہتے تھے۔

قاتلہ ملکہ: بادشاہ کی ایک بیوی تھی جس کا نام ازبیل تھا، بادشاہ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی لڑائی پر یا اور کسی غرض سے ملک سے باہر جاتا تھا تو ازبیل کو اپنا جانشین بنا جاتا تھا عورت باہر نکل کر حکومت کرتی تھی اور انبیاء کی (بڑی دشمن اور) زبردست قاتل تھی۔

کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام پیغمبر کو بھی اسی نے قتل کرایا تھا، اس کا ایک پیشہ کار تھا جو دانشمند مرد مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے تین سو انبیاء کو جن کو قتل کرنے کا ازبیل نے ارادہ کر لیا تھا اس قتال کے نیچے سے رہائی دلائی تھی اور جن انبیاء کو یہ قتال قتل کر چکی ان کو تو قتل کر چکی تھی (ان کا تو ذکر ہی نہیں) یہ عورت بجائے خود با عصمت بھی نہیں تھی سات اسرائیلی پیغمبروں سے نکاح کر چکی تھی اور ہر ایک کو دھوکے سے اس نے قتل کر دیا تھا، اس کی عمر بہت تھی، روایت میں آیا ہے کہ اس کی ستر اولادیں ہوئیں۔

نیک ہمسایہ ملکہ کے ظلم کا شکار ہوا:

بادشاہ اُجُب کا ایک ہمسایہ بڑا مرد صالح تھا، جس کا نام مزدکی تھا اس کا ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس پر اس کا گذر بسر تھا اسی کی درستی اور اصلاح میں وہ مشغول رہتا تھا یہ باغیچہ شاہی قصر کے برابر تھا بادشاہ اور اس کی بیگم دونوں اس باغیچے میں سیر تفریح کرتے وہاں کھاتے پیتے اور غسل کرتے تھے اُجُب اپنے ہمسایہ سے اچھا سلوک کرتا تھا لیکن اس کی بیوی ازبیل ہمسایہ سے جلتی تھی اور کسی حیلے بہانے سے اس کو قتل کر دینا چاہتی تھی تاکہ باغیچہ چھین لے کیونکہ لوگوں میں باغیچے کی بڑی شہرت تھی اور لوگ اس کی خوبصورتی کی بہت تعریف کرتے تھے اُجُب اپنی بیوی کو روکتا رہتا تھا اس لئے بی بی کو مقصد برآری کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ دور کے سفر پر چلا گیا اور طویل مدت تک اپنے ملک سے غیر حاضر رہا ازبیل نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کچھ لوگوں کو حکماً اس امر پر آمادہ کر لیا کہ وہ مزدکی کے خلاف شہادت دیں اور یہ کہیں کہ مزدکی نے بادشاہ کو ہمارے سامنے گالی دی ہے اس زمانہ کا یہ قانون تھا کہ بادشاہ کو گالی دینے والے کی سزا قتل تھی ملکہ نے شہادت مرتب

جائے گی، پھر میں اس کو کہیں پا کر قتل کر دوں گا اور اپنے معبود کو راضی کر لوں گا اس کے بعد اُجب نے چار سو انبیاء مجاوروں کو ملک شام کے بتوں کے پاس یہ درخواست کرنے کیلئے بھیجا کہ وہ اُجب کے معبود سے بیٹے کو تندرست کر دینے کی سفارش کر دیں حسب احکام انبیاء روانہ ہو گئے جب یہ لوگ پہاڑ کے سامنے پہنچے جس میں الیاس علیہ السلام سکونت پذیر تھے تو اللہ نے الیاس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اب تم نیچے اتر کر ان کے سامنے جاؤ اور ان سے گفتگو کرو، ان سے کوئی خوف نہ کرو میں ان کی شرارت کو تمہاری طرف سے پھیر دوں گا یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت حق:

حسب احکام الیاس علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئے جب ان کے سامنے پہنچے تو ان کو ٹھہر جانے کا حکم دیا سب رک گئے حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہارے پاس اور ان لوگوں کے پاس جن کو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو ایک پیام دے کر بھیجا ہے لوگو! اپنے رب کا پیام خوب سن لو اور واپس جا کر اپنے آقا کو بھی پہنچا دو اور اس سے کہہ دو کہ اللہ فرماتا ہے۔

اے اُجب کیا تو نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میں ہی بنی اسرائیل کا خدا ہوں جس نے ان کو پیدا کیا اور رزق دیا ہے اور وہی ان کو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ تو دوسروں کو میرا شریک قرار دیتا اور میرے سوا ان سے اپنے بیٹے کی شفاء مانگتا ہے جن کے قبضے میں اگر میں نہ چاہوں تو کچھ بھی نہیں، میں اپنے نام کی قسم کھاتا ہوں کہ بیٹے کے سلسلے میں تجھے ضرور غضب میں مبتلا کروں گا اور ضرور ضرور اس پر موت کو مسلط کر دوں گا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میرے سوا کوئی بھی اُس کیلئے کچھ نہیں کر سکتا۔

مجاوروں کی واپسی:

حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ کلام سن کر مجاور خوف زدہ ہو گئے اور لوٹ پڑے اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس کو بتایا کہ الیاس علیہ السلام ہمارے پاس اتر کر آیا تھا اور اس نے ہم کو ٹھہر جانے کا حکم دیا ہم ٹھہر گئے ہمارے دلوں میں اس کا رعب بیٹھ گیا اور ہیبت چھا گئی ہماری زبانیں بند ہو گئیں ہم اتنی کثیر تعداد میں تھے لیکن اس سے بات بھی نہ کر سکے نہ اس کی بات کا جواب دے سکے وہ ایک دراز قامت دبلا پتلا آدمی تھا سر کے بال جھڑ گئے تھے بدن کی کھال کھروری ہو گئی تھی بالوں کا بنا ہوا ایک کرتہ اور چغڑ پہنے ہوئے تھا کانٹوں سے اس نے کرتے کا گریبان سی لیا تھا، آخر ہم آپ کے پاس لوٹ آئے غرض حضرت الیاس علیہ السلام کی بات انہوں نے بادشاہ کو پہنچا دی۔

بادشاہ کا فریب:

اس کے بعد الیاس علیہ السلام کے زندہ رہتے ہوئے اُجب کو اپنی زندگی بے

چڑھ گئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے بعض روایات میں آیا ہے کہ سات برس آپ نے آوارگی خوف (اور خانہ بدوشی) کی حالت میں چھپتے چھپاتے زمین کی گھاس اور درختوں کے پھل کھا کھا گھا اور یہ بادشاہ کے آدمی آپ کی تلاش میں رہے آپ کے پیچھے جاسوس بھی لگا دیے، لیکن اللہ نے آپ کو پوشیدہ رکھا۔

شہزادے کا بیمار ہونا:

سات سال پورے ہو گئے تو اللہ نے آپ کو برآمد ہونے اور قوم سے انتقام لینے کی اجازت عطا فرمائی چنانچہ اُجب کا سب سے پیارا بیٹا جو باپ کا بہت زیادہ ہم شکل تھا حکم خدا التناخت بیمار ہو گیا کہ باپ کو اس کی طرف سے ناامیدی ہو گئی، اُجب نے اپنے معبود بعل سے دعاء کی (لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا) اُجب اور اس کی رعایا سب بعل کی پرستش میں مبتلا تھے اس کی تعظیم اس حد تک کرتے تھے کہ اس کی نگرانی اور خدمت کیلئے چار سو مجاور مقرر کر رکھے تھے جن کو وہ انبیاء کہتے تھے شیطان بعل کے پیٹ میں گھس کر بولتا تھا اور یہ خدام کان لگا کر اس کا کلام سنتے تھے، شیطان کوئی گمراہ کن قانون مجاوروں کے دلوں میں ڈال دیتا تھا اور مجاور وہ حکم لوگوں کو بتا دیتے تھے اسی لئے ان مجاوروں کو انبیاء کہا جاتا تھا۔

شہزادے کی صحت کے بارے میں بتوں کی ناکامی:

شہزادے کی بیماری جب شدت پکڑ گئی تو اس نے مجاوروں سے درخواست کی کہ بعل سے اس کے بیٹے کی صحت کیلئے سفارش کریں مجاوروں نے بعل سے دعاء کی لیکن بعل نے کوئی جواب نہ دیا، اللہ نے شیطان کو بت کے اندر گھسنے سے روک دیا اس لئے بت بول نہ سکا اور مجاور اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہے جب مجاوروں کو زاری کرتے اور گڑ گڑاتے زیادہ وقت ہو گیا (اور کوئی نتیجہ نہ نکلا یہاں تک کہ بت نے کوئی بات بھی نہ کی)۔

لوگوں کا مشورہ:

لوگوں نے اُجب سے کہا اطراف شام میں کچھ معبود اور ہیں آپ ان انبیاء کو ان کے پاس بھیجئے تاکہ وہ بعل سے سفارش کر دیں بعل آپ سے سخت ناراض معلوم ہوتا ہے اگر ناراض نہ ہوتا تو جواب ضرور دیتا اور آپ کی دعاء قبول کر لیتا اُجب نے کہا بعل مجھ سے ناراض کیوں ہے میں تو اس کی پوجا کرتا اور اس کے حکم کو مانتا ہوں، لوگوں نے کہا بعل کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک الیاس کو قتل نہیں کیا اُس کے قتل کرنے میں آپ کی کوتاہی ہوئی کہ وہ صحیح سالم بچ کر چلا گیا اور وہ آپ کے معبود کا منکر ہے اُجب نے کہا میں الیاس علیہ السلام کو کیسے قتل کر سکتا ہوں میں تو اپنے بیٹے کی بیماری میں لگا ہوا ہوں، میری یہ ہی مشغولیت الیاس علیہ السلام کی تلاش سے روک رہی ہے اور الیاس علیہ السلام کا مقام بھی مجھے معلوم نہیں کہ وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا جائے میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈھنے کی مجھے فراغت مل

ہدایت یہ لوگ چل دیے اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پھیل گئے اور پکارنے لگے، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کے غضب اور گرفت سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پاس پہلے آئے تھے ہم ان کی طرح نہیں ہیں وہ تو منافق تھے ہمارے مشورے کے بغیر وہ آپ کو فریب دینے کیلئے آئے تھے اگر ہم کو ان کی حرکت کا علم ہو جاتا تو ہم ان کو قتل کر دیتے اور آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، اب اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا اور ہمارا اور آپ کا ان سے انتقام لے لیا حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر سابق کی طرح اللہ سے دعاء کی اللہ نے فوراً ان پر آگ کی بارش کر دی جس سے سب سوختے ہو گئے۔

تیسری کارروائی:

اس تمام کارروائی کے دوران شہزادہ کی بیماری کی مصیبت شدید ہوتی رہی بادشاہ نے جب دوسرے گروہ کے ہلاک ہو جانے کی خبر سنی تو اس کا غضب بالائے غضب ہو گیا اور خود الیاس علیہ السلام کی تلاش میں جانا چاہا لیکن بیٹے کی بیماری آڑے آئی اور خود نہ جا سکا۔

ایک شخص جب کی بیوی کا میسر مٹی یا سیکرٹری تھا اور (در پردہ) مؤمن تھا (لیکن بادشاہ کو اس کا مؤمن ہونا معلوم تھا) بادشاہ نے اس کو بھیجنے کی تجویز اس خیال سے کی کہ الیاس علیہ السلام اس سے مانوس ہے۔ اس کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر آ جائے گا اور چونکہ سیکرٹری کا مؤمن ہونا بادشاہ کو معلوم تھا اور یہ جاننے کے باوجود اس نے سیکرٹری کی طرف سے چشم پوشی محض اس کی کارگزاری، امانت داری اور درستی رائے کی وجہ سے کر رکھی تھی اس لئے اس نے سیکرٹری پر یہی ظاہر کیا کہ میں الیاس علیہ السلام سے کوئی بدسلوک کرنا نہیں چاہتا۔ سیکرٹری کے ساتھ اس نے کچھ آدمیوں کی ایک جماعت اور بھی کر دی اور اس بات پر آمادہ کر دیا تھا کہ اگر الیاس علیہ السلام ساتھ آنا چاہے تو گرفتار کر کے باندھ کر لے آئے اور اگر سیکرٹری اعتماد کر کے ساتھ آ جائے تو پھر خوف زدہ کرنے اور ڈرانے کی ضرورت نہیں، سیکرٹری پر اس نے اپنی توبہ کا اظہار بھی کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اب جب کہ میرے آدمی جل چکے اور میرا بیٹا سخت بیمار ہے اور یہ سب مصیبتیں مجھ پر آ پڑی ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ الیاس علیہ السلام کی بددعا کا نتیجہ ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ الیاس علیہ السلام سب لوگوں کے لئے جو باقی رہ گئے ہیں بددعا کر دے گا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اس لئے تم الیاس علیہ السلام کو پاس چلے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم نے توبہ کر لی ہے اور (اللہ کی طرف) رجوع کر چکے ہیں اور ہماری یہ توبہ اور رضا، رب کی طلب اور ترک احصاء کا عمل اسی وقت صحیح ہو گا جب الیاس علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہوں اور امر و نواہی صادر کریں اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ بتائیں، بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہدایت کر دی تھی اور اس کے حکم کے مطابق علیحدگی میں انہوں نے بھی سیکرٹری کے سامنے

سود معلوم ہونے لگی، لیکن بغیر دھوکے اور فریب کے الیاس علیہ السلام تک اس کی دسترس بھی ممکن نہ تھی اس لئے (اس نے ایک چال چلی) اپنی قوم کے پچاس طاقتور قوی آدمی مقرر کئے اور ان کو ذمہ دار بنادیا اور حکم دے دیا کہ فریب سے کام لیں اور دھوکے میں ڈال کر الیاس علیہ السلام کو قتل کر دیں اور الیاس علیہ السلام کو جا کر لالچ دیں کہ ہم اور وہ لوگ جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں سب کے سب آپ پر ایمان لے آئیں ہیں ایسی باتیں سن کر الیاس علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے گا اور وہ دھوکا کھا جائیں گے اور اپنے آپ پر تم لوگوں کو قابو دیں گے تم ان کو لے کر بادشاہ کے پاس آ جانا، حسب الحکم یہ لوگ روانہ ہو گئے اور جس پہاڑ میں الیاس علیہ السلام سکونت گزین تھے جب اس پر چڑھے تو منتشر ہو گئے اور انتہائی اونچی آواز سے الیاس علیہ السلام کو پکارنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ ہم پر کرم کیجئے اور ہمارے سامنے آ جائیے ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کو سچا جانتے ہیں اور ہمارا بادشاہ جب اور سارے لوگ بھی آپ پر ایمان لائے ہیں، تمام نبی اسرائیل آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا پیام ہم کو پہنچ گیا اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو جان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اب آپ ہمارے پاس آ جائیے اور ہمارے ساتھ قیام فرمائیے جو کچھ ہم کو آپ حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے اور جس بات سے روکیں گے اس سے باز رہیں گے اب جب کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے فرمانبردار ہو گئے ہیں تو آپ کے لئے ہم سے الگ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس واپس آ جائیے۔

دھوکے بازوں پر آگ کا برسنا:

ان لوگوں کی یہ باتیں ایک دھوکہ تھیں، ایک فریب تھا، حضرت الیاس علیہ السلام کے دل میں ان کا کلام بیٹھ گیا آپ کو ان کے مؤمن ہونے کا خیال بھی ہوا اور (ایسی حالت میں) برآمد نہ ہونے سے اللہ (کی ناراضگی) کا اندیشہ بھی ہوا لیکن اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ابھی توقف کرنا چاہئے اور اللہ سے دعاء کرنی چاہئے چنانچہ آپ نے (دعا کی اور) کہا اے اللہ اگر یہ لوگ اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھے برآمد ہونے کی اجازت عطا فرما دے اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو مجھ سے باز رکھ اور ان پر ایسی آگ برساجو ان کو سوخت کر دے، ابھی یہ لفظ پورے نہ ہونے پائے تھے کہ اوپر سے آگ برسنے لگی اور سب جل کر رہ گئے۔

دوسرا دھوکہ اور ہلاکت:

انجب اور اس کی قوم کو جب یہ اطلاع ملی تب بھی جب اپنے ارادہ شر سے باز نہیں آیا اور دوبارہ فریب سے کام لیا اور پہلی جماعت کی برابر ایک اور جماعت مقرر کی، جو پہلی جماعت سے زیادہ طاقتور بڑی حیلہ ساز اور چالاک تھی، حسب

کے بیٹے کی بیماری شدید کروئی یہاں تک کہ موت اس کے گلوگیر ہو گئی اس طرح اللہ نے اوجب اور اس کے ساتھیوں کو الیاس علیہ السلام کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور الیاس علیہ السلام بخیریت واپس آ گئے۔

سیکرٹری کی نجات:

جب اوجب کا بیٹا مر گیا اور لوگ اس کے مسئلہ سے فارغ ہو گئے اور غم میں بھی کچھ کمی آ گئی تو اس وقت الیاس علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی آنکھیں کھلیں اور سیکرٹری جو حضرت الیاس علیہ السلام کو لایا تھا اس سے الیاس علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا، سیکرٹری نے کہا مجھے الیاس علیہ السلام کا کوئی علم نہیں، مجھے شہزادے کی موت اور اس کے غم نے فرصت ہی نہیں دی اور میرا خیال تھا کہ آپ نے الیاس علیہ السلام کے متعلق کچھ اعتماد کرایا ہوگا اس جواب پر سیکرٹری کی طرف سے اوجب نے پہلو تہی کر لی کیونکہ (گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ سیکرٹری کو شہزادے کے مرنے کا) سخت غم تھا۔

حضرت الیاس کا حضرت یونس علیہ السلام کی

ماں کے پاس جانا اور واپس ہونا

جب حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں میں رہتے ہوئے ایک طویل مدت گذر گئی اور ان کو دوسرے آدمیوں کے ساتھ رہنے کا شوق پیدا ہو گیا تو پہاڑ سے اتر کر چل دیے اور ایک اسرائیلی عورت کے گھر جا کر ٹھہرے، یہ عورت مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام بن متی کی ماں تھی اس عورت کے گھر آپ چھ ماہ چھپے رہے یونس علیہ السلام اس وقت شیر خواہ بچہ تھے یونس علیہ السلام کی ماں حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت خوب کیا کرتی تھی اور اپنے مال سے ان کی مدد کرتی تھی حضرت الیاس علیہ السلام تو پہاڑوں کی سکونت کے عادی ہو چکے تھے، یہاں گھروں کی تنگی میں رہنے سے اکتا گئے اور پہاڑ پر ہی چلا جانا آپ نے پسند کیا، آخر گھر سے نکل کر اپنی (کوہستانی) جگہ پر لوٹ آئے۔

یونس علیہ السلام کی موت اور حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش:

حضرت الیاس علیہ السلام کی جدائی سے یونس علیہ السلام کی ماں بے تاب ہو گئی اور آپ کے نہ ہونے سے وحشت زدہ ہو گئی پھر کچھ ہی مدت کے بعد جب اس نے اپنے یونس علیہ السلام کا دودھ چھڑایا تو یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اب تو یونس علیہ السلام کی ماں پر مصیبت عظیم آپڑی اور الیاس علیہ السلام کو تلاش کرنے کیلئے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور برابر پہاڑوں پر چڑھتی اور گھومتی پھری آخر آپ کو اس نے پایا اور عرض کیا آپ کے آجانے کے بعد میرے بچے کے مرنے کی مجھ پر بیتا پڑ گئی جس کی وجہ سے میری مصیبت میں بڑا اضافہ ہو گیا اور اس کے نہ ہونے سے میں بڑی دکھی ہو گئی میرا اس کے سوا کوئی اور بچہ بھی نہیں ہے آپ مجھ پر رحم کیجئے اور اللہ سے دعا، کہ دیکھے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے میں نے اس کو دفن نہیں کیا ہے اور یونہی (کیڑے

اعتراف کر لیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جن بتوں کی ہم پہلے پوجا کرتے تھے ان کی پوجا ہم نے چھوڑ دی ہے اور الیاس علیہ السلام کے آنے تک ہم نے اس معاملہ کو ملتوی کر رکھا ہے تاکہ وہی آکر ان کو جلا دیں اور برباد کر دیں ان باتوں میں سے کسی بات میں خلوص نہ تھا بلکہ یہ سب کچھ بادشاہ کا فریب تھا۔

غرض سکرٹری اور اس کے ساتھ ایک جماعت سب روانہ ہو گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام والے پہاڑ پر سیکرٹری چڑھ گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو پکارا آپ نے اس کی آواز پہچان لی دل میں اس سے ملنے کا شوق پہلے ہی تھا، آواز سن کر ملاقات کی ایک ہوک انھی فوراً اللہ کی طرف سے وحی بھی آ گئی کہ باہر نکل آؤ اور اپنے صالح بھائی سے ملو اور اس سے (دوستی کے) عہد کی تجدید کرو وحی آتے ہی حضرت الیاس علیہ السلام سیکرٹری کے سامنے آ گئے سلام علیک اور مصافحہ کیا اور خبر دریافت کی مرد مؤمن نے کہا مجھے اس ظالم اور سرکش قوم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے بعد پوری سرگذشت بیان کر دی اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ نہ ہو گئے اور میں تنہا واپس جاؤں گا تو مجھے خوف ہے کہ بادشاہ مجھے قتل کر دے گا اب جیسا چاہیں آپ مجھے حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں گا اگر آپ چاہیں تو میں بادشاہ سے کٹ کر آپ کے پاس ہی رہنے لگوں اور اس کو بالکل چھوڑ دوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے ہم کاب رہ کر میں اس سے مقابلہ کروں اور اگر آپ کا ارادہ کچھ پیام دے کر مجھے اس کے پاس بھیجنے کا ہو تو میں آپ کا پیام بھی پہنچا دوں گا اور اگر آپ چاہیں تو اپنے رب سے دعاء کریں کہ وہ ہمارے اس (انجھے ہوئے) معاملہ میں کشائش کا کوئی راستہ نکال دے۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی واپسی:

اللہ نے الیاس علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ جتنی حرکتیں کی ہیں سب فریب اور دھوکہ ہیں وہ تمہارے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں، بادشاہ اوجب کو اگر اس کے بھیجے ہوئے نمائندے واپس جا کر خبر دیں گے کہ اس مرد (مومن) کی تم سے ملاقات ہو گئی ہے اور وہ تم کو اپنے ساتھ نہ لے جاسکا ہے تو وہ اس شخص پر (تم سے مل جانے کی) تہمت لگائے گا اور سمجھ لے گا کہ مرد مؤمن نے تمہارے معاملہ میں سستی سے کام لیا اس لئے اس کے قتل ہو جانے کا اندیشہ ہے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، میں تم دونوں کی طرف سے اوجب کو روک دوں گا، اس کے بیٹے کی مصیبت دو گنی کر دوں گا تاکہ بیٹے کے سوا کسی اور چیز کی اہمیت ہی اس کی نظر میں نہ رہے پھر اسی بری حالت میں میں اس کے بیٹے پر موت کو مسلط کر دوں گا جب وہ مر جائے تو اس وقت تو اس کے پاس سے لوٹ آنا۔

شہزادے کی موت:

حضرت الیاس علیہ السلام یہ حکم ملنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے اور سب لوگ اوجب کے پاس پہنچ گئے جو نہیں یہ لوگ پہنچے اللہ نے اوجب

اپنی مخلوق پر اس سے زیادہ مہربان ہوں اللہ نے عرض کیا اچھا تو پانچ سال اللہ نے فرمایا یہ (مدت) بھی میرے تقاضا رحم سے زائد ہے البتہ تین سال میں (بارش روک کر ان کی نافرمانی کا) بدلہ میں تجھے دے دوں گا بارش کے خزانے تیرے قبضہ میں دے دوں گا۔

قحط کے دوران حضرت الیاس علیہ السلام کی غذا کا انتظام:

حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا پھر میں کس طرح زندہ رہوں گا اللہ نے فرمایا میں پرندوں کی ایک جماعت تیری خدمت پر لگا دوں گا سبزہ زار اور شاداب زمین سے وہ تیرا کھانا پینا لاکر تجھے پہنچا دیں گے اس کے بعد اللہ نے بارش روک دی نتیجہ میں جانور چوپائے اور زمین کے کیڑے مکوڑے مر گئے، درخت سوکھ گئے اور انسان سخت ترین مصیبت میں مبتلا ہو گئے، الیاس علیہ السلام اس مدت میں حسب سابق اپنی قوم سے چھپے رہے جہاں بھی ہوتے ان کا رزق وہاں رکھ دیا جاتا تھا قوم والوں کو بھی اس کا احساس ہو گیا اگر کسی گھر کے اندر سے روٹی کی خوشبو محسوس ہوتی تو سمجھ جاتے یہاں الیاس علیہ السلام آیا تھا چنانچہ وہاں الیاس علیہ السلام کو تلاش کرتے (اور الیاس علیہ السلام نہ ملتے تو) گھر والوں کو ان کے ہاتھوں سے بڑا دکھ پہنچتا۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی دُعاء سے بڑھیا کے گھر میں برکت:

حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا تین سال تک بنی اسرائیل قحط کی مصیبت میں مبتلا رہیں گے ایک روز کسی بوڑھیا کی طرف سے آپ کا گذر ہوا آپ نے اس سے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ کھانا ہے بڑھیا نے کہا ہاں! کچھ آنا اور تھوڑا سا روغن زیتون ہے راوی کا بیان ہے حضرت الیاس علیہ السلام نے دونوں چیزیں منگوالیں اور موجود چیزوں میں برکت کی دُعاء کی اور ان پر ہاتھ پھیر دیا، فوراً بوڑھیا کا بورا آنے سے اور مکے روغن زیتون سے بھر گئے (اور خود چل دیے) لوگوں نے جب بڑھیا کے پاس یہ چیزیں دیکھیں تو پوچھا یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئیں بڑھیا نے حضرت الیاس علیہ السلام کا پورا حلیہ بیان کیا اور کہا اس حلیہ کا ایک آدمی یہاں آیا تھا (اس کی دُعاء سے ایسا ہوا) لوگ پہچان گئے کہ وہ الیاس علیہ السلام ہی تھے آخر آپ کو تلاش کر کے ایک جگہ پالیا لیکن آپ بھاگ گئے اور کسی اسرائیلی عورت کے گھر میں جا کر مقیم ہو گئے۔

ایک بیمار لڑکے کا صحیح ہونا اور ایمان لانا:

اس عورت کا ایک لڑکا سخت بیمار تھا جس کا نام السع بن اخطوب تھا عورت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مکان میں جگہ دی اور چھپا لیا آپ نے اس لڑکے کے لئے دُعاء کی لڑکا تندرست ہو گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ ہو لیا پیچھے لگ گیا جہاں الیاس علیہ السلام جاتے وہ لڑکا بھی ساتھ جاتا، حضرت الیاس علیہ السلام اس وقت عمر رسیدہ اور کبیرا سن ہو چکے تھے السع نو جوان تھا۔

وحی: اللہ نے الیاس علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تو نے بہت مخلوق

سے (ڈھانک دیا ہے اور اس کی موجودگی کو چھپا رکھا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے (یعنی مردے کو زندہ کرنے کی دُعاء کا حکم نہیں دیا گیا ہے) اور میں تو بندہ ہوں وہی کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے، عورت یہ یہ جواب سن کر بے قرار ہو گئی اور گڑگڑانے لگی۔

یونس علیہ السلام کا زندہ ہونا:

اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے دل کو عورت کی درخواست کی جانب مائل کر دیا پوچھا تیرا بیٹا کب مرا ہے، عورت نے کہا سات روز ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام اس کے ساتھ چل کھڑے ہوئے اور سات روز چلنے کے بعد اس کے گھر پہنچے اور اسکے بیٹے کو ۱۴ روز کا مردہ پایا آپ نے وضو کیا نماز پڑھی اور دُعاء کی اللہ نے یونس علیہ السلام بن متی کو زندہ کر دیا یونس علیہ السلام زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے جونہی اٹھ کر بیٹھے فوراً حضرت الیاس علیہ السلام اچھل کر اٹھے اور یونس علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے اور اپنے مقام پر لوٹ گئے۔

تین سال کیلئے قحط:

جب قوم کی نافرمانی بہت طویل ہو گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام ان کی نافرمانی سے بڑے تنگدل ہو گئے اللہ نے سات سال کے بعد ان کے پاس وحی بھیجی آپ نزول وحی سے پہلے بڑے خوف زدہ تھے اللہ نے الیاس کو ندا دی اور فرمایا الیاس علیہ السلام یہ غم اور بے تابی جس میں تو مبتلا ہے کیا ہے کیا تو میری وحی کا امین اور زمین پر میری برہان اور (ساری) مخلوق میں میرا انتخاب کردہ نہیں ہے (جو کچھ چاہے) مجھ سے مانگ لے میں تجھے عطا کر دوں گا، میں وسیع رحمت اور بڑے فضل والا ہوں حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا تو مجھے موت دے دے اور میرے اسلاف کے ساتھ مجھے ملا دے میں بنی اسرائیل سے تنگ آ گیا ہوں اور بنی اسرائیل مجھ سے تنگ دل ہو گئے ہیں اللہ نے الیاس علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا یہ وہ دن نہیں کہ میں زمین اور اہل زمین کو تجھ سے خالی کر دوں زمین کا قیام اور یہودی تو تیری اور تجھ جیسے دوسروں لوگوں کی (برکت کی) وجہ سے ہے اگرچہ تم لوگ تھوڑے ہو مجھ سے کچھ اور سوال کر، تیرا سوال پورا کر دوں گا حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا اگر تو موت نہیں دیتا تو بنی اسرائیل سے مجھے انتقام لینے کی قدرت عطا فرما دے اللہ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے، الیاس علیہ السلام نے عرض کیا سات سال تک بارش کے خزانے میرے قبضہ میں دے دے کہ میری دُعاء سے بغیر کوئی بدلی ان پر نہ پھیلے اور میری سفارش کے بغیر ایک بوند بارش کی ان پر نہ ہو، اس کے بغیر یہ فرماں بردار نہ ہو گئے اللہ نے فرمایا الیاس علیہ السلام میں اپنی مخلوق پر بڑا رحیم ہوں اگرچہ وہ ظلم کرتے ہیں (مگر میں ان پر مہربانی کرتا ہوں) الیاس علیہ السلام نے عرض کیا تو چھ سال (بارش روک دے) اللہ نے فرمایا میں

آپ کا کیا حکم ہے، حضرت الیاس علیہ السلام نے فضاء اعلیٰ کی بلندی سے اپنی ایک تحریر پھینک دی، یہ علامت تھی کہ المسیح کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے حضرت کا خلیفہ بنا دیا گیا، حضرت المسیح علیہ السلام کی حضرت الیاس علیہ السلام سے یہ آخری ملاقات تھی، اللہ نے الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر سے نکال کر اوپر اٹھا لیا، الیاس علیہ السلام کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور (فرشتوں جیسے) پر دار باز و عنایت کر دیے اور ان کو ملکی انسان بنا دیا جوارضی (انسان) بھی تھے اور سماوی (فرشتہ) بھی۔

بادشاہ اور ملکہ کی ہلاکت:

شاہ اُجب اور اس کی قوم پر اللہ کے ایک غیبی دشمن کو مسلط کر دیا کہ لوگوں کی بے خبری میں اس نے ان پر حملہ کر دیا اور اُجب اور اُس کی بیوی کو مزدکی کے باغ میں قتل کر دیا اور اسی باغیچے میں ان کی لاشیں پڑی رہیں کہ گوشت پارہ پارہ ہو گیا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں۔

حضرت الیسع مریوحی اور قوم کا ایمان لانا:

اللہ نے وحی کے ذریعے سے اُس واقعہ کی اطلاع الیسع علیہ السلام کو دے دی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا بنی اسرائیل الیسع علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ کی عزت کی اور وفات تک آپ کی حکومت بنی اسرائیل پر قائم رہی۔

حضرت خضر و حضرت الیاس کی رفاقت:

سری بن یحییٰ نے عبدالعزیز بن ابی الدرداء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بیت المقدس میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر ہر سال دونوں ملتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام بیابانوں اور خضر سمندروں (کی ڈیوٹی) پر مقرر ہیں (الیاس علیہ السلام جنگلوں میں بھولے بھٹکے کی راہنمائی کرتے ہیں اور خضر بحری مسافروں کی مدد کرتے ہیں) کذا ذکر ابنعوی فی تفسیر قوله تعالیٰ و ان الیاس لمن المرسلین، (تفسیر مظہری)

بعثت کا زمانہ اور مقام:

قرآن وحدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے تھے؟ لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشینوں کی بدکاری کی وجہ سے بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک حصہ یہود یا یہودیہ کہلاتا تھا، اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا، اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا اور اس کا پایہ تخت سامرہ (موجودہ

کو بارش کو روک دینے کی وجہ سے ہلاک کر دیا وہ مویشی اور چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے جو بے قصور تھے بارش بند ہو جانکی وجہ سے مر گئے) (بقول اہل روایت) الیاس علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب! اب مجھے ہی تو اجازت دے دے کہ میں ہی ان کے لئے دعاء کروں اور جس دکھ میں یہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے رہائی میری ہی دعاء سے ان کو مل جائے اس طرح شاید یہ باز آجائیں اور جس شرک میں مبتلا ہیں اس سے نکل آئیں جواب ملا اچھا۔

حضرت الیاس علیہ السلام کی دُعاء سے بارش

برسنا اور قوم کی عہد شکنی

یہ جواب پانے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس گئے اور فرمایا کوئی شک نہیں کہ تم لوگ بھوک اور دکھ سے ہلاک ہو گئے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے مویشی اور چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے بھی مر گئے اور درخت بھی مردہ ہو گئے تم سب بلاشبہ باطل پرست ہو اگر تم کو اس کا ثبوت درکار ہے تو اپنے بتوں کو میرے سامنے نکال لاؤ اگر وہ تمہاری دُعاءیں قبول کر لیں (اور بارش ہو جائے) تو بے شک تمہاری بات سچی ہوگی اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو خود تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم باطل پرست ہو اس وقت تم اپنے خود ساختہ شرک سے نکل آنا پھر میں اللہ سے دُعاء کروں اور وہ تمہاری یہ مصیبت جس میں تم پھنسے ہوئے ہو دور کر دے گا قوم والوں نے کہا آپ نے انصاف کی بات کی چنانچہ وہ اپنے بتوں کو باہر نکال کر لے آئے اور ان سے دُعاءیں کیں جس مصیبت میں گرفتار تھے وہ دور نہ ہوئیں۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے دُعاء کی الیسع بھی آپ کے ساتھ شریک تھے فوراً سطح سمندر پر ایک ڈھال کے برابر بدلی اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طرف بڑھی اور آفاق پر چھا گئی پھر حکم خدا اس سے اتنی بارش ہوئی کہ مردہ بستیوں میں جان پڑ گئی اور اللہ نے ان کی فریاد رسی کی جب اللہ نے ان کا دکھ دور کر دیا تب بھی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اور کفر کو نہ چھوڑا اور اپنی بدترین حالت پر قائم رہے۔

حضرت الیاس کی قوم سے جدائی:

الیاس علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو (مایوس ہو کر) اللہ سے دعاء کی کہ اب مجھے ان لوگوں سے نجات دے (بقول اہل روایت) جواب ملا فلاں تاریخ کا انتظار کرو مقرر دن آجائے تو فلاں مقام پر چلے جانا اور جو سواری تمہارے پاس آجائے بے دھڑک اس پر سوار ہو جانا۔

حسب الحکم الیاس علیہ السلام اور ان کے ساتھ الیسع نکل کر اس مقام پر پہنچے جہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا ایک آتشیں گھوڑا (اور بقول بعض) آگ کے رنگ کا گھوڑا پاس آ کر کھڑا ہو گیا الیاس علیہ السلام کو دکر اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا آپ کو لے کر روانہ ہو گیا، الیسع علیہ السلام نے پکار کر کہا حضرت میرے متعلق

بعل بت: بعل کے لغوی معنی شوہر اور مالک وغیرہ ہیں، لیکن یہ اس بت کا نام تھا جسے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، بعل کی پرستش کی تاریخ بہت قدیم ہے، شام کے علاقہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس کی پرستش ہوتی تھی اور یہ ان کا سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا، شام کا مشہور شہر بعلبک بھی اسی کے نام سے موسوم ہوا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل حجاز کا مشہور بت بعل بھی یہی بعل ہے۔ (نقص القرآن ص ۲۸ ج ۲) (معارف مفتی اعظم)

اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین

جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا

حقیقی خالق کو کیوں چھوڑتے ہو:

یعنی یوں تو دنیا میں آدمی بھی تحلیل و ترکیب کر کے بظاہر بہت سی چیزیں بنا لیتے ہیں مگر بہتر بنانے والا وہ ہے کہ جو تمام اصول و فروع، جو اہر و اعراض اور صفات و موصوفات کا حقیقی خالق ہے۔ جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا۔ پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ اس احسن المخلوقین کو چھوڑ کر "بعل" بت کی پرستش کی جائے اور اس سے مدد مانگی جائے جو ایک ذرہ کو ظاہری طور پر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کا وجود خود اپنے پرستاروں کا رہن منت ہے۔ انہوں نے جیسا چاہا بنا کر کھڑا کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

فَكَذَّبُوهُ فَانْتَهُم لَمْ يُحْضَرُونَ

پھر اُس کو جھٹلایا سو وہ آئوا لے ہیں پکڑے ہوئے جنت

یعنی جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

الْأَعْبَادُ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ

مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے

یعنی سب نے جھٹلایا مگر اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے تمکذیب نہیں کی، لہذا وہ ہی سزا سے بچے رہینگے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

اور باقی رکھا ہم نے اُس پر پچھلے لوگوں میں کہ

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

سلام ہے الیاس پر

إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

نابلس) تھا، حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے تھے، اُس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بابل میں اخی اب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں اجب یا احب مذکور ہے، اس کی بیوی ایزبل، بعل نامی ایک بت کی پرستار تھی، اور اسی نے اسرائیل میں بعل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے تمام بنو اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر لگا دیا تھا، حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں، اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں (ملاحظہ ہو تفسیر ابن جریر ص ۵۳، ج ۲۳ و ابن کثیر ص ۱۹ ج ۴ و تفسیر مظہری ص ۱۳۲ ج ۸ اور بابل کی کتاب سلاطین اول ۱۶: ۲۹ تا ۳۳ و ۱: ۱۱)

حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں تمام روایات کا خلاصہ:

تمام روایات سے خلاصہ کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیاب اور اس کی رعایا کو بعل نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر دو ایک حق پسند افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اخی اب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، آپ نے ایک دورا خدادادہ غار میں پناہ لی، اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے، اس کے بعد آپ نے دعاء فرمائی، کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط سالی کو دور کرنے کیلئے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں، چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیاب سے ملے، اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے، تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے ساڑھے چار سونے ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر جھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا، سب نے اس تجویز کو خوشی سے مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا، بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور صبح سے دوپہر تک بعل سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جھسم کر دیا یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بعل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو وادی قیشون میں قتل کر دیا۔

اس واقعہ کے بعد موسلا دھار بارش بھی ہوئی، اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا لیکن سند ضعیف ہے یا اس لئے کہ جن اشخاص کی طرف سے یہ

واقعات منسوب کئے گئے ہیں وہ مجہول ہیں۔ (البدایہ والنہایہ)

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۹﴾

وہ ہے ہمارے ایمان دار بندوں میں

حضرت الیاس علیہ السلام پر سلامتی:

”الیاس“ کو ”الیاسین“ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ”طور سینا“ کو ”طور سینین“ کہہ دیا جاتا ہے یا الیاسین سے حضرت الیاس کے تبعین مراد ہوں اور بعض نے ”آل سین“ بھی پڑھا ہے تو ”یاسین“ ان کے باپ کا نام ہوگا یا ان ہی کا نام ”یاسین“ اور لفظ آل مٹھ ہو جیسے ”کما صلیت علی ال ابراہیم میں یا اللہ صلی علی آل ابی اوفی میں ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

الیاس علیہ السلام کو الیاسین بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ سینا کو سینین، اسماعیل کو سمعین اور میکائیل کو میکائین، فراء نے کہا الیاسین الیاس کی جمع ہے اس سے مراد ہی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت کے مؤمن ساتھی (یعنی الیاس والے)۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّ لَوْطًا لِّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۰﴾

اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں سے

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۴۱﴾

جب بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے سارے گھروالوں کو

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿۴۲﴾

مگر ایک بڑھیا کہ رہ گئی رہ جانیدالوں میں ☆

یعنی اُن کی زوجہ جو معذبین کے ساتھ ساز باز رکھتی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿۴۳﴾

پھر جز سے اکھاڑ پھینکا ہم نے دوسروں کو ☆

یعنی لوط اور اسکے گھروالوں کے سوا دوسرے سب باشندوں پر بستی الٹ دی گئی۔ یہ قصہ پہلے کئی جگہ مفصل گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿۴۴﴾

اور تم گذرتے ہو اُن پر صبح کے وقت

وَبِالْأَيْلِ أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿۴۵﴾

اور رات کو بھی پھر کیا نہیں سمجھتے ☆

مکہ والوں کیلئے عبرت:

یہ مکہ والوں کو فرمایا۔ کیونکہ ”مکہ“ سے ”شام“ کو جو قافلے آتے جاتے تھے قوم لوط کی ایسی ہوئی بستیاں ان کے راستہ سے نظر آتی تھیں۔ یعنی دن رات ادھر

گزرتے ہوئے یہ نشان دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں ہوتی کیا نہیں سمجھتے کہ جو حال ایک نافرمان قوم کا ہوا وہ دوسری نافرمان اقوام کا بھی ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

علیہم یعنی ان کے گھروں پر سے گذرتے ہو جب ملک شام کا سفر کرتے ہو تو سدوم سر راہ واقع ہوتا ہے مُصْبِحِينَ وَبِالْأَيْلِ یعنی صبح شام مراد ہے دن رات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم لوط علیہم السلام کی بستیوں کے کھنڈر مسافروں کی فرودگاہ کے قریب ہوں، فرودگاہ سے صبح کو کوچ کر نیوالا صبح کو ان بستیوں کی طرف سے گذرتا ہوا اور جو فرودگاہ پر شام کو پہنچنے والا ہو وہ ان پر شام کو گزرتا ہو، أَفْلا تَعْقِلُونَ یعنی کیا اہل عقل نہیں ہو کہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، یہ جملہ معترضہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

اور قاضی ابوالسعود فرماتے ہیں کہ غالباً سدوم کا یہ علاقہ راستے کی ایسی منزل پر واقع تھا کہ یہاں سے کوچ کرنے والے صبح کے وقت روانہ ہوتے تھے اور آنے والے شام کے وقت آتے تھے۔ (تفسیر ابی السعود) (معارف مفتی اعظم)

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۶﴾

اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿۴۷﴾

جب بھاگ کر پہنچا اُس بھری کشتی پر

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۴۸﴾

پھر قمرہ ڈلوایا تو نکلا خطاوار ☆

کشتی دریا میں چکر کھانے لگی، لوگوں نے کیا کہ اس میں کوئی غلام ہے اپنے مالک سے بھاگا ہوا، سب کے ناموں پر کئی مرتبہ قمرہ ڈالا، ہر مرتبہ اُن کا نام نکلا یہ قصہ سورہ ”یونس“ اور سورہ ”انبیاء“ میں مفصل گزر چکا ہے وہاں اس کی تحقیق ملاحظہ کی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش:

امام احمد نے زہد میں اور عبد الرزاق، عبد بن حمید اور ابن المنذر نے طاووس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی دھمکی دی (اور نزول کا دن مقرر کر دیا اور اس مقرر وقت پر عذاب نہیں آیا عذاب آنے میں تاخیر ہو گئی) تو آپ اللہ کا حکم ملنے سے پہلے نکل کھڑے ہوئے اور بھاگ کر ایک کشتی پر جا کر سوار ہو گئے لیکن وہ کوشش کے بعد بھی (اڑ کر کھڑی ہو گئی ملاحوں نے کہا کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے چنانچہ قمرہ اندازی کی گئی اور یونس علیہ السلام کا نام پر قمرہ نکل آیا (اور آپ مفرور غلام قرار پا گئے)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور وہب بن منبہ کا قول آیا

نے یونس کو تیرے لئے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھ کو اسکے لئے مکان حفاظت اور مسجد بنایا۔ تفسیر قرطبی (معارف کاندھلوی)

فَلَوْلَا اَنْذَرُكَ اَنْ تَكَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۵﴾
پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو
لَكَيْتَ فِي بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۱۶﴾
تو رہتا اسی کے پیٹ میں جس دن تک کہ مردے زندہ ہوں

تسبیح کی برکت:

یعنی چونکہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اور پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ پاک کو بہت یاد کرتا تھا اس لئے ہم نے اس کو جلدی نجات دے دی۔ ورنہ قیامت تک اس کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا مچھلی کی غذا بن جاتا (تنبیہ) ”لَكَيْتَ فِي بَطْنِهِ“ الی آخرہ کنایہ ہے کبھی نہ نکلنے سے اور یہ واقعہ دریائے ”فرات“ کا ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ ہم نے خود اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں مشاہدہ کی ہیں تعجب نہ کیا جائے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ شکم ماہی میں ان کی تسبیح یہی لکڑی ہے اَلَا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ

فَبَدَّلْنَا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِیْمٌ ﴿۱۷﴾
پھر ڈال دیا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا
وَاَنْبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِّنْ یَّقُطِیْنِ ﴿۱۸﴾
اور اُگایا ہم نے اُس پر ایک درخت تیل والا

مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا:

مچھلی کو حکم ہوا اس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا غالباً کافی غذا و ہوا وغیرہ نہ پہنچنے کی وجہ سے بیمار اور نحیف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ دھوپ کی شعاع اور کبھی وغیرہ کا بدن پر بیٹھنا بھی ناگوار ہوتا تھا اللہ کی قدرت سے وہاں کدو کی نیل اگ آئی۔ اس کے پتوں نے ان کے جسم پر سایہ کر لیا اور اسی طرح قدرت خداوندی سے غذا وغیرہ کا سامان بھی ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت:

ابن جریج کا قول اور عبد بن حمید و ابن المنذر کی روایت میں عکرمہ کا قول آیا کہ دن کے کچھ حصہ میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، ابن ابی حاتم، حاکم اور بغوی نے شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ چاشت کے وقت (دن چڑھے) مچھلی نے نگاہ اٹھا اور شام کو اگل دیا۔

کیا انبیاء کی کسی لغزش کا بیان کرنا جائز ہے:

کسی نبی کی کسی لغزش کا ذکر جائز نہیں کیونکہ انبیاء کی

ہے کہ تین بار لوگوں نے قرعہ ڈالا اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، بغوی نے لکھا ہے یہ بھی مروی ہے کہ جب آپ سمندر پر پہنچے تو آپ کے ساتھ بیوی اور آپ کے دو لڑکے تھے کشتی آئی آپ نے پہلے سوار ہونے کے لئے بیوی کو آگے بڑھایا لیکن سوار کرتے کرتے ایک لہر بیچ میں آگئی (جو بیوی کو بہا کر لے گئی) پھر دوسری ایک لہر آئی جو بڑے بیٹے کو پکڑ کر لے گئی چھوٹا بیٹا (کنارہ پر) اکیلا رہ گیا تھا اس کو بھیڑیا لے گیا اتنے میں ایک اور کشتی آگئی آپ اس میں تنہا سوار ہو گئے اور لوگوں سے الگ ایک گوشہ میں بیٹھ گئے کشتی روانہ ہو گئی لیکن بیچ سمندر میں پہنچ کر اڑ کر رک گئی اور کشتی والوں نے قرعہ ڈالا۔ ہم نے سورہ یونس میں پورا قصہ بیان کر دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قرعہ اندازی کا حکم:

یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرعہ اندازی کے ذریعہ نہ کسی کا حق ثابت کیا جاسکتا ہے نہ کسی کو مجرم قرار دیا جاسکتا ہے، مثلاً قرعہ کے ذریعے کسی کو چور ثابت نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح اگر دو آدمیوں میں یہ اختلاف ہو کہ فلاں جائیداد کس کی ملکیت ہے تو قرعہ کے ذریعہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ہاں قرعہ اندازی اس موقع پر جائز بلکہ بہتر ہے جہاں ایک شخص کو شرعاً مکمل اختیار حاصل ہو کہ وہ چند جائز راستوں میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کر لے، اب وہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ متعین کرنے کے بجائے قرعہ ڈال کر فیصلہ کرے، مثلاً جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اُسے سفر میں جاتے وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائے اب وہ اپنی مرضی سے ایسا کرنے کے بجائے قرعہ اندازی کر لے تو بہتر ہے، تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، آنحضرت ﷺ کا یہی معمول تھا۔

حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں بھی قرعہ اندازی سے کسی کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ پوری کشتی کو بچانے کیلئے کسی کو بھی دریا میں ڈالا جاسکتا تھا، قرعہ کے ذریعہ اس کی تعیین کی گئی۔ (معارف مفتی اعظم)

فَالْتَقَاهُ الْوُحُوتُ وَهُوَ مُلِمٌ ﴿۱۹﴾
پھر لقمہ کیا اُس کو مچھلی نے اور وہ الزام کھایا ہوا تھا

الزام: الزام یہ ہی تھا کہ خطائے اجتہادی سے حکم الہی کا انتظار کئے بغیر بستی سے نکل پڑے اور عذاب کے دن کی تعیین کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

انبیاء علیہم السلام کا مقام: حضرات انبیاء کا درجہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے اس لئے ان کی خطاء اجتہادی اور سہو و نسیان پر بھی مواخذہ اور ملامت ہوتی ہے حسنات الابوار سنیات المقربین یعنی ابرار کے مرتبہ میں جو امور حسنات ہیں وہ مقربین کے درجہ میں سینات ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ عالم غیب سے مچھلی کو آواز آئی اے مچھلی ہم

مقبول الشفاعة ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ (رداء الداری)

میں کہتا ہوں تفضیل بین الانبیاء کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک من جانب اللہ (وحی کے ذریعے سے) یقینی علم حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی رائے اور گمان سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو لیکن جب وحی کے ذریعے سے ایک کی دوسرے پر فضیلت ثابت ہو جائے تو بعض کو بعض سے افضل قرار دینے میں کوئی حرج نہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۱۷۹﴾

اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ ۱۷۹

قوم یونس کی تعداد:

یعنی اگر صرف عاقل بالغ کو گنتے تو لاکھ تھے اور اگر سب چھوٹوں بڑوں کو شامل گنتے تو زیادہ تھے یا یوں کہو کہ ایک لاکھ سے گزر کر دو لاکھ تک نہیں پہنچے تھے۔ ہزار کی کسر نہ لگاؤ تو ایک لاکھ کہہ لو اور کسر لگائی جائے تو لاکھ کے اوپر چند ہزار زائد ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

اور حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ یہاں شک کا اظہار مقصود نہیں ہے، انہیں ایک لاکھ بھی کہا جاسکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی، اور وہ اس طرح کہ اگر کسر کا لحاظ نہ کیا جائے تو ان کی تعداد ایک لاکھ تھی، اور اگر کسر کو بھی شمار کیا جائے تو ایک لاکھ سے زیادہ۔ (بیان القرآن) (معارف مفتی اعظم)

فَأَمِنُوا فَمَنَّ عَنْهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۸۰﴾

پھر وہ یقین لائے، پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت تک ۱۸۰

ایمان کی وجہ سے نجات:

یعنی ایمان و یقین کی بدولت عذاب الہی سے بچ گئے اور اپنی عمر مقدسہ تک دنیا کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”وہی قوم جس سے بھاگے تھے ان پر ایمان لا رہی تھی۔ ڈھونڈتی تھی کہ یہ جا پہنچے ان کو بڑی خوشی ہوئی“ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ سورہ ”یونس“ اور سورہ ”انبیاء“ میں دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

قادیانی کی تلمیس کا جواب:

حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے جو عذاب نازل ہوا وہ اس لئے کہ آپ کی قوم بروقت ایمان لے آئی تھی، اس سے پنجاب کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تلمیس کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ جب اس نے اپنے مخالفوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر وہ اسی طرح مخالفت کرتے رہے تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں وقت تک عذاب الہی آجائے گا لیکن مخالفین کی جدوجہد اور تیز ہو گئی پھر

لغزشیں تو اللہ کی طرف مزید رجوع کرنے اور مراتب میں ترقی پانے کی موجب ہوتی ہیں جس نے کسی نبی پر اعتراض کیا وہ کافر ہو گیا اللہ نے (مؤمنوں کو یہ کہنے کا حکم دیا اور) فرمایا ہے لَا تَفْرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی بندہ کیلئے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس علیہ السلام بن متی سے افضل ہوں (متفق علیہ) بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ میں یونس علیہ السلام بن متی سے افضل ہوں اس نے غلط کہا۔

افضلیت انبیاء کا مسئلہ:

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں باہم گالی گلوچ ہوئی مسلمان نے کہا قسم ہے اس کی جس نے محمد ﷺ کو سارے عالم والوں پر برتری عطا فرمائی یہودی بولا قسم ہے اس کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر فضیلت عنایت کی، یہ سنتے ہی مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے منہ پر ایک طمانچہ مار دیا یہودی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کیفیت واقعہ عرض کی اس کے اور مسلمان کے درمیان جو ماجرا ہوا تھا بیان کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے اس مسلمان کو طلب فرمایا اور واقعہ دریافت کیا مسلمان نے بتا دیا حضور ﷺ نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو کیونکہ قیامت کے دن جب (سب) لوگ بے ہوش جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا پھر سب سے پہلے میں ہی ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا ایک کنارہ پکڑے (کھڑے) ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیہوش ہونے والوں میں شامل تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا اس مخلوق میں شامل تھے جن کو اللہ نے بیہوش ہونے سے مستثنیٰ کر دیا ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر والی بے ہوشی کی بخرائی دے دی گئی (اور قیامت کے دن صور کی آواز سے وہ بے ہوش نہیں ہوئے) یا مجھ سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی یونس علیہ السلام بن متی سے افضل ہے۔

حضرت ابوسعیدؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبیاء کو باہم ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کے نبیوں کو باہم فضیلت نہ دو۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قائد المرسلین (پیغمبروں کا لیڈر) ہوں اور کوئی فخر نہیں میں ہی خاتم النبیین ہوں اور کوئی فخر نہیں، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے

فاسد خیالات:

مشرکین نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ ارے کم بختو بتاؤ کہ ان کی مائیں کون ہیں تو بولے کہ سرداران جن کی بیٹیاں ان کی مائیں ہیں، بعض قبائل عرب کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرداران جن کی عورتوں کو اپنی جوڑو بنایا اور ان سے یہ فرشتے پیدا ہوئے جیسا کہ ہنود کے بھی دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق ایسے ہی خیالات فاسدہ ہیں۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دشمنان خدا (یعنی مجوس) یہ کہتے ہیں کہ یزدان اور اہرمن یعنی اللہ تعالیٰ اور ابلیس دونوں بھائی بھائی ہیں۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً تفسیر ابن کثیر (معارف کا دھڑلوی)

کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کی سردارزادیاں فرشتوں کی مائیں ہیں، بقول علامہ واحدیؒ یہ عقیدہ قریش کے علاوہ جہینہ، بنو سلمہ، بنو خزاعہ اور بنو نضیر کے یہاں بھی رائج تھا۔ (تفسیر کبیر، ص ۱۱۳ ج ۷) (معارف مفتی اعظم)

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿۵۸﴾

کیا اس نے پسند کیں بیٹیاں بیٹوں سے

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۵۹﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۶۰﴾

کیا ہو گیا ہے تم کو کیسا انصاف کرتے ہو کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو ہٹو

بے تکا عقیدہ: یعنی کچھ تو سوچو عیب کرنے کو بھی ہنر چاہئے۔ ایک غلط عقیدہ بنانا تھا تو ایسا بالکل ہی بے تکا نہ ہونا چاہئے تھا۔ یہ کونسا انصاف ہے کہ اپنے لئے تو بیٹے پسند کرو اور خدا سے بیٹیاں پسند کراؤ۔

أَمَّا لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿۶۱﴾

یا تمہارے پاس کوئی سند ہے کھلی

فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿۶۲﴾

تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے

مشرکین کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں:

یعنی آخر یہ مہمل اور بے تکی بات نکالی کہاں سے۔ عقل و فہم اور علمی اصول سے تو اس کو لگاؤ نہیں۔ پھر کیا کوئی نقلی سند اس عقیدہ کی رکھتے ہو۔ ایسا ہے تو بسم اللہ وہ ہی دکھلاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَبَاً ﴿۶۳﴾

اور ٹھہرایا ہے انہوں نے خدا میں اور جنوں میں نانا

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۶۴﴾

اور جنوں کو تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ پکڑے ہوئے آئینے

بھی عذاب نہ آیا، تب ناکامی کی ذلت سے بچنے کیلئے قادیانی نے کہنا شروع کر دیا چونکہ مخالفین دل میں ڈر گئے ہیں اس لئے ان پر سے عذاب ٹل گیا جس طرح یونسؑ کی قوم پر سے ٹل گیا تھا، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت اس تاویل باطل کو مردود و قرار دیتی ہے اس لئے کہ قوم یونسؑ تو ایمان کی وجہ سے عذاب سے بچی تھی، اس کے برعکس مرزا قادیانی کے مخالفین نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کی مخالفانہ جدوجہد اور تیز ہو گئی۔ (معارف مفتی اعظم)

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿۶۵﴾

اب ان سے پوچھ، کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے یہاں بیٹے

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شٰهِدُونَ ﴿۶۶﴾

یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور وہ دیکھتے تھے

أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكِهَمُ لَيَقُولُونَ ﴿۶۷﴾

سنتا ہے وہ اپنا جھوٹ بنایا کہتے ہیں کہ

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿۶۸﴾

اللہ کے اولاد ہوئی اور وہ بیشک جھوٹے ہیں ☆

سب اللہ کی مخلوق اور محتاج ہیں:

یعنی انبیاء کا حال تو سن لیا کہ ”حضرت نوح، ابراہیم، اسمعیل، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، یونس علیہم السلام“ سب کی مشکلات اللہ کی امداد و اعانت سے حل ہوئیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مقرب اس کی دستگیری سے بے نیاز نہیں۔ اب آگے تھوڑا سا فرشتوں اور جنوں کا حال سن لو جن کی نسبت خدا جانے کیا کیا واپسی تباہی عقیدے تراش کر رکھے ہیں۔ چنانچہ عرب کے بعض قبائل کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جب پوچھا جاتا کہ ان کی مائیں کون ہیں تو بڑے بڑے جنوں کی لڑکیوں کو بتلاتے۔ اس طرح (العیاذ باللہ) خدا کا ناطہ جنوں اور فرشتوں دونوں سے جوڑ رکھا تھا۔ آگے دونوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے بطور طوطیہ و تمہید کفار عرب کے اس لچر پوچ عقیدہ کا رد کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابتدائے سورۃ سے اپنی عظمت و وحدانیت کے دلائل اور نقص کے ضمن میں اپنی قدرت قاہرہ کے آثار بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ذرا ان احمقوں سے پوچھیے کیا اتنی بڑی عظمت و قدرت والا خدا (معاذ اللہ) اپنے لئے اولاد بھی تجویز کرتا ہے تو بیٹیاں لیتا اور تم کو بیٹے دیتا۔ ایک تو یہ گستاخی کہ خداوند قدوس کے لئے اولاد تجویز کی، اور پھر اولاد بھی کمزور اور گھٹیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ فرشتوں کو مونث (عورت) تجویز کیا۔ کیا جس وقت ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ انہیں عورت بنایا گیا ہے (لاحول ولا قوۃ الا باللہ) اس جہالت کیا ٹھکانا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سُبْحَنَ اللّٰهُ عَمَّا يُصِفُونَ

اللہ پاک ہے اُن باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں ☆

جن اللہ سے ڈرتے ہیں:

یعنی احمقوں نے جنوں کے ساتھ (معاذ اللہ) دامادی کا رشتہ قائم کر دیا۔ سبحان اللہ کیا باتیں کرتے ہیں موقع۔ ملے تو ذرا ان جنوں سے پوچھ آؤ کہ وہ خود اپنی نسبت کیا سمجھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ دوسرے مجرموں کی طرح وہ بھی اللہ کے رو برو پکڑے ہوئے آئیں گے۔ کیا داماد کا سسرال کے ساتھ یہ ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بعض سلف نے نسب سے مراد یہ لی ہے کہ وہ لوگ شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ کا حریف و مقابل سمجھتے تھے (۲) جیسے مجوس "یزدان" اور "اہرمن" کے قائل ہیں یعنی ایک نیکی کا خدا دوسرا بدی کا۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول:

جو سیر کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت قریش کے تین قبائل کے متعلق نازل ہوئی، سلیم، خزاعہ اور جہینہ۔

جن کا معنی:

مجاہد اور قتادہ نے کہا الجنت سے مراد ملائکہ ہیں فرشتے (انسان کی) نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے ان کو الجنت فرمایا (جن کا معنی ہے پوشیدہ ہونا) میں کہتا ہوں ملائکہ کو الجنت کے لفظ سے ذکر کرنا یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ ابیت خدا کے سزاوار نہیں۔

مشرکین کے غلط خیالات:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ملائکہ کا ہی ایک خاص گروہ ہے جن میں سے ابلیس بھی ہے ان کو جن کہا جاتا ہے انہیں کو وہ لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کلبی نے کہا ان کا قول تھا کہ خدا نے کسی جانی عورت سے اپنا جوڑا لگالیا اور اس سے ملائکہ پیدا ہو گئے۔ (نعوذ باللہ منہا)

بعض قریشیوں نے جب ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان کی مائیں کون ہیں بو۔ لے جنات کی شریف ترین اعلیٰ عورتیں (یعنی پریاں) ان کی مائیں ہیں۔ کذا اخرج البیهقی فی شعب الایمان مجاہد۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن بصری اور ضحاک سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ بعض اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ خالق خیر ہے اور وہ خالق شر، یہاں اسی باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر و قرطبی و تفسیر کبیر)

وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (اور جنات کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گرفتار

ہوں گے) "وہ" سے مراد ایسے مشرکین بھی ہو سکتے ہیں جو جنات اور شیاطین کو خدا کا ہمسرہ قرار دیتے تھے اور خود جنات بھی، دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ جن شیاطین اور جنات کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے وہ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا برا حشر ہونے والا ہے، مثلاً ابلیس، کہ وہ اپنے انجام بد سے خوب واقف ہے، اب جو خود یقین رکھتا ہو کہ مجھے بتلائے عذاب ہونا ہے اُسے خدا کا ہمسرہ قرار دینا کتنی بڑی حماقت ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ

مگر جو بندے ہیں اللہ کے پنے ہوئے جن

اخلاص و بندگی کام آئے گی:

یعنی جن میں سے ہوں یا آدمیوں میں سے اللہ کے پنے ہوئے بندے ہی اس پکڑ دھکڑ سے آزاد ہیں۔ معلوم ہوا وہاں کسی کا رشتہ ناتانہیں۔ صرف بندگی اور اخلاص کی پوچھ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاتَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ

سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو

مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ

کسی کو اُس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے

اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

مگر اسی کو جو پہنچنے والا ہے دوزخ میں ☆

سب اللہ کے اختیار میں ہے:

بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوں کے ہاتھ میں بدی کی اور فرشتوں کے ہاتھ میں نیکی کی باگ ہے۔ یہ جس کو چاہیں بھلائی پہنچائیں اور خدا کا مقرب بنادیں اور وہ جسے چاہیں برائی اور تکلیف میں ڈال دیں یا گمراہ کر دیں۔ شاید ان ہی مفروضہ اختیارات کی بناء پر انہیں اولاد یا سسرال بنایا ہوگا۔ اس کا جواب دیا کہ تمہارے اور ان کے ہاتھ میں کوئی مستقل اختیار نہیں۔ تم اور جن شیاطین کو تم پوجتے ہو سب مل کر یہ قدرت نہیں رکھتے کہ بدون مشیت ایزدی ایک تنفس کو بھی زبردستی گمراہ کر سکو۔ گمراہ وہ ہی ہوگا جسے اللہ نے اس کے سوائے استعداد کی بناء پر دوزخی لکھ دیا اور اپنی بدکاری کی وجہ سے از خود دوزخ میں پہنچ گیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا مِّنْ اِلٰلَآءٍ لَّهِ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

اور ہم میں سے جو ہے اُس کا ایک ٹھکانا ہے مقرر نہ

فرشتوں کا کلام:

یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف سے گویا ان کی زبان سے فر

مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ملائکہ کی صفوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ملائکہ کیسے صف بندی کرتے ہیں فرمایا ملائکہ اپنے رب کے سامنے اس طرح صف بندی کرتے ہیں کہ اگلی صفوں کو پورا (پورا) بھر دیتے ہیں اور باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اداۓ طاعت کے وقت ہم اپنے قدموں کو صف بستہ رکھتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۱۰﴾

اور ہم ہی ہیں پاکی بیان کرنیوالے

یہاں تک فرشتوں کا کلام ختم ہوا، آگے اہل مکہ کا حال بیان فرماتے ہیں۔

وَأَن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿۱۱﴾

اور یہ تو کہا کرتے تھے

لَوْ أَن عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۲﴾

اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۳﴾

تو ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے ہوئے

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

سو اس سے منکر ہو گئے، اب آگے جان لیگے

بے حقیقت تمنا کس: عرب لوگ انبیاء کے نام سنتے تھے ان کے علم سے خبردار نہ تھے تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کو پہلے لوگوں کے علوم حاصل ہوتے یا ہمارے ہاں کوئی کتاب اور نصیحت کی بات اترتی تو ہم خوب عمل کر کے دکھاتے اور معرفت و عبادت میں ترقی کر کے اللہ کے مخصوص و منتخب بندوں میں شامل ہو جاتے۔ اب جو ان کے اندر نبی آیا تو پھر گئے وہ قول و قرار کچھ یاد نہ رکھا۔ سو اس انکار و انحراف کا جو انجام ہونے والا ہے عنقریب دیکھ لیں گے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۵﴾

اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۱۶﴾

بے شک انہی کو مدد دی جاتی ہے

وَأَن جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۱۷﴾

اور ہمارا لشکر جو ہے بیشک وہی غالب ہے

جیسے بہت جگہ آدمیوں کی زبان سے دعائیں فرمائی ہیں۔ یعنی ہر فرشتہ کی ایک حد مقرر ہے۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اس پر فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جنوں کی عورتوں سے پیدا ہوئیں۔ سو جنوں کو اپنا حال خوب معلوم ہے اور فرشتے یوں کہتے ہیں کہ ان کو بھی حکم الہی سے ذرا تجاوز کرنے کی گنجائش نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

انسان اور ملائکہ کا فرق:

ابوبکر و راق نے کہا مقام عبودیت مراد ہے جیسے خوف، امید، محبت، رضا میں کہتا ہوں (یہ بات تو صرف ملائکہ کیلئے ہے) انسان مراتب قرب میں برابر ترقی کرتا رہتا ہے رسول اللہ ﷺ نے اللہ کا ارشاد نقل کیا میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، الخ۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہؓ۔

ملائکہ اپنے معین درجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، حضرت زرارہؓ بن ابی اوفیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیلؑ سے دریافت کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جبرئیلؑ نے یہ سنتے ہی بازو پھڑ پھڑائے (یعنی خوف کی وجہ سے ان پر لرزہ طاری ہو گیا) اور کہا محمد ﷺ میرے اور اس کے درمیان تو ستر ہزار نوری حجاب حائل ہیں ان پردوں میں سے اگر میں کسی کے قریب بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں، لہذا فی المصانع، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت انسؓ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے، لیکن اس روایت میں حضرت جبرئیلؑ کے بازو پھڑ پھڑانے کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے جب سے اسرائیلؑ کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے وہ برابر اپنے قدموں پر کھڑا ہے نظر اوپر نہیں اٹھاتا اس کے اور رب کے درمیان ستر نور (یعنی نوری پردے) حائل ہیں اگر ایک کے بھی قریب چلا جائے تو جل جائے۔ رواہ الترمذی و صحیح۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿۱۸﴾

اور ہم ہی ہیں صف باندھنے والے

نماز میں صف بندی:

یعنی اپنی اپنی حد پر ہر کوئی اللہ کی بندگی اور اس کا حکم سننے کے لئے کھڑا رہتا ہے، مجال نہیں آگے پیچھے سرک جائے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن ابی حاتم نے یزید بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ لوگ منتشر طور پر نماز پڑھا کرتے تھے (یعنی قطار نہیں بناتے تھے) جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ کو صف بندی کا حکم دے دیا۔

آخر کار فتح حق والوں کی ہوتی ہے:

یعنی یہ بات علم الہی میں ٹھہر چکی ہے کہ منکرین کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مدد پہنچاتا ہے اور آخر کار خدائی لشکر ہی غالب ہو کر رہتا ہے خواہ درمیان میں حالات کتنے ہی پلٹے کھائیں۔ مگر آخری فتح اور کامیابی مخلص بندوں ہی کے لئے ہے۔ باعتبار حجت و برہان کے بھی اور باعتبار ظاہری تسلط و غلبہ کے بھی۔ ہاں شرط یہ ہے کہ جند فی الواقع جند اللہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ ازلۃ الخفاء میں آیت ہذا یعنی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَمُتَّصِرُونَ وَاِنْ جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَلْبُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی روز اول میں ہمارا وعدہ اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء و مرسلین سے متحقق ہو چکا ہے کہ تحقیق دشمن کے مقابلہ میں وہ ضرور مظفر و منصور ہوں گے اور بلاشبہ ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا ہے اس آیت میں مرسلین سے وہ رُسل مراد ہیں جو کفار سے جہاد و قتال کے لئے مبعوث اور مامور ہوئے اور لشکر سے ان کے اصحاب اور تابعین مراد ہیں جن کے دل میں داعیہ نصرت رُسل اور اعلاء کلمۃ اللہ والا گیا خواہ مرسلین کی موجودگی میں ہو اور خواہ ان کے وصال کے بعد جیسے صحابہ کرام کہ وہ اللہ کا لشکر تھے اور حق تعالیٰ نے جو وعدہ نبی کریم ﷺ سے اور آپ کے تبعین سے مظفر و منصور ہو جانے کا فرمایا تھا وہ دنیا نے پچشم خود دیکھ لیا کہ آنحضرت ﷺ کے اصحاب میں سے ایک خاص گروہ کے دل میں داعیہ اعلاء کلمۃ اللہ والا گیا اور وہ مظفر و منصور بھی ہوئے تو بالبداہت معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام جند اللہ کا مصداق تھے اور اس وعدے سے مشرف اور ممتاز ہوئے اور آپ کے وصال کے بعد خلفاء راشدین کے ہاتھ پر جو فتوحات ظاہر ہوئے وہ اسی سابقہ وعدہ نصرت و غلبہ کی تکمیل تھی۔ (ازالۃ الخفاء) (معارف کا مدلولی)

نفس اور شیطان سے جہاد:

جب انسان اپنے آپ کو "اللہ کے لشکر" کا ایک فرد بنالے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی اطاعت کو اپنا مقصد حیات بنائے ہوئے ہو، یہاں "جُنْدُنَا" (ہمارا لشکر) کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرے اُسے اپنی زندگی نفس اور شیطان کی طاقتوں سے جنگ کرنے میں خرچ کرنے کا معاہدہ ہوگا، اور اس کا غلبہ خواہ مادی ہو یا اخلاقی، دنیا میں ہو یا آخرت میں، اسی شرط پر موقوف ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ

سو تو اُن سے پھر آ ایک وقت تک

وَابْعَثْنَاهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

ان اُن کو دیکھتا رہے کہ وہ آگے دیکھ لیں گے

اہل باطل کی شکست قریب ہے:

یعنی ابھی چند روز انہیں کچھ نہ کہیے صبر کے ساتھ آپ ان کا حال دیکھتے رہے اور یہ اپنا انجام دیکھ لینگے چنانچہ دیکھ لیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَابْعَثْنَاهُمْ یعنی اپنے سامنے ان کو مقتول مغلوب اور عذاب میں ماخوذ دیکھ لیجئے مطلب یہ کہ یہ باتیں عنقریب ہونے والی ہیں گویا آپ کے سامنے موجود ہی ہیں، فسوف یبصرون یعنی ہم نے جو آپ ﷺ کی مدد کرنے اور دنیا میں فتح عطا کرنے اور آخرت میں آپ کو ثواب عنایت کرنے اور ان کو عذاب میں ماخوذ کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ عنقریب دیکھ لیں گے۔ (تفسیر مظہری)

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَاِذَا نَزَلَ

کیا ہماری آفت کو جلد مانگتے ہیں پھر جب اترے گی

يَسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

ان کے میدان میں تو بُری صبح ہوگی ذرا سے ہوؤں گی

جب عذاب آئے گا تو آنکھیں کھلیں گی:

شاید "فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ" سن کر کہا ہوگا کہ پھر دیر کیا ہے ہم کو ہمارا انجام جلدی دکھلا دو، اس کا جواب دیا کہ اپنے اوپر جو آفت لائے جانے کی جلدی مچا رہے ہو جب وہ آئے گی تو بہت برا وقت ہوگا۔ عذاب الہی اس طرح آئے گا جیسے کوئی دشمن گھات میں لگا ہو اور صبح کے وقت ایک ایک میدان میں اتر کر چھاپہ مار جائے۔ عذاب آنے کا وقت یہی حشر ان لوگوں کا ہوگا جنہیں پہلے سے ڈرنا کر ہوشیار کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ وغیرہ میں ایسا ہی ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

صبح کا معنی صبح سے مراد ہے شہنشاہ مارنے والے لشکر کے حملہ کرنے کی صبح عرب کا حملہ کرنے کا زیادہ قاعدہ یہی تھا کہ آخر شب میں صبح کے قریب چھاپہ مارتے تھے اس لئے چھاپہ مارنے اور لوٹنے کو صبح کہنے لگے خواہ غارت گری کسی وقت ہو۔ خیبر پر حملہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خیبر کی طرف نکل چلے اور رات کو وہاں پہنچے اور آپ کا قاعدہ تھا کہ رات کو اگر (دشمن) قوم پر پہنچ جاتے تھے تو صبح تک حملہ نہیں کرتے تھے جب صبح ہوئی تو خیبر کے یہودی اپنے پھاؤں سے اور نوکرے لے کر (شہر کے باہر) نکلے اور جو نبی رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم محمد ہیں اور (ان کے ساتھ) پورا لشکر بھی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا، ہم جب ان کے حشر میں اتر گئے تو ان لوگوں کا دن بہت برا ہو گیا جن کو (پہلے سے) ڈرا دیا گیا تھا۔ (رواہ البیہقی)

یہیچین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ہم کو لے کر کسی قوم پر حملہ (کرنا) چاہتے تھے تو صبح سے پہلے حملہ نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے صبح کو اگر (ان کی آبادی کی طرف سے) اذان کی آواز سن لیتے تھے تو حملہ سے باز رہتے تھے اگر اذان نہیں سنتے تھے تو ان پر حملہ کر دیتے

اور یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرے سبحان اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک تاکہ مجلس میں جو اس کی زبان سے نکلا ہے اس کا کفارہ ہو جائے، اس حدیث کا نام حدیث کفارہ مجلس ہے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۶ ج ۳ (معارف القرآن کا دھلوی)

نیز ان آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید اور رسالت کا صراحتاً اور آخرت کا ضمیمہ ذکر بھی آگیا ہے جن کا اثبات سورت کا اصل مقصد تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دیدی گئی ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مضمون ہر خطبے اور ہر مجلس کا اختتام باری تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی حمد و ثناء پر کرے، چنانچہ علامہ قرطبیؒ نے یہاں اپنی سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”میں نے آنحضرت ﷺ سے کئی بار سنا ہے کہ آپ ﷺ نماز ختم ہونے کے بعد یہ آیات تلاوت فرماتے تھے: سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ الخ“ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم) العزت غلبہ (عظمت) قوت، رب کی اضافت عزت کی طرف بتا رہی ہے کہ عزت اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے یا ان پیغمبروں اور مومنوں کو عزت (واقعی) حاصل ہے جو اللہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں آیت میں دلالت ہے اس امر پر بھی کہ اللہ کی صفات بذات خود واجب نہیں ذات خداوندی ان صفات کی مقتضی ہے۔

عَمَّا يَصِفُونَ یعنی مشرکوں کے اس بیان سے اللہ پاک ہے جو اس سورت میں آیا ہے اور اسی کے ذیل میں اللہ نے اپنی سلبی اور صفات کا ذکر کر دیا ہے اور توحید پر بھی تنبیہ کر دی ہے۔

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور تمام پیغمبروں پر سلام ہو۔ یعنی ان تمام پیغمبروں پر سلام ہے جنہوں نے اللہ کی واقعی صفات بیان کی ہیں اس جملہ میں اللہ کے تمام پیغمبر داخل ہیں سب کیلئے سلامتی ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے یعنی اللہ رب العالمین کیلئے حمد و شکر ہے جس نے پیغمبر بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے اور انبیاء کی مدد کر کے اور کافروں کو تباہ کر کے اپنی ذات و صفات کی سچی معرفت مومنوں کو عطا فرمائی۔

حضرت علیؓ کا قول مروی ہے آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن پورے ناپ سے اس کو اجر ناپ کر دیا جائے اس کا مجلس سے اٹھنے کے وقت آخری کلام سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہونا چاہئے۔ رواہ البغوی فی تفسیرہ وعبید بن رجب فی الترغیب۔ (تفسیر مظہری)

الحمد لله سورة الصافات ختم ہوئی

تھے چنانچہ جب ہم خیبر کی طرف چلے تو رات کو وہاں پہنچے (اور حملہ نہیں کیا) صبح ہوئی اور آپ نے (ہستی کے اندر سے) اذان کی آواز نہیں سنی تو سوار ہو گئے میں بھی ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا میرا قدم رسول اللہ ﷺ کے قدم سے لگ لگ جاتا تھا جب وہ اپنے نوکر سے اور پھاڑے لے کر نکلے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم محمد ﷺ ہیں اور پورا لشکر بھی ہے پھر جا کر قلعہ بند ہو گئے، رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر خیبر کی ویرانی ہو گئی جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کیلئے وہ دن بہت برا ہوتا ہے جن کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝۹

اور پھر آ ان سے ایک وقت تک

وَأَبْصَرُ فَسَوَفَٰ يُبْصِرُونَ ۝۱۰

اور دیکھتا رہ اب آگے دیکھ لیں گے ۱۰

شاید پہلا وعدہ دنیا کے عذاب کا تھا اور یہ آخرت کے عذاب کا ہو، یعنی آپ دیکھتے جائے اب آگے چل کر آخرت میں یہ کافر کیا کچھ دیکھتے ہیں۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝۱۱

پاک ذات ہے تیرے رب کی وہ پروردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝۱۲ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۳

اور سلام ہے رسولوں پر اور سب خوبی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا ۱۲

تمام مضامین کا خلاصہ:

خاتمہ سورت پر تمام اصولی مضامین کا خلاصہ کر دیا یعنی اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک اور تمام محاسن و کمالات کی جامع ہے۔ سب خوبیاں اسی کی ذات میں مجتمع ہیں اور انبیاء و رسل پر اس کی طرف سے سلام آتا ہے جو ان کی عظمت و عصمت اور سالم و منصور ہونے کی دلیل ہے (تنبیہ) احادیث سے بعد نماز اور ختم مجلس پر ان آیات کے پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس لئے سورہ ہذا کے فوائد کو ان ہی آیات متبرکہ پر ختم کرتا ہوں ”اے اللہ میرا خاتمہ بھی اسی عقیدہ محکم پر کیجئے سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ تمت فوائد الصافات۔ (تفسیر عثمانی)

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے امام شعبی تابعی کبیر سے مرسل روایت کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو اور اچھی معلوم ہوتی ہو کہ قیامت کے دن بھر پور پیمانہ سے ناپ کر اس کو ثواب دیا جائے گا تو اس کو چاہئے کہ اپنی ہر مجلس کے اخیر میں یہ کہہ لیا کرے۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

اور وقت نہ رہا تھا خلاصی کا ☆

ماضی کے متکبرین کا انجام ☆ یعنی ان کو معلوم رہنا چاہئے کہ اسی غرور و تکبر کی بدولت انبیاء اللہ سے مقابلہ ٹھان کر بہت سی جماعتیں پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ بھی مدتوں خدا کے پیغمبروں سے لڑتے رہے، پھر جب برا وقت آ کر پڑا اور عذاب الہی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو گھبرا کر شور مچانے اور خدا کو پکارنے لگے مگر اس وقت فریاد کرنے سے کیا بنتا۔ رہائی اور خلاصی کا موقع گزر چکا تھا اور وقت نہیں رہا تھا کہ ان کے شور و بکا کی طرف توجہ کی جائے۔ (تفسیر عثمانی) ایک شاعر کہتا ہے۔

وَالْعَاطِفُونَ تَحِينَ مَا مِنْ عَاطِفٍ

وَالْمُطْعِمُونَ زَمَانٍ مَا مِنْ مُطْعِمٍ

وہ ایسے وقت مہربانی کرتے ہیں جب کوئی مہربان موجود نہیں ہوتا اور ایسے وقت کھانا کھلاتے ہیں جب کوئی شخص کھانا کھلانے والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کفار مکہ جب جنگ کرتے تھے تو لڑائی میں سرمست ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتا تھا مناص۔ اس پر اللہ نے فرمایا ولات حین مناص یعنی مناص کہنے کا وہ وقت نہ تھا یعنی نہ کوئی جائے پناہ تھی نہ بھاگ جانے کا مقام۔ (تفسیر تفسیری)

وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ

اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرناٹا والا انہی میں سے

وَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ

اور کہنے لگے منکر یہ جادو گر ہے جھوٹا ☆

کافروں کا جھوٹا فلسفہ: ☆ یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آتا تو خیر ایک بات تھی۔ ہم ہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر ہم کو ڈرانے دھمکانے لگے اور کہے میں آسمان والے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، یہ عجیب بات ہے۔ اب بجز اس کے کیا کہا جائے کہ ایک جادو گر نے جھوٹا ڈھونگ بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جادو کے زور سے کچھ کرشمے دکھا کر انہیں معجزہ کہنے لگے اور چند قصے کہانیاں جمع کر کے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے علوم ہیں اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ یعنی ایک انسان اور وہ بھی انہیں میں سے پیغمبر ہو کر ان کو ڈرانے آیا ہے۔

وَقَالَ الْكُفْرُونَ اظہار غضب اور مذمت کے لئے اور اس بات پر تنبیہ

سُوْرَةُ الْكَافِرَاتِ

سورۃ ص ۱۰۰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں اٹھاسی آیتیں ہیں اور پانچ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۚ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا

ص ۱۰۱ قسم ہے اُس قرآن سمجھانے والے کی بلکہ جو لوگ منکر ہیں

فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

غرور میں ہیں اور مقابلہ میں ☆

قرآن کی شہادت ☆ یعنی یہ عظیم الشان عالی مرتبہ قرآن جو عمدہ نصیحتوں سے پر اور نہایت موثر طرز میں لوگوں کو ہدایت و معرفت کی باتیں سمجھانے والا ہے، با آواز بلند شہادت دے رہا ہے جو لوگ قرآنی صداقت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، اس کا سبب یہ نہیں کہ قرآن کی تعلیم و تفہیم میں کچھ قصور ہے یا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ و تبیین میں معاذ اللہ مقصر ہیں۔ بلکہ انکار و انحراف کا اصلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی شنی، جاہلانہ غرور و نخوت، اور معاندانہ مخالفت کے جذبات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ذرا اس دلدل سے نکلیں تو حق و صداقت کی صاف سڑک نظر آئے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور بعض دیگر محدثین نے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ ابوطالب جب بیمار ہوئے تو کفار قریش کی ایک جماعت جن میں ابو جہل بھی تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنے آئے کہ محمد ہمارے معبودوں کی بجائے توہین کرتے ہیں اور ان کو بہت ہی بُرا بھلا کہتے ہیں۔ ابوطالب نے ان لوگوں کی موجودگی میں آپ سے دریافت کیا۔ تو آپ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا میں ان لوگوں سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر مان لیں تو عرب ان کا مطیع ہو جائے۔ اور عجم جزیہ دیئے لگیں۔ یہ لوگ پوچھنے لگے۔ ایسی کوئی وہ بات ہے۔ ایک تو کیا ہم دس باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ بتائیے تو وہ ایک بات کیا ہے آپ نے فرمایا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ سُننا تھا کہ وہ سب نہایت برا فروختہ اور مشتعل ہو کر کپڑے جھاڑتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے جاتے تھے عجیب بات ہے کیا سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا اس پر یہ سورت آیہ بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ تِلْكَ نَازِلْ ہوئی۔ (معارف کاغذ حلوئی)

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَ ذَاوَلَاتِ

بہت غارت کر دیں ہم نے اُن سے پہلے جماعتیں پھر لگے پکارنے

کرنے کے لئے کہ کفر نے ہی ان کو ایسا کہنے کی جرأت دلائی بجائے ضمیر کے انکافروں صراحت کے ساتھ فرمایا۔

هَذَا لَيْعٌ يَعْنِي اس کے معجزے اسکے جادو کے کرشمے ہیں۔ کڈاں یعنی ثبوت کے دعویٰ میں پکا جھوٹا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اجْعَلِ الْاِلَهَةَ الْهَآءِ وَاحِدًا اِنَّ هَذَا شَيْءٌ

کیا اس نے گردی اتنوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی کی بندگی یہ بھی ہے

عُجَابٌ وَاَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اِنْ اَمْشُوا وَاَصْبِرُوا

بڑے تعجب کی بات اور چل کھڑے ہوئے کئی بیچ ان میں سے کہ چلو اور جئے رہو

عَلَى الْاِهْتِكُمْ

اپنے معبودوں پر ☆

☆ یعنی اور لیجئے اتنے بے شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے صرف ایک خدا رہنے دیا۔ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی قرونوں سے ہوتی چلی آتی تھی وہ سب یک قلم موقوف کر دی جائے۔ گویا ہمارے باپ دادا نرے جاہل اور بے وقوف ہی تھے جو اتنے دیوتاؤں کے سامنے سرعبودیت ختم کرتے رہے۔ روایات میں ہے کہ ابوطالب کی بیماری میں ابو جہل وغیرہ چند سرداران قریش نے ابوطالب سے آکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں طرح طرح سے احمق بناتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا میں ان سے صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں جس کے بعد تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم ان کی خدمت میں جزیہ پیش کرنے لگے۔ وہ خوش ہو کر بولے کہ بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ ایک کلمہ کہتے ہیں، ہم آپ کے دس کلمے ماننے کے لئے تیار ہیں۔ فرمایا ”زیادہ نہیں بس ایک اور صرف ایک ہی کلمہ ہے“ لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی طیش میں آکر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا اتنے خداؤں کو ہٹا کر اکیلا ایک خدا چلو جی! یہ اپنے منصوبے سے کبھی باز نہ آئیں گے۔ یہ تو انہی ہمارے معبودوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں تم بھی مضبوطی سے اپنے معبودوں کی عبادت و حمایت پر جئے رہو۔ مبادا ان کا پروپیگنڈہ کسی ضعیف الاعتقاد کا قدم پرانے آبائی طریقہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے۔ ان کی ان تھک کوشش کے مقابلہ میں ہم کو بہت زیادہ صبر و استقلال دکھانے کی ضرورت ہے۔

انوکھی بات: اجعل یہ سوال بطور تعجب ہے یعنی متعدد اور کثیر معبودوں کی

جگہ اس نے ایک خدا کی معبودیت کو یدی یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ان ہذا یہ تو بڑی ہی انوکھی بات ہے ہمارے اسلاف کے اجماعی طریقہ کے خلاف ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک کا علم اور قدرت اس قدر ہمہ گیر ہو جو کثیر تعداد کی جگہ پوری پوری لے لے۔

عجیب اور عجائب کا فرق: بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ انوکھی بات جس کی نظیر ہو عجیب کہلاتی ہے اور بے نظیر ہو تو اس کو عجائب کہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّ هَذَا شَيْءٌ يُرَادُ

بیشک اس بات میں کوئی غرض ہے ☆

☆ یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو اس قدر زور و شور اور عزم و استقلال سے ہمارے معبودوں کے خلاف جہاد کرنے پر تلے ہوئے ہیں ضرور اس میں ان کو کوئی غرض ہے وہ یہ ہی کہ ایک خدا کا نام لے کر ہم کو اپنا محکوم اور مطیع بنالیں اور دنیا کی حکومت و ریاست حاصل کریں۔ سوا لازم ہے کہ اس مقصد میں ہم ان کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ بعض مفسرین نے ”اِنَّ هَذَا شَيْءٌ يُرَادُ“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ بے شک یہ وہ چیز ہے جس کا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ ہی کر چکے ہیں۔ کسی طرح اس سے ہٹنے والے نہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ یہ بات (معلوم ہوتا ہے) ہونے والی ہے۔ اللہ کو یہ ہی منظور ہے کہ دنیا میں انقلاب ہو لہذا جہاں تک ہو سکے صبر و تحمل سے اپنے قدیم دین اور آئین کی حفاظت کرتے رہو یا ممکن ہے کہ ازراہ تحقیق کہا ہو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سب کچھ ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آدمی جو ارادہ اور تمنا کرے وہ پوری ہو چاہئے کہ ہم ان کے مقابلہ میں قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَا سَمْعًا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ

یہ نہیں سنا ہم نے اس پچھلے دین میں

اِنْ هَذَا اِلَّا اخْتِلَافٌ

اور کچھ نہیں یہ بنائی ہوئی بات ہے ☆

☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”پچھلا دین کہتے تھے اپنے باپ داداؤں کو یعنی آگے تو سنے ہیں کہ اگلے لوگ ایسی باتیں کہتے تھے پر ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہہ گئے اور ممکن ہے پچھلے دین سے عیسائی مذہب مراد ہو۔ جیسا کہ اکثر سلف کا قول ہے کہ یعنی انصاری جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی ہم نے نہیں سنا کہ سب خداؤں کو ہٹا کر ایک ہی خدا رہنے دیا ہو۔ آخر وہ بھی تین خدا تو

أَمَّا تِلْكَ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَبَيْنَهُمَا فَلْيَزْتَفُوا

یا انکی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے تو انکو چاہئے کہ

فِي الْأَنْبَابِ

چڑھ جائیں رسیاں تان کر

یعنی رحمت کے خزانے اور آسمان و زمین کی حکومت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ زبردست ہے اور بڑی بخشش والا ہے۔ جس پر جو انعام چاہے کرے کون روک سکتا ہے یا نکتہ چینی کر سکتا ہے اگر وہ اپنی حکمت و دانائی سے کسی بشر کو منصب نبوت و رسالت پر مقرر فرماتا ہے تو تم دخل دینے والے کون ہو کہ صاحب اس پر مہربانی فرمائی ہم پر نہ فرمائی۔ کیا رحمت کے خزانوں اور زمین و آسمان کی حکومت کے تم مالک و مختار ہو جو اس قسم کے لغو اعتراضات کرتے ہو۔ اگر ہو تو اپنے تمام اسباب و وسائل کو کام میں لے آؤ اور رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جاؤ تاکہ وہاں سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر وحی کا آنا بند کر سکو اور علویات پر قابض ہو کر اپنی مرضی و منشاء کے موافق آسمان و زمین کے انتظام و تدبیر کا کام انجام دے سکو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو آسمان و زمین کی حکومت اور خزان رحمت کی مالکیت کا دعویٰ عبث ہے۔ پھر خدائی انتظامات میں دخل دینا بجز بے حیائی یا جنون کے اور کیا ہوگا۔

ع ایا ز قدر خود بخشناس (تفسیر عثمانی)

جُنْدًا فَهَذَا لَكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ

ایک لشکر یہ بھی وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں

یہ مشرکین بے طاقت گروہ ہے یعنی کچھ بھی نہیں زمین و آسمان کی حکومت اور خزانوں کے مالک تو یہ بیچارے کیا ہوتے، چند ہیست خوردہ آدمیوں کی ایک بھیڑ ہے جو اگلی تباہ شدہ قوموں کی طرح تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ منظر بدر سے لے کر فتح مکہ تک لوگوں نے دیکھ لیا، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی اگلی قومیں برباد ہوئیں اگر چڑھ جائیں تو ان میں یہ بھی برباد ہوں“ گویا اس آیت کا ربط ماقبل سے بتلا دیا۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی) اللہ تعالیٰ کے سامنے مشرک کچھ نہیں: ما هنالك من ما اظہار قلت کے لئے ہے (ہنا لك سے مراد ہے مکہ) مہزوم شکست خوردہ یعنی عنقریب ان کو شکست ہو جائیگی۔ الاحزاب سے مراد ہیں کافروں کی وہ جماعتیں جو اپنے اپنے پیغمبروں کے زمانہ میں ان کے خلاف فرقہ بند ہو گئی تھیں۔ مطلب یہ کہ گذشتہ کافر امتوں کے مقابلہ میں تو مکہ کے کافر ایک کم تعداد شکست پائے والی جماعت ہے پس گذشتہ اقوام کو مغلوب کر کے ہلاک

مانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ اگر پہلی کتابوں میں کچھ اصل ہوتی تو ضرور قبول کرتے۔ معلوم ہوا ہے کہ محض گھڑھی ہوئی بات ہے۔ (احیاء اللہ) (تفسیر عثمانی)

بہذا یعنی یہ حقیر دعوت تو حید جس کے محمد قاتل ہیں۔ الملة الاخيرة۔ حضرت ابن عباسؓ اور مقاتل نے کہا لَيْلَةُ الْاُخِرَةِ سے مراد میسائیت ہے آخری (سماوی) مذہب یہی تھا۔ میسائی بھی تو حید کے قاتل نہیں (رہے) تھے بلکہ خدا کو تین (اقانیم) میں کا تیرا کہتے تھے۔ مجاہد نے کہا لَيْلَةُ الْاُخِرَةِ سے قریش کا مذہب جس پر وہ چلتے تھے مراد ہے یعنی جس مذہب پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس میں بھی یہ بات نہیں سنی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس مذہب کا انتظار کیا جا رہا تھا اس میں تو حید کی تعلیم کا ہونا تو ہم نے نہ اہل کتاب سے سنا نہ کانہوں سے۔ اختلاق جھوٹی من گھڑت۔ (تفسیر ظہری)

أُوْنِزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

کیا اسی پر اتری نصیحت ہم سب میں سے

☆ یعنی اچھا قرآن کو اللہ کا کلام ہی مان لو اور یہ بھی نہ کہی کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا مگر یہ کیا غضب ہے کہ ہم سب میں سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کا انتخاب ہوا۔ کیا سارے ملک میں ایک یہ ہی اس صوب کے لئے رہ گئے تھے اور کوئی بزار نہیں مالدار خدا کو نہ ملتا تھا جس پر اپنا ملام نازل کرتا۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا

کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے میری نصیحت میں کوئی نہیں ابھی انہوں نے کچھ

عَذَابٍ

نہیں میری مار چڑھ

کافروں کی تردید ☆ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی نامعقول یا وہ گوئی کا جواب ہوا۔ یعنی ان کی یہ خرافات کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ابھی ہماری نصیحت کے متعلق ان کو دھوکا لگا ہوا ہے۔ وہ یقین نہیں رکھتے کہ جس خوفناک مستقبل سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور پیش آ کر رہے گا۔ کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدائی مار کا مزہ نہیں چکھا جس وقت خدائی مار پڑے گی، تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی مہربانی کے جو کہ زبردست ہے بخشش والا

مَالِهَا مِنْ فَوَاقٍ

جو بیچ میں دم نہ لے گی ☆

☆ یعنی صورت کی آواز کے منتظر ہیں، پوری سزا اس وقت ملے گی اور ممکن ہے ”صحیح“ سے یہیں کی ایک ڈانٹ مراد ہو۔ (تفسیر عثمانی)

کفار مکہ شقاوت و بدبختی سے یہ کہا کرتے تھے۔ اے اللہ اگر یہ بات حق ہے تیری طرف سے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئیے۔ (معارف کا مدحوی)

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

اور کہتے ہیں اے رب جلد دے ہم کو چٹھی ہماری پہلے حساب کے دن سے ☆

☆ یعنی جب وعدہ قیامت سنتے مسخر اپن سے کہتے کہ ہم کو تو اس وقت کا حصہ ابھی دید دیجئے ابھی ہم اپنا اعمال نامہ دیکھ لیں اور ہاتھ کے ہاتھ سزا جزاء سے فارغ ہو جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کا حصہ: سعید بن جبیر نے کہا کافروں کی مراد یہ تھی کہ محمد جس جنت کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا جو نصیب اور حصہ ہو وہ ہم کو یہیں دیدے حسن قنّادہ مجاہد اور سدی نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ جس عذاب آخرت کی محمد ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کا ہمارا مقررہ حصہ یہیں دنیا میں ہم کو دیدے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مجاہد نے قط کا ترجمہ حساب کیا۔ (تفسیر مظہری)

إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَ نَادَاوَدَ

تو تحمل کرتا رہ اُس پر جو وہ کہتے ہیں اور یاد کر ہمارے بندے داؤد

ذَٰلِ الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوْابٌ

قوت والے کو وہ تھا رجوع رہنے والا ☆

حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں اس جگہ ان کو داؤد کا قصہ یاد دلوا دیا کہ انہوں نے بھی طاقت کے عہد حکومت میں بہت صبر کیا، آخر حکومت ان کو ملی اور جالوت وغیرہ مخالفوں کو جہاد سے زیر کیا۔ یہ ہی نقشہ ہوا ہمارے پیغمبر کا (تنبیہ) ”ذالایڈ“ کا ترجمہ حضرت شاہ صاحبؒ نے ہاتھ کے بل والا کیا ہے یعنی قوت سلطنت، یا ادھر اشارہ ہو کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ یا ”ہاتھ کا بل“ یہ کہ سلطنت کا مال نہ کھاتے اپنے دست و بازو سے کسب کر کے کھاتے اور ”اواب“ یعنی ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع رہتے تھے۔

عبادت کا پسندیدہ طریقہ: چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں آنحضرت

کر دیا گیا تو ان کے پاس ایسی طاقت کہاں سے آسکتی ہے کہ اللہ کے انتظام عالم میں یہ دخل دے سکیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس حقیر جماعت کی آپ پر واہ نہ کیجئے۔ قنّادہ نے کہا اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ غنقریب کافروں کی جماعت کو شکست ہو جائیگی اور یہ پشت موڑ کر بھاگ جائیں گے چنانچہ اس کا ظہور بدر کے دن ہو گیا۔ هُنَالِكَ سے اشارہ بدر کی لڑائی میں کافروں کی قتل گاہوں کی طرف ہے۔ (تفسیر مظہری)

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ

جھٹلا چکے ہیں اُن سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون

ذُو الْاَوْتَادِ

میخوں والا ☆

ذوالاوتاد کا مطلب ☆ یعنی بہت زور و قوت اور لاؤ لشکر والا جس نے دنیا میں اپنی سلطنت کے کھونٹے گاڑ دیے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو چومینا کر کے مارتا تھا اس سے اس کا نام ”ذوالاوتاد“ (میخوں والا) پڑ گیا واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی) فرعون جب کسی پر عتاب کرتا تھا تو اس کو چت کر کے زمین سے کچھ اوپر ہر ہاتھ اور ناگ ایک ایک ستون میں ٹھونک دیتا تھا اس طرح وہ چت معلق رہتا تھا نہ اوپر جا سکتا نہ نیچے زمین پر گر سکتا تھا اسی طرح مرجاتا تھا۔ مجاہد اور مقاتل کا (یہ بھی) بیان ہے کہ جس شخص کو سزا دینی ہوتی فرعون اس کو زمین پر چت لٹاتا پھر اس کے ہاتھ پاؤں علیحدہ علیحدہ پھیلا کر چومینا کر دیتا تھا۔ سدی نے کہا چومینا مضبوط کر کے بچھو اور سانپ اُس پر چھوڑ دیتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَشُعُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ

اور شعود اور لوط کی قوم اور ایک کے لوگ ☆

☆ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جس کی طرف مبعوث ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۝۱۰۰ إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ

وہ بڑی بڑی فوجیں یہ جتنے تھے سب نے یہی کیا کہ جھٹلایا رسولوں کو

فَحَقَّ عِقَابُ

پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا ☆

☆ یعنی یہ بڑی بڑی طاقتور فوجیں بھی رسولوں کو جھٹلا کر سزا سے نہ بچ سکیں، تمہاری تو حقیقت کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَنْظُرُهُمْ إِلَّا الصَّيْحَةُ وَاحِدَةٌ

اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگھاڑ کی

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ

ہم نے تابع کئے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولتے تھے شام کو

وَالْإِشْرَاقِ

اور صبح کو

یعنی صبح و شام جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ "سبا" میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

نماز چاشت کا حکم: بغوی نے اپنی سند سے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے سلسلہ میں فرمایا اس آیت پر میرا ایمان تو تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا (مرادی) معنی کیا ہے یہاں تک کہ حضرت ام ہانی بنت ابوطالب نے فرمایا کہ (ایک روز) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور وضو، کاپانی طلب کیا پھر وضو کیا اور چاشت کی نماز (یعنی دن چڑھے) پڑھی اور نماز کے بعد فرمایا ام ہانی یا اشراق کی نماز ہے۔ الاوسط میں طبرانی نے اور ابن مردویہ اور ابن جریر و حاکم نے عبد اللہ بن حارث کے سلسلے سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے مجھے چاشت کی نماز کا علم اسی آیت سے ہوا اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ چاشت کی نماز کوئی ہوتی ہے۔ سعید بن منصور نے بھی اس اثر کی تخریج کی ہے۔ (تفسیر مغربی)

ایک لطیف توجیہ: حضرت تھانویؒ نے ایک لطیف توجیہ فرمائی ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سے ذکر و شغل کا ایک خاص کیف پیدا ہو گیا تھا جس سے عبادت میں نشاط اور تازگی و ہمت پیدا ہوتی ہے اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا رہتا ہے۔ صوفیائے کرام کے یہاں ذکر و شغل کا ایک خاص طریقہ معروف ہے جس میں ذکر کرتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پوری کائنات ذکر کر رہی ہے اصلاح باطن اور شوق عبادت میں اس طریقہ کی عجیب تاثیر ہے۔ اس آیت سے اس طریقہ ذکر کی بنیاد بھی مستنبط ہوتی ہے (مسائل اسبغ)

نماز چاشت کی فضیلت: جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ جو شخص صلوٰۃ الضحیٰ کی دو رکعتوں کی پابندی کرے اُس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندری جھاگ جتنے ہوں اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔ "جو شخص صلوٰۃ الضحیٰ کی بارہ رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بنادے گا۔" (قرطبی)

علماء نے فرمایا ہے کہ یوں تو دوسرے لیکر بارہ تک جتنی رکعتیں پڑھی جائیں وہ ٹھیک ہیں لیکن تعداد کے لئے کوئی خاص معمول بنالیا جائے تو بہتر

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد (علیہ السلام) کے ہیں وہ آدھی رات سوتے ایک تہائی رات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصہ میں سو جاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے تھے اور جب دشمن سے ان کا مقابلہ ہو جاتا تو فرار اختیار فرماتے تھے۔ اور بلاشبہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔" (تفسیر ابن کثیر)

عبادت کے اس طریقہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس لئے قرار دیا گیا کہ ایک تو اس میں مشقت زیادہ ہے ساری عمر روزہ رکھنے سے آدمی روزے کا عادی ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد اس میں زیادہ مشقت نہیں رہتی لیکن ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے میں تکلیف مسلسل رہتی ہے دوسرے اس طریقہ سے انسان عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس، اہل و عیال اور متعلقین کے حقوق بھی پوری طرح ادا کر سکتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

علامہ آلوسیؒ نے تفسیر روح المعانی ج ۲۳ میں امام احمد بن حنبل کا نہایت ہی لطیف مضمون بیان کیا ہے کہ مالک بن دینار اس آیت وحسن و مآب کی تفسیر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز حضرت داؤد علیہ السلام کو عرش الہی کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا پھر حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا۔ اے داؤد آج اس وقت تم میری تسبیح اور کبریائی اسی لحن اور آواز سے بیان کرو جس آواز سے دنیا میں بیان کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار وہ بات تو دنیا کی زندگی میں تھی جواب نہیں رہی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے میں وہی صورت تم کو واپس کرتا ہوں اور وہی لحن داؤدی جس سے دنیا میں پہاڑ اور پرند تمہارے ہمنوا ہو جایا کرتے تھے تم کو عطا کرتا ہوں تو حضرت داؤد علیہ السلام ذکر تسبیح شروع کریں گے جس سے تمام جنتی بیخود ہو جائیں گے۔ پھر ان تمام وجوہ فضیلت کے علاوہ ایک عظمت و برتری کی وجہ یہ بھی قرآن کریم کی تعبیر سے ظاہر ہے کہ اس قصہ کو حق تعالیٰ نے اس عنوان سے ذکر فرمایا وَهَلْ كُنْتَ نَبِيًّا الْغَصَصِ تو یہ عنوان بالکل ایسا ہی ہے جیسا هَلْ كُنْتَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ بِأَلْوَادِ الْقَدَسِ طُوًى کہ اے ہمارے پیغمبر کیا آپ کو موسیٰؑ کی بات پہنچی ہے کہ موسیٰؑ کو ان کے پروردگار نے وادی مقدس طوی میں پکارا تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہذا الْغَصَصِ جو داؤد علیہ السلام کا بیان کیا گیا وہ عظمت و فضیلت میں اسی طرح کا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کا واقعہ کوہ طور۔ تو ظاہر ہے کہ جو قصہ اس عظمت و تقدس کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے ہرگز وہ ایسا فحش اور بیہودہ واقعہ نہیں ہو سکتا جس سے ہر حیار رکھنے والا انسان نفرت کرتا ہو اور کیا قرآنی عظمت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ ایسا قصہ اس اہمیت و خصوصیت سے بیان کیا جائے۔ غرض کسی نوعیت سے بھی اس مشہور کردہ واقعہ کی صحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ (معارف کاہن حلوی)

کیا کہ اس نے میری گامی چھین لی ہیں۔ حضرت داؤد نے مدعی علیہ سے پوچھا اس نے انکار کر دیا آپ نے مدعی سے گواہ طلب کئے اس کے پاس گواہ نہ تھے آپ نے فرمایا اب چلے جاؤ میں تمہارے معاملہ پر غور کر کے فیصلہ کرونگا اللہ نے خواب میں حضرت داؤد نے مدعی علیہ سے پوچھا اس نے انکار کر دیا آپ نے مدعی سے گواہ طلب کئے اس کے پاس گواہ نہ تھے آپ نے فرمایا اب چلے جاؤ میں تمہارے معاملہ پر غور کر کے فیصلہ کرونگا اللہ نے خواب میں حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی کہ مدعی علیہ کو قتل کر دیا جائے بیدار ہونے کے بعد آپ نے خیال کیا یہ ایک خواب ہے میں فیصلہ میں جلدی نہیں کرونگا۔ دوسرے روز پھر یہی خواب دیکھا لیکن آپ نے خواب کی تعمیل نہیں کی تیسری بار خواب میں وحی آئی کہ مدعی علیہ کو قتل کر دو یا سخت سزا دو بیدار ہونے کے بعد حضرت داؤد نے مدعی علیہ کو طلب کیا اور فرمایا اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ میں تجھے قتل کرادوں اس نے کہا کیا بغیر ثبوت کے آپ مجھے قتل کرادینگے۔ حضرت داؤد نے فرمایا ہاں خدا کی قسم میں تیرے معاملہ میں اللہ کا حکم نافذ کر کے رہونگا جب اس شخص نے دیکھا کہ داؤد مجھے قتل ہی کرادینگے تو بولا آپ غلت سے کام نہ لیں میں آپ کو اصل واقعہ بتائے دیتا ہوں میرے لئے اس جرم کی یہ سزا تجویز نہیں کی گئی ہے بلکہ میری یہ پکڑ ایک اور جرم میں ہوئی ہے میں نے اس مدعی کے باپ کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیا تھا اس کی مجھے یہ سزا دی گئی ہے حضرت داؤد نے اس اقرار کے بعد اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور قتل کرادیا۔ اس واقعہ سے بنی اسرائیل کے دلوں پر حضرت داؤد کی ہیبت چھا گئی اور آپ کی حکومت بڑی مستحکم ہو گئی۔ عبد بن حمید ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی اس بیان کی حضرت ابن عباسؓ کی طرف نسبت کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝

اور دینی اسکو تدبیر اور فیصلہ کرنا بات کا ☆

حضرت داؤد علیہ السلام کے اوصاف

☆ یعنی بڑے مدبر و دانہ تھے۔ ہر بات کا فیصلہ بڑی خوبی سے کرتے اور بولتے تو نہایت فیصلہ کن تقریر ہوتی تھی۔ بہر حال حق تعالیٰ نے ان کو نبوت ”حسن تدبیر“ قوت فیصلہ اور طرح طرح کے علمی و عملی کمالات عطا فرمائے تھے۔ لیکن امتحان و ابتلاء سے وہ بھی نہیں بچے۔ جس کا قصہ آگے بیان کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

دعائے داؤدی: ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں میں نے سجدے کی آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ وہ یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اَللّٰهُمَّ اَكْتُبْ لِيْ بِهَا

ہے۔ اور یہ معمول کم از کم چار رکعت ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ کا عام معمول چار رکعتیں ہی پڑھنے کا تھا۔

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (اور ہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کر دینے والی تقریر عطا فرمائی) حکمت سے مراد تو دانائی ہے یعنی ہم نے انہیں عقل و فہم کی دولت بخشی تھی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نبوت مراد ہے۔ اور ”وَفَصْلَ الْخِطَابِ“ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد زور بیان اور قوت خطابت ہے۔ چنانچہ حضرات داؤد علیہ السلام اونچے درجے کے خطیب تھے اور خطبوں میں حمد و صلوة کے بعد لفظ ”اَمَّا بَعْدُ“ سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے بہترین قوت فیصلہ مراد ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَالطَّيْرُ مُحْشُورَةٌ كُلُّ لَهْ اَوَابٍ ۝

اور اڑتے جانور جمع ہو کر سب تھے اُسکے آگے رجوع رہتے ☆

☆ یا سب اس کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع رہتے کما قال بعض المفسرین۔ (تفسیر عثمانی)

وَالطَّيْرُ مُحْشُورَةٌ کا ترجمہ جمع ہو کر عام اہل لغت اور مفسرین کی رائے کے مطابق ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں محشورہ کا ترجمہ محبوبت کیا ہے یعنی پرند ہوا میں اڑتے ہوئے حضرت داؤد کی تسبیح سن کر رک جاتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح میں ہمنوا ہو جاتے۔ اسی طرح اونچے اونچے پہاڑ بھی نفخ داؤدی کے ساتھ آواز بلند کرتے۔ یہ تمام فضائل داؤد علیہ السلام کے معجزات نبوت تھے۔

لما نکلہ کے علاوہ کی قید اس وجہ سے واضح کی گئی کہ اللہ کے فرشتے تو ہر حلقہ ذکر میں موجود ہی ہوتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی خصوصیت اور شرف یہ تھا کہ اس حلقہ ذکر میں فرشتوں کے علاوہ پہاڑ اور پرند بھی شامل ہوتے تھے۔

(معارف کا مدخلی)

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ۝

اور قوت دی ہم نے اُسکی سلطنت کو ☆

☆ یعنی دنیا میں اس کی سلطنت کی دھاک بٹھا دی تھی اور اپنی اعانت و نصرت سے مختلف قسم کی کثیر التعداد فوجیں دے کر خوب اقتدار جمادیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت: بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے تمام بادشاہوں سے بڑھ کر داؤد کو اقتدار عطا فرمایا تھا ان کے قلعہ (اور شاہی محل) کی نگرانی ہر رات ۳۶ ہزار سپاہی کرتے تھے۔

بغوی نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباسؓ کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی نے کسی بڑے آدمی پر حضرت داؤد کے سامنے دعویٰ

حضرت داؤد کی آزمائش

حضرت داؤد نے تین دن کی باری رکھی تھی، ایک دن دربار اور فصل خصوصیات کا، ایک دن اپنے اہل و عیال کے پاس رہنے کا، ایک دن خالص اللہ کی عبادت کا اس دن خلوت میں رہتے تھے۔ دربار کسی کو آنے نہ دیتے۔ ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناگاہ کئی شخص دیوار پھاند کر ان کے پاس آکھڑے ہوئے۔ داؤد علیہ السلام باوجود اپنی قوت و شوکت کے یہ ناگہانی ماجرا دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ یہ آدمی ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے آدمی ہیں تو ناوقت آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ دربانوں نے کیوں نہیں روکا؟ اگر دروازے سے نہیں آئے تو اتنی اونچی دیواروں کو پھاندنے کی کیا سہیل کی ہوگی خدا جانے ایسے غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس غرض سے آئے ہیں۔ غرض اچانک یہ عجیب و مہیب واقعہ دیکھ کر خیال دوسری طرف ہٹ گیا اور عبادت میں جیسی یکسوئی کے ساتھ مشغول تھے قائم نہ رہ سکی۔ (تفسیر مثنوی)

بغوی نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے وقت گوچار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ہی قول عبد بن حمید کا بھی تھا حسن کے بیان میں اتنا زیادہ ہے ایک روز بنی اسرائیل کو وعظ کہنے کا آپ نے مقرر کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر آپ ذکر خدا کرتے خود بھی روتے اور ان کو بھی رلاتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

آزمائش کی تشریح: حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے اس آزمائش اور لغزش کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ مقدمہ کے یہ دو فریق دیوار پھاند کر داخل ہوئے اور طرز مخاطبت میں انتہائی گستاخانہ اختیار کیا کہ شروع ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحتیں شروع کر دیں اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انہیں جواب دینے کے بجائے الٹی سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان فرمایا کہ وہ بھی غصہ میں آکر انہیں سزا دیتے ہیں یا پیغمبرانہ عفو و تحمل سے کام لے کر ان کی بات سنتے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے لیکن اتنی سی فروگزاشت ہوگئی کہ فیصلہ سناتے وقت ظالم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب فرمایا۔ جس سے ایک گونہ جانبداری مترشح ہوتی تھی مگر اس پر فوراً تہہ ہوا اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمادیا۔ (بیان القرآن)

ان تمام تشریحات میں یہ بات مشترک طور پر تسلیم کی گئی ہے کہ مقدمہ فرضی نہیں بلکہ حقیقی تھا اور صورت مقدمہ کا حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش یا لغزش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

محراب: محراب دراصل بالا خانے یا کسی مکان کے سامنے کے حصہ کو کہتے ہیں۔ پھر خاص طور سے مسجد یا عبادت خانے کے سامنے کے حصہ

عندک اجراً واجعلہا لی عندک ذخراً وضع بها عینی وذرّاً واقبلہا مِنی کما قبلتہا من عبدک داؤد یعنی اے اللہ! میرے اس سجدے کو تو میرے لئے اپنے پاس اجر اور خزانے کا سبب بنا اور اس سے تو میرا بوجھ ہلکا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما۔ جیسے کہ تو نے اپنے بندے داؤد کے سجدے کو قبول فرمایا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور سجدے کی آیت کو پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدہ میں وہی دعا پڑھی جو اس شخص نے درخت کی دُعا نقل کی تھی۔

مکحول کہتے ہیں کہ جناب داؤد نبیؑ نے ایک مرتبہ آپ سے چند سوالات کئے اور ان کے معقول جوابات پا کر فرمایا کہ آپ نبی اللہ ہیں۔ پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور ایمان۔ پھر پوچھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سلیمانؑ نے عرض کیا کہ ایمان کے بعد کفر۔ پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے؟ عرض کیا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت۔ پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ ٹھنڈک والی چیز کیا ہے؟ جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ (ابن ابی حاتم)

الحکمة حکمت سے مراد ہے نبوت کامل علم اور عمل کا استحکام فصل الخطاب: بغوی نے حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے کہ فصل الخطاب البیۃ علی المذعی والیمین علی من انکر ہے (مدعی پر لازم ہے کہ گواہ پیش کرے اور گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ سے حلف لیا جائے) یہ ضابطہ تمام جھگڑوں کو طے کر دیتا ہے فریقین کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کا قول بھی یہی روایت میں آیا ہے۔ حضرت ابیؑ نے فرمایا۔ فصل الخطاب گواہ اور قسم ہے۔ مجاہد۔ اور عطاء بن رباح کا یہی قول ہے۔ شعی نے کہا حمد و ثناء کے بعد جب آدمی مقصد بیان کرنا چاہتا ہے اور بیان مقصد سے پہلے اماناً بخد کہتا ہے تو یہ فصل الخطاب ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع کلام: توبہ میں ہم نے ہجرت کے واقعہ میں ام مہدی کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ام مہدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے متعلق بیان کیا تھا کہ ان کا کلام نہ اتنا کم تھا کہ مطلب نہی میں خلل انداز ہوتا تھا زیادہ تھا کہ طبیعت کو اکتادے لائز ولا ہلیر نہ ناقص نہ بیکار ہو اس۔ (تفسیر مظہری)

وَهَلْ لَكَ نَبَأُ الْغَصِمِ إِذْ تَسُوَّرُ وَالْمُحْرَابُ ۝

اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی جب دیوار کو دگر آئے عبادت خانہ میں

إِذْ خَلَوْا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ

جب گھس آئے داؤد کے پاس تو ان سے گھبرایا

آنے والوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں اور ہم سے خوف نہ کھائیے۔ ہم دو فریق اپنے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ ہم میں منصفانہ فیصلہ کر دیجئے۔ کوئی بے راہی اور نالائقی بات نہ ہو ہم عدل و انصاف کی سیدھی راہ معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں۔ (شاید گفتگو کا یہ عنوان دیکھ کر حضرت داؤد اور زیادہ متعجب ہوئے ہوں) (تفسیر عثمانی)

حاکم کے آداب: قَالُوا لَا تَحْفَ (انہوں نے کہا ڈریئے نہیں) آنے والوں نے یہ کہہ کر اپنی بات بیان کرنی شروع کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اچانک کسی بے قاعدگی کا مرتکب ہو تو اُسے فوراً ملامت اور زجر و توبیخ شروع نہیں کر دینی چاہئے۔ بلکہ پہلے اس کی بات سن لینی چاہئے۔ تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس بے قاعدگی کا جواز تھا یا نہیں کوئی اور ہوتا تو آنے والوں پر فوراً برس پڑتا لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے انکشاف حقیقت کا انتظار فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ معذور ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی بڑا مرتبہ دیا ہو اور لوگوں کی ضروریات اس سے متعلق ہوں اُسے چاہئے کہ وہ اہل حاجت کی بے قاعدگیوں اور گفتگو کی غلطیوں پر حتی الوسع صبر کرے کہ یہی اسکے مرتبہ کا تقاضا ہے۔ خاص طور سے حاکم، قاضی اور مفتی کو اس کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ (معارف مفتی اعظم)

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِي

یہ جو ہے بھائی ہے میرا اسکے یہاں ہیں ننانوے دُنیاں اور میرے یہاں

نَجَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي

ایک دُنیا پھر کہتا ہے حوالہ کر دے میرے وہ بھی اور زبردستی کرتا ہے

الْخِطَابِ

مجھ سے بات میں ☆

جھگڑا ☆ یعنی جھگڑا یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس ننانوے دُنیاں ہیں اور میرے ہاں صرف ایک دُنیا ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی کسی طرح مجھ سے چھین کر اپنی سو پوری کر لے۔ اور مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جیسے مال میں یہ مجھ سے زیادہ ہے، بات کرنے میں بھی مجھ سے تیز ہے، جب بولتا ہے تو مجھ کو دبا لیتا ہے اور لوگ بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ غرض میرا حق چھیننے کے لئے زبردستی کی باتیں کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ

بولادہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دُنیا ملانے کو اپنی دُنیاؤں میں ☆

کو کہا جانے لگا قرآن کریم میں یہ لفظ عبادت گاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ مسجد کے دائرہ نما محرابیں جیسی آجکل معروف ہیں۔ یہ عہد نبوی میں موجود نہیں تھیں۔ (روح المعانی)

طبعی خوف: فَفَزِعَ مِنْهُمْ (بس حضرت داؤد ان سے گھبرا گئے) گھبرانے کی وجہ صاف ظاہر تھی کہ دو آدمیوں کا بے وقت پہرہ توڑ کر اس طرح گھس آنا عموماً کسی بری نیت ہی سے ہوتا ہے۔ طبعی خوف نبوت یا ولایت کے منافی نہیں ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بلا تحقیق قصے

باسناد سعید بن المسیب اور حارث اعمور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے۔

انه قال من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص

جلده مائة وستين جلده وهو حد الفرقة على الانبياء

انہوں نے فرمایا فرمایا جو شخص تم میں سے داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہ قصہ بیان کرے گا جس کو عام طور پر واعظین بیان کرتے ہیں میں اس کو ایک سو ساٹھ کوڑے ماروں گا جو انبیاء علیہم السلام پر بہتان لگانے کی سزا ہے۔ مولانا ابوالمحمد عبدالحق دہلوی تفسیر حقانی میں فرماتے ہیں کہ اس قصہ کا اصل ماخذ کتاب صمویل ہے۔ اور آج تک خود اہل کتاب کو بھی اس کتاب کو پورا پورا پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا مصنف کون ہے وہ ایک بحیثیت تاریخ کی کتاب یہود میں مروج تھی جس کو یہود و نصاریٰ نے بلاوجہ الہامی کتاب فرض کر لیا۔ (معارف کا دہلوی)

عصمتِ انبیاء: عصمت انبیاء دین کی بنیاد ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا دین اس کے احکام انبیاء ہی کے ذریعے تو بندوں تک پہنچتے ہیں۔ حضرات انبیاء خدا کے سفیر اور نمائندے ہوتے ہیں۔ اگر وہ معصوم نہ ہوں تو پھر ان کی سفارت ہی کہاں سے قابل اعتماد ہو سکتی ہے اور ان کے لائے ہوئے احکام اور ان کا اسوہ ہدایت اور فلاح و سعادت کیونکر ہو سکتا ہے۔ عصمت انبیاء کا مسئلہ تو ایسے اصولی مسئلہ میں سے ہے کہ کسی آیت کی تفسیر یا روایت کی تشریح اور واقعہ کی توضیح و تفصیل میں اس کو ایک لمحہ کے لئے بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ (معارف کا دہلوی)

قَالُوا لَا تَحْفَ خَصْمٌ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى

وہ بولے مت گھبرا ہم دو جھگڑتے ہیں۔ زیادتی کی ہے ایک نے

بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ

دوسرے پر سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا اور دور نہ ڈال بات کو

وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ

اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ ☆

حصہ دار چاہتا ہے کہ ضعیف کو کھایا جائے۔ صرف اللہ کے ایماندار اور نیک بندے اس سے مستثنیٰ ہیں مگر وہ دنیا میں بہت ہی تھوڑے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

اور خیال میں آیا داؤد کے کہ ہم نے اُس کو جانچا پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے

وَحَزَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ

اور گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا پھر ہم نے معاف کر دیا اُسکو وہ کام جس سے

آزمائش کا سبب بنا یعنی اس قصہ کے بعد داؤد کو توبہ ہوا کہ میرے حق میں یہ ایک فتنہ اور امتحان تھا اس خیال کے آتے ہی اپنی خطا معاف کرائے کے لئے نہایت عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے جھک پڑے۔ آخر خدا نے ان کی وہ خطا معاف کر دی۔ داؤد علیہ السلام کی وہ خطا کیا تھی جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لمبے چوڑے قصے بیان کئے ہیں مگر حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ ان کی نسبت لکھتے ہیں ”قد ذکر المفسرون ههنا قصة اكثرها ما خوذ من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه“ اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے کتاب الفصل میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے باقی ابو حیان وغیرہ نے ان قصوں سے علیحدہ ہو کر آیات کا جو مجمل بیان کیا ہے وہ بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ہمارے نزدیک اصل بات وہ ہے کہ جو ابن عباسؓ سے منقول ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو یہ ابتلاء ایک طرح کے عذاب کی بناء پر پیش آیا صورت یہ ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ اے پروردگار رات اور دن میں کوئی سماعت ایسی نہیں جس میں داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت (یعنی نماز یا تسبیح و تکبیر) میں مشغول نہ رہتا ہو (یہ اسلئے کہا کہ انہوں نے روز و شب کے چوبیس گھنٹے اپنے گھر والوں پر نوبت بہ نوبت تقسیم کر رکھے تھے تاکہ ان کا عبادت خانہ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہنے پائے) اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کیں (شاید اپنے حسن انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں گی) اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی ارشاد ہوا کہ داؤد یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ اگر میری مدد نہ ہو تو تو اس چیز پر قدرت نہیں پاسکتا۔ (ہزار کوشش کرے نہیں بھاسکتے گا) قسم ہے اپنے جلال کی میں تجھ کو ایک روز تیرے نفس کے سپرد کردوں گا (یعنی اپنی مدد ہٹالوں گا دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا اور اپنا نظام قائم رکھ سکتا ہے) داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار! مجھے اس دن کی خبر کر دیجئے۔ بس اسی دن فتنہ میں مبتلا ہو گئے (اخراج ہذا الاثر الحاکم فی المستدرک وقال صحيح الاسناد و اقرب الذہبی فی التلخیص) یہ روایت بتلاتی ہے کہ فتنہ کی

حضرت داؤد نے بقاعدہ شریعت ثبوت وغیرہ طلب کیا ہوگا۔ آخر میں یہ فرمایا کہ بے شک (اگر یہ تیرا بھائی ایسا کرتا ہے تو) اس کی زیادتی اور نا انصافی ہے۔ چاہتا ہے کہ اس طرح اپنے غریب بھائی کا مال ہڑپ کر جائے (مطلب یہ کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے)

دباؤ کے ساتھ چندہ یا ہدیہ طلب کرنا

قابل غور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شخص کے محض ذہنی مانگنے کو ظلم قرار دیا حالانکہ بظاہر کسی سے محض کوئی چیز مانگ لینا کوئی جرم نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صورت سوال کی تھی لیکن جس قولی اور عملی دباؤ کے ساتھ یہ سوال کیا جا رہا تھا اس کی موجودگی میں اس کی حیثیت غصب کی سی ہو گئی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے اس طرح کوئی چیز مانگے کہ مخاطب راضی ہو یا ناراض لیکن اس کے پاس دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو اس طرح ہدیہ طلب کرنا بھی غصب میں داخل ہے لہذا اگر مانگنے والا کوئی صاحب اقتدار یا ذی وجاہت شخص ہو اور مخاطب اس کی شخصیت کے دباؤ کی وجہ سے انکار نہ کر سکتا ہو تو وہاں صورت چاہے ہدیہ طلب کرنے کی ہو لیکن حقیقت میں وہ غصب ہی ہوتا ہے اور مانگنے والے کے لئے اس طرح حاصل کی ہوئی چیز کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے بہت توجہ کرنے کا ہے۔ جو مدارس و مکاتب مسجد یا انجمنوں اور جماعتوں کے لئے چندے وصول کرتے ہیں۔ صرف وہ چندہ حلال طیب ہے جو دینے والے نے اپنے مکمل اختیار اور خوش دلی کے ساتھ دیا ہو۔ اور اگر چندہ کرنے والوں نے اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال کر یا بیک وقت آٹھ دس آدمیوں نے کسی ایک شخص کو زچ کر کے چندہ وصول کر لیا تو یہ صریح ناجائز فعل ہے۔ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ۔

لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه

کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں (مفتی اعظم)

وَأَن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى

اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر

بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کئے نیک

وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ

اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے ☆

شراکت ☆ یعنی شرکاء کی عادت ہے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی۔ قوی

احناف کا استدلال: علماء حنفیہ نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ جس نے آیت سجدہ پڑھی پھر فوراً سجدہ تلاوت کی نیت سے رکوع کر لیا تو اس کے لئے کافی ہے (سجدہ تلاوت ہو گیا) کیونکہ آیت خرزاکہ میں رکوع کا سجدہ پر اطلاق کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت سجدہ میں سجدہ مقصود نہیں ہے بلکہ تعظیم خداوندی مقصود ہے اور تعظیم کا مفہوم سجدے اور رکوع دونوں میں ایک جیسا ہے۔ اللہ کی تعظیم کی ضرورت یا تو اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی تعظیم کی ہے ان کی پیروی ہو جائے یا جن لوگوں نے اللہ کے سامنے غرور کیا ہے ان کی مخالفت ہو جائے تقاضائے قیاس یہی ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے اس جگہ قیاس جلی کو استحسان پر ترجیح دی ہے کیونکہ اس جگہ قیاس کی تاثیر قوی ہے کیونکہ قیاس کی تائید اور تقویت ایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عمرؓ نے نماز کے اندر (آیت سجدہ پڑھنے کے بعد) رکوع کو سجدہ کی جگہ کافی قرار دیا ہے اور کسی دوسرے صحابی کا اس سے اختلاف کسی روایت میں نہیں آیا (اس سے معلوم ہوا کہ یہ اجماعی فیصلہ ہے) (تفسیر مظہری اردو جلد ۱)

مسئلہ: سورۃ صٰح کی یہ آیت پڑھنے سے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے امام ہر سجدہ تلاوت کو سنت کہتے ہیں (واجب نہیں مانتے) اس لئے ان کے نزدیک اس جگہ بھی سجدہ تلاوت مسنون ہے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے مشہور قول میں یہ سجدہ شکر ہے جو نماز کے اندر ناجائز ہے اور نماز سے باہر مستحب ہے۔

میں کہتا ہوں بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا صٰح کا سجدہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے (مگر) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔

تہنقی نے بیان کیا ہے کہ متعدد صحابہؓ نے صٰح میں سجدہ کیا۔ حضرت سائب بن یزید کا بیان ہے میں نے حضرت عمرؓ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی آپ نے سورۃ صٰح پڑھی اور اس میں (تلاوت کا) سجدہ کیا نماز ختم ہونے کے بعد ایک شخص نے دریافت کیا امیر المؤمنین کیا یہ واجب سجدوں میں سے ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سجدہ کرتے تھے۔ ابو مریم راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ جب شام میں آئے تو حضرت داؤدؑ کے عبادت خانہ میں بھی گئے وہاں آپ نے نماز پڑھی (اور سورۃ صٰح پڑھی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا۔) (تفسیر مظہری)

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿۵۵﴾

اور اُس کے لئے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا ☆

حضرت داؤد کی شان

یعنی بدستور مقرب بارگاہ ہیں۔ اس غلطی سے تقرب اور مرتبہ میں فرق

نوعیت صرف اسی قدر ہونی چاہئے کہ جس وقت داؤد عبادت میں مشغول ہوں، باوجود پوری کوشش کے مشغول نہ رہ سکیں اور اپنا انتظام قائم نہ رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ پڑھ چکے کہ کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ سے چند اشخاص نے اچانک عبادت خانہ میں داخل ہو کر حضرت داؤد کو گھیرا دیا اور ان کے شغل خاص سے ہٹا کر اپنے جھگڑے کی طرف متوجہ کر لیا، بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤد کے پاس پہنچنے سے نہ روک سکے تب داؤد کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اُس دعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا کیا۔ لفظ ”فتنہ“ کا اطلاق اس جگہ تقریباً ایسا سمجھو جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بچپن میں قمیض پہن کر لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سے دیکھا اور خطبہ قطع کر کے ان کو اوپر اٹھالیا اور فرمایا صدق اللہ ”إِنَّمَا أَمُوكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ“۔ بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار! میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور میں نے تیری مدد کی اور میں نے تجھ کو توفیق دی“ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے پروردگار! تو نے مدد کی تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پر احسان فرمایا تو اللہ کہتا ہے اور تو نے عمل کیا، تو نے ارادہ کیا، تو نے یہ نیکی کمائی (مدارج السالکین ص ۹۹ جلد ۱) اسی سے سمجھ لو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا اپنے حسن انتظام کو جتلاتے ہوئے یہ فرمانا کہ اے پروردگار! رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں میں یا میرے متعلقین تیری عبادت میں مشغول نہ رہتے ہوں، کیسے پسند آ سکتا تھا، بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت ہوتی ہے اسی لئے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیئے گئے تا متنبہ ہو کر اپنی غلطی کا تدارک کریں۔ چنانچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔ میرے نزدیک آیت کی بے تکلف تقریر یہی ہے باقی حضرت شاہ صاحبؒ نے اسی مشہور قصہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ موضح القرآن میں دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر حنائی)

حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ: مجاہد کا بیان ہے داؤد چالیس روز تک یونہی سجدہ میں پڑے رہے سر اوپر نہ اٹھایا اور روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اُگ آئی جس نے آپ کے سر کو چھپا لیا۔ چالیس روز کے بعد ندا آئی داؤد کیا تو بھوکا ہے کہ تجھے کھانا دے دیا جائے یا پیاسا ہے کہ تجھے پانی پلا دیا جائے یا ننگا ہے کہ تجھے لباس دے دیا جائے۔ میں تو بلا مانگے یہ چیزیں تجھے دیتا ہوں۔ داؤد اتار روئے کہ آپ کا سینہ کی گرمی سے لکڑی بھرنے لگی اور جل گئی اس کے بعد اللہ نے قبول توبہ اور مغفرت کا حکم نازل فرمایا۔

بعض اہل علم نے بیان کیا کہ داؤد راکع ہونے کی حالت میں سجدہ میں گر گئے گویا انہوں نے نماز استغفار کی دو رکعتوں کے لئے احرام کیا تھا (نیت کی تھی اور تکبیر تحریر کی تھی) پھر نماز میں ہی سجدہ میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا توبہ کی۔

نہیں آیا۔ صرف تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی۔ کیونکہ مقررین کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ ”حسنات الابراہیمات المقرین“

گرچہ یک مو بدگتہ کو جستہ بود
لیک آں مورد دودیدہ رستہ بود
بود آدم دیدہ نور قدیم
موتے در دیدہ بود کوہ عظیم
(تفسیر عثمانی)

يٰۤاٰدُۤا اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک

فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

میں سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے اور نہ چل جی

فِيْضِلَّكَ عَنۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ

کی خواہش پر پھر وہ تجھ کو بچلا دے اللہ کی راہ سے مقرر جو لوگ

يَضِلُّوْنَ عَنۡ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

بھٹتے ہیں اللہ کی راہ سے اُن کے لئے سخت عذاب ہے

خلافت کے تقاضے

یعنی خدا نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا۔ لہذا اسی کے حکم پر چلو اور معاملات کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ شریعت الہی کے موافق کرتے رہو۔ کبھی کسی معاملہ میں خواہش نفس کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ آنے پائے کیونکہ یہ چیز آدمی کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دینے والی ہے۔ اور جب انسان اللہ کی راہ سے بہکا تو پھر ٹھکانا کہاں۔ (تفسیر عثمانی)

خلیفہ اور بادشاہ کا فرق: حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرات طلحہؓ، زبیرؓ، کعبؓ اور سلیمان فارسیؓ سے پوچھا خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے حضرت طلحہؓ، اور حضرت زبیرؓ نے فرمایا ہم کو نہیں معلوم۔ حضرت سلیمانؓ نے کہا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رعایا میں انصاف کرے سب کو معاشی تقسیم ایک جیسی کرے۔ اور رعایا پر ایسی شفقت کرے جیسے آدمی اپنے گھر والوں پر کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کرے۔ حضرت کعبؓ نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے سوا اس مجلس میں کوئی بھی خلیفہ کا معنی نہیں جانتا۔ حضرت سلیمانؓ راوی ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے فرمایا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ حضرت سلیمانؓ نے کہا اگر آپ مسلمانوں کی سرزمین سے ایک درہم یا اس سے کم بیش کچھ بھی وصول کریں اور غیر مستحق (بیجا) مقام پر اس کو دیدیں تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔

سلیمانؓ ابو العوجا کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین ان دونوں میں فرق ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ کیا فرق ہے اس شخص نے کہا خلیفہ حق پر لیتا اور حق پر دیتا ہے اور الحمد للہ آپ ایسے ہیں اور بادشاہ ظلم کرتا ہے (ظلمنا) اس سے لیتا اور اس کو دیتا ہے حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔

حضرت معاویہؓ جب ممبر پر بیٹھتے تو کہتے لوگو! خلافت مال کو اکٹھا کرنے اور تقسیم کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ خلافت نام عمل بالحق کا انصاف سے حکومت کرنے کا اور لوگوں سے بحکم خدا مواخذہ کرنے کا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اسلامی ریاست کا بنیادی کام اقامت حق ہے

اسلام چونکہ ایک ابدی دین ہے اس لئے اس نے سیاست و حکمرانی کے لئے ایسے انتظامی جزییات کی تعیین نہیں فرمائی۔ جو حالات اور زمانے کے بدلنے سے قابل تبدیل ہو جائیں۔ بلکہ کچھ ایسی بنیادی ہدایات عطا فرمادی ہیں جن کی روشنی میں ہر زمانے کے مطابق انتظامی جزییات خود طے کی جاسکتی ہیں۔ اسی لئے یہاں یہ بات تو بتادی گئی ہے کہ حکومت کا اصل کام اقامت حق ہے لیکن اس کی انتظامی تفصیلات ہر دور کے اہل رائے مسلمانوں پر چھوڑی گئی ہیں۔

عدلیہ اور انتظامیہ کا رشتہ: چنانچہ یہ بات کہ عدلیہ انتظامیہ سے بالکل الگ رہے یا اس کے ساتھ وابستہ؟ اس مسئلہ میں کوئی ایسا متعین حکم نہیں دیا گیا۔ جو ہر دور میں ناقابل تبدیل ہو۔ اگر کسی زمانہ میں حکمرانوں کی امانت و دیانت پر پورا اعتماد کیا جاسکتا ہو تو عدلیہ اور انتظامیہ کی دوئی کو مٹایا جاسکتا ہے۔ اور اگر کسی دور میں حکمرانوں کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ نہ ہو تو عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل آزاد بھی رکھا جاسکتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان سے زیادہ امانت و دیانت کا کون دعویٰ کر سکتا تھا؟ اس لئے انہیں ایک وقت انتظامیہ اور عدلیہ دونوں کا سربراہ بنا کر تنازعات کے فیصلے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ خلفاء راشدین میں بھی یہی طرز رہا کہ امیر المؤمنین خود ہی قاضی بھی ہوتا تھا۔ بعد کی اسلامی حکومتوں میں اس طریقے کو بدلا گیا اور امیر المؤمنین کو انتظامیہ کا اور قاضی القضاۃ کو عدلیہ کا سربراہ بنایا گیا۔

ذمہ داری کے عہدے: یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کو حاکم قاضی یا کسی محکمے کا افسر بنانے کے لئے سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایمیں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے یا نہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی کیا حالت ہے؟ اگر یہ محسوس ہو کہ اس کے دل پر خوف خدا کے بجائے خواہشات نفسانی کی حکمرانی ہے تو خواہ وہ کیسی اعلیٰ ڈگریاں رکھتا ہو اور اپنے فن میں کتنا ہی ماہر اور پختہ کار ہو۔ اسلام کی نظر میں وہ کسی اونچے منصب کا مستحق نہیں ہے۔

وقت اس عبادت کے بجائے نماز کا تھا اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھی غلطی میں شمار کر کے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی لئے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد جس طرح خرید و فروخت میں مشغولیت جائز نہیں اسی طرح نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا بھی درست نہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یا نفل پڑھنے کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ (مدار مفتی مقم)

بِمَا كُنْتُمْ يَوْمَ الْحِسَابِ

اس بات پر کہ بھلا دیا انہوں نے دن حساب کا ☆

خواہشات کی پیروی کا سبب ☆ یعنی عموماً خواہشات نفسانی کی پیروی اسی لئے ہوتی ہے کہ آدمی کو حساب کا دن یاد نہیں رہتا۔ اگر یہ بات متحضر ہے کہ ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو آدمی کبھی اللہ کی مرضی پر اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھے (تنبیہ) ممکن ہے ”یوم الحساب“ کا تعلق ”لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ“ کے ساتھ ہو ”نسوا“ کے ساتھ نہ ہو یعنی اللہ کے احکام بھلا دینے کے سبب سے ان پر سخت عذاب ہوگا حساب کے دن۔ (تفسیر مٹانی)

عادل حکمران: حدیث میں ہے کہ عادل لوگ نور کے منبروں پر رحمن کی دہنی جانب ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داسنے ہیں یہ عادل وہ ہیں جو اپنی اہل و عیال میں اور جن کے وہ مالک ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں اور حدیث میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے دوست اور سب سے زیادہ اُس کے مقرب وہ بادشاہ ہوں گے جو عادل ہوں۔ اور سب سے زیادہ دشمن اور سب سے سخت عذاب میں وہ ہوں گے جو حکمران ظالم ہوں۔ (ترمذی)

خلیفہ وقت سے حساب: حضرت ابو زرہؓ سے بادشاہ وقت ولید بن عبد الملک نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ خلیفہ وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ سچ بتا دوں! خلیفہ نے کہا ضرور سچ ہی بتلاؤ اور آپ کو ہر طرح اُمن ہے۔ فرمایا اے امیر المؤمنین! خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ سے بہت بڑا درجہ حضرت داؤد کا تھا انہیں خلافت کے ساتھ ہی ساتھ خدا تعالیٰ نے نبوت بھی دے رکھی تھی۔ لیکن باوجود اس کے کتاب خدا تعالیٰ اُن سے کہتی ہے۔ يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا الْخ۔ مکرّمہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے یوم الحساب کو سخت عذاب ہیں ان کے بھول جانے کے باعث سدّی کہتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے یوم الحساب کے لئے اعمال جمع نہیں کئے۔ آیت کے لفظوں سے اُسی قول کو زیادہ مناسبت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو ان کے بیچ میں ہے نکما

جس حاکم یا قاضی کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے وہی صحیح معنی میں حق و انصاف قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ اچھے سے اچھا قانون بنا لیجئے۔ نفس انسانی کے دیسہ کاریاں ہر جگہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی بہتر سے بہتر نظام قانون بھی حق و انصاف قائم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تاریخ اور موجودہ زمانے کے حالات اس پر گواہ ہیں۔

خدا کی یاد میں غفلت ہو تو اپنے اوپر

سزا مقرر کرنا دینی غیرت کا تقاضا ہے

کسی نیکی کی عادت ڈالنے کے لئے اپنے نفس پر ایسی سزائیں مقرر کرنا اصلاح نفس کا ایک نسخہ ہے اور اس واقعہ سے اس کا جواز بلکہ استحباب معلوم ہوتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو جہمؓ نے ایک شامی چادر ہدیہ پیش کی جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے آپؐ نے اس چادر میں نماز پڑھی اور واپس آ کر حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ یہ چادر ابو جہمؓ کو واپس کر دو کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر پڑ گئی تو قریب تھا کہ یہ نقش و نگار مجھے فتنہ میں ڈال دیں۔ (احکام القرآن بحوالہ موطاء مالک)

اسی طرح حضرت ابو طلحہؓ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندے کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ جس سے نماز کی طرف دھیان نہ رہا تو بعد میں آپؐ نے پورا باغ صدقہ کر دیا۔

ایسا کوئی کام درست نہیں جس سے اضاعت مال لازم آتی ہو صوفیاء میں سے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسی سزا کے طور پر اپنے کپڑے جلا دیئے تھے لیکن محقق صوفیاء مثلاً شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اُن کے اس عمل کو صحیح قرار نہیں دیا۔ (روح المعانی)

امیر کو بذات خود ریاست کے

کاموں کی نگرانی کرنی چاہئے

مملکت کے ذمہ دار یا اونچے درجہ کے افسر کو چاہئے کہ وہ اپنے ماتحت شعبوں پر بذات خود نگرانی رکھے اور انہیں اپنے ماتحتوں پر چھوڑ کر فارغ نہ ہو بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ماتحتوں کی کثرت کے باوجود بہ نفس نفیس گھوڑوں کا معائنہ فرمایا۔ خلفائے راشدین اور خاص طور سے حضرت فاروق اعظمؓ کے عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

ایک عبادت کے وقت

دوسری عبادت میں مشغول ہونا غلطی ہے

ایک موقت عبادت کے وقت کو کسی دوسری عبادت میں بھی صرف نہ کرنا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ ایک عظیم عبادت تھی۔ لیکن چونکہ وہ

میں مبتلا رہتے ہیں اور کتنے ہی بد معاش بے حیا، مزے چمین اڑاتے ہیں۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کی جو خبر مخبر صادق نے دی ہے عین مقتضائے حکمت ہے۔ وہاں ہی ہر نیک و بد کو اس کے برے بھلے کام کا بدلہ ملے گا پھر ”یوم الحساب“ کی خبر کا انکار کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت کی ایک عقلی دلیل: اس آیت میں وجوب حشر کی ایک عقلی برہان ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ اقرار حشر لازم ہے کیونکہ اس زندگی میں دونوں فریقوں کے درمیان برابری نہیں بلکہ تقاضا حکمت کے خلاف اس دنیا میں کافروں کو مومنوں پر (مال دولت اولاد وغیرہ کے لحاظ سے) عموماً برتری حاصل ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی دوسری زندگی میں ہر فریق کو اس کی (فکری و عملی) حالت کے موافق بدلہ ملے۔ (تفسیر مظہری)

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذْكُرُوا آيَاتِهِ

یہ ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی تاکہ وہ بیان کریں

وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلْوَالِ الْأَلْبَابِ

لوگ اُسکی باتیں اور تاکہ سمجھیں عقل والے ہم

کتاب کے نزول کی حکمت

یعنی جب نیک اور بد کا انجام ایک نہیں ہو سکتا تو ضروری تھا کہ کوئی کتاب ہدایت مآب حق تعالیٰ کی طرف سے آئے جو لوگوں کو خوب معقول طریقہ سے ان کے انجام پر آگاہ کر دے۔ چنانچہ اس وقت یہ کتاب آئی جس کو قرآن مبین کہتے ہیں جس کے الفاظ، حروف، نقوش اور معانی و مضامین ہر چیز میں برکت ہے اور جو اسی غرض سے اتاری گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل رکھنے والے اس کی بصیرتوں سے منتفع ہوں۔ چنانچہ اس آیت سے پہلے ہی آیت میں دیکھ لو، کس قدر صاف، فطری اور معقول طریقہ سے مسئلہ معاد کو حل کیا ہے کہ تھوڑی عقل والا بھی غور کرے تو صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ (تنبیہ) شاید ”تذکر“ سے قوت علمی کی اور ”تذکر“ سے قوت عمل کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو، یہ سب باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرہ کے ذیل میں آگئی تھیں۔ آگے پھر ان کے قصہ کی تکمیل فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مذہر آیات: کتاب۔ یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ مبارک یعنی اس کے اندر فیہ اور منفعت کثیر ہے۔ لیدہر و اتاکہ لوگ غور کریں یعنی آپ اور آپ کی امت کے علماء غور کریں اس کے ظاہر کو پڑھیں اور صحیح تاویلات کو سمجھیں اور صحیح طور پر معانی کا استنباط کریں۔ یا یہ مطلب ہے کہ تمام اہل دانش غور کریں اور سمجھیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کی ساخت پر داخست ہونے کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا حسن نے کہا

ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

یہ خیال ہے اُن کا جو منکر ہیں سو خرابی ہے منکروں کے لئے

مِنَ النَّارِ

آگ سے ☆

آخرت کو سامنے رکھو ☆ یعنی جس کا آگے کچھ نتیجہ نہ نکلے۔ بلکہ اس دنیا کا نتیجہ ہے آخرت، لہذا یہاں رہ کر وہاں کے لئے کچھ کام کرنا چاہئے اور وہ کام یہ ہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر حق و عدل کے اصول پر کاربند ہو۔ اور خالق و مخلوق دونوں سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے۔ کھاپی کر ختم کر دیں گے، آگے حساب کتاب کچھ نہیں۔ یہ خیالات تو ان کے ہیں جنہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے انکار ہے سوائے منکروں کے لئے آگ تیار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

باطل کا معنی: باطل خالی از مصلحت و حکمت۔ یا بے کار محض کھیل کے طور پر۔ یا باطل سے مراد ہے اتباع خواہشات جو حق کے مقابل ہے اس ساری کائنات سے خالق کے وجود پر استدلال اور اس کے احکام کی تعمیل کی صورت میں اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا حق ہے اور خواہشات نفس کا اتباع باطل ہے (پس اس کائنات کو اللہ نے اس لئے نہیں پیدا کیا کہ انسان اپنے نفس کے میلان و خواہش کا بندہ بن جائے نہ خالق کے وجود کو مانے نہ اس کے اوامر و نواہی کی پابندی کرے بلکہ خواہش پرست بنار ہے) (تفسیر مظہری)

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں برابر

كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ

اُنکے جو خرابی ڈالیں ملک میں کیا ہم دیں گے ذریعوں کو

الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

برابر ڈھیٹھ لوگوں کے ☆

قیام قیامت کی حکمت: یعنی ہمارے عدل و حکمت کا اقتضاء یہ نہیں کہ نیک ایماندار بندوں کو شریروں اور مفسدوں کے برابر کر دیں یا ذرے والوں کے ساتھ بھی وہ ہی معاملہ کرنے لگیں جو ڈھیٹ اور نڈر لوگوں کے ساتھ ہونا چاہئے اس لئے ضرور ہوا کہ کوئی وقت حساب و کتاب اور جزاء سزا کا رکھا جائے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک اور ایماندار آدمی قسم قسم کی مصائب و آفات

پنڈ لیاں پونچھنے اور صاف کرنے لگے۔ آیت کی یہ تقریر بعض مفسرین نے کی ہے اور لفظ ”حُبُّ الْخَيْرِ“ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ گویا خیر کا لفظ اس مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ ”الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ لیکن دوسرے علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضرت سلیمان کو گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہو کر اس وقت کی نماز یا وظیفہ سے ذہول ہو گیا اور ذہول و نسیان انبیاء کے حق میں محال نہیں۔ فرمایا کہ دیکھو! مال کی محبت نے مجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا حتیٰ کہ غروب آفتاب تک میں اپنا وظیفہ ادا نہ کر سکا۔ یہ مانا کہ اس مال کی محبت میں بھی ایک پہلو عبادت کا اور خدا کی یاد کا تھا۔ مگر خواص مقررین کو یہ فکر بھی رہتی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس میں تخلف نہ ہو اور ہوتا ہے تو صدمہ اور قلق سے بے چین ہو جاتے ہیں (گوذر سے ہو)۔

گرز باغ دل خلا لے کم بود بردل سالک ہزاراں غم بود
”غزوہ خندق“ میں دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں باوجودیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین جہاد میں مشغول تھے اور کسی قسم کا ذنب آپ پر نہ تھا لیکن جن کفار کے سبب سے ایسا پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں ”مَلَائِكَةُ بَيُوتِهِمْ وَقُبُورِهِمْ نَارًا“ وغیرہ الفاظ سے بددعا فرما رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک موقت عبادت کے فوت ہو جانے سے بے تاب ہو گئے۔ حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ (جو یاد الہی کے فوت ہونے کا سبب بنے ہیں) جب لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی میں تلوار لے کر ان کی گردنیں اور پنڈ لیاں کاٹنا شروع کر دیں تاکہ سبب غفلت کو اپنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے۔ شاید ان کی شریعت میں قربانی گھوڑے کی جائز ہوگی۔ اور ان کے پاس گھوڑے وغیرہ اس کثرت سے ہوں گے کہ ان چند گھوڑوں کے قربان کرنے سے مقصد جہاد میں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا اور لفظ فَطْفِقَ مَسْحًا سے یہ بھی لازم نہیں آیا کہ سب گھوڑوں کو قتل ہی کر گزرے ہوں محض اتنا ہے کہ یہ کام شروع کر دیا واللہ اعلم۔ اس تقریر کی تائید ایک حدیث مرفوعہ سے ہوتی ہے جو طبرانی نے باسناد حسن ابی بن کعب سے روایت کی ہے۔ (راجع روح المعانی وغیرہ) (تفسیر عثمانی)

الصَّافِنَاتُ الْجَيَادُ: الصَّافِنَاتُ صَافِنٌ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اور چوتھی ٹانگ کے سم کی فقط ایک ٹوک (اس پر زور دینے بغیر) زمین سے لگی ہوئی ہے یہ (گھوڑے کے اسیل ہونے کی علامت ہے اور) اچھی صفت مانی جاتی ہے۔

الجیاد۔ جواد کی یا جود کی جمع ہے تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک جیاد جید کی جمع ہے تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک جیاد

تدبر آیات سے مراد ہے آیات کا اتباع کرنا (اور ان کے احکام پر چلنا) وَلَيَسِّرَنَّ لَّوَلَا الْكِبَابِ یعنی صحیح دانش اور سلیم عقل والے نصیحت اندوز ہوں۔ خارجی دلائل کی روشنی میں معرفت خداوندی کے حصول پر سلیم عقل والوں کو فطری طور پر قدرت حاصل ہے۔ صحیح دانش والوں کی عقلوں میں دلائل سے معرفت کا حصول مرکوز ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں سے ان افکار و احکام کا علم حاصل ہو جاتا ہے جو تنہا عقل کی رسائی اور دائرہ دانش سے خارج ہیں اور بغیر شرع کے صرف عقل اپنی فکری جولانی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ (تفسیر مظہری)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ

اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان

ہم یعنی سلیمان بنادیا جو انہی کی طرح نبی اور بادشاہ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ اِذْ عَرَضَ عَلَيْكَ بِالْعِشِيِّ

بہت خوب بندہ وہ ہے رجوع رہنے والا جب دکھانے کو لائے

الصَّفِينَةُ الْجَيَادُ ۝ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ

اُسکے سامنے شام کو گھوڑے بہت خاصے تو بولا میں نے دوست رکھا مال کی

عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ رُدُّوْهَا

محبت کو اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں پھر

عَلَىٰ فَطْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝

لاؤ ان کو میرے پاس پھر لگا جھارے ان کی پنڈ لیاں اور گردنیں

حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی آزمائش

☆ یعنی نہایت اسیل، شائستہ اور تیز و سبک رفتار گھوڑے جو جہاد کے لئے پرورش کئے گئے تھے ان کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیر لگ گئی۔ حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا شاید اس شغل میں عصر کا وقت کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے ہوں اس پر کہنے لگے کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر ایک طرف ذکر اللہ (یا خدا) سے بظاہر علیحدگی رہی تو دوسری جانب جہاد کے گھوڑوں کی محبت اور دیکھ بھال بھی اسی کی یاد سے وابستہ ہے۔ جب جہاد کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہے تو اس کے مبعذات و مبادی کا تفقہ کیسے ذکر اللہ کے تحت میں داخل نہ ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہاد اور آلات جہاد کے مہیا کرنے کی ترغیب نہ دیتا تو اس مال نیک سے ہم اس قدر محبت کیوں کرتے۔ اسی جذبہ جہاد کے جوش و افراط میں حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پھر واپس لاؤ۔ چنانچہ واپس لائے گئے اور حضرت سلیمان غایت محبت و اکرام سے ان کی گردنیں اور

جید کی جمع ہے (کھرا گھوڑا) حضرت ابن عباسؓ نے کہا آیت میں گھوڑوں کی دونوں اچھی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ صافن ہونا اور جودت۔ جب گھوڑا کھڑا ہو تو اس کی صفت صافن ہونا ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ تین ٹانگوں پر کھڑا ہو اور جب چل رہا ہو تو سبک رفتار اور تیز رو ہو یہ جودت کی نشانی ہے۔

سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے: عبد بن حمید فریابی بن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابراہیم تمیمی کے حوالہ سے بیان کیا کہ وہ بیس ہزار گھوڑے تھے اور (پرنڈوں کی طرح) بازوؤں والے تھے ان کو حضرت سلیمانؑ نے ذبح کر دیا تھا۔

عبد بن حمید اور ابن المنذر نے بروایت عوف بیان کیا کہ حسن نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جن گھوڑوں کو سلیمانؑ نے ذبح کیا تھا وہ (پرنڈوں کی طرح) پروں والے تھے اور حضرت سلیمان کے لئے سمندر سے برآمد کئے گئے تھے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو دریائی گھوڑے نہیں ملے بغوی نے بروایت عکرمہ بیان کیا کہ وہ بیس ہزار پر دار گھوڑے تھے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عائشہؓ: ابو داؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تھے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر میں ایک کونے کا پردہ ہٹ گیا۔ وہاں حضرت عائشہؓ کے کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی۔ دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا میری گڑیاں ہیں۔ آپؐ نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا سنا بنا ہوا ہے جسکے دو پر ہیں کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ کہا گھوڑا ہے۔ فرمایا اور یہ اس کے اوپر دونوں طرف چھیرے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا یہ دونوں اس کے پر ہیں۔ فرمایا گھوڑا بھی اچھا ہے اور اس کے پر بھی۔ صدیقہؓ نے عرض کیا کہ کیا آپؐ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پر دار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیئے یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت سلیمان علیہ السلام کا استغفار: ابن المنذر نے بطریق ابن جریر بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا سلیمان نے تلوار سے ان کی پنڈلیاں کاٹ دیں طبرانی نے الاوسط میں اور اسماعیل نے معجم میں اور ابن مردویہ نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں باذن خدا کاٹ دیں۔ اس عمل کا باعث تھا ذکر خدا سے غافل رہ جانے کے گناہ سے توبہ کرنا۔ قرب خدا کے حصول کی طلب اور مرضی رب پالینے کا جذبہ۔

حسن نے کہا جب سلیمان نے گھوڑوں کو قتل کر دیا تو ان کے عوض اللہ نے آپ کو ایسی سواری عنایت کی جو گھوڑوں سے بہتر اور ان سے زیادہ تیز رفتار

تھی یعنی ہوا کو آپ کا تابع حکم بنا دیا۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت خیرات کر دیا۔ گھوڑے کا گوشت ان کی شریعت میں حلال تھا۔ ہماری شریعت میں بھی بقول جمہور حلال ہے صرف امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مکروہ ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو جہاد کے لئے وقف کر دیا تھا اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر قوف کی علامت کے طور پر داغ لگا دیا تھا۔

زہری نے حضرت علیؑ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ سلیمان نے جو رُذُوفُ عَلَیْہِ کہا تھا وہ فرشتوں سے کہا تھا یعنی آفتاب پہ جو مکمل ملائکہ تھے بحکم خدا ان سے کہا تھا کہ سورج کو واپس لوٹا لاؤ کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں چنانچہ فرشتے سورج کو واپس لوٹا لائے اور آپؐ نے عصر کی نماز بروقت پڑھ لی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا

اور ہم نے جانچا سلیمان کو اور ڈال دیا اُس کے تحت پر ایک دھڑ

ثُمَّ اَنَابَ ۝

پھر وہ رجوع ہوا ☆

آزمائش کی ایک اور صورت

☆ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام عورتوں کے پاس جاؤں گا (جو تعداد میں ستر یا نوے یا سو کے قریب تھیں) اور ہر ایک عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ فرشتہ نے القاء کیا کہ ”انشاء اللہ“ کہہ لیجئے مگر (باوجود دل میں موجود ہونے کے) زبان سے نہ کہا۔ خدا کا کرنا کہ اس مباشرت کے نتیجے میں ایک عورت نے بھی بچہ نہ جنا۔ صرف ایک عورت سے ادھورا بچہ ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دایہ نے وہ ہی ادھورا بچہ ان کے تحت پر لا کر ڈال دیا۔ کہ لویہ تمہاری قسم کا نتیجہ ہے۔ (اسی کو یہاں ”جسد“ (دھڑ) سے تعبیر کیا ہے) یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور ”انشاء اللہ“ نہ کہنے پر استغفار کیا۔ نزدیکان راہیں بود حیرانی۔ حدیث میں ہے کہ اگر انشاء اللہ کہہ لیتے تو بے شک اللہ ویسا ہی کر دیتا جو ان کی تمنا تھی (تنبیہ) اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر دوسری طرح کی ہے اور اس موقع پر بہت سے بے سرو پا قصے سلیمان کی انگشتی اور جنوں کے نقل کئے ہیں جسے دلچسپی ہو کتب تفاسیر میں دیکھ لے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں ”وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضى الله عنهم وكلها متلفاة من قصص اهل الكتاب“ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي

بولالے رب میرے معاف کر مجھ کو اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کہ مناسب

لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۹﴾

نہ ہو کسی کے میرے پیچھے بیشک تو ہے سب کچھ بخشنے والا ☆

بے مثال حکومت ☆ یعنی ایسی عظیم الشان سلطنت عنایت فرما جو میرے سوا کسی کو نہ ملے، نہ کوئی دوسرا اس کا اہل ثابت ہو یا یہ مطلب ہے کہ کسی کو حوصلہ نہ ہو کہ مجھ سے چھین سکے (تنبیہ) احادیث میں ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اجابت کا وعدہ فرمایا ہے یعنی وہ دعا ضرور ہی قبول کریں گے۔ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ وہ ہی دعا ہو آخرنبی زادے اور بادشاہ زادے تھے۔ دعا میں بھی یہ رنگ رہا کہ بادشاہت ملے۔ اور اعجازی رنگ کی ملے وہ زمانہ ملوک اور جبارین کا تھا، اس حیثیت سے بھی یہ دعا مذاق زمانہ کے موافق تھی اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد ملک حاصل کرنے سے اپنی شوکت و حشمت کا مظاہرہ کرنا نہیں۔ بلکہ اس دین کا ظاہر و غالب کرنا اور قانون سماوی کا پھیلانا ہوتا ہے جس کے وہ حامل بنا کر بھیجے جاتے ہیں لہذا اس کو دنیا داروں کی دعا پر قیاس نہ کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

انبیاء علیہم السلام کی درخواست کا طریقہ

انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے کہ پہلے استغفار کرتے ہیں پھر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے بھی ایسا ہی کیا پہلے درخواست مغفرت کی پھر حکومت کا سوال کیا۔ آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمان پر جو یہ مصیبت پڑی وہ محض اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا تا کہ دنیا اور آخرت میں آپ کا مرتبہ اونچا کیا جائے جس طرح کہ حضرت ایوب پر وقوع بلاء ترقی درجات کے لئے ہوا۔ حضرت سلیمان نے نہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا تھا نہ آپ سے کوئی لغزش ہوئی تھی ورنہ ندامت و استغفار بہت ہی زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر کرتے اور درخواست مغفرت و توبہ کے علاوہ کوئی لفظ زبان پر بھی نہ لاتے (حکومت مانگنے کا تو ذکر ہی کیا ہے) اور جس طرح اللہ نے حضرت داؤد کے متعلق فرمایا تھا ویسے ہی آپ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دیو (شریر جن) آج رات تھوک اڑاتا (بد بو پھیلاتا) ہوا میری نماز تڑوانے کے لئے آیا لیکن اللہ نے اس پر مجھے قابو دیدیا اور میں نے اس کو پکڑ کر چاہا کہ مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تا کہ (صبح کو) تم سب اسکو دیکھ سکو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے درخواست کی تھی رَبِّ هَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي۔ تو میں نے اس کو لوٹا دیا۔ (متفق علیہ)

میں کہتا ہوں اس جملہ کی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص مرتبہ میں میرے بعد ہے اس کو وہ حکومت میسر نہ ہو ایسی حکومت مجھے عطا فرما حضرت سلیمان نے یہ درخواست لوگوں کی بھلائی اور انکی ہمدردی کے لئے کی تھی۔ مطلب یہ کہ میری طرح جس کی مشغولیت دنیا سے نہ ہو اور ہر وقت اللہ سے ہی لوگی ہوئی ہو اسکو تو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی نہ اللہ سے کوئی شے غافل بنا سکتی ہے اس کے لئے دنیا کا حصول نیکیاں حاصل کرنا کمزید ذریعہ ہوتا ہے لیکن جو ایسا نہ ہو اسکو دنیا خدا سے غافل بنا دیتی ہے اور ایسے آدمی کے لئے دنیا سم قاتل کا حکم رکھتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان: بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ حضرت سلیمان کے مرتبہ سے اعلیٰ تھا لیکن یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ حضرت سلیمان کی دعا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت عطا نہیں کی گئی اللہ نے تو آپ کو اختیار دے دیا تھا کہ نبوت کے ساتھ چاہیں تو بادشاہ بھی بن جائیں یا غریب بندہ رہنا چاہیں (تو یونہی چھوڑ دیا جائے) آپ نے نبوت کے ساتھ (غریب) بندہ رہنا پسند کیا کیونکہ آپ کے نزدیک بادشاہت سے فقیری افضل تھی۔ رہی دیو کو ستون سے باندھنے والی حدیث تو خود اس میں صراحت ہے کہ دیو کو اللہ نے آپ کے قابو میں کر دیا تھا اور آپ اس کو ستون سے باندھ سکتے تھے لیکن حضرت سلیمان کی دعا کا لحاظ کرتے ہوئے خود ہی نہیں باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو جن و انس سب پر چلتا تھا۔

تاتى بدعوته الاشجار ساجدة تمشى اليه على ساق بلا قدم
آپ کو بلانے سے تو درخت سجدہ کرتے ہوئے بغیر قدموں کے صرف تانا کے سہارے سے چلتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے تھے۔

فقراء کی زندگی اور ان کا لباس آپ کو محبوب تھا خلفاء راشدین کی بھی یہی حالت تھی کہ خلافت کے ساتھ فقر ان کو پسند تھا اور دونوں گروہوں کے فضائل انہوں نے جمع کر لئے تھے۔

حکومت اور اقتدار کی دعا: یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی باری تعالیٰ کی اجازت ہی سے مانگی تھی۔ اور چونکہ اس کا منشا محض طلب اقتدار نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور کلمہ حق کو سر بلند کرنے کا جذبہ کار فرما تھا اور باری تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حکومت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام انہی مقاصد عالیہ کے لئے کام کریں گے۔ اور حُب جاہ کے جذبات ان کے دل میں جگہ نہیں پائیں گے۔ اس لئے انہیں اس دعا کی اجازت بھی دیدی گئی اور اسے قبول بھی کر لیا گیا۔ لیکن عام لوگوں کے لئے از خود اقتدار کے طلب کرنے کو حدیث میں اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس میں حُب جاہ و مال کے

عطا ئے الہی ہے یعنی کسی کو بخش دو یا نہ دو تم مختار ہو۔ اس قدر بے حساب دیا، اور حساب و کتاب کا مواخذہ بھی نہیں رکھا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یہ اور مہربانی کی کہ اتنی دنیا دی اور مختار کر دیا۔ حساب معاف کر کے لیکن وہ کھاتے تھے اپنے ہاتھ کی محنت سے لو کرے بنا کر۔“ (تفسیر عثمانی)

بے مثال حکومت: ہم نے سلیمان سے کہا کہ یہ حکومت اور ایسا تسلط جو کسی اور کو نہیں دیا گیا صرف تم کو دیا گیا ہے ہمارا خاص عطیہ ہے فاضل سو جسکو چاہو وہ او افسسک اور جس سے چاہو روک رکھو نہ دو۔

بغیر حساب تم سے اس کی حساب نہیں نہ ہوگی کہ کیوں دیا اور کیوں نہ دیا کیونکہ تصرف کا پورا اختیار تم کو دیدیا گیا ہے حسن نے کہا اللہ نے جس کسی کو نعمت سے سرفراز کیا آخر کار وہ نعمت اسکے لئے انجام بد بن گئی سواء حضرت سلیمان کے کیونکہ ان کو اختیار دیدیا گیا کہ وہ کسی کو دیں تو انکو ثواب ملیگا نہ دیں تو انجام میں مواخذہ نہ ہوگا۔

بغیر حساب کا تعلق عطاء سے بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں عطاء سے مراد عطا، کثیر ہوگی یعنی بے حساب ان گنت نعمت ہم نے تم کو دی ہے۔ مقاتل نے کہا ہذا عطاؤنا کا یہ مطلب ہے کہ یعنی جنات کی تسخیر ہمارا خاص عطیہ ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے فاضل سو تم جسکو ان میں سے چاہو چھوڑ دو اور جس کو اپنی بندش میں رکھنا چاہو رکھو چھوڑنے اور بند رکھنے کا تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ لَهُ عِنْدَنَا لُزْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

اس کا ہمارے یہاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے

☆ یعنی بادشاہت کے باوجود جو روحانی تقرب اور مرتبہ ہمارے ہاں حاصل ہے اور فردوس بریں میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانا تیار ہے وہ بجائے خود رہا۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي

اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب اُس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگا دئی

الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

شیطان نے ایذا اور تکلیف

حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری

قرآن کریم کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن امور میں کوئی پہلہ شر یا ایذا کا یا کسی مقصد صحیح کے فوت ہونے کا ہوا ان کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں آیا ”وَمَا أَتَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ“ (کہف۔ رکوع ۹) کیونکہ اکثر اس قسم کی چیزوں کا سبب قریب یا بعید کسی درجہ

جذبات شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جہاں انسان کو اس قسم کے جذبات نفسانی سے خالی ہونے کا یقین ہو اور وہ واقعہ اعلا کلمۃ الحق کے سوا کسی اور مقصد سے اقتدار حاصل نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے لئے حکومت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ (روح المعانی وغیرہ) (معارف مفتی اعظم)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ

پھر ہم نے تالیع کر دیا اسکے ہوا کو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا

أَصَابَ ۝ وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ بِنَاءٍ وَغَوَاصٍ

چاہتا اور تالیع کر دیئے شیطان سارے عمارت کرینوالے اور غوطے لگانوالے ☆

☆ یعنی جن ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بنانے اور موتی وغیرہ نکالنے کے لئے دریاؤں میں غوطے لگاتے تھے۔ ہوا اور جنات کے تالیع کرنے کے متعلق پہلے سورہ ”سبا“ وغیرہ میں کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سلیمان کی جنوں پر حکومت

حضرت سلیمان ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے سمندروں کے موتی نکلوائے مقررین زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان نے جنات کے دو گروہ کر دیئے تھے (۱) کچھ جنات کو بھاری دشوار کاموں پر لگا دیا تھا جیسے معمار اور غوطہ زن (۲) کچھ شریعت تھے تو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ تاکہ لوگ ان کی شرارت سے محفوظ رہیں۔

میں کہتا ہوں شاید حضرت سلیمان کو ابلیس پر تسلط اس لئے عطا نہیں کیا کہ اس سے آزاد رہنے کا وعدہ کر لیا گیا تھا اور اللہ نے اس سے فرما دیا تھا إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (تفسیر مظہری)

وَأٰخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

بہت سے اور جو باہم جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں ☆

☆ یعنی بہت سے جنات اور تھے جن کو سرکشی اور شرارت و تمرد کی وجہ سے قید کر کے ڈال دیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

جنات کی زنجیریں: یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکش جنات کو حضرت سلیمان نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اب ان زنجیروں کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ یہی نظر آنے والی لوہے کی زنجیریں ہوں ہو سکتا ہے کہ جنات کو جکڑنے کے لئے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔ جسے آسانی سے سمجھانے کے لئے یہاں زنجیروں سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

یہ ہے بخشش ہماری اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ کچھ حساب نہ ہوگا ☆

میں شیطان ہوتا ہے۔ اسی قاعدے سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری یا تکلیف و آزار کی نسبت شیطان کی طرف کی تو گویا تواضعاً و تائبانہ ظاہر کیا کہ ضرور مجھ سے کچھ تساہل یا کوئی غلطی اپنے درجہ کے موافق صادر ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ آزار پیچھے لگا۔ یا حالت مرض و شدت میں شیطان القاء و سواوس کی کوشش کرتا ہوگا اور یہ اس کی مدافعت میں تعب و تکلیف اٹھاتے ہوں گے اس کو نصب و عذاب سے تعبیر فرمایا۔ واللہ اعلم

(تنبیہ) حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سورہ ”انبیاء“ میں گزر چکا۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے مگر واضح رہے کہ قصہ گو یوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق جو افسانے بیان کئے ہیں اس میں مبالغہ بہت ہے۔ ایسا مرض جو عام طور پر لوگوں کے حق میں تنفر اور استغفار کا موجب ہو انبیاء علیہم السلام کی وجاہت کے منافی ہے۔ کمال قال تعالیٰ ”لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذَا دُاعُوا لِمَا مَلَكَتْ أُولُو الْأَرْحَامِ مِنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا“ (احزاب رکوع ۹) لہذا اسی قدر بیان قبول کرنا چاہئے جو منصب نبوت کے منافی نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قنادہ نے کہا نصب سے مراد ہے جسمانی دکھ اور عذاب سے مراد ہے مالی تباہی حضرت ایوب کے دکھ اور تکلیف کا مفصل ذکر اور ان کا پورا قصہ ہم نے سورۃ انبیاء میں بیان کر دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اس طرح کی بیماری کہ بدن سے کپڑے گرنے لگے اور لوگ ان کو گھر سے باہر کسی جگہ لے جا کر ڈال دیں۔ انبیاء علیہم السلام کی اس عظمت و وجاہت کے منافی ہے جو اللہ کی طرف سے خاصہ نبوت ہے۔ عوارض جسمانیہ اور امراض کا انبیاء پر درود بے شک درست ہے۔ لیکن ایسے امراض جو گندے اور قابل نفرت ہوں مثلاً جذام و برص عی (نا بینا پن) اور جنون و اپانج پن سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ (معارف کاغذی)

وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا روایت و درایت قابل اعتماد نہیں ہیں۔ (مفہوم از روح المعانی و احکام القرآن)

أَرْكَضُ بِرَجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

لات مارا اپنے پاؤں سے یہ چشمہ نکلا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو اور بخشنے ہم

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا

نے اُس کو اُسکے گھر والے اور اُنکے برابر اُنکے ساتھ اپنی طرف کی مہربانی

وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ

سے اور یاد رکھنے کو عقل والوں کے ☆

صبر کا پھل ☆ جب اللہ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے حکم دیا کہ زمین پر پاؤں ماریں۔ پاؤں مارنا تھا کہ قدرت نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اسی سے نہایا کرتے اور پانی پیتے وہ ہی ان کی شفاء کا سبب ہوا۔ اور ان کے گھرانے کے لوگ جو چھت کے نیچے دب کر مر گئے تھے۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے ان سے دگنے عطا کئے تاکہ عقلمند لوگ ان واقعات کو دیکھ کر سمجھیں کہ جو بندہ مصائب میں مبتلا ہو کر صبر کرتا اور خدائے واحد کی طرف رجوع ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کی کس طرح کفالت و اعانت فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صبر کے بدلہ میں رحمت: صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب ننگے ہو کر نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں آپ نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب! کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں کر رکھا۔ آپ نے جواب دیا ہاں خدایا بیشک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں سب سے غنی اور بے نیاز ہوں لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں۔ بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صابر و صغیر کو نیک بدلے اور بہتر جزائیں عطا فرمائیں۔ اولاد بھی دی اور اسی کے مثل اور بھی دی۔ بلکہ حضرت حسن اور قنادہ سے تو منقول ہے کہ مردہ اولاد خدا تعالیٰ نے زندہ کر دی اور اتنی ہی مزید اولاد عطا کی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر و استقامت و رجوع الے اللہ اور تواضع و انکساری کے بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور عقلمندوں کے لئے نصیحت و عبرت ہے وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا انجام کشادگی ہے اور رحمت و راحت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَحُذِّبِيكَ ضَعُفًا ضَرِبُ بِهِ وَلَا تَحْنَثِ

اور پکڑ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ٹمٹھا پھر اُس سے مار لے اور قسم میں جھوٹا نہ ہو

قسم پوری کرنے کی مخصوص ترکیب

☆ حضرت ایوب علیہ السلام نے حالت مرض میں کسی بات پر خفا ہو کر قسم کھائی کہ تندرست ہو گئے تو اپنی عورت کو سو لکڑیاں ماریں گے۔ وہ بی بی اس حالت کی رفیق تھی اور چنداں قصور وار بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قسم سچا کرنے کا ایک حیلہ ان کو بتلادیا جو ان ہی کے لئے مخصوص تھا۔ آج اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا بیٹھے تو اس کے پورا کرنے کے لئے اتنی بات کافی نہ ہوگی (تنبیہ) جس حیلہ سے کسی حکم شرعی یا مقصد دینی کا ابطال ہوتا ہو وہ جائز نہیں جیسے اسقاط زکوٰۃ وغیرہ کے حیلے لوگوں نے نکالے ہیں۔ ہاں جو حیلہ حکم شرعی کو باطل نہ کرے بلکہ کسی معروف کا ذریعہ بنتا ہو اسکی اجازت ہے۔ والنفیصل یتطلب من مظانہ۔

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۱۸۰

ہم نے اُسکو پایا جھیلنے والا بہت خوب بندہ تحقیق وہ ہے رجوع رہنے والا

عِبْدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولٰٓئِذِي

اور یاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ہاتھوں والے اور

وَالْاَبْصَارِ ۝۱۸۱

آنکھوں والے ☆

☆ یعنی عمل اور معرفت والے جو ہاتھ پاؤں سے بندگی کرتے اور آنکھوں سے خدا کی قدرتیں دیکھ کر یقین و بصیرت زیادہ کرتے ہیں۔

مقام صبر سے ترقی

(حضرت مرزا مظہر جان جاناں کا عجیب کلام)

اس مقام پر ہمارے شیخ شہید کا بہت اونچا کلام ہے آپ نے فرمایا جب حضرت ایوب علیہ السلام دُکھ اور مصیبت پر برسوں صبر کر چکے اور اللہ نے چاہا کہ ان کے دُکھ اور تکلیف کو دور کر دے تو ان کے دل میں یہ بات خود ہی پیدا کر دی کہ اللہ تجھ سے دعا اور زاری کا خواستگار ہے تو بارگاہ الہی میں اپنی عاجزی اور احتیاج کا اظہار کرتا کہ اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ آپ نے اپنے طبعی تقاضا کے خلاف جو صبر کا خواستگار تھا مرضی رب کو حاصل کرنے کے لئے دعا اور زاری کو ترجیح دی اور طرح مقام صبر سے ترقی کر کے مقام رضا میں پہنچ گئے اور اللہ نے بھی آپ کے صبر کی قدر دانی کی اور فرمایا۔ **إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔** اُولٰٓئِذِي یعنی اطاعت خداوندی میں اور دین و معرفت الہیہ میں بصیرت مند تھے۔ حضرت ابن عباسؓ قنادہ اور مجاہد نے یہی تشریح کی اطاعت اور بدنی اعمال کی تعبیر لفظ ایدی (ہاتھ) سے کی کیونکہ ہاتھوں سے اکثر اعمال کئے جاتے ہیں۔ اور ابصار سے معرفت خداوندی کی تعبیر کی کیونکہ آنکھیں ہی خدا شناسی میں قوی ترین ذریعہ ہیں خلاصہ یہ کہ تینوں حضرات عملی اور علمی قوتوں کے مالک تھے عملی قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرتے تھے اور علمی قوت سے معرفت خداوندی اور دینی دانش حاصل کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝۱۸۲

ہم نے انبیاء کا امتیاز دیا اُن کو ایک مٹنی ہوئی بات کا وہ یاد اُس گھر کی ☆

☆ انبیاء کا امتیاز یہ ہے کہ ان کے برابر خدا کو اور آخرت کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کو سب سے ممتاز مرتبہ حاصل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمُ الْمُسْتَفِئِينَ ۝۱۸۳

اور وہ سب ہمارے نزدیک ہیں چنے ہوئے نیک لوگوں

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمُ الْمُسْتَفِئِينَ ۝۱۸۴

میں اور یاد کر اسمعیل کو اور اسمعٰیل کو اور ذوالکفل کو اور ہر ایک تھا

مِّنَ الْاٰخِیَارِ ۝۱۸۵

خوبی والا ☆

☆ حضرت اسمعیل اور ذوالکفل کا ذکر پہلے گزر چکا اور "السمیع" کہتے ہیں کہ حضرت الیاس کے خلیفہ تھے۔ ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت اسمعٰیل علیہ السلام: تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے انہی کی رفاقت میں رہتے تھے ان کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی بائبل کی کتاب سلاطین اول باب نمبر ۱۱۹ اور سلاطین دوم باب نمبر ۲ وغیرہ میں آپ کے تفصیلی حالات بیان کئے گئے ہیں۔ وہاں آپ کے اسم گرامی النبیع بن سافط مذکور ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

هٰذَا ذِكْرُ

یہ ایب مذکور ہو چکا ہے

یعنی یہ مذکور تو انبیاء کا تھا۔ آگے عام متقیین کا انجام سن لو۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمُ الْمُسْتَفِئِينَ ۝۱۸۵

تحقیق ذوالکفل کیلئے ہے اچھا ٹھکانا باغ ہیں سدا بسنے کے کھول

مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْاَبْوَابُ ۝۱۸۶

رکھے ہیں اُن کے واسطے دروازے ☆

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: "جب بہشت میں داخل ہوں گے، ہر کوئی بدون بتائے اپنے گھر میں چلا جائے گا" آواز دے کر دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ (تفسیر عثمانی)

محل عدن: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل عدن ہے جس کے آس پاس برج ہیں۔ جس کے پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پانچ ہزار چادریں ہیں۔ اس میں صرف نبی یا صدیق یا شہید یا عادل بادشاہ ہی رہیں گے (ابن ابی حاتم) (تفسیر ابن کثیر)

لازوال نعمتیں ☆ یعنی غیر منقطع اور لازوال نعمتیں ہیں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ رزقنا اللہ منها بفضله وکرمه فانه اکرم الاکرمین وارحم الراحمین (تفسیر عثمانی)

هَذَا
یہ سن چکے ☆

☆ یعنی پرہیزگاروں کا انجام سن چکے۔ آگے شریروں کا انجام سن لو۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّ لِلطَّغْيَنَ لَشَرَّ مَا بَ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۚ
اور تحقیق شریروں کے واسطے ہے بُرائی کا نادورخ ہے جس میں اُنکو لائیں گے
فَبِئْسَ الْمَهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ
سو کیا بُری آرام کرنے کی جگہ ہے یہ ہے اب اس کو چکھیں

یعنی لوا یہ حاضر ہے۔ اب اس کا مزہ چکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝
گرم پانی اور پیپ

غَسَّاق کے معنی ☆ "غساق" سے بعض نے کہا کہ دوزخیوں کے زخموں کی پیپ اور ان کی آلائشیں مراد ہیں جن میں سانپوں بچھوؤں کا زہر ملا ہوگا۔ اور بعض کے نزدیک "غساق" حد سے زیادہ ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں جسکے پینے سے سخت افیت ہوگوا "حمیم" کی پوری ضد۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایسی برقیلی سخت ٹھنڈک جو اس طرح دوزخیوں کو جلاد گی جس طرح آگ اپنی گرمی سے جلائیگی۔ مجاہد اور مقاتل نے کہا جس چیز کی برودت انتہائی درجہ کی ہو وہ غساق ہے۔

العیاذ، العیاذ: مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک ذول غساق کا دنیا میں بہایا جائے تو تمام اہل دنیا بدبودار ہو جائے حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں کہ غساق نامی جہنم میں ایک نہر ہے جس میں سانپ بچھو وغیرہ کا زہر جمع ہوتا ہے پھر وہ گرم ہو کر پکنے لگتا ہے اس میں جہنمیوں کو غوطے دیئے جائیں گے جس سے اُن کا سارا گوشت پوست جھڑ جائے گا اور پنڈلیوں میں لٹک جائے گا۔ جسے وہ اس طرح گھسیٹتے پھریں گے جیسے کوئی شخص اپنا کپڑا گھسیٹ رہا ہو (ابن ابی حاتم) (تفسیر ابن کثیر)

وَالْآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۖ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ
اور کچھ اسی شکل کی طرح طرح کی چیزیں یہ ایک فوج ہے دھستی آرہی ہے

مُتَكِينٍ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

تکلیہ لگائے ہوئے بیٹھے اُن میں منگوائیں گے اُن میں میوے بہت

وَشَرَابٍ ۝
اور شراب ☆

☆ یعنی قسم قسم کے میوے پھل اور پینے کی چیزیں حسب خواہش غلام حاضر کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت میں کھانے کا مقصد: اہل جنت کا کچھ کھانا محض لذت اندوزی کیلئے ہوگا۔ حصول غزائیت کے لئے نہیں ہوگا غذا کی ضرورت تو اس لئے ہوتی ہے کہ اجزاء جسم کو تحلیل شدہ قوت کا بدل مل جائے (اور جنت کے اندر قوت کے تحلیل ہونے اور کمزور پڑ جانے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے) (تفسیر مظہری)

وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظَّرْفِ أَمْرَأَتٌ ۝

اور اُن کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی ☆

یعنی سب عورتیں نو جوان ایک عمر ہوں گی یا شکل و شمائل خوبو میں اپنے ازواج کی ہم عمر معلوم ہوں گی۔ (تفسیر عثمانی)

قَصِيرَاتُ الْظَّرْفِ یعنی ایسی عورتیں جن کی نگاہیں شوہروں کے سوا دوسروں پر نہ پڑیں گی (یعنی ان کی نگاہ آوارہ نہ ہوگی)

اتراب - یہ ترب کی جمع ہے ہم عمر۔ سب کی عمر ۳۳ سال کی ہوگی۔ مجاہد نے کہا سب آپس میں بہنوں بہنوں کی طرح ہوں گی۔ یہاں کی سونکوں کی طرح ان میں جلن نہ ہوگی نہ حسد ہوگی۔

زوجین کے درمیان عمر کا تناسب

اور دوسری صورت میں جبکہ "ہم عمر" کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عمری کی وجہ سے طبیعتوں میں زیادہ مناسبت اور توافق ہوگا۔ اور ایک دوسرے کی راحت و دلچسپی کا خیال زیادہ رکھا جاسکے گا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زوجین کے درمیان عمر میں تناسب کی رعایت رکھنی چاہئے کیونکہ اس سے باہمی اُنس پیدا ہوتا ہے۔ اور رشتہ نکاح زیادہ خوشگوار اور پائیدار ہو جاتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۚ إِنَّ هَذَا

یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا حساب کے دن پر یہ ہے

لِرِزْقِنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ۝

روزی ہماری دی ہوئی اسکو نہیں بھڑنا ☆

مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۖ قَالُوا

تمہارے ساتھ جگہ نہ ملیو ان کو یہ ہیں گھسنے والے آگ میں وہ بولے

بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا ۗ

بلکہ تم ہی ہو کہ جگہ نہ ملیو تم کو تم ہی پیش لائے ہمارے یہ بلا سو کیا بُری

فَيْسُ الْقَرَارِ ۖ

ٹھہرنے کی جگہ ہے ☆

دوزخیوں کی گفتگو ☆ یہ گفتگو دوزخیوں کی آپس میں ہوگی، جس وقت فرشتے کو یکے بعد دیگرے لالا کر دوزخ کے کنارے پر جمع کریں گے پہلا گروہ سرداروں کا ہوگا بعد اُنکے مقلدین و اتباع کی جماعت آئے گی۔ اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر پہلے لوگ کہیں گے کہ لو! یہ ایک اور فوج دھنستی اور کھیتی ہوئی تمہارے ساتھ دوزخ میں گرنے کے لئے چلی آرہی ہے۔ خدا کی مار ان پر۔ یہ بھی یہیں آ کر مرنے کو تھے۔ خدا کرے ان کو کہیں کشادہ جگہ نہ ملے۔ اس پر وہ جواب دیں گے کہ کم بختو! تمہی پر خدا کی مار ہو، خدا تم کو ہی کہیں آرام کی جگہ نہ دے، تم ہی تھے جن کے اغواء و اضلال کی بدولت آج ہم کو یہ مصیبت پیش آئی اب بتاؤ کہاں جائیں۔ جو کچھ ہے یہی جگہ ٹھہرنے کی ہے جس طرح ہو یہاں ہی سب مرو کھپو۔ (تفسیر عثمانی)

آیات کی لطیف تفسیر: میں کہتا ہوں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء و لوگوں کو پیچھے سے کمر پکڑ کر دوزخ میں گرنے سے روکتے ہیں اور ایسے کاموں سے روکتے ہیں جن کا ارتکاب موجب جہنم ہے مگر لوگ نہیں مانتے خود ہی دوزخ میں گھسے پڑتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو جہنم میں لیجا نیوالے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلانی ہو جب آگ روشن ہوگئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے آ کر اس میں گرنے لگے۔ وہ ہر چند گرنے سے روکتا تھا مگر آگ میں گرنے والے (پروانے اور کیڑے) اس پر غالب آ کر گھسے ہی چلے جاتے تھے (آخر سوختے ہو جاتے تھے) میں بھی تم کو دوزخ میں گرنے سے ہر چند روکتا ہوں اور کہتا ہوں دوزخ سے ہٹ آؤ آگ سے بچ آؤ مگر تم مجھ پر غالب آتے اور دوزخ میں گھسے پڑتے ہو (متفق علیہ)

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ یعنی اتباع کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم نے جو کچھ کہا یا ہمارے متعلق جو کچھ کہا گیا اس کے تم زیادہ مستحق ہو تم خود بھی گمراہ ہوئے اور ہم کو بھی گمراہ کیا۔

أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا ۗ اس عذاب کو یاد اخلہ جہنم کو تم ہی ہمارے آگے لائے۔ (تفسیر مظہری)

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرْدُہُ عَذَابًا

وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی لایا ہمارے پیش یہ سو بڑا عذاب ہے اُس

ضِعْفًا فِي النَّارِ ۖ

کو دو نوا عذاب آگ میں ☆

ایک حسرت ☆ یعنی آپس میں لعن طعن کر کے پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے پروردگار جو اپنی شقاوت سے یہ بلا اور مصیبت ہمارے سر پر لایا اس کو دوزخ میں دو گنا عذاب دیجئے۔ شاید سمجھیں گے کہ اس کا دو گنا عذاب دیکھ کر ذرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا حالانکہ وہاں تسلی کا سامان کہاں؟ ایک دوسرے کو کوسنا اور پھٹکارنا یہ بھی ایک مستقل عذاب ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ

اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے اُن مردوں کو کہ ہم اُنکو شمار کرتے تھے

مِّنَ الْأَشْرَارِ ۖ اَتَّخَذْنَا هُمْ سَخِرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ

بُزے لوگوں میں کیا ہم نے اُنکو ٹھٹھے میں پکڑا تھا یا چوک گئیں اُن سے

الْأَبْصَارُ ۖ

ہماری آنکھیں ☆

☆ وہاں دیکھیں گے کہ سب جان پہچان والے لوگ ادنیٰ و اعلیٰ دوزخ میں جانے کے واسطے جمع ہوئے ہیں۔ مگر جن مسلمانوں کو پہچانتے تھے اور سب سے زیادہ بُرا جان کر مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اس جگہ نظر نہیں آتے تو حیران ہو کر کہیں گے کہ کیا ہم نے غلطی سے ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا تھا وہ اس قابل نہ تھے کہ آج دوزخ کے نزدیک رہیں یا اسی جگہ کہیں ہیں پر ہماری آنکھیں چوک گئیں۔ ہمارے دیکھنے میں نہیں آتے۔ (تفسیر عثمانی)

فقراء مومنین کی آخرت قابل رشک

اشرار شریر کی جمع ہے شریر کی ضد ہے۔ خیر وہ چیز ہے جس کی طرف سب کو رغبت ہوتی ہے اور شر وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کو برا سمجھتے تھے اور ان کی تحقیر کرتے تھے آج وہ یہاں کیوں نظر نہیں آتے ان کی مراد یہ ہوگی کہ فقراء مومنین جیسے حضرت عمارؓ، حضرت صہیبؓ، حضرت بلالؓ، حضرت ابن مسعودؓ وغیرہ یہاں کیوں نہیں دکھائی دیتے۔ دنیا میں وہ کافران مخلص غریب مومنون کو رؤیل جانتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ ۖ

یہ بات ٹھیک ہونی ہے جھگڑا کرنا آپس میں دوزخیوں کا ہے

دوزخیوں کا جھگڑا حق ہے

یعنی بظاہر یہ بات خلاف قیاس ہے کہ اس افراد فتری میں ایک دوسرے سے جھگڑیں۔ عذاب کا ہولناک منظر کیسے دوسری طرف متوجہ ہونے دے گا۔ لیکن یاد رکھو! ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ بالکل یقینی چیز ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور حقیقت میں یہ ان کے عذاب کی تکمیل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۚ وَمَا مِنُّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ

تو کہہ میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا

الْقَهَّارُ ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

دباؤ والا رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے

الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۖ

زبردست گناہ بخشنے والا ☆

پیغمبر کا کام ☆ میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم کو اس آنے والی خوفناک گھڑی سے ہوشیار کر دوں اور جو بھیانک مستقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے دوں۔ باقی سابقہ جس حاکم سے پڑنے والا ہے وہ تو وہی اکیلا خدا ہے جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم مار نہیں سکتا۔ ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی کوئی چیز نہیں جو اس کے زیر تصرف نہ ہو جب تک چاہے ان کو قائم رکھے جب چاہے توڑ پھوڑ کر برابر کر دے۔ اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے اسکے زبردست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کی لامحدود رحمت و بخشش کو کس کی مجال ہے، محدود کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۖ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۖ

تو کہہ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے ☆

بہت بڑا حادثہ ☆ یعنی قیامت اور اسکے احوال کوئی معمولی چیز نہیں۔ بڑی بھاری اور یقینی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (نبا۔ رکوع ۱) مگر افسوس ہے کہ اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ جو کچھ تمہاری خیر خواہی کو کہا جاتا ہے دھیان میں نہیں لاتے۔ بلکہ التذائق اڑاتے ہو کہ کب آئے گی۔ کیونکر آئے گی اور اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، اسے جلد کیوں نہیں بلا لیتے وغیرہ ذلک۔ (تفسیر عثمانی)

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۖ

مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں مجھ کو تو

إِنَّ يُوحَىٰ إِلَىٰ آلِ الْأَمْنِ أَنَّ ذِيَرُ مُبِينٌ ۖ

یہی حکم آتا ہے کہ اور کچھ نہیں میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر ☆

ملا اعلیٰ: ☆ ”ملا اعلیٰ“ (اوپر کی مجلس) ملائکہ مقررین وغیرہم کی مجلس ہے جسکے توسط سے تدابیر الہیہ اور تصریفات کو نبیہ ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

قیامت کا حتمی علم کسی کو نہیں

یعنی ملا اعلیٰ میں نظام عالم کے فنا و بقاء کے متعلق جو تدبیریں یا بحثیں اور قیل و قال ہوتی ہے۔ مجھے اس کی کیا خبر تھی جو تم سے بیان کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن اجزاء پر مطلع فرما دیا وہ بیان کر دیے۔ جو کچھ کہتا ہوں اسی کی وحی و اعلام سے کہتا ہوں مجھ کو یہ ہی حکم ملا ہے کہ سب کو اس آنے والے خوفناک مستقبل سے خوب کھول کھول کر آگاہ کر دوں۔ رہا یہ کہ وہ وقت کب آئے گا اور قیامت کب قائم ہوگی؟ نہ انداز کے لئے اسکی ضرورت ہے، نہ اسکی اطلاع کسی کو دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چند انبیاء علیہم السلام کے ایک اجتماع میں قیامت کا ذکر چلا کہ کب آئے گی سب نے حضرت ابراہیم پر حوالہ کیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں پھر سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا ان کی طرف سے بھی وہی جواب ملا آخر سب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا فرمایا ”وجہ الساعة“ (عین قیامت کے وقوع کی گھڑی) تو مجھے بھی معلوم نہیں البتہ حق تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے الخ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے قیامت کے آنے کا وقت دریافت کیا۔ فرمایا: ”ما المسؤول عنہا با علم من السائل“ یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ ملا اعلیٰ میں قیامت کے متعلق اس قسم کی کچھ بحث و تکرار اور قیل و قال ہوتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا آپ سے کئی مرتبہ سوال کرنا ”فیم يختصم الملا الاعلیٰ“ اور آپ کا جواب دینا مذکور ہے۔ مگر وہاں کے مباحثات کا علم بجز وحی الہی کے اور کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ ہی ذریعہ ہے جس سے اہل نار کے تخاصم پر آپ کو اطلاع ہوئی اسی سے ملا اعلیٰ کے اختتام کی خبر لگی اور جو تخاصم ابلیس کا آدم کے معاملہ میں ہوا جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ بھی اسی ذریعہ سے معلوم ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

عالم بالا کی بحث: حضرت عبدالرحمن بن عائش حضری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے اپنے رب کو نہایت ہی حسین شکل میں دیکھا رب نے مجھ سے فرمایا۔ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالا والے کس

رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے۔ (رواہ البخاری) (تفسیر مظہری)

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا

جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان

مَنْ طٰٓئِنٌ ﴿۷۱﴾

منی کا ☆

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "ایک یہ بھی تکرار تھی فرشتوں کی جو بیان فرمایا۔" (تفسیر عثمانی)

إِذْ قَالَ اِذْ یَخْتَصِمُونَ کا بدل ہے اور تشریح ہے سورہ بقرہ میں ملائکہ اور ابلیس کی تخلیق آدم اور ان کے استحقاق خلافت کے متعلق گفتگو اور ان کا مسجود ملائکہ ہونا تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔

اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا انجام: حضرت آدم کے مقابلہ میں ابلیس نے غرور کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا مشرک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کا بھی ابلیس کی طرح خوار و ذلیل ہونا ضروری ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ

پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اُس میں ایک اپنی جان ☆

روح ☆ یعنی ڈھانچہ ٹھیک تیار کر کے اپنی طرف سے ایک روح پھونکوں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ "روحی" (اپنی جان) اسلئے فرمایا کہ آب و خاک سے نہیں بنی، عالم غیب سے آئی۔ کچھ مضمون روح کے متعلق سورہ "بنی اسرائیل" میں گزرا ہے۔ وہاں روح کی اس اضافت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فَقَعُوْا لَہٗ سَجْدًا ۚ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّہُمْ

تو تم گر پڑو اسکے آگے سجدہ میں پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے

اَجْمَعُوْنَ ﴿۷۲﴾ اِلَّا اِبْلِیْسَ

اکٹھے ہو کر مگر ابلیس نے ☆

☆ یہ قصہ سورہ "بقرہ" "اعراف" وغیرہ کئی سورتوں میں گزر چکا۔ اعراف کے فوائد میں ہم نے مفصل بحث کی ہے۔ اسے ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

اِسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ﴿۷۳﴾

غرور کیا اور تھا وہ منکروں میں ☆

ابلیس ☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ "یہ (ابلیس اصل سے) جن تھا

بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے عرض کیا اے میرے رب تو ہی خوب جانتا ہے یہ بات دو مرتبہ فرمائی میرے رب نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنی ہتھیلی رکھ دی جس کی خنکی مجھے سینہ کے اگلے حصہ میں بھی محسوس ہو گئی اور آسمان و زمین میں جو کچھ (ہو رہا) تھا مجھے معلوم ہو گیا پھر حضور نے آیت وَكَذٰلِكَ نُبٰیْ اٰیٰتِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ اَلْاَرْضُ وَیَلٰکُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ تلاوت کی اور فرمایا اس کے بعد میرے رب نے پوچھا محمد عالم بالا والے کس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کفارات کے متعلق بحث کر رہے ہیں (یعنی کن کن چیزوں سے گناہوں کا اتارا اور کفارہ ہو جاتا ہے) فرمایا کفارات کیا (کیا) ہیں میں نے عرض کیا پاؤں سے چل کر (نماز کی) جماعتوں کی طرف جانا۔ نماز کے بعد (دوسری نماز کے انتظار میں) مسجدوں میں بیٹھا رہنا اور ناگوار امور (مثلاً برفیلا ٹھنڈا پانی اور سخت سردی) کے باوجود پورا پورا وضو کرنا۔ فرمایا جو ایسا کریگا وہ بخیریت زندہ رہیگا بخیریت مرے گا اور اس کے گناہ (معاف کر دیئے جائیں گے اور) ایسے (دور) ہو جائیں گے جیسے اس روز تھے جب کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور (کفارات کے بعد) درجات (کے حصول کے ذرائع) میں سے ہے (بھوکوں کو) کھانا کھلانا اور (مسلمانوں کو) سلام کرنا اور رات کو جب سب لوگ سوتے ہوں (نماز کے لئے) کھڑا ہونا۔ رب نے فرمایا (محمد) کہو اے اللہ! میں تجھ سے پاک چیزیں مانگتا ہوں اور بری چیزیں (ممنوع) کو چھوڑ دینے (کی توفیق چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت کا خواستگار ہوں اور اس بات کا طلبگار ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی وفات دیدے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بلاشبہ یہ سب باتیں سچی ہیں۔ رواہ البغوی فی شرح السنۃ وتفسیرہ۔ ملاء اعلیٰ سے کفارات کا مطلب: کفارات کے معاملہ میں ملاء اعلیٰ کی بحث سے شاید یہ مراد ہو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ان نیکیوں کو لکھنے میں ایک دوسرے سے پیش دستی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے وہی پیش کریں۔ جیسا کہ حضرت رفاعہ بن رافع کی روایت میں آیا ہے۔ حضرت رفاعہؒ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جو نبی آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سبح اللہ لمن حمدہ کہا فوراً پیچھے (مقتدیوں میں سے) ایک شخص نے ربنا وَلَکَ الْحَمْدُ حَمْدًا کَبِیْرًا طَیْبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ کہا حضور نے نماز پوری کر لی تو فرمایا ابھی کس نے یہ بات کہی تھی۔ اس شخص نے کہا میں نے کہی تھی فرمایا کچھ اوپر تمیں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ پیش دستی کر

مِنْ طِينٍ ۱۷

بنایا مٹی سے ☆

☆ سورہ "اعراف" میں اس کا بیان گزر چکا۔ حضرت شاہ صاحب ہتھتے ہیں کہ "آگ ہے گرم پر جوش اور مٹی ہے سرد خاموش ابلیس نے آگ کو اچھا سمجھا، اللہ نے اس مٹی کو پسند رکھا۔" (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۱۸

فرمایا تو تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا ☆

☆ یعنی بہشت میں فرشتوں کی صحبت میں جاتا تھا اب نکالا گیا۔ (تفسیر عثمانی) منہا یعنی جنت سے یا آسمانوں سے نکل جا۔ حسن اور ابو العالیہ نے کہا اس بناوٹ (اور خوبصورت تخلیق) سے نکل جا جس میں تو بنایا گیا ہے۔ حسن بن فضل نے کہا یہ تشریح اچھی ہے چنانچہ اس حکم کے بعد ابلیس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور خوبصورتی بد صورتی سے بدل گئی۔

فَإِنَّكَ رَجِيمٌ رَجِيم۔ مردود۔ راندہ درگاہ۔ یعنی تو آدم سے افضل نہیں ہے۔ یہ جملہ حکم خروج کی علت ہے (یعنی تجھے نکل جانے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ اب تو راندہ درگاہ ہو گیا) (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۱۹

اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اُس جزا کے دن تک ☆

☆ یعنی اس وقت تک تیرے اعمال کی بدولت پھٹکار بڑھتی جائے گی بعدہ کیا ہوگا؟ اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے آگے آتا ہے "لَا مَلَجَئَ جَهَنَّمَ" مِنْهَا وَمَنْ يَتَعَلَّ مِنْهَا أَجْمَعِينَ " وہاں جو لعنت ہوگی یہاں کی لعنتیں اسکے سامنے گرد ہو جائیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ کہنے سے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ قیامت آنے پر لعنت ختم ہو جائیگی بلکہ مراد یہی کہ قیامت تک تو پھٹکار میں مبتلا رہیگا اور اس کے بعد لعنت کے ساتھ عذاب میں بھی گرفتار ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۲۰

بوللا اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک کہ مردے جی اٹھیں ☆

☆ یعنی صور کے دوسرے فحش تک۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۲۱ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

فرمایا تو تجھ کو ڈھیل ہے اسی وقت کے دن تک جو

جو اکثر خدا کے حکم سے منکر ہیں لیکن اب (اپنی کثرت عبادت وغیرہ کے سبب سے) رہنے لگا تھا فرشتوں میں۔" (تفسیر عثمانی)

قَالَ يٰ اِبْلَيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ

فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اُسکو جسکو میں نے

لِهَا خَلَقْتُ بَيْدًى ۲۲

بنایا اپنے دونوں ہاتھ سے ☆

قدرت ☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی بدن کو ظاہر کے ہاتھ سے اور روح کو غیب (باطن) کے ہاتھ سے اللہ غیب کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے اور ظاہر کی چیزیں دوسری طرح کی قدرت سے بناتا ہے۔ اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت خراج کی۔ (سورہ مائدہ میں پارہ ششم کے ختم کے قریب "بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ" کا فائدہ ملاحظہ کر لیا جائے) ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعوت و صفات میں سلف کا مسلک ہی اقویٰ و احوط ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لِهَا خَلَقْتُ بَيْدًى یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پیدا کیا جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ "ہاتھوں" سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسی ہی ہاتھ ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اعضاء و جوارح کے احتیاج سے منزہ ہے لہذا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور عربی زبان میں لفظ "ید" بکثرت قدرت کے معنی میں مستعمل ہے مثلاً ارشاد ہے۔ بَيْدًى عَقْدَةُ النِّكَاحِ۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اور یوں تو کائنات کی ساری چیزیں قدرت خداوندی ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن جب باری تعالیٰ کسی چیز کا خصوصی شرف ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اسے خاص طور سے اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں۔ جیسے کعبہ کو بیت اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ یا روح اللہ کہا گیا ہے۔ یہاں بھی یہ نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے کی گئی ہے (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۲۳

یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجہ میں ☆

☆ یا جان بوجھ کر اپنے کو بڑا بنانا چاہا یا واقع میں تو اپنا مرتبہ ہی اونچا سمجھتا

ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ

بوللا میں بہتر ہوں اُس سے مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اُس کو

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝

اور معلوم کر لو گے اُس کا احوال تھوڑی دیر کے پیچھے ☆

پیغمبر کی خیر خواہی

☆ یعنی نصیحت سے غرض یہ ہے کہ اپنے دشمن اور دوست میں تمیز کر دو۔ شیطان لعین جو اذلی دشمن ہے اس کی راہ مت چلو، نبیوں کا کہنا مانو جو تمہاری بھی خواہی کے لئے آئے ہیں۔ میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صلہ یا معاوضہ نہیں مانگتا نہ خواہ مخواہ اپنی طرف سے بنا کر کوئی بات کہتا ہوں۔ اللہ نے ایک فہمائش کی وہ تمہارے تک پہنچا دی۔ تھوڑی مدت کے بعد تم خود معلوم کر لو گے کہ جو خبریں دی گئیں کہاں تک درست ہیں اور جو نصیحت کی گئی کیسی سچی اور مفید تھی۔

تَمَّ سُوْرَةُ صَّ بِعَوْنِ اللّٰهِ وَحَسَنَ تَوْفِيقِهِ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ

(تفسیر عثمانی)

تکلف اور تصنع کی مذمت

وَمَا أَكُنَّ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں) مطلب یہ ہے کہ میں تکلف اور تصنع کر کے اپنی نبوت و رسالت اور علم و حکمت کا اظہار نہیں کر رہا۔ بلکہ اللہ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکلف اور تصنع شرعاً مذموم ہے چنانچہ اس کی مذمت میں بعض احادیث وارد ہوئی ہیں۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد منقول ہے کہ ”اے لوگو! تم میں سے جس شخص کو کسی بات کا علم ہو وہ تو لوگوں سے کہہ دے لیکن جس کا علم نہ ہو تو وہ ”اللہ اعلم“ کہنے پر اکتفا کر لے“ (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) (روح المعانی)

(معارف مفتی اعظم)

المَعْلُومُ ۝

معلوم ہے ☆

☆ یعنی پہلے فقرے کے قریب تک اس کے بعد نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (الْعَبَادُكَ

بولتا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کرونگا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے

مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۝

ان میں چنے ہوئے فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں ☆

☆ یعنی میری سب باتیں سچی اور ٹھیک ہی ہوتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَبِعِزَّتِكَ میں فاء سببی ہے۔ ابلیس کو مہلت مل جانا ہی عزم اغواء کا سبب ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کو مہلت نہ ملتی تو وہ اغواء پر قادر نہ ہوتا۔ ابلیس ملعون نے اللہ کی عزت یعنی غلبہ کامل اور ہمہ گیر قدرت کی قسم کھائی تاکہ اس ذریعہ سے اس کو بنی آدم کے اغواء پر تسلط حاصل ہو جائے۔

المخلصین یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے طاعت کے لئے منتخب کر لیا ہے اور گمراہی سے محفوظ بنا دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَا مُلْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَهُمْ تَبَعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

مجھ کو بھرنے والے دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ چلے ان سب سے

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ

تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اُس پر کچھ بدلہ اور میں نہیں اپنے آپ کو

الْمُتَكَلِّفِينَ ۝ (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝)

بنانے والا یہ تو ایک فہمائش ہے سارے جہان والوں کو

الحمد للہ سورۃ ص ختم ہوئی

سے پاک ہو اسی کی طرف قواؤں و فعلاً لوگوں کو دعوت دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ اللہ اسی بندگی کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لئے ہو۔ عمل خالی از اخلاص کی اللہ کے ہاں کچھ پوچھ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عمل کی مقبولیت اخلاص کے مطابق ہوتی ہے

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بعض اوقات کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ میری تعریف و ثناء کریں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے آیت مذکورہ بطور استدلال کے تلاوت فرمائی۔

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ يَوْمَ لَا تَكُنُ لَكَ فَاوْزٌ ۚ اِلَّا رُوْطًا ۚ اَلَا يَلْبِسُ الذِّیْنَ خَالَصُوْا ۚ (قرطبی)

متعدد آیات قرآنی اس پر شاید ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا حساب گنتی سے نہیں بلکہ وزن سے ہوتا ہے۔ وَنُظْمُ الْمَوَازِيْنِ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ اور آیات مذکورہ نے بتلادیا کہ اللہ کے نزدیک اعمال کی قدر اور وزن بقدر اخلاص ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کمال اخلاص بدون کمال ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اخلاص کامل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھے نہ اپنے کاموں میں کسی غیر اللہ کو متصرف خیال کرے نہ کسی طاعت و عبادت میں غیر اللہ کا اپنے تصور سے دھیان آنے دے۔ غیر اختیاری وساوس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ مَا

جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اُس سے درے جماعتی کہ ہم تو انکو پوجتے ہیں

نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيَقْرَبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی اِنَّ اللّٰهَ

اس واسطے کہ ہم کو پہنچا دیں اللہ کی طرف قریب کے درجہ میں بیشک اللہ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِیْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ

فیصلہ کر دیگا اُن میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں ☆

مشرکین کا فیصلہ ہو جائے گا

☆ عموماً مشرک لوگ یہ ہی کہا کرتے ہیں کہ ان چھوٹے خداؤں اور پوتاؤں کی پرستش کر کے ہم بڑے خدا سے نزدیک ہو جائیں گے اور وہ ہم پر مہربانی کریگا جس سے ہمارے کام بن جائیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ ان لچر پوچھیلوں سے

سورۃ زمر کی فضیلت: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے اس طرح پے در پے رکھے چلے جاتے کہ ہم خیال کرتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں گے نہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کو خیال ہوتا کہ اب رکھیں گے ہی نہیں اور ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ اور سورۃ زمر کی تلاوت کر لیا کرتے۔ (تفسیر ابن کثیر)

شان نزول: نبیؐ نے دلائل میں بروایت نحاس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ زمر مکہ میں نازل ہوئی۔ بجز ان تین آیات کے جو وحشی قاتل حمزہؓ کے بارے میں نازل ہوئیں وہ تین آیات قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا عَلٰی اَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ لَّحْمَةِ اللّٰهِ کہ یہ مدینہ منورہ میں وحشی کے اسلام کے وقت نازل ہوئی اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ سات آیات۔ (فتح البیان۔ فتح القدیر۔ تفسیر ابن کثیر)۔ (معارف کا مدلولی)

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ مِنْ سَبْعِيْنَ اَيَّتِيْنِ اَنْزَلَهَا فِيْ مَكَّةَ

سورۃ زمر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچھتر آیتیں ہیں اور آٹھ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

اتارنا ہے کتاب کا اللہ نے جو زبردست ہے حکمتوں والا ☆

قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا

چونکہ زبردست ہے اس لئے اس کتاب کے احکام پھیل کر اور نافذ ہو کر رہیں گے۔ کوئی مقابل و مزاحم اس کے شیوع و نفاذ کو روک نہیں سکتا۔ اور حکیم ہے اس لئے دنیا کی کوئی کتاب اس کی خوبیوں اور حکمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّا اَنْزَلْنٰكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ

میں نے اتاری ہے تیری طرف کتاب ٹھیک ٹھیک سو بندگی کر اللہ کی

مُخْلِصًا لِّلَّذِيْنَ اٰلَ اللّٰهِ الدِّيْنَ ۚ اِلَّا اللّٰهُ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ

خالص کر کر اُسکے واسطے بندگی سنتا ہے اللہ ہی کیلئے ہے بندگی خالص ☆

اللہ کی بندگی اور دعوت میں لگے رہو

☆ یعنی حسب معمول اللہ کی بندگی کرتے رہئے جو شوائب شرک و ریا وغیرہ

توحید خالص میں جو جھگڑے ڈال رہے ہو اور اہل حق سے اختلاف کر رہے ہو اس کا عملی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے چل کر ہو جائیگا۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا شان نزول: جو یہ کہ روایت ہے کہ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس آیت کا نزول تین قبائل کے متعلق ہوا بنی عامر۔ بنی کنانہ اور بنی سلم۔ یہ قبائل بتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں (یعنی ان کی پوجا کر کے ہم خدا کے مقرب بن جائیں)

بغوی نے لکھا ہے جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے تم کو اور آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتے تھے سب کو اللہ نے پیدا کیا اس پر کہا جاتا پھر بتوں کو کیوں پوجتے ہو تو جواب دیتے ہم تو ان کی پوجا محض اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کے مقرب ہو جائیں۔

مشرکین عرب کا حال

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
یہ مشرکین عرب کا حال ہے اور اس زمانے کے عام مشرکین بھی تقریباً یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ خالق و مالک اور تمام کاموں میں متصرف تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شیطان نے ان کو بہکا یا تو اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کی شکلوں پر بت تراشے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت ہمارے بنائے ہوئے ہیں انہیں کوئی عقل و شعور اور قدرت و قوت نہیں۔ انہیں عقیدہ یہ تھا کہ ان بتوں کی تعظیم و تکریم سے وہ فرشتے ہم سے خوش ہوں گے جنکی شکلوں پر بت بنائے گئے ہیں اور فرشتے اللہ کے نزدیک مقرب ہیں۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا کہ جیسے شاہی مقرب کسی سے خوش ہوں تو وہ بادشاہ کے پاس ان کی سفارش کر کے ان کو بھی بادشاہ کا مقرب بنا دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے بھی بادشاہی درباریوں کی طرح جس کی چاہیں سفارش کر سکتے ہیں مگر ان کے یہ سارے خیالات شیطانی تلبیس اور باطل ہی باطل تھے۔ اول تو یہ بت فرشتوں کی شکل پر واقع میں ہیں نہیں اور ہوں بھی تو اللہ کے مقرب فرشتے اپنی پرستش سے کب خوش ہونے والے ہیں۔ ان کو تو ہر اس چیز سے طبعی نفرت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہو۔ اس کے علاوہ بارگاہ خداوندی میں وہ از خود کسی کی سفارش نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی خاص شخص کے بارے میں سفارش کی اجازت نہ مل جائے۔

آج کے مادہ پرست کفار تو خود اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں براہ راست گستاخیاں کرتے ہیں۔ یورپ سے درآمد کیا گیا کفر خواہ اس کے رنگ مختلف ہوں۔ کوئی سرمایہ پرست ہو کوئی کمیونزم کا قائل۔ یہ بات سب میں قدر مشترک ہے کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں اسی بدترین

کفر اور ناشکری کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا سے امن و اطمینان سکون و راحت مفقود ہو چکا ہے راحت کے نئے نئے سامان بہت مگر راحت مفقود علاج معالجے کے جدید آلات اور تحقیقات کی بہتات مگر امراض کی اتنی کثرت جو پہلے کسی زمانے میں نہیں سنی گئی۔ پہرے چوکیاں پولیس۔ خفیہ پولیس قدم قدم پر مگر جرائم کی رفتار ہر روز بڑھ رہی ہے۔ یہ نئے آلات اور راحت و آرام کے نئے نئے طریقے جب غور کریں تو یہی خلق خدا کے لئے وبال جان بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کفر کی سزا تو آخرت میں سب ہی کفار کے لئے دائمی جہنم ہے۔ مگر اس اندھی ناشکری کی سزا کچھ دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے۔ کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں میں تصرفات کر کے آسمان پر چڑھنے کے حوصلے پیدا ہوئے۔ اسی کا انکار ہے۔

درمیان خانہ گم کردیم صاحب خانہ راہ (معارف مفتی مہتمم)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝

البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا ☆

سرکش و بد باطن تباہ ہوں گے

یعنی جس نے دل میں یہ ہی ٹھان لی کہ کبھی سچی بات کو نہ مانوں گا جھوٹ اورنا حق ہی پر ہمیشہ اڑا رہوں گا منعم حقیقی کو چھوڑ کر جھوٹے محسنوں ہی کی بندگی کروں گا۔ اللہ کی عادت ہے کہ ایسے بد باطن کو فوز و کامیابی کی راہ نہیں دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا

اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کر لے تو مومن لیتا اپنی خلق میں سے

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ ۚ

جو کچھ چاہتا وہ پاک ہے ☆

اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے

☆ یہاں سے ان کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ساتھ ہی تین خداؤں میں کا ایک خدا مانتے ہیں یا عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بفرض محال اللہ یہ ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہے وہ اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو اس کام کے لئے چنتا کیونکہ دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ ایک خدا کے سوا جو کوئی چیز ہے سب اسی کی مخلوق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مخلوق اور خالق میں کسی درجہ میں بھی نوعی یا جنسی اشتراک نہیں پھر ایک دوسرے کا باپ یا بیٹا کیسے بن سکتا ہے اور جب مخلوق و خالق میں یہ رشتہ محال ہے تو اللہ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہوگا۔ علاوہ بریں فرض

هُوَ فَاقَىٰ تُصَرِّفُونَ ⑥

پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو ☆

جامع دلیل

یعنی جب خالق، رب، مالک اور ملک وہ ہی ہے تو معبود اس کے سوا کون ہو سکتا ہے۔ خدائے واحد کے لئے ان صفات کا اقرار کرنے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ مطلب کہ اتنا قریب پہنچ کر کہ ہر پھرے جاتے ہو۔ (تفسیر عثمانی) ذلکم یعنی یہ تمام کام کرنے والا اللہ ہے۔ تمہارا رب ہے۔ ذلکم مبتداء ہے اللہ پہلی خبر ہے۔ ربکم دوسری خبر۔ لہ الملک تیسری خبر لا الہ الا ہو چوتھی خبر لا الہ الا ہو یعنی کوئی مخلوق چونکہ ان افعال میں اس کی شریک اور حصہ دار نہیں ہے اس لئے عبادت کے لائق بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ فَاَنَّىٰ تُصَرِّفُونَ ہ اس میں ف سببی ہے اور استفہام بھی ہے یعنی تعجب ہے کہ اس واضح و مکمل بیان کے بعد تم راہ حق سے پھرے جا رہے ہو اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف اپنا رخ کر رہے ہو۔ (تفسیر مظہری) وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بیٹوں میں پیدا کرتا ہے۔ جہاں تمہاری پیدائش ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے نطفہ پھر خون بستہ پھر لوتھڑا پھر گوشت پوست ہڈی رگ پٹھے پھر رُوح غور کرو کہ وہ کتنا اچھا خالق ہے۔ تین اندھیروں میں تمہاری یہ طرح طرح کی تبدیلیوں کی پیدائش کا ہیر پھیر ہوتا رہتا ہے۔ رحم کی اندھیری اُس کے اوپر کی جھلی کی اندھیری اور پیٹ کی اندھیری۔ یہ جس نے آسمان و زمین کو اور خود تم کو اور تمہارے اگلے پچھلوں کو پیدا کیا ہے وہی رب تعالیٰ ہے۔ اس کا ملک ہے وہی سب میں متصرف ہے وہی لائق عبادت ہے اُس کے سوا کوئی اور نہیں۔ افسوس نہ جانے تمہاری سمجھ اور عقلیں کہاں گئیں کہ تم اس کے سوا دوسروں کی عبادت و بندگی کرنے لگے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اِنْ تَكْفُرُوا فَانَّ اللّٰهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا

اگر تم منکر ہو گے تو اللہ پروا نہیں رکھتا تمہاری اور پسند نہیں کرتا

يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

اپنے بندوں کا منکر ہونا ☆

اللہ تعالیٰ کی بے نیازی

☆ یعنی کافر بن کر اس کے انعامات و حقوق کا انکار کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کفر سے راضی نہیں۔ اپنے بندوں کے کافر و منکر بننے سے ناخوش ہوتا ہے اور اُس چیز کو ان کے لئے

ان اسباب کے ذریعہ سے تمہارے لئے چوپائے پیدا کئے جو آسمان اور عالم بالا سے نیچے آتے ہیں جیسے ستاروں کی شعاعیں بارش۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدمؑ کے ساتھ اللہ نے جنت کے اندر چوپائے بھی پیدا کر دیئے تھے پھر آپ ہی کے ساتھ انکو نیچے اتارا۔

يُمْنِيَّةُ اَزْوَاجٍ - آٹھ زو مادہ (ملا کر) اونٹ اونٹنی۔ گائے بیل بھیر بھیری بکرا بکری۔ (تفسیر مظہری)

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ

بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں ایک طرح پر

بَعْدِ خَلْقٍ

دوسری طرح کے پیچھے ☆

انسانی پیدائش میں قدرت کے کرشمے

☆ یعنی بتدریج پیدا کیا مثلاً نطفہ سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغ بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت منڈھا، پھر رُوح پھونکی۔ (تفسیر عثمانی) اس میں قدرت خداوندی کے اُن رموز و اسرار کی کچھ نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کی تخلیق میں کارفرما ہیں اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ بچے کو شکم میں بیک وقت مکمل پیدا کر دیتے۔ مگر یہ تقاضائے حکمت و مصلحت ایسا نہیں بلکہ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ تدریج اختیار کی کہ عورت جس کے پیٹ میں عالم اصغر بن رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا بوجھ برداشت کرنے کی عادی ہوتی چلی جائے۔ دوسرے اس بے نظیر حسین ترین مخلوق کو جس میں سینکڑوں نازک مشینیں اور بال کی برابر رگیں خون اور رُوح پہنچانے کے لئے لگائی گئی ہیں۔ یہ عام صنعت کاروں کی طرح کسی کھلی جگہ روشنیوں کی مدد سے نہیں بلکہ تین اندھیروں میں ایسی جگہ پیدا کی گئی ہے جہاں کسی کی نظر تو کیا فکر کی بھی رسائی نہیں۔ فَتَبَرَّكْ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ - (معارف مفتی اعظم)

فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ

تین اندھیروں کے بیچ ☆

ایک پیٹ دوسرا رحم تیسری جھلی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ جھلی بچہ کے ساتھ نکلتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا

وہ اللہ ہے رب تمہارا اسی کا راج ہے کسی کی بندگی نہیں اُس کے سوائے

سب اللہ تعالیٰ کے حکم و تقدیر سے وجود میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق کا ارادہ بھی کرتا ہے مگر وہ معاصی و مکروہ ناپسند بھجتا ہے۔ اگرچہ ان کی تخلیق کا ارادہ کسی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے جس کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

اور اگر اس کا حق مانو گے تو اسکو تمہارے لئے پسند کر بیگا ہوتا

اللہ کی پسندیدہ بات

یعنی بندے اس کا حق مان کر مطیع و شکر گزار بنیں۔ یہ بات اس کو پسند ہے جس کا نفع ان ہی کو پہنچتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا

اللہ عادل ہے

یعنی ناشکری کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے ایسا اندھیرا اس کے یہاں نہیں جو کرے گا سو بھرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براءت

اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ وبال کفر تم پر ہی پڑے گا کسی اور پر نہیں پڑے گا تمہارے کافر رہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لئے تم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ

پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر جانا ہے تو وہ بتلائیگا کہ تم کو

تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

جو تم کرتے تھے مقرر اس کو خبر ہے دلوں کی بات کی

سب کے عمل سامنے آئیں گے

یعنی وہاں جا کر سب کے اچھے برے اعمال سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ کوئی چھوٹا بڑا کام گم نہ ہوگا۔ کیونکہ خدا کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں دلوں کی تہہ میں جو بات چھپی ہوئی ہو، اسے بھی جانتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِبَهُ مُنِيبًا

اور جب آگے انسان کو سختی پکارے اپنے رب کو رجوع ہو کر اسکی

ناپسند کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غَنِيٌّ عَنْكُمْ یعنی اللہ تم سے اور تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے وہ تمہارا اور تمہارے ایمان کا حاجت مند نہیں۔ اِنْ تَكْفُرْ وَا کی جزا محذوف ہے اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ محذوف جزاء کے قائم مقام ہے اصل کلام اس طرح تھا اگر تم کفر کرو گے تو کفر کا وبال تم پر ہی پڑیگا اللہ پر نہیں پڑیگا کیونکہ اللہ تو تمہارا حاجت مند نہیں نہ تمہارے ایمان کا تم اس کے محتاج ہو کفر سے تمہارا ہی ضرر ہوگا اور ایمان سے تمہارا ہی نفع ہوگا۔

یعنی اس کو کفر پسند نہیں اگرچہ کفر ایمان سب اسی کے ارادے (اور مشیت) سے ہوتا ہے اللہ نے خود فرمایا ہے۔ مَنْ يُرِدْ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَهُ يَكُنْ رَاسُ صِدْرِهِ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا اللّٰهُ جس کو ہدایت یا بکرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے (کشادہ دلی سے وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے) اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے (کہ اسلام اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوتا) علماء اسلاف کا یہی قول تمام اہل سنت و جماعت کا اسی پر اجماع ہے۔

آیت کا ایک دوسرا مطلب

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور سدی نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا کہ اللہ اپنے مومن بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بندے وہی ہیں جن کے متعلق اللہ نے (ایلیس سے) فرما دیا تھا اِنَّ عِبَادِي لِيَاسِسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ اس تفسیر پر رضاء کو بمعنی ارادہ مجازاً اس جگہ قرار دیا جائیگا ورنہ حق بات یہ ہے کہ نہ رضا اور ارادہ ہم معنی لفظ ہیں نہ ارادہ کے لئے رضا ضروری ہے ارادہ کا تعلق تو خیر و شر دونوں سے ہوتا ہے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا جو نہ چاہا نہیں ہوا اللہ کا ارادہ جس چیز سے متعلق ہو گیا اس کا ہونا ضروری ہے نہ ہونا محال ہے اللہ نے خود فرمایا ہے اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اہلسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا بُرا کام ایمان یا کفر اللہ تعالیٰ کی مشیت یا ارادہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ جل شانہ کا ارادہ شرط ہے۔ البتہ رضاء اور پسندیدگی حق تعالیٰ کی صرف ایمان اور اچھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے۔ کفر و شرک اور معاصی اس کو پسند نہیں۔ شیخ الاسلام نوی نے اپنی کتاب الاصول والضوابط میں لکھا ہے۔ مذهب اہل الحق الایمان بالقدر و اثباتہ وان جمیع الکائنات خیرھا و شرھا بقضاء اللہ وقدرہ وهو مرید لها کلھا و یکرہ المعاصی مع اَنّہ تعالیٰ مرید لها لحکمة يعلمھا جل و علا۔ (روح المعانی)

مذہب اہل حق کا تقدیر پر ایمان لانا ہے اور یہ کہ تمام کائنات اچھی ہوں یا بُری

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ سوچتے

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

وہی ہیں جن کو عقل ہے ☆

مومن کی شان ☆ یعنی جو بندہ رات کی نیند اور آرام چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگا۔ کبھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا کبھی سجدہ میں گرا۔ ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل میں بے قرار کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھا رکھی ہے۔ کیا یہ سعید بندہ اور وہ بد بخت انسان جس کا ذکر اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت خدا کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی ٹلی خدا کو چھوڑ بیٹھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں! ایسا ہوتا یوں کہو کہ ایک عالم اور جاہل یا سمجھدار اور بے وقوف میں کچھ فرق نہ رہا۔ مگر اس بات کو بھی وہ ہی سوچتے سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ۔ یعنی اپنے اعمال کی کوتاہی پر نظر کرتا ہے تو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اور (اگر اس کے اعمال اچھے بھی ہیں تب بھی) اعمال ہی پر اعتماد نہیں کر لیتا۔ بلکہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے نہ تنہا خوف اس پر اتنا غالب ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ناامید ہو جائے کیونکہ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے ناامید تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ نہ صرف امید پر ہی جیتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف اور مطمئن ہو جائے کیونکہ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔

آیت کا شان نزول: (۵) بغوی نے لکھا ہے کہ ضحاک نے کہا یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا نزول حضرت عثمانؓ کے بارے میں ہوا۔ ابن ابی حاتم نے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ البرکاء نے ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا کہ وہ یہ آیت اَمَنْ هُوَ قَانِتٌ اِنْ اَاءَ الْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ پڑھتے ہوئے سنا تو سن کر فرمایا یہ شخص جس کا ذکر قرآن کریم نے ان کلمات میں کیا وہ تو عثمان بن عفانؓ ہیں کیونکہ ان کی یہی شان تھی کہ پوری رات تہجد اور تلاوت میں گزر جاتی تھی اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے۔ (کاہن حلوی)

علم تقویٰ کی بنیاد ہے: الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ یعنی جو لوگ خدا شناس ہیں اللہ کی صفات جلالی و جمالی کو مانتے ہیں اس لئے عذاب سے ڈرتے ہیں اور رحمت سے آس باندھے رکھتے ہیں۔ حکم کی اطاعت کرتے اور گناہوں

إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ

طرف پھر جب بخشے اسکو نعمت اپنی طرف سے بھول جائے اُس کو

يَذْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ اللَّهُ آتِدَادًا

کہ جس کے لئے پکار رہا تھا پہلے سے اور ٹھہرائے اللہ کی برابر

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

اوروں کو تاکہ بہکائے اُس کی راہ سے ☆

انسان کی عجیب طبیعت

یعنی انسان کی حالت عجیب ہے۔ مصیبت پڑنے پر تو ہمیں یاد کرتا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ کوئی مصیبت کو ہٹانے والا نہیں۔ پھر جہاں اللہ کی مہربانی سے ذرا آرام و اطمینان نصیب ہوا معاوہ پہلی حالت بھول جاتا ہے جس کے لئے ابھی ابھی ہم کو پکار رہا تھا۔ عیش و تنعم کے نشہ میں ایسا مست و غافل ہو جاتا ہے گویا کبھی ہم سے واسطہ ہی نہ تھا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسرے جھوٹے اور من گھڑت خداؤں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو خدا کے ساتھ کرنا چاہئے تھا۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے قول و فعل سے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ تَسْمَعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ

تو کہہ برت لے ساتھ اپنے کفر کے تھوڑے دنوں تو ہے

النَّارِ

دوزخ والوں میں ☆

مہلت کو نجات نہ سمجھو

یعنی اچھا کافر رہ کر چند روز یہاں اور عیش اڑالے اور خدا نے جب تک مہلت دے رکھی ہے دنیا کی نعمتوں سے تمتع کرتا رہ اس کے بعد تجھے دوزخ میں رہنا ہے جہاں سے کبھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ اِنْ اَاءَ الْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

بھلا ایک جو بندگی میں لگا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہوا اور کھڑا ہوا

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ

خطرہ رکھتا ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی تو کہہ

سے بچتے رہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

رات کی عبادت: آناء اللیل رات کے ٹکڑوں کو کھا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں عبادت باعث سکون و فرحت بھی اور موجب قرب خداوندی بھی ہے۔ قیام لیل اور تہجد خدا کی بارگاہ میں اس قدر محبوب عمل ہے کہ فرشتے اس عمل کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لئے باہم خصومت کرتے ہیں۔ ہر ایک فرشتہ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس عمل کو لے کر وہی سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں پہنچے جیسے کہ حدیث اختصام ملا علی میں ذکر فرمایا گیا۔ (کاندھلوی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے موقف حساب میں اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمادیں اس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کی اندھیری میں سجدہ اور قیام کی حالت میں پائے۔ اس طرح کی اس کو آخرت کی فکر بھی ہو اور رحمت کی امید بھی۔ بعض حضرات نے مغرب و عشاء کے درمیان کے وقت کو بھی آناء اللیل کہا ہے (قرطبی)۔ (معارف مفتی اعظم)

کامیاب کرنے والی دو صفتیں

عبد بن حمید نے باسناد انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے جبکہ وہ مرض الموت کی حالت میں تھے۔ آپ نے اس شخص سے دریافت فرمایا بتاؤ تم اس وقت اپنے آپ کو کیسی حالت میں پا رہے ہو۔ جواب دیا۔ اِنِّیْ اَزْجُوْا اللّٰهَ وَ اَخَافُ ذُنُوْبَہِیْ کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ دو صفتیں کسی مومن بندہ کے قلب میں جمع ہوں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہ فرمائے جس کی اسے امید ہے اور اس چیز سے اس کو مومن و محفوظ نہ فرمادے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ (جامع ترمذی۔ سنن نسائی) (معارف کاندھلوی)

قانت کا معنی: لفظ قانت کے کئی ترجمے کئے گئے ہیں۔ سب کو جامع قول حضرت ابن مسعودؓ کا ہے۔ اس کے معنی ہیں اطاعت گزار اور یہ لفظ جب خاص نماز کے لئے بولا جائے۔ جیسے قُوْا اللّٰهَ فَاَنْتُمْ۔ تو وہاں مراد وہ شخص ہوتا ہے جو نماز میں اپنی نگاہ کو پست رکھے ادھر ادھر نہ دیکھے نہ اپنے بدن یا کپڑوں سے کھیل کرے نہ دنیا کی کسی چیز کو اپنے اختیار سے نماز میں یاد کرے۔ بھول اور غیر اختیاری وسوسہ اس کے منافی نہیں۔ (قرطبی)

نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ جس نے ایک رات سو آیتیں پڑھ لیں اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کی قنوت لکھی جاتی ہے (مسند وغیرہ) (تفسیر ابن کثیر)

قُلْ یٰعِبَادِ

تو کہہ اے بندہ میرے ☆

☆ یعنی اللہ کی طرف سے یہ پیام پہنچا دو۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّکُمْ الَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا

جو یقین لائے ہو ڈرو اپنے رب سے جنہوں نے نیکی کی

فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً

اس دنیا میں اُن کے لئے ہے بھلائی ☆

نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا

یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی آخرت میں اس کے لئے بھلائی ہے یا یہ مطلب ہے کہ جس نے نیکی کی اس کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں بھلائی ملے گی ظاہری یا باطنی۔ (تفسیر عثمانی)

احسان کیا ہے: اَحْسَنُوْا یعنی ایمان لائے اور خشوع خضوع کے ساتھ نیک اعمال کئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا احسان (عمل اور عبادت کی خوبی) یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو (اپنے سامنے) دیکھ رہے ہو اگر یہ مشاہدہ تم کو حاصل نہ ہو تو (اتنا ہی سمجھ لو کہ پردہ غیب سے) وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَارْضُ اللّٰهَ وَاسِعَةً اِنَّمَا یُوْفِی الصّٰبِرُوْنَ

اور زمین اللہ کی کشادہ ہے صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے

اَجْرُھُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ ①

اُن کا ثواب بے شمار ☆

ہجرت کی فضیلت

یعنی اگر ایک ملک میں لوگ نیک راہ چلنے سے مانع ہوں تو خدا کی زمین کشادہ ہے دوسرے ملک میں چلے جاؤ جہاں آزادی سے اس کے احکام بجالا سکو۔ بلاشبہ اس طرح ترک وطن کرنے میں بہت مصائب برداشت کرنا پڑیں گے اور طرح طرح کے خلاف عادت و طبیعت امور پر صبر کرنا پڑے گا لیکن یاد رہے کہ بے شمار ثواب بھی ملے گا۔ تو صرف کرنے والوں ہی کو ملے گا اس کے مقابلہ میں دنیا کی سب سختیاں اور تکلیفیں ہیچ ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ہجرت اور جہاد: اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ کے ترجمہ میں اضافہ کردہ کلمات سے یہ ظاہر کیا گیا کہ انسان اگر اپنے وطن میں عبادت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہئے کہ اس سرزمین سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جائے جہاں اپنے رب کی اطاعت کر سکے۔ اس تفسیر پر ماقبل سے ربط بخوبی واضح ہو رہا ہے۔ کہ

اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کی نیکی کا بدلہ ضرور ان کو ملے گا رہا یہ کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ میں تو ایسی جگہ محصور ہوں اور کفار کا غلبہ و تسلط ہے کہ نیکی اور عبادت کر ہی نہیں سکتا تو اس کو فرمایا جا رہا ہے اگر یہ زمین تیرے واسطے تنگ ہے تو کیا ہوا کہیں اور چلا جا۔ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَرْضُ اللّٰهِ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ چنانچہ مجاہد اس کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے۔ منہا جروا فیہا وجاهدوا واعتزلوا الا وٹان مجاہد کے اس کلمہ نے ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا۔ مسلمانوں پر اگر کافروں کا غلبہ اور تسلط سے کوئی جگہ نیکی اور عبادت کے لئے تنگ ہے تو ہجرت کے ساتھ جہاد بھی کرو۔ تاکہ جہاد کے ذریعہ اللہ کی وسیع زمین فتح کرو اور وہاں اللہ کا دین قائم کرو۔

گناہوں اور فتنوں سے فرار: عطا کا قول ہے مراد یہ ہے جب تم کو کسی معصیت کی طرف بلایا جائے تو تم اس جگہ سے راہ فرار اختیار کرو۔ اَلَّذِينَ كُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَرْضُ اللّٰهِ فَتُكْجَرُوا فِيْهَا اسی معنی اور حکم کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاری نے کتاب الایمان میں ایک باب من الذین الفرار من الفتن قائم کیا ہے کہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ فتنوں اور فتنوں کی سر زمین سے انسان راہ فرار اختیار کرے۔ (معارف۔ کاندھلوی)

الصابرون۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے دین پر قائم رہے اور کافروں کی ایذا، رسانی سے تنگ آ کر دین کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ یا وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے احباب اُقارب اور وطن کی جدائی پر صبر کیا۔

آیت کا شان نزول: بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبش کو چلے گئے تھے۔ دین کو نہ چھوڑا سخت دکھ اٹھائے مگر دین پر قائم رہے اور ہجرت کر کے چلے گئے۔

الفاظ میں عموم ہے مہاجرین حبشہ کو بھی شامل ہے اور تمام وہ لوگ اس میں داخل ہیں جو دکھوں پر صبر کریں۔ دینی مشقتیں برداشت کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے رہیں۔

صابرین کی فضیلت: بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ہر اطاعت گزار کو ناپ تول کر (اس کے اعمال کا) ثواب دیا جائے گا سوائے صابرون کے ان پر تو لپ بھر بھر بھی کر ثواب پھینکا جائے گا۔

اصہبانی سے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازوئیں نصب کی جائیں گی اور نمازیوں کو لایا جائے گا اور وزن کے مطابق ان کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اور صدقہ (خیرات فرض و نفل) دینے والوں کو لایا جائے گا اُن کو بھی وزن کے موافق پورا پورا ثواب دیا جائے گا۔ حاجیوں کو لایا جائے گا اُن کو بھی وزن کر کے پورا ثواب

دیا جائے گا اور جو لوگ اہل بلاء (دکھی اور دین کی خاطر مصائب و شدائد اٹھانے والے) ہوں گے ان کو بلایا جائے گا لیکن ان کے اعمال کے وزن نشی کے لئے نہ کوئی ترازو کھڑی کی جائے گی نہ ان کے اعمال کی رجسٹر کھولا جائے گا ان پر تو بے گنتی ثواب کی بارش کی جائے گی یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے اجسام قینچیوں سے کاٹے جاتے یہ تمنا اس ثواب کو دیکھ کر کریں گے جو اہل بلاء کو ملا ہو گا اور یہی (مطلب) ہے اللہ کے قول کا اِنَّمَا يُؤْتِي الصّٰدِقٰتِ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍؕؕؕ بغوی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

طبرانی اور ابویعلیٰ نے ناقابل اعتراض سند سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور حساب کے لئے اس کو کھڑا کیا جائے گا پھر زکوٰۃ دینے والے کو حساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا پھر اہل بلاء کو لایا جائے گا اور ان کے حساب کے لئے نہ کوئی ترازو نصب کی جائے گی نہ ان کے اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا بلکہ ان پر ثواب کی خوب بارش کی جائے گی یہاں تک کہ ان کے ثواب کو دیکھ کر لوگ مقام حساب میں تمنا کریں گے کہ کاش (دنیا میں) ان کے اجسام کی قینچیوں سے کاٹا جاتا۔

ترمذی اور ابن ابی الدنیانے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بلاء کو جس وقت ثواب دیا جائے گا تو اس کو دیکھ کر (دنیا میں) عافیت سے رہنے والے خواستگار ہوں گے (یعنی آرزو کریں گے) کہ دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کافی گنی ہوتیں (تو ان کو بھی اہل بلاء کا ایسا ثواب مل جاتا)

عاشقانِ الہی: میں کہتا ہوں کہ شاید اہل بلاء سے مراد ہیں عاشقانِ الہی کیونکہ حدیث میں شہداء کو اہل بلاء میں سے نہیں شمار کیا گیا باوجودیکہ سب سے بڑا دکھ قتل ہونا ہے اور شہید راہ خدا میں جان پر صبر کرتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهُ

تو کہہ مجھ کو حکم ہے کہ بندگی کروں اللہ کی خالص کر کر

الدِّیْنِ ۝۱۱۱ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ

اُسکے لئے بندگی اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے

المُسْلِمِیْنَ ۝۱۲

حکم بردار

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت چنانچہ آپ عالم شہادت میں اس امت کے لحاظ سے اور عالم غیب میں تمام اولین و آخرین کے اعتبار سے

مَا شَأْنُكُمْ مِّنْ دُونِهِ

پوچھو جس کو چاہو اس کے سوائے ☆

توحید پر استقامت

☆ یعنی میں تو خدا کے حکم کے موافق نہایت اخلاص سے اسی اکیلے کی بندگی کرتا ہوں، تم کو اختیار ہے جس کی چاہو پوجا کرتے پھرو۔ وہاں اتنا سوچ لینا کہ انجام کیا ہوگا۔ آگے اسے کھولتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کو دھمکی: پہلے حکم دیا تھا کہ عبادت کرنے اور عبادت کو اللہ ہی کے لئے خالص بنانے پر مامور ہونے کی اطلاع دیدو اب اس آیت میں حکم دیا کہ اپنی عبادت کے خاص اللہ کے لئے ہونے کی (کافروں کو) خبر کردو۔ یہ ترتیب اس لئے رکھی کہ کافروں کو جو اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ امید تھی وہ بالکل منقطع ہو جائے اس لئے دھمکی کے لئے اور اس توڑ دینے کی غرض سے آخر میں فرمایا تم جس کی چاہو پوجا کرو۔ فاعْبُدُوا: محذوف شرط کی جزاء ہے مفصل کلام اس طرح تھا کہ تم اگر میری موافقت نہیں کرتے اور اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے تو پھر اللہ کے علاوہ جس کو چاہو پوجتے پھرو اس کے نتیجے میں تم پر جو عذاب آئے گا اور نامراد ہو گے اس کو خود دیکھ لو گے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

تو کہہ بڑے ہارنے والے وہ جو ہار بیٹھے اپنی جان کو

وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ

اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن سنتا ہے یہی ہے

الْمُبِينُ

صریح ٹونا ☆

مشرکین خسارے میں ہیں

☆ یعنی مشرکین نہ اپنی جان کو عذاب الہی سے بچا سکے نہ اپنے گھر والوں کو۔ سب کو جہنم کے شعلوں کی نذر کر دیا۔ اس سے زیادہ خسارہ کیا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ یعنی گمراہ ہو کر خود اپنی جانوں کو خسارہ میں ڈالا۔ وَأَهْلِيهِمْ اور متعلقین کو گمراہ کر کے خود خسارہ پایا۔ اہل سے مراد ہیں متعلقین بیویاں اولاد اور خدمت گار وغیرہ۔

اللہ کے سب سے پہلے حکم بردار بندے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم (تفسیر عثمانی) مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ یعنی تنہا اسی کی عبادت کروں۔ لِأَنَّهُ أَكُونُ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ یعنی مجھے اخلاص کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں سب سے آگے بڑھ جاؤں کیونکہ سبقت کا مدار اخلاص پر ہے۔

أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ کا مطلب:

قریش اور اس کے ہم نوا لوگوں میں سے جو مسلمان ہوں ان سب سے پہلے میں مسلم ہوں۔

مطلب یہ ہوگا کہ پہلے خود مسلم ہو جانے اور خدا اپنے نفس کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ پہلے خود مسلم ہوں دوسروں کو دعوت دینے کی بنیاد تو خود پہلے اس کو قبول کرنا ہے۔

اس اسلوب عبادت سے دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے مطلب یہ ہے کہ میں تم کو اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں جو تمہارے لئے بہتر ہے اگر یہ بہتر نہ ہوتی تو میں اپنے لئے اس کو اختیار نہ کرتا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ

تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر حکم نہ مانوں اپنے رب کا ایک

يَوْمٍ عَظِيمٍ

بڑے دن کے عذاب سے ☆

نافرمانی موجب عذاب ہے

☆ یعنی مجھ جیسا معصوم و مقرب بھی اگر بفرض محال نافرمانی کرے تو اس دن کے عذاب سے مامون نہیں۔ تا بدیگراں چہ رسد۔ (تفسیر عثمانی) آیت کا مطلب: إِنْ عَصَيْتُ یعنی اگر میں اخلاص ترک کر دوں اور تمہاری طرح شرک اور اعمال بد کی طرف مائل ہو جاؤں تو مجھے عذاب کا ڈر ہے۔ سابق آیت کی طرح اس آیت میں مخاطبین کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور نافرمانی (کے نتیجے) سے ڈرانا مقصود ہے۔

شان نزول: بغوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ دادا کا دین اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۖ فاعْبُدُوا

تو کہہ میں تو اللہ کو پوجتا ہوں خالص کر کر اپنی بندگی اسکے واسطے اب تم

اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لئے ہے بڑی بھاری خوشخبری۔ (تفسیر عثمانی)
الطاغوت: طغیان (سرکشی) میں حد سے بڑھا ہوا طغیان میں حد سے بڑھا ہوا چونکہ شیطان ہے اس لئے طاغوت کا لفظ شیطان کے لئے مخصوص ہو گیا۔ بغوی نے طاغوت سے مراد لئے ہیں بت کیونکہ ان بعد وہا میں مؤنث کی ضمیر اس کی طرف راجع کی گئی ہے۔

اَنَابُوا اللہ کی طرف ہمتن متوجہ ہوئے اور اللہ کے سوا دوسروں سے کٹ گئے۔
آیت کا شان نزول: حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ جب آیت لَهَا سَبْعَةُ ابْوَابِ اُتْرَى تو ایک انصاری نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سات غلام ہیں میں نے ایک ایک دروازہ (میں داخلہ) کے لئے ایک ایک غلام کو (علیحدہ علیحدہ) آزاد کر دیا اس پر آیت فَبَشِّرْ عِبَادِ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝۱۷۱ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ

سو تو خوشی سنا دے میرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات

فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۝۱۷۲

پھر چلتے ہیں اس پر جو اس میں نیک ہے ☆

اعلیٰ کردار والوں کے لئے بشارت

☆ یعنی سب طرح کی باتیں سنتے ہیں پھر ان میں جو بات اچھی ہو اس پر چلتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ خدا کی بات سنتے ہیں اور اس میں جو ہدایات اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں ان پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً ایک چیز رخصت و اباحت کی کئی دوسری عزیمت کی تو عزیمت طرف جھپٹتے ہیں رخصتوں کا تتبع نہیں کرتے۔ یا یوں ترجمہ کرو کہ اللہ کا کلام سن کر اس کی بہترین باتوں کا اتباع کرتے ہیں کیونکہ اس کی ساری باتیں بہتر ہی ہیں۔ کذا قال المفسرون۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک اور طرح اس کا مطلب بیان کیا ہے "چلتے ہیں اسکے نیک پر یعنی حکم پر چلنا کہ اس کو کرتے ہیں اور منع پر چلنا کہ اس کو نہیں کرتے۔ اس کا کرنا نیک ہے اسکا نہ کرنا نیک ہے"۔ (تفسیر عثمانی)

الْقَوْلَ اور **أَحْسَنَ** کی مراد: یعنی قرآن کو بھی سنتے ہیں اور دوسرے کلام کو بھی پھر قرآن کی ہدایتوں پر چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی سنتے ہیں اور کافروں کا کلام بھی پھر رسول اللہ کے فرمان پر چلتے ہیں (اس مطلب پر القول سے عام کلام مراد ہوگا۔ کسی کا کہو خدا کا رسول کا یا کسی اور کا اور احسن سے مراد ہوگا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام) اس تفسیر پر **أَحْسَنَ** (اسم تفضیل) **حَسَنَ** (صفت مشبہ) کے معنی

خسران کی دو صورتیں: بعض لوگوں کا قول ہے کہ خسران اہل کی دو صورتیں ہیں اگر اہل و عیال دوزخی ہیں تو اس شخص کے گمراہ کرنے کی وجہ سے دوزخی ہوئے اور اگر جنتی ہیں اور یہ (کافر دوزخی ہے) ان سے جاتا رہا ہمیشہ کے لئے الگ ہو گیا۔

الْخُسْرَانِ الْمُبِينِ یعنی روز قیامت کا خسران ہی حقیقت میں خسران ہے (جو کبھی دور نہ ہوگا) (تفسیر مظہری)

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ

اُن کے واسطے اوپر سے بادل ہیں آگ کے اور

تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۝۱۷۳

نیچے سے بادل ☆

☆ یعنی ہر طرف سے آگ محیط ہوگی جیسے گھٹا چھا جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)
ظُلَلٌ آگ اور دھوئیں کے محیط پردے ہوں گے اور نیچے سے بھی انتہائی گہرائی تک آگ کا فرش اور بستر ہوگا۔ فرش کو سائبان (ظلل) اس لئے فرمایا کہ وہ فرش بھی دوسرے نیچے والوں کے لئے سائبان ہوگا۔
ذَٰلِكَ یعنی یہ عذاب وہی ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچتے رہیں جو عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔
فَاتَّقُوا یعنی فاتقونی مجھ سے ڈرو کوئی ایسا کام نہ کرو جو میری ناراضگی اور عذاب کا موجب ہو۔ (تفسیر مظہری)

ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يُعْبَادُ فَاتَّقُوا ۝۱۷۴

اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو اے بندو میرے تم مجھ سے ڈرو ☆

انجام بد سے ڈرو: یعنی سمجھ لو یہ چیز ڈرنے کے قابل ہے یا نہیں اگر ہے تو اللہ کے غضب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا

اور جو لوگ بچے شیطانوں سے کہ اُن کو پوجیں

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۝۱۷۵

اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف اُن کے لئے ہے خوشخبری ☆

مومن کے لئے خوشخبری

☆ یعنی جنہوں نے شیطانوں کا کہانہ مانا اور سب شرکاء سے منہ موڑ کر

أُولُوا الْأَكْبَابِ ①

عقل والے ☆

کامیابی کا راستہ

☆ یعنی کامیابی کا راستہ ان ہی کو ملا ہے کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لے کر توحید خالص اور انابت الی اللہ کا راستہ اختیار کیا۔ (تفسیر مثنوی)

یہ لوگ باتیں تو سب کی سنتے ہیں کفار کی بھی مومنین کی بھی۔ حق بھی باطل بھی اچھی بھی اور بری بھی لیکن اتباع صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو احسن ہے۔ توحید و شرک میں سے توحید کا حق و باطل میں سے حق کا اور حق کے مختلف درجات ہوں تو ان میں جو احسن اور رائج ہوا اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اسی لئے ان کو دو صفتوں کے ساتھ موصوف کیا گیا۔ پہلی اَهْدَاهُمُ اللّٰهُ یعنی یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لئے مختلف قسم کی باتیں سن کر بھٹکتے نہیں۔ دوسرے اُولٰٓئِكَ هُمُ اُولُوا الْأَكْبَابِ یعنی یہ لوگ عقل والے ہیں عقل کا کام ہی یہ ہے کہ اچھے بُرے اور حق و باطل میں تمیز کرے۔ اور احسن و احسن کو پہچان کر احسن کو اختیار کرے۔ (معارف القرآن - مفتی اعظم)

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ

بھلا جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم بھلا تو خلاص کر سکے گا

تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ②

اسکو جو آگ میں پڑ چکا ☆

بد بخت آدمی: یعنی جن پر ان کی ضد و عناد اور بد اعمالیوں کی بدولت عذاب کا حکم ثابت ہو چکا کیا وہ کامیابی کا راستہ پا سکتے ہیں۔ بھلا ایسے بد بختوں کو جو شقاوت ازلی کے سبب آگ میں گر چکے ہیں کون آدمی راہ پر لا سکتا ہے اور کون آگ سے نکال سکتا ہے۔ (تفسیر مثنوی)

عذاب کے حقدار: حق علیہ یعنی اللہ کے علم قدیم میں عذاب اس لئے مقرر ہو چکا۔ کذا قال ابن عباس حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس سے مراد ابولہب اور اس کا بیٹا ہے۔ (تفسیر مظہری)

لٰكِنَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ

لیکن جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اُنکے واسطے ہیں بالا خانے

فَوْقَهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

اُنکے اوپر اور بالا خانے پختے ہوئے اُن کے نیچے بہتی ہیں

میں ہوگا (یعنی احسن کا ترجمہ بہت اچھا نہ ہوگا بلکہ اچھا ہوگا) کیونکہ کافروں کے کلام میں تو کوئی اچھائی نہیں ہوتی (کہ اس کے مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو بہت اچھا کہا جائے)

سدی نے کہا احسن سے مراد یہ ہے کہ جو احکام ان کو دئے جاتے ہیں ان میں سے سب سے اچھے حکم پر وہ چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن میں ظالم سے انتقام لینے کی اور معاف کر دینے کی ہر ایک کی اجازت ہے لیکن دونوں میں سے معاف کر دینا احسن ہے۔ قرآن میں عزائم کا بھی ذکر ہے اور رخصتوں کا بھی لیکن عزائم احسن ہے۔

آیت کا شان نزول: عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکر جب ایمان لے آئے تو حضرت عثمان حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ حضرت زبیر بن عوامؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہونے کی خبر معلوم کی۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا ہاں میں ایمان لے آیا اس پر یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے اور انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن زید کا قول ہے کہ ان دونوں آیات کا نزول تین آدمیوں کے متعلق ہوا جو عہد جاہلیت میں بھی لا الہ الا اللہ کے قائل تھے۔ (۱) زید بن عمرو بن نفیل یا سعید بن زید (۲) ابوذر غفاری (۳) سلمان فارسی۔ اور احسن القول سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

لفظ ”أَحْسَنَ“ کا اشارہ:

یہ لفظ احسن کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ ان لوگوں نے قرآن اور تعلیمات رسول کا اتباع بے بصیرتی کے ساتھ نہیں کیا جیسا بے وقوف لوگوں کا طریقہ ہے کہ جس کی بات سنی بغیر کسی تحقیق و بصیرت کے اس کا اتباع کرنے لگے بلکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو حق اور احسن دیکھنے کے بعد اس کا اتباع کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آخر آیت میں ان کو اولوالالباب یعنی عقل والے ہونے کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس کی نظیر قرآن ہی میں وہ ارشاد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے متعلق ہوا ہے۔ فَنُخِذُهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ یہاں بھی احسن سے مراد پوری تورات اور اس کے احکام ہیں۔

اور جن دو چیزوں میں ایک حسن ہو دوسری احسن یہ ان میں سے احسن ہی کو عمل کے لئے اختیار کرتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

وہی ہیں جن کو رستہ دیا اللہ نے اور وہی ہیں

الْآخِرَةُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿۵﴾

ندیاں وعدہ ہو چکا اللہ کا اللہ نہیں خلاف کرتا اپنا وعدہ ﴿۵﴾

جنت تیار ہے

☆ یہ جنت کے درجات کی طرف اشارہ ہوا اور یہ کہ وہ سب تیار ہیں۔
نہ یہ کہ قیامت کے روز تیار کئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کے محل اور ان کے حقدار:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جنت میں ایسے محل ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ کن لوگوں کے لئے ہیں؟ فرمایا ان کے لئے جو نرم کلامی کریں، کھانا کھلائیں اور راتوں کو جب لوگ بیٹھی نیند میں ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑگڑائیں نمازیں پڑھیں (ترمذی وغیرہ) مسند احمد میں فرمان رسول ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے بنایا ہے جو کھانا کھلائیں، کلام کو نرم رکھیں، پے در پے نفل روزے بکثرت رکھیں اور پچھلی راتوں کو تہجد پڑھیں۔ مسند کی اور حدیث میں ہے جنتی جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور روایت میں ہے کہ مشرقی اور مغربی کناروں کے ستارے جس طرح تمہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے وہ محلات تمہیں نظر آئیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ ان محلات کی یہ تعریفیں سن کر لوگوں نے کہا۔ حضور! یہ تو نبیوں کے لئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اور ان لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچا جاننا۔ (ترمذی وغیرہ) مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہتے ہیں اس وقت تک تو ہمارے دل نرم رہتے ہیں اور ہم آخرت کی طرف ہمد تن متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر دنیوی کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہماری حالت وہ نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر وقت اسی حالت میں رہتے ہو جو حالت تمہاری میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملاقاتیں کرتے۔ سنو! اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کریں تا کہ خدا تعالیٰ ان کو بخشے۔ ہم نے کہا حضور! جنت کی بناء کس چیز کی ہے؟ فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی۔ اس کا چونا خالص مشک ہے اس کی کنکریاں لولو

یا قوت ہیں۔ اس کی منی زعفران ہے۔ اس میں جو داخل ہو گیا وہ مالا مال ہو گیا۔ جس کے بعد بے مال ہونے کا خطرہ ہی نہیں وہ ہمیشہ اس میں ہی رہے گا وہاں سے نکالے جانے کا امکان ہی نہیں نہ موت کا کھڑکا ہے۔ ان کے کپڑے گلے مڑتے نہیں ان کی جوانی ہمیشگی والی ہے۔ سنو! تین شخصوں کی دعا مردود نہیں ہوتی عادل بادشاہ روزے دار اور مظلوم۔ ان کی دعا ہر پر انھائی جاتی ہے اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب العزۃ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرورت دکروں گا اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہو ترمذی ابن ماجہ وغیرہ۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿۵﴾ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ وعدہ کی خلاف ورزی عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ مشرقی اور مغربی افق پر باقی رہ جانے والے چمکدار جگمگاتے ستارے کو (دور سے) دیکھتے ہو یہ صورت اہل جنت کے باہمی فرق مراتب کی ہوگی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مکان تو انبیاء کے ہوں گے جہاں تک دوسروں کی رسائی نہ ہوگی فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور (تمام) پیغمبروں کو سچا مانا (وہ مکان ان کے بھی ہوں گے) اس موضوع کی جو احادیث آئی ہیں ہم سورۃ فرقان کی آیت اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

الَّذِينَ تَرَكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی

فَسَلَكَهُ يَنْبَاعٌ فِي الْأَرْضِ

پھر چلا یا وہ پانی چشموں میں زمین کے ہموار

نظام آب پاشی

یہ یعنی بارش کا پانی پہاڑوں اور زمینوں کے مسام میں جذب ہو کر چشموں کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے۔ باقی اگر چشموں کے حدوث کا کوئی اور سبب بھی ہوا اسکی نفی آیت سے نہیں ہوتی۔ (تفسیر عثمانی)

پانی کا محفوظ کر دینا پانی سے بڑی نعمت ہے

یُنَابِعُ يَنْبُوعٌ كِي جَمْعُ هِيَ جَسُ كَ مَعْنَى زَمِينٍ سَ پھوٹنے والے چشمے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی نازل کر دینا ہی ایک عظیم الشان نعمت ہے مگر اس نعمت کو اگر زمین کے اندر محفوظ کر دینے کا انتظام نہ کیا جاتا تو

حاصل کر سکتے ہیں۔ نیز مضمون آیت میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جس خدا نے آسمانی بارش سے زمین میں جسے جاری کر دیئے وہ ہی جنت کے محلات میں نہایت قرینہ کے ساتھ نہروں کا سلسلہ جاری کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

عقل والوں کے لئے نصیحت:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ یعنی پانی اُتارنے اور اس کو محفوظ کر کے انسان کے کام میں لگانے پھر اس سے قسم قسم کی نباتات اور درخت اُگانے اور ان درختوں پر مختلف رنگ آنے کے بعد آخر میں زرد خشک ہو کر غلہ الگ اور بھوسا الگ ہو جانے میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت و حکمت کے دلائل ہیں۔ جن کو دیکھ کر انسان اپنی تخلیق کے معاملہ کی حقیقت بھی پہچان سکتا ہے جو ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اپنے خالق و مالک کے پہچاننے کا۔ (معارف مفتی اعظم)

أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ

بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین اسلام کے واسطے سو وہ

عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم

روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے، سو خرابی ہے انکو جن کے دل

مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝

سخت ہیں اللہ کی یاد سے وہ پڑے پھرتے ہیں بھٹکتے صریح

خوش بخت و بد بخت

☆ یعنی دونوں برابر کہاں ہو سکتے ہیں ایک وہ جس کا سینہ اللہ نے قبول اسلام کے لئے کھول دیا نہ اسے اسلام کے حق ہونے میں کچھ شک و شبہ ہے نہ احکام اسلام کی تسلیم سے انقباض۔ حق تعالیٰ نے اس کو توفیق و بصیرت کی ایک عجیب روشنی عطا فرمائی۔ جس کے اجالے میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستہ پر اڑا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ بد بخت جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے نہ خیر کا کوئی قطرہ اس کے اندر گھسے، کبھی خدا کی یاد کی توفیق نہ ہو، یوں ہی اوہام و اہوا اور رسوم و تقلید آباء کی اندھیرویوں میں بھٹکتا پھرے۔ (تفسیر عثمانی)

شرح صدر: شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بندہ کے دل میں ایک نور پیدا کیا جس کی چمک میں اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھ لیا اور بغیر کسی تردد اور شک کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آیا اور سب کی تصدیق کی اس حالت کو شرح صدر سے اس

انسان اُس سے صرف بارش کے وقت یا اس کے متصل چند دن تک فائدہ اٹھا سکتا۔ حالانکہ پانی اس کی زندگی کا مدار اور ایسی ضرورت ہے جس سے وہ ایک دن بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے صرف اس نعمت کے نازل کرنے پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ اُس کے محفوظ کرنے کے عجیب عجیب سامان فرما دیئے۔ کچھ تو زمین کے گڑھوں، حوضوں اور تالابوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور بہت بڑا ذخیرہ برف بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لا دیا جاتا ہے۔ جس سے اس کے سڑنے اور خراب ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ پھر وہ برف آہستہ آہستہ پگھل کر پہاڑی رگوں کے ساتھ زمین میں اتر جاتا ہے اور جا بجا اُبلنے والے چشموں کی صورت میں خود بخود بغیر کسی انسانی عمل کے پھوٹ نکلتا ہے اور ندیوں کی شکل میں زمین میں بہنے لگتا ہے اور باقی پانی پوری زمین کی گہرائی میں چلتا رہتا ہے جس کو کنواں کھود کر ہر جگہ نکالا جاسکتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

پھر نکالتا ہے اُس سے کھیتی کئی کئی رنگ بدلتے اُس پر ☆

☆ یا مختلف قسم کی کھیتیاں مثلاً گیہوں، چاول وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ يَهَيِّئُ فِتْرَتَهُ مُصْفًّراً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا

پھر آئے تیاری پر تو تو دیکھے اُس کا رنگ زرد پھر کر ڈالتا ہے اُس کو پتھر اور

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

بیشک اس میں نصیحت ہے عقلمندوں کے واسطے ☆

کھیتوں میں نصیحت

☆ یعنی عقل مند آدمی کھیتی کا حال دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے کہ جس طرح اسکی رونق اور سرسبزی چند روزہ تھی پھر چورا چورا کیا گیا یہ ہی حال دنیا کی چہل پہل کا ہو گا۔ چاہئے کہ آدمی اس کی عارضی بہار پر مفتوں ہو کر انجام سے غافل نہ ہو جائے۔ جیسے کھیتی مختلف اجزاء سے مرکب ہے مثلاً اس میں دانہ ہے جو آدمیوں کی غذا بنتا ہے اور بھوسہ بھی ہے جو جانوروں کا چارہ بنتا ہے اور ہر ایک جز سے منفع ہونا بدو اس کے ممکن نہیں کہ دوسرے اجزاء سے اس کو الگ کریں اور اپنے اپنے ٹھکانا پر پہنچائیں۔ اسی طرح دنیا کو سمجھ لو کہ اس میں نیکی بدی، راحت تکلیف وغیرہ سب ملی جلی ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ کھیتی کٹے اور خوب چورا چورا کی جائے پھر اس میں سے ہر ایک جز کو اسکے مناسب ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے، نیکی اور راحت اپنے مرکز و تنقیر پر پہنچ جائے اور بدی یا تکلیف اپنے خزانہ میں جا ملے۔ غرض کھیتی کے مختلف احوال دیکھ کر عقلمند لوگ بہت مفید سبق

☆ یعنی دنیا میں کوئی بات اس کتاب کی باتوں سے بہتر نہیں۔ (تفسیر عثمانی)
لفظ ”اللہ“ کو مقدم کرنے کا فائدہ:

نَزَّلَ سے پہلے ”اللہ“ کہنے کے تین فائدے ہیں (۱) اللہ کی طرف قرآن نازل کرنے کی نسبت پختہ ہو گئی۔ (۲) نازل شدہ قرآن کی عظمت شان کا اظہار ہو گیا۔ (کہ یہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا کلام ہے) (۳) قرآن کے حسن کی شہادت دے دی گئی (کہ اللہ ہی نے اس کلام کو اتارا اور اس کے احسن الحدیث ہونے کی شہادت دی ہے) (تفسیر مظہری)

مُتَشَابِهًا مَثَانِي

آپس میں ملتی دو ہر ایک ہوئی ☆

قرآن میں صاف مضامین

☆ یعنی صحیح، صادق، مضبوط، نافع معقول اور فصیح و بلیغ ہونے میں کوئی آیت کم نہیں۔ ایک دوسری سے ملتی جلتی ہے۔ مضامین میں کوئی اختلاف و تعارض نہیں بلکہ بہت سی آیات کے مضامین ایسے متشابہ واقع ہوئے ہیں کہ ایک آیت کو دوسری کی طرف لوٹانے سے صحیح تفسیر معلوم ہو جاتی ہے۔ القرآن مفسر بعضہ بعضاً اور مثانی یعنی دہرائی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے احکام اور مواعظ و قصص کو مختلف پیرایوں میں دہرایا گیا ہے تاکہ اچھی طرح دلنشین ہو جائیں۔ نیز تلاوت میں بار بار آیتیں دہرائی جاتی ہیں اور بعض علماء نے متشابہ و مثانی کا مطلب یہ لیا ہے کہ بعض آیات میں ایک ہی طرح کے مضمون کا سلسلہ دور تک چلا جاتا ہے وہ متشابہ ہوتیں اور بعض جگہ ایک نوعیت کے مضمون کے ساتھ دوسرے جملہ میں اس کے مقابل کی نوعیت کا مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ”يَا نَبِيَّ عِبَادِي اِنَّ الْغُفُورَ الرَّحِيمَ وَاَنْ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ“ ”وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ“۔ ایسی آیات کو مثانی کہیں گے کہ ان میں دو مختلف قسم کے مضمون بیان ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

بال کھڑے ہوتے ہیں اُس سے کھال پر اُن لوگوں کے جو ڈرتے

رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ

ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہوتی ہیں اُن کی کھالیں اور اُن کے دل

اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

اللہ کی یاد پر ☆

لئے تعبیر کیا کہ سینہ دل اور روح کا مقام ہے اور دل ہی اسلام کو قبول کرتا ہے جب دل اسلام کے تمام احکام کو قبول کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی ظرف ہے جو مظروف کو اپنے اندر سامنے کے لئے فراخ ہو گیا ہو۔

حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اَقْمِنُ شَرْحَ اللّٰهِ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ تلاوت فرمائی۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سینہ کشادہ کیسے ہو جاتا ہے فرمایا جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کشادہ اور فراخ ہو جاتا ہے ہم نے عرض کیا اس کی علامت کی ہے فرمایا دار الخلد (یعنی آخرت) کی طرف ہم تن رجوع اور دار الغرور (مقام فریب یعنی دنیا) سے دوری اختیار کرنی اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی۔ رواہ البغوی والحاکم والبیہقی فی شعب الایمان۔ (تفسیر مظہری)

قساوت قلبی سب سے بڑی سزا ہے:

یعنی جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے یا اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی قساوت اور بڑھ جاتی ہے اور دلوں کی سختی شدید ہو جاتی ہے (گویا اللہ کا ذکر قساوت قلبی بڑھ جانے کی وجہ ہو جاتی ہے)

شرح کے لفظی معنی کھولنے پھیلانے اور وسیع کرنے کے ہیں۔ شرح صدر کے معنی وسعت قلب کے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں اسکی استعداد موجود ہو کہ وہ تکوینی آیات الہیہ آسمان و زمین اور خود اپنی پیدائش وغیرہ میں غور کر کے عبرت اور فوائد حاصل کرے اسی طرح جو آیات الہیہ بصورت کتاب و احکام نازل کی جاتی ہیں اُن میں غور کر کے استفادہ کر سکے۔ اس کا بالمقابل دل تنگی اور قساوت قلب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا اور اس جگہ اُگلی آیت میں لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ اسی شرح صدر کے بالمقابل آیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

مالک بن دینار نے کہا قساوت قلب سے بڑھ کر کوئی سزا (عقوبت) بندہ کے لئے مقرر نہیں کی گئی اور اللہ کا غضب کسی قوم پر اسی وقت نازل ہوتا ہے جب ان کے دلوں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا مصداق: حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے۔ من شرح اللہ صدرہ للاسلام صدیق اکبر ہیں۔ مراد یہ کہ جس طرح پیغمبر کی تصدیق اور قبول حق میں صدیق اکبر سب سے مقدم ہیں۔ اسی طرح اسلام کے واسطے سینہ کھل جانے میں بھی وہ سب سے مقدم اور سب سے افضل ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

اللّٰهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا

اللہ نے اُتاری بہتر بات کتاب ☆

اولیاء اللہ کا ملین کی حالت

☆ یعنی کتاب اللہ کو سن کر اللہ کے خوف اور اس کے کلام کی عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ خوف و رعب کی کیفیت طاری ہو کر ان کا قلب و قالب اور ظاہر و باطن اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کی یاد ان کے بدن اور روح دونوں پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ حال اقویائے کاملین کا ہوا اگر کبھی ضعیفاء ناقصین پر دوسری قسم کی کیفیات و احوال طاری ہو جائیں مثلاً غشی یا عقدہ وغیرہ تو اس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی اور نہ ان کی تفصیل ان پر لازم آتی ہے۔ بلکہ اس طرح از خود رفتہ اور بے قابو ہو جانا عموماً وارد کی قوت اور مورد کے ضعف کی دلیل ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث بیان کرتے وقت ابو ہریرہؓ پر اس قسم کے بعض احوال کا طاری ہونا مصرح ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اللہ کی رحمت اور عموم مغفرت کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کے ساتھ رحمت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اصل تو رحمت ہی ہے۔ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ الی ذکر اللہ میں الی بمعنی لام ہے یعنی اللہ کے ذکر کی وجہ سے لیکن ذکر کے اندر چونکہ سکون و اطمینان کا مفہوم داخل ہے۔ (تفسیر مظہری)

مومنوں کا خوف اور فضیلت: آیات و عید کا ذکر آتا ہے تو مومنوں کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جلد بدن سکڑ جاتی ہے اس میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور جب آیات و عید کا ذکر آتا ہے تو کھالوں کا انقباض جاتا رہتا ہے کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔

حضرت عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندہ کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے۔ رواہ الطبرانی بسند ضعیف رواہ البغوی۔ بغوی کی دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب اللہ کے خوف سے بندہ کے بدن کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کو دوزخ کے لئے حرام کر دیتا ہے۔

صحابہؓ اور غیر صحابہ کا فرق: صحابہؓ کے ظرف وسیع تھے اور صحبت رسولؐ کی برکت سے استعداد قوی تھی اس لئے باوجود برکات کی کثیر بارش کے ان پر بیہوشی طاری نہیں ہوتی صحابیوں کے علاوہ دوسروں کو یہ چیز میسر نہیں اس لئے دو وجہوں سے ان پر بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ (۱) یا نزول برکات ہی کم ہوتا ہے (۲) یا ان کا ظرف تنگ ہوتا ہے اور حوصلہ میں سمائی نہیں ہوتی۔

جو صوفی افق اعلیٰ پر پہنچ گئے ہوں اور دَنَا فِتْدَلٰی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی تک ان کی رسائی ہو گئی ہو ان کی حالت میں تغیر (بیہوشی کی

حد تک نہیں بلکہ) صحابہؓ کی طرح ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں بدن کے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذکر رب سے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔

فرشتوں کا خوف: بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے حدیث نقل کی ہے کہ جب اللہ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کلام کو سن کر عاجزی کے ساتھ ملائکہ اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہیں (اور ایسی آواز ہوتی ہے) جیسے پتھر کی چٹان پر زنجیر لگنے سے پیدا ہوتی ہے پھر جب ان کے دلوں کی وہ ہیبت دور ہو جاتی ہے تو (بعض ملائکہ بعض) سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ جواب دیتے ہیں (جو کچھ فرمایا) حق ہے۔ الحدیث۔ ایک اور آیت میں حضرت موسیٰ کے بیہوش ہو جانے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَذَ مُوسَىٰ صَعِقًا۔

انسان کی ہمت فرشتوں سے زیادہ ہے

تنبیہ: ملائکہ سے انسان کی استعداد زیادہ قوی اور حوصلہ زیادہ وسیع ہے اسکے ثبوت کیلئے آیت اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ سَیِّدًا لِّمَنْ شَاءُ لَا تَعْلَمُوْنَ تک کافی ہے اسی وسعت حوصلہ اور قوت استعداد کو ظاہر کرنے کے لئے فرمایا: اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَابْنٰ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا مِنْهَا وَاشْفَقْنَ وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے جب بھی وحی (کا کلام) سنا تو ان پر غشی طاری ہو گئی لیکن آدمی کی حالت ایسی نہیں ہے اگر (عروج کے بعد) انسان کا نزول بھی مکمل ہو جائے تو سوا کسی نادر مثال کے عام طور پر ایسے عارفوں کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا اور اگر نزول حالت کامل نہ ہونا نقص ہو تو اکثر حالات میں تغیر آ جاتا ہے (اور ناقص النزول عارف کلام اللہ سن کر بیہوش ہو جاتا ہے)

اولیاء اللہ کی صفات: عبدالرزاق سے مروی ہے کہ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن سن کر ان کے دل موم ہو جائیں اور ذکر اللہ کی طرف وہ جھک جائیں ان کے دل ڈر جائیں ان کی آنکھیں آنسو بہائیں اور طبیعت میں سکون پیدا ہو جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کا عام حال یہی تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے۔ (قرطبی)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

کے ہاتھ گردن میں باندھ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا اور کوہ عظیم کے برابر گندھک کی ایک چٹان اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی فوراً اس پتھر میں آگ لگ جائے گی اور وہ بھڑک جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ کیا ایسا کافر جو اپنے منہ کو ہی عذاب سے بچنے کے لئے سپر بنائے گا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہر عذاب سے محفوظ رہے گا۔ (تفسیر مظہری)

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ

جھٹلا چکے ہیں اُن سے اگلے پھر پہنچا اُن پر عذاب

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ فَآذَقَهُمُ اللَّهُ

ایسی جگہ سے کہ اُنکو خیال بھی نہ تھا پھر چکھائی اُن کو اللہ

الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ

نے رسوائی دنیا کی زندگی میں اور عذاب

الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

آخرت کا تو بہت ہی بڑا ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی

ماضی سے سبق حاصل کرو

☆ یعنی بہت قومیں تکذیب انبیاء کی بدولت دنیا میں ہلاک اور رسوا کی جا چکی ہیں اور آخرت کا اشد عذاب جوں کا توں رہا تو کیا موجودہ مکتدین مطمئن ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا ہاں سمجھ ہوتی تو کچھ فکر کرتے۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا کی ذلت: جیسے صورتیں گزر جانا زمین میں دھنسیا جانا مارا جانا طوفان میں مبتلا ہو جانا عیسیٰ چیخ سے جگر پھٹ جانا اس پر اوپر سے پتھر برسنا غرق کیا جانا وغیرہ۔

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یعنی کاش وہ تکذیب انبیاء کے برے نتیجے کو سمجھ لیتے تو تکذیب نہ کرتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اہل مکہ اگر اہل بصیرت اور ارباب نظر ہوتے تو پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرتے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ خَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ

اور ہم نے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ قُرْآنًا

میں سب چیز کی مثل تاکہ وہ دھیان کریں قرآن ہے

ذَلِكَ هُدًى لِّلَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ

یہ ہے راہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۚ

اور جس کو راہ بھلائے اللہ اُس کو کوئی نہیں سمجھائے والا

ہدایت اللہ ہی سے مانگو

☆ یعنی جس کے لئے حکمت الہی مقتضی ہو اس طرح کامیابی کے راستے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس شان سے منزل مقصود کی طرف لے چلتے ہیں اور جس کو سوء استعداد کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہ دے آگے کون ہے جو اس کی دستگیری کر سکے۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ

بھلا ایک وہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر بُرا عذاب دن

الْقِيَامَةِ وَقِلِّ لِلظَّالِمِينَ ذُقُوا مَا كُنْتُمْ

قیامت کے اور کہے گا بے انصافوں کو چکھو جو تم

تَكْسِبُونَ ۚ

کماتے تھے ☆

محشر میں کافر کی حالت

☆ آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے سے کوئی حملہ ہو تو ہاتھوں پر روکتا ہے لیکن محشر میں ظالموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے اس لئے عذاب کی تھپڑیں سیدھی منہ پر پڑیں گی تو ایسا شخص جو بدترین عذاب کو اپنے منہ پر روکے اور اس سے کہا جائے کہ اب اس کام کا مزہ چکھ جو دنیا میں کئے تھے کیا اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جسے آخرت میں کوئی تکلیف اور گزند پہنچنے کا اندیشہ نہیں، اللہ کے فضل سے مطمئن اور بے فکر ہے۔ ہرگز نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے منہ کو سپر کی طرح آگے بڑھا دے گا۔ قاعدہ ہے کہ ہر حملہ کو آدمی اپنے ہاتھوں پر روکتا ہے سامنے سے ہونے والے حملہ کو روکنے کے لئے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ چہرہ محفوظ رہے لیکن کافر کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے وہ اپنے چہرے کو بچانہ سکے گا اور چہرہ پر ہی عذاب لیگا۔ مجاہد نے کہا منہ کے بل سرنگوں کر کے کافر کو آگ میں کھینچا جائے گا اس لئے سب سے پہلے آگ اس کے چہرے ہی کو لگے گی۔ مقاتل نے کہا کافر

عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عَوْجٍ لِّعَلَّاهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۲۸﴾

عربی زبان کا جس میں کجی نہیں تاکہ وہ بچ کر چلیں ☆

قرآن کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں

یعنی ان کا نہ سمجھنا اپنی غفلت اور حماقت سے ہے۔ قرآن کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن تو بات بات کو مثال اور دلیلوں سے سمجھاتا ہے تاکہ لوگ ان میں دھیان کر کے اپنی عاقبت درست کریں، قرآن ایک صاف عربی زبان کی کتاب ہے جو اس کے مخاطبین اولین کی مادری زبان تھی۔ اس میں کوئی میڑھی ترجمہ کی بات نہیں سیدھی اور صاف باتیں ہیں جن کو عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ کسی طرح کا اختلال اور کجی اسکے مضامین یا عبارت میں نہیں جن باتوں کو منوانا چاہتا ہے نہ ان کا ماننا مشکل اور جن چیزوں پر عمل کرانا چاہتا ہے نہ ان پر عمل کرنا محال۔ غرض یہ ہے کہ لوگ بسہولت اس سے مستفید ہوں اعتقادی و عملی غلطیوں سے بچ کر چلیں اور صاف صاف نصیحتیں سن کر اللہ سے ڈرتے رہیں۔ (تفسیر عثمانی)

خلق قرآن کا مسئلہ: بغویؒ نے لکھا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے ستر تابعین کا (بالاتفاق) قول نقل کیا کہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت (کلامیہ) ہے عین ذات خداوندی نہیں کہ خالق ہو جائے اور غیر ذات بھی نہیں کہ ذات سے جدا ہو اور حادث و مخلوق ہو جائے۔ یہ قول دلالت کر رہا ہے کہ تابعین کے نزدیک اللہ کا کلام لفظی بھی قدیم ہے اور اللہ کی ایک صفت ہے کیونکہ کلام نفسی (جس پر کلام لفظی دلالت کر رہا ہے) عربی نہیں ہو سکتا عربی اور جمعی ہونا تو الفاظ کی صفت ہے الفاظ کے معانی تو نہ عربی ہوتے ہیں نہ جمعی۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ کلام لفظی میں ایک حرف کے بعد دوسرا حرف بولا جاتا ہے (اور اس طرح پورا جملہ اور کلام بن جاتا ہے) اور ترتیب حروف حادث ہو نیکی علامت ہے کیونکہ یہ ترتیب حروف تو مخلوق کے کلام کے لئے ضروری ہے محل کلام تنگ ہے اس لئے ایک حرف کے بعد دوسرا حرف آتا ہے اور پورا کلام حادث ہو جاتا ہے اللہ کا کلام تو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس کے کلام میں تعاقب حروف کا تصور بھی غلط ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے حاضر پر غائب کو قیاس کر لیا جائے رویت خداوندی کا انکار کرنے والے اسی تو ہم میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے دیدار مخلوق پر دیدار خالق کو قیاس کر لیا۔ (تفسیر مظہری)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ

اللہ نے بتلائی ایک مثل ایک مرد ہے کہ اس میں شریک

مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ

ہیں کئی ضدی اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا کیا

يَسْتَوِينَ مَثَلًا

برابر ہوتی ہیں دونوں مثل

مشرک و موحد کی مثال

☆ یعنی کئی حصہ دار ایک غلام یا نوکر میں شریک ہیں اور ہر حصہ دار اتفاق سے کج خلق، بے مروت اور سخت ضدی واقع ہوا ہے چاہتا ہے کہ غلام تنہا اس کے کام میں لگا رہے دوسرے شرکاء سے سروکار نہ رکھے اس کھینچ تان میں ظاہر ہے غلام سخت پریشان اور پراگندہ دل ہوگا برخلاف اس کے جو غلام پورا ایک کا ہوا ہے ایک طرح کی یکسوئی اور طمانیت حاصل ہوگی اور یہ آقاؤں کو خوش رکھنے کی کشمکش میں گرفتار نہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مشرک اور موحد کو سمجھ لو۔ مشرک کا دل کئی طرف بٹا ہوا ہے اور کتنے ہی جھوٹے معبودوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے برخلاف موحد کی کل توجہات و خیالات اور دوا و دوش کا ایک مرکز ہے وہ پوری دل جمعی کے ساتھ اس کے خوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی خوشنودی کے بعد کسی کی خوشنودی کی ضرورت نہیں۔ اکثر مفسرین نے اس مثال کی تقریر اسی طرح کی ہے مگر حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "ایک غلام جو کئی کا ہو کوئی اسکو اپنا نہ سمجھے تو اس کی پوری خبر نہ لے اور ایک غلام جو سارا ایک کا ہو وہ اس کو اپنا سمجھے اور پوری خبر لے۔ یہ مثال ہے ان کی جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کئی رب کے بندے ہیں۔" (تفسیر عثمانی)

مشرک، مشرک غلام کی طرح ہے

مشرک بھی متعدد معبودوں کا دعویٰ کرتا اور ان کی پوجا کرتا ہے اور مشرک غلام بھی کشاکش میں مبتلا رہتا ہے کبھی کوئی مالک اس کو سمجھا ہے بھی دوسرا مالک اپنے اپنے مختلف کاموں میں باری باری اس غلام کو تمام مالک لگائے رکھتے ہیں اور بیچارہ غلام حیران پریشان ہوتا ہے۔ اس کو سکون قلب حاصل نہیں ہوتا (وہ تمام آقاؤں کے مختلف کام کس طرح پورے کرے اور کس طرح سب کو راضی رکھے ہر وقت یہی پریشانی اس کو رہتی ہے)

مومن موحد کی مثال

وَرَجُلًا سَلَمًا لِّلرَّجُلِ یہ مثال مومن موحد کی ہے ایک مالک کا غلام پریشان نہیں ہوتا یہی حالت موحد کی ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾

سب خوبی اللہ کے لئے ہے پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے ☆

اکثر لوگ نہیں سمجھتے

☆ یعنی سب خوبی اللہ کے لئے ہے کہ کیسے اعلیٰ مطالب و حقائق کو کیسی صاف اور دلنشین امثال و شواہد سے سمجھا دیتے ہیں مگر اس پر بھی بہت بد نصیب ایسے ہیں جو ان واضح مثالوں کے سمجھنے کی توفیق نہیں پاتے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ الحمد سے پہلے لفظ قُلْ محذوف ہے یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نعمت تو حید عطا فرمائی اور یہ نعمت دینے والا خاص وہی ایک مستحق ستائش مالک کل ہے اس پر اس کے لئے ساری حمد و ثناء ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ

بیشک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں پھر مقرر تم

يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۖ

قیامت کے دن اپنے رب کے آگے جھک دو گے ☆

قیامت میں سب کا آئنا سا منا ہوگا

☆ یعنی جیسے مشرک اور موحد میں جو اختلاف ہے اس کا اثر قیامت کے دن علی رؤس الاشہاد ظاہر ہوگا، جس وقت پیغمبر اور امتی سب اکٹھے کئے جائیں گے اور کفار انبیاء اور مومنین کے مقابلہ میں جھگڑے اور جھگڑیں نکالیں گے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "کافر منکر ہوں گے کہ ہم کو کسی نے حکم نہیں پہنچایا پھر فرشتوں کی گواہی اور زمین و آسمان کی اور ہاتھ پاؤں کی گواہی سے ثابت ہوگا" کہ اس ادعاء میں جھوٹے ہیں۔ اسی طرح دوسرے تمام جھگڑوں کا فیصلہ بھی اس دن پروردگار کے سامنے ہوگا۔ بہتر یہ ہی ہے کہ لفظ "اختصام" کو عام رکھا جائے تا احادیث و آثار کے خلاف نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

صفت مشبہ کا صیغہ لانے کی وجہ

إِنَّكَ مَيِّتٌ ہر شخص کی موت یقینی ہے اسی لئے بجائے فعل مضارع (تموت) اور یموتون (کے صفت مشبہ کا صیغہ جو دوام و ثبوت پر دلالت کرتا ہے استعمال کیا (یعنی میت اور میتون فرمایا) فراء اور کسائی کی تحقیق ہے کہ میت اس شخص کو کہتے ہیں جو آئندہ مرنے والا ہوا بھی مرانہ ہو اور میت اس کو کہتے ہیں جس کی جان نکل چکی ہو اس لئے میت اور میتوں مبتدئہ یدی فرمایا۔

آیت کا شان نزول: مٹلی نے لکھا ہے کہ کفار مکہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد وفات پا جائیں اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یقیناً مریں گے اور وہ یعنی کفار مکہ یا سب لوگ بھی مریں گے پھر رسول اللہ کی وفات سے ان کو خوشی نہ ہونا چاہئے۔

عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ کی وضاحت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو بکواس بڑا قرار دے رکھا تھا انہوں نے میری تکذیب کی باوجود یکہ میں حق پر تھا تو حید کو پیش کر رہا تھا اور یہ باطل پر تھے مشرک تھے میں نے ان کو راستہ دکھانے اور تیرے احکام پہنچانے کی بہت کوشش کی اور یہ اپنی سرکشی اور تکذیب پر اڑے رہے کفار اپنے عذر میں غلط باتیں کہیں گے کہیں گے ہم اللہ کی جو ہمارا رب ہے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر (پیغمبر) ہی نہیں آیا۔ یہ بھی کہیں گے ہم اپنے سرداروں کے اور بڑوں کے کہنے پر چلے اور اس چیز کی تقلید کی جس پر اپنے باپ دادا گویا۔

لوگ آپس میں بھی اپنے حقوق کی بابت جھگڑیں گے سب سے پہلے آپس کی خون ریزیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے باہمی مقدمات میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ترمذی اور ابن ماجہ اور طبرانی اور مردویہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے خود حضور سے سنا کہ مقتول اپنے ایک ہاتھ میں اپنا سر لٹکائے اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کو پکڑے ہوئے آئے گا اس وقت اس کی گردن کی رگوں سے خون ابل رہا ہوگا اور عرش الہی کے پاس پہنچ کر رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا اس نے مجھے قتل کیا تھا اللہ قاتل سے فرمائے گا تو ہلاک ہو پھر اس کو دوزخ کو بھیج دیا جائے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول قاتل کو پکڑ کر لے آئے گا اس کی گردن کی رگوں سے اس وقت خون اچھل رہا ہوگا۔ عرض کرے گا اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ قاتل کہے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا کہ فلاں شخص کو عزت (غلبہ) حاصل ہوا اللہ فرمائے گا عزت تو (ساری) اللہ ہی کے لئے ہے۔ ابن حاتم نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے (کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) قاتل اور مقتول دونوں کو لا کر رحمن کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور قاتل سے پوچھا جائے گا تو نے اس کو کیوں قتل کیا اگر اس نے اللہ کے لئے قتل کیا ہوگا تو کہہ دے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ غلبہ اللہ (کے دین) کا ہو جواب دیا جائے گا بیشک عزت (غلبہ) اللہ ہی کے لئے ہے اور اگر قاتل نے کسی مخلوق کے لئے قتل کیا ہوگا تو وہ کہے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ فلاں شخص کو غلبہ حاصل ہوا ارشاد ہوگا اس کے لئے تو عزت نہیں۔ غرض جس ظالم نے کسی کو قتل

کیا ہوگا اس سے انتقام لیا جائے گا اور اتنے دنوں اس کو موت کا مزہ چکھایا جاتا رہے گا جتنے دنوں اس نے دنیا میں مقتول کو زندگی سے محروم کیا تھا۔

امام احمد ترمذی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت زبیرؓ نے فرمایا جب آیت **إِنَّكَ بِبَيْتِ وَأَنْتُمْ تَبْتَئُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ** نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارے آپس کے خاص خاص جرائم کو دوبارہ ہمارے سامنے لایا جائے گا فرمایا ہاں ضرور دوبارہ ان کو سامنے لایا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے گا۔ حضرت زبیرؓ نے کہا واللہ معاملہ بڑا سخت ہوگا۔

مرد و عورت کا جھگڑا: طبرانی نے ناقابل اعتراض سند سے حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن مرد و عورت کا جھگڑا پیش ہوگا خدا کی قسم مرد زبان سے کچھ نہ کہے گا بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں خود اس کے خلاف شہادت دیں گے کہ یہ اپنے شوہر کی فلاں فلاں عیب چینی کرتی تھی پھر مرد کے ہاتھ پاؤں ان باتوں کی شہادت دیں گے یہ عورت پر وہ زیادتی کرتا تھا۔

ہمسایوں کا مقدمہ: امام احمد نے بسند حسن نے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اول دو ہمسائے (اپنا مقدمہ پیش کرنے) آئیں گے۔

دنیا ہی میں حقوق ادا کر دو: بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی طرف اس کے بھائی کا کوئی حق ہو اس کو دنیا ہی میں اس سے خلاصی حاصل کر لینی چاہئے کیونکہ وہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے وہ عمل لے کر حقدار کو اس کے حق کے موافق دے دیا جائے گا اور اگر اس (ظالم) کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر لاد دئے جائیں گے۔

مفلس کون ہے: مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہؓ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ سامان فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز روزہ زکوٰۃ (سب کچھ) لے کر آئے گا (لیکن) کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا چنانچہ اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی کچھ نیکیاں ایک (حقدار) کو بطور بدلہ دے دی جائیں گی اور کچھ دوسرے کو اگر بدلہ پورا ادا ہوئے بغیر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دئے جائیں گے پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

اعمال کے لین دین میں اہلسنت کا مسلک

میں کہتا ہوں مظلوم ظالم کی نیکیاں لے لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

علاوہ ایمان کے دوسری نیکیوں کا ثواب لے لے گا کیونکہ کفر کے علاوہ ہر قسم کے حقوق اور گناہوں کی سزا غیر متناہی نہیں ہے (کبھی ختم ہو جائے گی) یہی قول اہل سنت کے مسلک کے مطابق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اور ایمان کی جزا و دوائی جنت ہے اور جنت کی کوئی حد نہیں لہذا جو چیز متناہی بدلہ والی ہے (یعنی اللہ کا گناہ یا بندوں کی حق تلفی) اس کا عوض وہ چیز نہیں ہو سکتی جو غیر متناہی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر گناہوں کا بدلہ پورا ادا ہوئے بغیر ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور صرف ایمان باقی رہ جائے گا تو کفر کے علاوہ مظلوموں کے گناہ ظالم پر لاد دیئے جائیں گے (مظلوم کا کفر ظالم پر نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ کفر کی سزا غیر متناہی ہے اور گناہوں کی سزا متناہی ہے اور متناہی گناہوں کی سزا غیر متناہی سے نہیں بدل سکتی) پھر اگر مظلوم نہ کرے گا تو ظالم کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور اتنی مدت تک وہاں رکھا جائے گا جتنی مدت ان گناہوں کی سزا کے لئے مقرر ہوگی جب گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو اس ظالم کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ میں نے جو تشریح کی ہے وہی تبہتی نے بھی کی ہے۔

قیامت کے دن حقوق دلائے جائیں گے

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق واپس دلائے جائیں گے یہاں تک کہ منڈی بکری کو بھی سینگوں والی بکری سے (اگر اس نے منڈی بکری کو مارا ہوگا تو) بدلہ دلویا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے منڈی کو سینگوں والی سے اور (مظلوم) چھوٹی سرخ چوٹی کو (ظالم) سرخ چوٹی سے بدلہ دلویا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

ایک اور حدیث میں ہے کہ دو بکریوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ حضرت ابوذرؓ نے جواب دیا کہ حضور مجھے کیا خبر؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم۔ اور وہ قیامت کے دن ان دونوں میں انصاف کریگا۔ (ابن کثیر)

صحابہ کرام کا تعجب: بیہقی نے حضرت زبیرؓ بن عوام کی روایت سے بیان کیا کہ جب آیت **ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ** نازل ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا ہم آپس میں (قیامت کے دن) کیسے جھگڑیں گے ہمارا رب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے اور ہماری کتاب ایک ہے یہاں تک کہ میں نے (اب) دیکھ لیا کہ ہم میں بعض بعض کے چہروں پر تلواریں مار رہے ہیں اب میں نے پہچانا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت

ابن عمر کی روایت بھی اسی طرح آئی ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہم کہتے تھے ہمارا رب ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے پھر (قیامت کے دن) یہ باہمی حق طلبی کیا ہوگی آخر جب جنگ صفین کا دن آیا اور ہم میں سے بعض نے بعض پر تلواروں سے حملے کئے تو ہم نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔

ابراہیم کا بیان ہے کہ جب آیت تَخَذُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو بھائی بھائی ہیں ہمارا باہم جھگڑا کس طرح ہوگا لیکن جب حضرت عثمان شہیدؓ کر دئے گئے تو لوگوں نے کہا یہ ہے ہمارا باہمی جھگڑا۔

ان تمام مندرجہ بالا اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ یہ سمجھتے تھے کہ قتل و خون کے جھگڑے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوں گے (مسلمانوں کے آپس میں نہیں ہوں گے) لیکن جب بغاوتیں ہوئیں اور مسلمانوں کے آپس میں فساد ہونے لگے اس وقت ظاہر ہوا کہ خصومت اور جھگڑا مسلمانوں کے آپس میں بھی ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

مظلوم کا حق ظالم سے وصول کرنے کی صورت

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ انکم میں مؤمن و کافر اور مسلمان ظالم و مظلوم سب داخل ہیں یہ سب اپنے اپنے مقدمات اپنے رب کی عدالت میں پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا حق دلوائیں گے وہ کافر ہو یا مؤمن۔ اور صورت اس ادائیگی حقوق کی وہ ہوگی جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہے اس کو چاہئے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا یا معاف کرا کر حلال ہو جائے۔ کیونکہ آخرت میں درہم و دنیا تو ہوں گے نہیں۔ اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہیں تو بمقدار ظلم یہ اعمال اس سے لیکر مظلوم کو دیدیئے جاویں گے۔ اور اگر اس کے پاس حسنت نہیں ہیں تو مظلوم کی سہنات اور کنا ہوں کو اس سے لیکر ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

مسند احمد کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آیت ثُمَّ لَنُنَكِّلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ غُنَّ النَّعِيمِ یعنی پھر اُس دن تم سے خدائی نعمتوں کا سوال کیا جائے گا کے نازل ہونے پر آپ ہی نے سوال کیا کہ وہ کونسی نعمتیں ہیں جن کی بابت ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ہم تو کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر گزارہ کر رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں ہیں تو کیا؟ عنقریب بہت سی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور امام ترمذیؒ اسے حسن بتلاتے ہیں۔ مسند کی اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت زبیر بن عوامؓ نے آیت اِنْكَافِيتُ (آیت) کے نازل ہونے پر پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا جو جھگڑے ہمارے دنیا

میں تھے وہ دوبارہ وہاں قیامت میں دہرائے جائیں گے؟ ساتھ ہی گناہوں کی بھی پریش ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ ضرور دہرائے جائیں گے اور ہر شخص کو اس کا حق پورا پورا دلویا جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا پھر تو سخت مشکل کام ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پڑوسیوں کے آپس کے جھگڑے پیش ہوں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سب جھگڑوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔

جسم اور روح کا جھگڑا: حافظ ابن مندہ نے کتاب الروح میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جھگڑا صرف انسانوں کے درمیان ہی نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہوں گے۔ روح جسم سے کہے گی کہ یہ سب کچھ تو نے کیا۔ جسم روح سے کہے گا نہیں میں تو بے قصور ہوں اصل حکم اور عمل کرانے والی طاقت تو تو ہی تھی ہر ایک دوسرے کو ملزم ٹھہراتا ہوگا تو اس خصومت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ فرشتہ ان سے آکر یہ کہے گا تمہارے واسطے ایک مثال ہے۔ اور تم دونوں کا حال اس کے مانند ہے۔ ایک اپانچ و معذور شخص آنکھوں والا ہے۔ جس کو نظر تو سب کچھ آتا ہے لیکن چل پھر نہیں سکتا۔ دوسرا شخص نابینا مگر چل پھر سکتا ہے۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے اپانچ نے اندھے سے کہا اے میرے ساتھی میں یہاں بانٹ میں بہت سے پھل اور میوے دیکھ رہا ہوں لیکن معذور ہوں پھلوں تک پہنچ نہیں سکتا اندھے نے اپانچ سے کہا کہ تو مجھ پر سوار ہو جا اور مجھے وہاں تک لے چل جہاں تو پھل دیکھ رہا ہے چنانچہ اپانچ اندھے پر سوار ہو کر پھل تک پہنچا اور پھل کھانے لگا۔ تو بتاؤ ان میں سے کون ظالم ہے۔ جسم اور روح دونوں کے جواب دیا۔ ان دو میں سے کوئی ایک تنہا ظالم نہیں ہے۔ ظالم تو دونوں ہی ہیں۔ فرشتہ یہ فیصلہ سن کر بولا اے جسم و روح بس تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ مجرم اور ظالم تو دونوں ہو مراد یہ کہ جسم سواری ہے اور روح اس پر بمنزلہ سوار کے ہے اور جو اس سواری پر سوار ہو کر اعمال و افعال کا ارتکاب کرتی پھرتی ہے۔ لہذا جسم و روح دونوں ہی عذاب اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى

پھر اُس سے ظالم زیادہ کون جس نے جھوٹ بولا

اللَّهُ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ

اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اسکے پاس

الْأَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانا مکروں کا

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ

اور جو لے کر آیا سچی بات اور سچ مانا جس نے اُس کو

بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۵۱﴾ لَهُمْ

وہی لوگ ہیں ڈر والے اُن کے

مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ

لئے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس یہ ہے

ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۲﴾

بدلہ نیکی والوں کا ☆

ڈرنے والوں کی شان

☆ یعنی خدا سے ڈرنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ سچی بات لائیں، ہمیشہ سچ کہیں اور سچ کی تصدیق کریں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جو سچی بات لے کر آیا وہ نبی اور جس نے سچ مانا وہ مومن ہے گویا دونوں جملوں کا مصداق علیحدہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا مصداق: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ (صدق یعنی) لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور آپ نے خود اس کی تصدیق کی یعنی لوگوں تک اس کو پہنچایا اس تفسیر پر أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کی طرف یعنی سب کی طرف اشارہ ہوگا۔

کلبی اور ابوالعالیہ نے کہا قرآن لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیقؓ۔ زجاج نے حضرت علیؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں بھی اسی طرح آیا ہے۔

حضرت حسان کا شعر ہے۔

أَمِنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سِوَاءَ
کیا ان میں سے وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجو اور (وہ شخص جو) آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي

تاکہ اُتار دے اللہ اُن پر سے برے کام

عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

جو انہوں نے کئے تھے اور بدلہ میں دے اُن کو ثواب بہتر کاموں کا

سب سے بڑا ظالم

☆ اللہ پر جھوٹ بولا یعنی اس کے شریک ٹھہرائے یا اولاد تجویز کی، یا وہ صفات اسکی طرف منسوب کیں جو واقع میں اس کے لائق نہ تھیں اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس کے پاس یعنی انبیاء علیہم السلام جو سچی باتیں خدا کی طرف سے لائے ان کو سنتے ہی جھٹلانے لگا سوچنے سمجھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی بلاشبہ جو شخص سچائی کا اتحاد دشمن ہو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے اور ایسے ظالموں کا ٹھکانا دوزخ کے سوا اور کہاں ہوگا۔ عموماً مفسرین نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے مگر حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ یعنی اگر نبی نے (معاذ اللہ) جھوٹ خدا کا نام لیا تو اس سے برا کون اور اگر وہ سچا تھا اور تم نے جھٹلایا تو تم سے برا کون گویا مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ اور كَذَبَ بِالصِّدْقِ کا مصداق الگ الگ قرار دیا اور ایسا ہی آگے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ (لغ میں آتا ہے۔) (تفسیر عثمانی)

سب سے بڑا بے انصاف:

اس شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہو ہے جس نے اللہ پر دروغ بندی کی اور اللہ کی طرف سے رسول خدا کے ذریعہ سے جب سچائی (اللہ کی کتاب) اس کے پاس آگئی تو اس نے سچائی کو جھوٹا بتایا کیا (ایسے) کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ۔ اس میں ف سببی ہے کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنا ان کے بے انصاف ہونے کا سبب ہے سوال انکاری ہے یعنی ایسے شخص سے زیادہ بے انصاف اور کوئی نہیں۔

كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ پر دروغ بندی کی اس کے لئے اولاد قرار دی اور دوسروں کو اس کا سانچہ بنایا۔

وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ۔ اور جب سچ یعنی قرآن اور پیام خدا اس کو پہنچ گیا تو بغیر سوچے سمجھے فوراً اس کی تکذیب کی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی سچائی کے دلائل اور اس کے صاوق ہونے کے بکثرت شواہد موجود ہیں۔

حضور کیلئے تسلی: اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ۔ مٹوئی اترنے کی جگہ ٹھہرنے کا مقام یہ استفہام تقریری ہے۔ اُنک قیث سے اس آیت تک پورا کلام اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک خاص تسلی و اطمینان کا حامل ہے کہ یہ لوگ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں آپ کچھ غم نہ کریں انہ ان سے انتقام کی کوئی فکر کریں ان کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لئے جہنم کافی ہے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

جو وہ کرتے تھے ☆

غلطیوں کی معافی

☆ یعنی اللہ تعالیٰ متقین و محسنین کو ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو برا کام ہو گیا معاف کرے گا (تنبیہ) شاید اَسْوَا اور اَحْسَن صیغہ تفضیل اس لئے اختیار فرمایا کہ بڑے درجہ والوں کی ادنیٰ بھلائی اوروں کی بھلائیوں اور ادنیٰ برائی اوروں کی برائیوں سے بھاری سمجھی جاتی ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

بڑے گناہ بھی معافی کے قابل ہیں

اَسْوَا (بہت برے) بطور مبالغہ (کلام کو پر زور بنانے کے لئے) فرمایا کیونکہ جب سب سے برے اعمال کو اللہ معاف فرمادے گا اور کم درجہ کے برے اعمال کی معافی تو بہر حال ہو ہی جائے گی۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے پس معتزلہ کا قول غلط ہے جو عفو کبار کے قائل نہیں اَسْوَا الَّذِي عَمِلُوا کہنے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ہر گناہ کو جو ان سے صادر ہو جائے (خواہ وہ چھوٹا ہو) سب سے برا سمجھتے ہیں گویا تمام (چھوٹے بڑے) گناہ ان کی نظر میں بڑے ہی ہیں۔

مقاتل نے کہا کہ اللہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے گا اور برے اعمال کا بدلہ نہیں دیگا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں سچائی کو لانے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسے سچ ماننے والے مسلمان ہیں یہی متقی پارسا اور پرہیزگار ہیں جو خدا سے ڈرتے رہے اور شرک کفر سے بچتے رہے اُن کے لئے جنت میں جو وہ چاہیں سب کچھ ہے۔ جب طلب کریں گے پائیں گے۔ یہی بدلہ ہے ان پاکباز لوگوں کا۔ رب ان کی برائیاں تو معاف فرمادیتا ہے اور نیکیاں قبول کر لیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُس نے نجات پالی جو اسلام کی ہدایت دیا گیا اور بقدر ضرورت روزی دیا گیا اور قناعت بھی نصیب ہوئی (ترمذی وغیرہ)

حدیث شریف میں ہے اللہ کو یاد رکھو وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو تو اُسے ہر وقت اپنے پاس پائے گا۔ آسانی کے وقت رب کی نعمتوں کا شکر گزار رہو سختی کے وقت وہ تجھے کام آئے گا۔ جب کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ اور جب مدد طلب کرے تو اسی سے مدد طلب کر۔ یقین رکھ کہ اگر تمام دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور خدا کا ارادہ نہ ہو تو وہ سب تجھے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور سب جمع ہو کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں جو خدا نے

مقدر میں نہ لکھا ہو تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ صحیفہ خشک ہو چکے قلمیں اٹھالی گئیں۔ یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہا کر۔ تکلیفوں میں صبر کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں مدد صبر کے ساتھ ہے۔ غم و رنج کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے۔ ہر سختی اپنے اندر آسانی کو لئے ہوئے ہے (ابن ابی حاتم) (تفسیر عثمانی)

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ

کیا اللہ بس نہیں اپنے بندہ کو اور تجھ کو ڈراتے ہیں

بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلْ

اُن سے جو اُس کے سوائے ہیں اور جس کو راہ بھلائے

اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ

اللہ تو کوئی نہیں اُس کو راہ دینے والا اور جس کو راہ سمجھائے اللہ

فَمَالَهُ مِنْ مُضِلٍّ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ

تو کوئی نہیں اُس کو بھلائے والا کیا نہیں ہے اللہ زبردست

ذِي انتِقَامٍ ﴿۵﴾

بدلہ لینے والا ☆

اللہ کا بندہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا

☆ چند آیات پہلے ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا زُجَّارًا فِيْهِ شُرَكَاءُ اِلٰهِ فِيْهِ شُرَكَاءُ کا رد اور مشرکین کا جہل بیان کیا گیا تھا۔ اس پر مشرکین پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے بتوں سے ڈراتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کر کے ان کو غصہ نہ دلاؤ کہیں تم کو معاذ اللہ بالکل خطی اور پاگل نہ بنادیں۔ اس کا جواب دیا کہ جو شخص ایک زبردست خدا کا بندہ بن چکا، اسے ان عاجز اور بے بس خداؤں سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ کیا اس عزیز منتقم کی امداد و حمایت اس کو کافی نہیں جو کسی دوسرے سے ڈرے یا لو لگائے۔ یہ بھی ان مشرکین کا خطبہ و ضلال اور مستقل گمراہی ہے کہ خدائے واحد کے پرستار کو اس طرح کی گیدر بھکیوں سے خوف زدہ کرنا چاہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ٹھیک راستہ پر لگا دینا یا نہ لگانا سب اللہ کے قبضہ میں ہے جب کسی شخص کو اسکی بدتمیزی اور کجروی کی بناء پر اللہ تعالیٰ کا میابی کا راستہ نہ دے وہ اسی طرح خطی اور پاگل ہو جاتا ہے اور موٹی موٹی باتوں کو سمجھنے کی قوت بھی اس میں نہیں رہتی کیا ان احمقوں کو اتنا نہیں سوچتا کہ جو بندہ خداوند قدوس کی پناہ میں آ گیا کوئی طاقت ہے جو اسکا بال بیکا کر سکے جو طاقت مقابل ہوگی پاش پاش کر دی جائے گی غیرت خداوندی مخلص و فاداروں کا بدلہ لئے بدون نہ چھوڑے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ

اور زمین تو کہیں اللہ نے تو کہہ بھلا دیکھو تو

مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ

جن کو پوجتے ہو اللہ کے سوائے اگر چاہے اللہ مجھ پر

اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضَرَّهُ

کچھ تکلیف تو وہ ایسے ہیں کہ کھول دیں تکلیف اسکی ڈالی ہوئی

أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ

یا وہ چاہے مجھ پر مہربانی تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں

رَحْمَتَهُ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

اسکی مہربانی کو تو کہہ مجھ کو بس ہے اللہ اسی پر

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۵﴾

بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے ☆

جو خالق ہے وہی معبود ہے

☆ یعنی ایک طرف تو خداوند قدوس جو خود تمہارے اقرار کے موافق تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دوسری طرف پتھر کی بے جان صورتیں یا عاجز مخلوق جو سب مل کر بھی خدا کی نیکی ہوئی ادنیٰ سے ادنیٰ تکلیف و راحت کو اسکی جگہ سے نہ ہٹا سکے۔ تم ہی بتاؤ دونوں میں سے کس پر بھروسہ کیا جائے اور کس کو اپنی مدد کے لئے کافی سمجھا جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّ جِسْمِكَ جَوَابَ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ دیا إِنْ أَنْشِئْتُ لَكَ وَاشْهَدُ وَآلَتِي بِرَبِّي فَمَا تَشْكُرُونَ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُ وَفِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَزَقْنِي وَرَبُّكُم مَّا مِنْ دُونِهِ إِلَّا هُوَ اخْذُوا صِبْغَتِي إِنْ رَأَيْتُمْ عَلَيَّ جُرَاطًا فَاسْتَقِيمُوا (ہود رکوع ۵) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وَلَا تَخَافُوا أَكْفَرَكُمْ مَعَكُمْ بِأَلِهَتِكُمْ إِنَّهُمْ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَا يَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (معارف مفتی اعظم)

مشرکین سے سوال: أَفَرَأَيْتُمْ یعنی تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو مجھے بتاؤ

وَيَخْلُقُ فَنُفُوتُكَ غَوِي نے لکھا ہے کہ بت پرست لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی ناراضگی سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے ان کو برا کہنے سے زبان روکو ورنہ یہ تمہیں بدحواس اور پاگل بنا دیں گے۔ عبدالرزاق نے بھی یہ روایت بیان کی ہے وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ یعنی اللہ جس کو بے مدد چھوڑ دے کہ وہ اللہ کو اپنے بندہ کی حفاظت کے لئے کافی ہونے سے غافل ہو جائے اور ایسی چیزوں سے ڈرانے لگے جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں کہ سیدھے راستے پر اس کو چلا سکے۔ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیونکہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ اسْتَفْهَام انکاری یعنی اللہ غالب ہے (اپنے فرماں برداروں کو) نفع بخشا ہے اور انتقام لینے والا ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے (ان کو سزا دیتا ہے) (تفسیر مظہری) آیت کا شان نزول: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ۔ اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس سے ڈرایا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی تو ان بتوں کا اثر بہت سخت ہے اُس سے آپ بچ نہ سکیں گے۔ ان کے جواب میں کہا گیا کہ کیا اللہ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں۔

اس لئے بعض مفسرین نے یہاں بندے سے مخصوص بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے۔

جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کا محافظ ہے

جو شخص بھی کسی مسلمان کو اس لئے ڈرائے کہ تم نے فلاں حرام کام یا گناہ نہ کیا تو تمہارے حاکم اور افسر یا جنکے تم محتاج سمجھے جاتے ہو تم سے خفا ہو جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ بھی اسی میں داخل ہے اگرچہ ڈرانے والا مسلمان ہی ہو اور جس سے ڈرایا جائے وہ بھی مسلمان ہی ہو۔ اور یہ ایسا عام ابتلاء ہے کہ دنیا کے اکثر ملازمتوں میں لوگوں کو پیش آتا ہے کہ احکام الہیہ کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو جائیں یا پھر اپنے افسروں کے عتاب و عقاب کے مور دہنیں۔

اس آیت نے ان سب کو یہ ہدایت دی کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لئے کافی نہیں تم نے خالص اللہ کے لئے گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کا عزم کر لیا اور احکام خداوندی کے خلاف کسی حاکم و افسر کی پروا نہ کی تو خدا تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔ زائد سے زائد یہ ملازمت چھوٹ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کا دوسرا انتظام کر دیں گے۔ اور مومن کا کام تو یہ ہے کہ ایسی ملازمت کو چھوڑنے کی خود ہی کوشش کرتا رہے کہ کوئی دوسری مناسب جگہ مل جائے تو اس کو فوراً چھوڑ دے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

اور جو تو اُن سے پوچھے کس نے بنائے آسمان

کہ جو بندہ اللہ کی حمایت اور پناہ میں آیا اس کا مقابلہ کرنے والے آخر کار سب ذلیل و خوار ہوئے (تنبیہ) عَذَابٌ يُخْزِيهِ سے دنیا کا اور عَذَابٌ مُّقِيمٌ سے آخرت کا عذاب مراد ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ہر حال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہوگا

اِنِّیْ عَامِلٌ یعنی میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں یہاں مکانتی کا لفظ اختصاراً حذف کر دیا گیا اس سے وعید میں زور بھی پیدا ہو گیا (کہ میں کامیاب ہوں گا اور تم دنیا و آخرت میں تباہ ہو گے) مکانتی کے لفظ کو حذف کر دینے سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ حالت پر ہی نہیں ٹھہر جائیں گے بلکہ جتنا زمانہ گذرتا جائے گا آپ کو قوت اور نصرت زیادہ حاصل ہوتی جائے گی اسی لئے کافروں کو دھمکایا کہ میں دونوں جہان میں کامیاب رہوں گا۔

عَذَابٌ يُخْزِيهِ دشمنوں کی رسوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب آ جانے کی دلیل ہے۔ بدر کی لڑائی میں اللہ نے کفار مکہ کو رسوا کر بھی دیا۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ

ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب لوگوں کے

بِالْحَقِّ فَمِنْ اِهْتَدٰی فَلِنَفْسِهٖ

واسطے سچے دین کے ساتھ پھر جو کوئی راہ پر آیا۔ سوا اپنے بھلے کو

وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلٰیهَا

اور جو کوئی بہکا سو یہی بات ہے کہ بہکا اپنے بُرے کو

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝۱۱

اور تو اُن کا ذمہ دار نہیں ۱۱

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض ادا کر چکے

☆ یعنی تیری زبان پر اس کتاب کے ذریعہ سے سچی بات نصیحت کی کہہ دی گئی اور دین کا راستہ ٹھیک ٹھیک بتلا دیا گیا آگے ہر ایک آدمی اپنا نفع و نقصان سوچ لے نصیحت پر چلے گا تو اسی کا بھلا ہے ورنہ اپنا ہی انجام خراب کرے گا۔ تجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ زبردستی ان کو راہ پر لے آئے صرف پیام حق پہنچا دینا آپ کا فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ آگے معاملہ خدا کے سپرد کیجئے جس کے ہاتھ میں مارنا چلانا اور سلانا جگانا سب کچھ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تنہا اللہ کی خلافت کا اقرار کرنے کے بعد ان پر اس بات کا اقرار کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ بت نہ دکھو دور کر سکتے ہیں نہ سکھ دے سکتے ہیں نہ خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں نہ اس کی عطا کردہ نعمت کو لوٹا سکتے ہیں۔

شانِ نزول: مقاتل کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس آیت کے نزول کے بعد) مشرکوں سے یہ سوال کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ آپ کہہ دیجئے میرے لئے اللہ کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

قوی اور غنی ہونے کا طریقہ: ابن ابی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے مرفوعاً حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله ومن احب ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وجل. اوثق منه بما في يديه ومن احب ان يكون اكرم الناس فليتيق الله عز وجل. جس شخص کو یہ بات محبوب ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ قوی ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اللہ پر توکل کرے اور جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ غنی ہو اس کو چاہئے کہ جو چیز خدا کے ہاتھ ہے اس پر اس چیز سے زائد بھروسہ کرے جو خود اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا ہو تو اسے چاہئے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ (معارف کاندھلوی)

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ

تو کہہ اے قوم کام کئے جاؤ اپنی جگہ پر

اِنِّیْ عَامِلٌۢ فَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۱۲

میں بھی کام کرتا ہوں اب آگے جان لو گے

يَاۡتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

کس پر آتی ہے آفت کہ اُس کو رسوا کرے اور اُترتا ہے اُس پر

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝۱۳

عذاب سدا رہنے والا ۱۳

خدا پرست ہی غالب ہوگا

یعنی عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ خدائے واحد کا بندہ غالب آتا ہے یا صد ہا دروازوں کے بھکاری کامیاب ہوتے ہیں۔ واقعات جلد بتا دیں گے

فَمَنْ اهْتَدَىٰ لِيَعْنِي اس کتاب سے جو ہدایت یاب ہوا۔

مَنْ ضَلَّ جس نے اپنے منافع کے راستہ کو کھو دیا۔

پیغمبر کی ذمہ داری: مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ یعنی آپ کو اس امر کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا کہ ہدایت یاب ہونے پر ان کو مجبور کریں آپ کو حکم صرف پیام الہی کو پہنچانے کا دیا گیا ہے اور آپ ایسا کر چکے پس ان کے گمراہ رہنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے

وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ

کا، اور جو نہیں مریں اُن کو کھینچ لیتا ہے اُن کی نیند میں پھر رکھ

الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ

چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرا دیا ہے اور بھیج دیتا ہے

الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي

اوروں کو ایک وعدہ مقرر تک اس بات میں

ذَٰلِكَ لَايَتْلُو لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾

پتے ہیں اُن لوگوں کو جو دھیان کریں ☆

نیند اور موت ☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یعنی نیند میں ہر روز جان کھینچتا ہے پھر (واپس) بھیجتا ہے یہ ہی نشان ہے آخرت کا معلوم ہوا نیند میں بھی جان کھینچتی ہے جیسے موت میں اگر نیند میں کھینچ کر رہ گئی۔ وہ ہی موت ہے مگر یہ جان وہ ہے جس کو (ظاہری) ہوش کہتے ہیں۔ اور ایک جان جس سے سانس چلتی ہے اور نبضیں اچھلتی ہیں اور کھانا ہضم ہوتا ہے وہ دوسری ہے وہ موت سے پہلے نہیں کھینچتی (موضح القرآن) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بغوی نے نقل کیا ہے کہ نیند میں روح نکل جاتی ہے مگر اس کا مخصوص تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل ہونے نہیں پاتی۔ جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہ ہی چیز نکلتی ہے جو موت کے وقت نکلتی ہے لیکن تعلق کا انقطاع ویسا نہیں ہوتا جو موت میں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

توفی کا معنی: يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ یعنی بدنوں سے لے کر قبضہ میں کر لیتا ہے جس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ (۱) بدنوں سے جانوں کا تعلق

بالکل منقطع کر دیتا ہے بدن پر جان کا نہ بیرونی تصرف باقی رہتا ہے نہ اندرونی۔ ایسا مرنے اور بدن سے بالکل جان کھینچ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ (۲) جانوں پر مکمل نہیں بلکہ کسی قدر قبضہ کر لیتا ہے۔ بدن پر جان کا بیرونی تصرف ختم ہو جاتا ہے نہ بدن میں بیرونی حس باقی رہتی ہے نہ حرکت ارادیہ۔ اس عالم ظاہر سے روح کا علاقہ باقی نہیں رہتا اللہ اس کو عالم مثال (عالم اشباہ) کے مطالعہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے باہر کے تعلق سے روح خالی ہو جاتی ہے اس کا رخ مثال کی طرف ہو جاتا ہے (عالم مثال میں گزشتہ اور آئندہ واقعات و احوال کی صورتیں بالفعل حاضر ہیں روح ان کا مطالعہ کرتی ہے کبھی اس کو پچھلے واقعات دکھائی دیتے ہیں کبھی آگے آنے والے احوال کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں) ایسا سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ توفی کے دونوں معنی ہیں اول معنی (وفات دینا پورا پورا قبضہ کر لینا اور بدن سے بالکل نکال لینا) حقیقی ہے اور دوسرا معنی مجازی ہے۔ یہاں عموم مجاز کے طور پر مطلق قبضہ مراد ہے خواہ صرف بیرونی قبضہ ہو (یعنی روح کو بیرونی تصرفات سے روک دیا جائے بدن کی ظاہری حس معطل اور اعضا کی ارادی حرکت ختم ہو جائے) یا بیرونی اور اندرونی دونوں قسم کے تصرف سے روک دیا (روح کا بدن سے تعلق بالکل ہی منقطع کر دیا نہ اندرونی نظام زندگی باقی رہے نہ بیرونی احساس و حرکت یعنی موت آ جائے اور بدن سے روح نکل جائے)۔

یا النبی لم تمت سے پہلے دوسرا فعل محذوف قرار دیا جائے اور پورا کلام اس طرح مانا جائے کہ اللہ مرنے کے وقت جانوں پر پورا پورا قبضہ کر لیتا ہے (بدن کو بالکل بے جان بنا دیتا ہے) اور جو جانیں مرنے نہیں ان پر صرف خواب میں قبضہ کر لیتا ہے (بیرونی احساس و حرکت سے ان کو محروم کر دیتا ہے)۔

بعض اہل علم کا قول: ہر انسان کا ایک نفس ہے اور ایک روح سونے کی حالت میں نفس بدن سے نکل جاتا ہے اور روح (یعنی جان) باقی رہتی ہے (اور مرنے کے وقت روح بھی نکل جاتی ہے) اس قول میں نفس سے مراد ہے سمجھنے اور تمیز کرنے کی قوت (یعنی بیرونی حواس و قوت شعور) مطلب یہ کہ سونے کے وقت حواس و شعور کی قوت سلب کر لی جاتی ہے اور روح جس سے زندگی اور احساس و شعور کی قوت وابستہ ہے باقی رہتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

علامہ آلوسیؒ نے تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس کی تفسیر میں یہ ذکر فرمایا۔ ابن آدم میں نفس اور روح ہے جن دونوں کے درمیان سورج کی شعاع کی طرح ایک چمک حائل ہے۔ نفس کے ذریعہ تمیز اور احساس کا سلسلہ رہتا ہے اور روح سے حیات و حرکت کا تعلق قائم رہتا ہے تو موت کے وقت روح اور نفس دونوں قبضہ کر لئے جاتے ہیں جس کے بعد حیات و حرکت کا بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نیند کے وقت صرف نفس قبضہ کیا جاتا ہے جس سے عقل و ادراک اور تمیز کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے (روح المعانی ج ۲۳ ص ۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو خواب گاہ (بستر) پر چلے جاتے تو (دائیں کروٹ پر لیٹ کر دائیں) ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر فرماتے اللہم بک أموت واخیی اے اللہ میری زندگی اور موت تیرے ہی ہاتھ میں ہے (بک میں ب امانت اور قبضہ پر دلالت کر رہی ہے) اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمادی اور اسی کی طرف (قیامت کے دن) اٹھ کر جانا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنے بستر کی طرف (لیٹنے کے ارادہ سے) جائے تو (پہلے) اپنی لنگی کے ایک پلو سے بستر کو جھار دے کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کی جگہ (بستر پر) کون آ موجود ہوا (یعنی سانپ بچھو کیڑے مکوڑے) پھر کہے اے میرے اللہ میں تیرے ہی نام کی برکت اور مدد سے اپنا پہلو (بستر پر) رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اس کو اٹھاتا ہوں اگر تو میری جان کو روک لے تو اس پر رحم فرما اور اگر رہا کر دے تو جس چیز کے ساتھ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اسی چیز کے ساتھ میری جان کی بھی حفاظت رکھنا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ الفاظ کہے۔ اور بستر کو جھارنے کے سلسلہ میں فرمایا تین بار اپنے کپڑے کے پلو سے جھارے۔

اہل فکر: يَتَفَكَّرُونَ جو غور کرتے اور سوچتے ہیں کہ روحوں کا اجسام سے تعلق کیسے ہوا اور کیسا ہے پھر کس طرح مرنے کے وقت بدنوں سے ان کا تعلق بالکل کٹ جاتا ہے اور کس طرح ان کو روک لیا جاتا ہے (یا واپس کر دیا جاتا ہے) اور بدن کے فنا ہونے کے بعد ان کا بقاء کیسے رہتا ہے پھر ان کی سعادت و شقاوت کے احوال کیسے مختلف ہیں اور کیوں ہیں اور کیا حکمت ہے کہ ان کو کچھ دیر کے لئے ظاہری طور پر قبض کر لیا جاتا ہے کہ کچھ وقت کیلئے حس و شعور سے یہ معطل ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو وقتاً فوقتاً قبض کرنے اور رہا کرنے کا سلسلہ وقت موت تک جاری رہتا ہے جو ان امور پر غور کرتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ جو ذات ان تمام امور پر قادر ہے وہی قیامت کے دن زندہ کر کے ان کو اٹھانے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ یہ آیت علت ہے آیت وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ کی۔ (تفسیر مظہری (اردو) جلد دوم)

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ

کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوائے کوئی سفارش والے

بتوں کی سفارش کی حقیقت

یعنی بتوں کی نسبت مشرکین و عوی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے سفارشی ہیں۔ ان ہی کی سفارش سے کام لیتے ہیں اسی لئے ان کی عبادت کی

یہی وہ چیز ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس میں فرمائی یعنی جس رات سفر غزوہ میں راستہ میں آرام فرمانے کے لئے لیئے تو آنکھ نہ کھلی تا آنکہ سورج نکل آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبْضُ أَرْوَاحِكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا إِلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ (صحیح بخاری۔ سنن نسائی) اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ویر سلھا ایھا الناس ان ھذہ ارواح عاریة فی الا العباد فیقبضھا اللہ اذا شاء ویرسلھا اذا شاء۔ (معارف کا حصی)

خواب کے سچا اور جھوٹا ہونے کی وجہ

سلیم بن عامر کی روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ سوتے ہیں کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے تصور میں بھی نہ ہوتی (پھر بیدار ہوتے ہیں تو وہی بات سامنے آ جاتی ہے) ان کا خواب ایسا (صحیح اور واقعی) ہوتا ہے جیسے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ لیا اور بعض آدمیوں کا خواب کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا حضرت علیؓ نے یہ کلام سن کر فرمایا امیر المؤمنین میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اللہ نے فرمایا۔ اللَّهُ يَتَوَكَّلُ الْإِنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب یہ روحیں اللہ کے قرب میں آسمان پر ہوتی ہیں تو جو کچھ دیکھتی ہیں وہ سچا خواب ہوتا ہے اور جب ان کو جسموں کی طرف چھوڑ دیا جاتا اور واپسی میں شیطانوں سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے تو شیطان ان سے کچھ جھوٹی باتیں کہہ دیتے ہیں اور بے حقیقت باتیں بتاتے ہیں پس یہ جھوٹا خواب ہوتا ہے حضرت عمرؓ کو حضرت علیؓ کی یہ بات سن کر تعجب ہوا۔

اگر یہ اثر صحیح ہو تو میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سونے کے وقت بدن سے روح کے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ عالم ملکوت میں روح عالم مثال کے مطالعہ کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے اور عالم مثال بدن سے بہر حال باہر ہی ہے اور بدن کے اندر روح کی شعاع باقی رہنے سے یہ مراد ہے کہ حسب سابق بدن سے روح کا تعلق باقی رہتا ہے خلاصہ یہ کہ خروج روح (یعنی عالم مثال کی طرف متوجہ ہونے سے) سے آدمی خواب دیکھتا ہے پھر آدمی بیدار ہو جاتا تو روح لوٹ آتی ہے یعنی پل بھر سے بھی پہلے روح کا تعلق بدن سے حسب سابق ہو جاتا ہے۔

یعنی سونے والوں کی جانوں کو ہوش اور احساس (بیرونی) کی طرف لوٹا دیتا ہے الٰہی اجل مُسَمًّى یعنی اس وقت تک کے لئے رہا کر دیتا ہے جو مرنے کا مقرر ہے۔

سونے اور جاگنے کا مسنون طریقہ

صحیحین میں حضرت براؤ بن عازبؓ کی روایت سے بیان کیا گیا ہے کہ

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٥﴾

☆ خوشیاں کرنے

غیر اللہ کی محبت والے

☆ مشرک کا خاصہ ہے کہ گو بعض وقت زبان سے اللہ کی عظمت و محبت کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس کا دل اکیلے خدا کے ذکر اور حمد و ثناء سے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں دوسرے دیوتاؤں یا جھوٹے معبودوں کی تعریف کی جائے تو مارے خوشی کے اچھلنے لگتا ہے جس کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ افسوس یہ ہی حال آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ خدائے واحد کی قدرت و عظمت اور اس کے علم کی لامحدود وسعت کا بیان ہو تو چہروں پر انقباض کے آثار ظاہر ہوتے ہیں مگر کسی پیر فقیر کا ذکر آجائے اور جھوٹی سچی کرامات اناپ شاپ بیان کر دی جائے تو چہرے کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات مسرت و انبساط جوش مارنے لگتے ہیں بلکہ بسا اوقات تو حید خالص کا بیان کرنے والا ان کے نزدیک منکر اولیا سمجھا جاتا ہے۔ فالی اللہ المشتکی وھو المستعان۔ (تفسیر عثمانی)

اشمئزاز اور استبشار کا معنی

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اشمئزات اور استبشرون دونوں لفظ انتہائی کیفیت پر دلالت کرتے ہیں استبشار (چہرہ کھل جانا) اس وقت ہوتا ہے جب دل خوشی اور مسرت سے اتنا پر ہو جائے کہ اس کے آثار چہرہ پر نمودار ہو جائیں (اور چہرہ شگفتہ ہو جائے) اور اشمئزاز (بھج جانا منقبض ہو جانا) اس وقت ہوتا ہے جب دل غم و غصہ سے اتنا بھر جائے کہ چہرہ کی کھال سکڑ جائے بل پڑ جائیں۔ (تفسیر مظہری)

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

تو کہہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ

کے جاننے والے چھپے اور کھلے کے تو ہی فیصلہ کرے

بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ

اپنے بندوں میں جس چیز میں وہ

يَخْتَلِفُونَ ﴿١٦﴾

جھگڑ رہے تھے ☆

جاتی ہے سوال تو شفع ہونے سے معبود ہونا لازم نہیں آتا دوسرے شفع بھی وہ بن سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو اور صرف اسکے حق میں شفاعت کر سکتا ہے جس کو خدا پسند کرے۔ خلاصہ یہ کہ شفع کا مازون ہونا اور مشفع کا مرتضیٰ ہونا ضروری ہے۔ یہاں دونوں باتیں نہیں نہ اصنام بتوں کا مازون ہونا ثابت ہے نہ کفار کا مرتضیٰ ہونا لہذا ان کا دعویٰ غلط ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا

تو کہہ اگرچہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا اور نہ

يَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

☆ سمجھ

یعنی بتوں کو نہ اختیار ہے نہ سمجھ پھر انکو شفع ماننا عجیب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلِ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ

تو کہہ اللہ کے اختیار میں ہے ساری سفارش اسی کا راج ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ

آسمان اور زمین میں پھر اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ ﴿١٨﴾

☆ پھرے جاؤ گے ☆

سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے

☆ یعنی فی الحال بھی زمین و آسمان میں اسی کی سلطنت ہے اور آئندہ بھی اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو اسکی اجازت و خوشنودی کے بغیر کس کی مجال ہے جو زبان ہلا سکے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ کے روبرو سفارش ہے اللہ کے حکم سے نہ تمہارے کہے سے جب موت آئے کسی کے کہے سے عزرائیل نہیں چھوڑتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ

اور جب نام لیجے خالص اللہ کا رک جاتے ہیں دل

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

ان کے جو یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا

وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ

اور جب نام لیجے اُس کے سوا اوروں کا تب وہ لگیں

☆ یعنی جب ایسی موٹی باتوں میں بھی جھگڑے ہونے لگے اور اللہ کا اتنا وقار بھی دلوں میں باقی نہ رکھا تو اب تیرے ہی سے فریاد ہے تو ہی ان جھگڑوں کا عملی فیصلہ فرمائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ ہی سے دعا کیجئے: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں اور کافروں کے معاملہ میں سخت حیران ہو گئے اور ان کی دشمنی اور بد خلقی سے عاجز آ گئے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اسی سے دعا اور التجا کریں کیونکہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تمام احوال سے وہی واقف ہے جو چیز ہم سے غائب ہے یا ہمارے مشاہدہ میں ہے وہ سب کا عالم ہے۔

اَنْتَ تَحْكُمُ یعنی اہل حق کو فتح یاب کرے گا اور باطل پرستوں کو بے مدد چھوڑ دے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

ابوسلمہ کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کلام سے نماز شب کا آغاز کرتے تھے۔ ام المؤمنین نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اللّٰهُمَّ رَبِّ جِبْرِئِلَ وَ مِڪَاۤئِیْلَ وَاِسْرَافِیْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ الشَّہَادَۃُ اَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیْ مَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِیْ لِمَا اَخْتَلَفَ فِیْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاَذْنِکَ تَهْدِیْ مِنْ تَشَآءُ اِلَیْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔ (اے اللہ اے جبرئیل و میکائیل و اسرافیل کے رب اے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والے اے باطن و ظاہر کو جاننے والے) (قیامت کے دن) تو اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے مجھے اپنے حق سے مختلف فیہ مسائل میں حق کے راستہ پر چلا تو جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے) (تفسیر مظہری)

حضرت ربیع بن خثیمؓ کی دربار الہی میں فریاد

ربیع بن خثیمؓ کی مجلس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا گیا اور بعض حاضرین مجلس نے اس بارہ میں ان سے کچھ دریافت کرنا چاہا تو بڑے ہی رنج و کرب کی کیفیت کے ساتھ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ الشَّہَادَۃُ اَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیْ مَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ۔ (معارف کا نہ حلوی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعاء

حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے ایک کاغذ نکالا اور فرمایا کہ یہ دعا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ الشَّہَادَۃُ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ وَّاللّٰهُ کُلُّ شَیْءٍ اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُکَ وَرَسُوْلُکَ وَالْمَلٰٓئِکَۃُ یَشْہَدُوْنَ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الشَّیْطٰنِ وَشُرْکِہٖ وَاَعُوْذُ بِکَ اِنْ اَقْتَرَفَ عَلٰی نَفْسِیْ اِنَّمَا اَوْ اَجْرَہٗ اِلَیْ مُسْلِمٍ (یعنی اے اللہ اے آسمان و زمین کو بے نمونہ پیدا کرنے والے چھپی کھلی کے جاننے والے تو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا معبود ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ میں شیطان سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنی جان پر کوئی گناہ کروں یا کسی اور مسلمان کی طرف کسی گناہ کو لے جاؤں)۔ حضرت ابو عبدالرحمنؓ فرماتے ہیں یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو سکھلائی تھی وہ اسے سونے کے وقت پڑھا کرتے تھے (مسند امام احمد) اور روایت میں ہے کہ ابو راشد حمرانیؓ نے کوئی حدیث سننے کی خواہش حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے کی تو حضرت عبداللہؓ نے ایک کتاب نکال کر ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا یہ ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا یا رسول اللہ! میں صبح و شام کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھو۔ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ الشَّہَادَۃُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ وَّمَلِیْکَہٗ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَشَرِّ الشَّیْطٰنِ وَشُرْکِہٖ اَوْ اَقْتَرَفَ عَلٰی نَفْسِیْ سُوْءًا اَوْ اَجْرًا اِلَیْ مُسْلِمٍ (ترمذی وغیرہ) مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں مجھے اس دعا کے پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اور سوتے وقت حکم دیا ہے۔

جنت میں پہنچانے والی دعا: حضورؐ فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے مجھ سے عہد لیا ہے۔ اس عہد کو پورا کرو چنانچہ اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا وہ دعاء یہ ہے۔ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ الشَّہَادَۃُ اِنِّیْ اَعْہَدُ بِکَ فِیْ ہٰذِہِ الدُّنْیَا اِنِّیْ اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُکَ وَرَسُوْلُکَ فَاَنْکَ اِنْ تَکَلَّفَیْ اِلَیْ نَفْسِیْ تَقَرَّبَیْ مِنْ الشَّرِّ وَتُبَاعِدَیْ مِنَ الْخَیْرِ وَاِنِّیْ لَا اَتَّقِ اِلَّا بِرَحْمَتِکَ فَاجْعَلْ لِّیْ عِنْدَکَ عَہْدًا تَوْفِیْہِ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ اَنْکَ لَا تُخَلِّفُ الْمِیْعَادَ یعنی اے اللہ اے آسمان و زمین کو بے نمونہ کے پیدا کرنے والے اے غائب و حاضر کے جاننے والے میں اس دنیا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میری گواہی

کرتے تھے وہ ان پر الٹ پڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)
کافروں کے لئے ناگہانی عذاب:

اہل جنت کے لئے فرمایا تھا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ اس کے مقابل دوزخیوں کے لئے فرمایا۔ وَبَدَّ اللَّهُ لَهُم مِّن مَّالِهِمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ یعنی انتہائی چوٹی کا ایسا سخت عذاب۔ ان کے سامنے جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ مقابل نے کہا یعنی وہ ان کو گمان بھی نہ تھا کہ ایسے عذاب سے آخرت میں دوچار ہوں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کا خیال تھا کہ بت ہماری سفارش کریں گے۔ یا یہ خیال تھا کہ حشر نشر کچھ بھی نہ ہوگا یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آخرت میں ہم مومنوں کے مقابلہ میں بہتر حالت میں ہوں گے قیامت کے دن ان تمام خیالات کے برعکس عذاب سامنے آئے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ خُسْرٌ دَعَا نَادً

سوجب آگتی ہے آدمی کو کچھ تکلیف ہم کو پکارنے لگتا ہے ☆

انسان کی جفا

☆ یعنی جس کے ذکر سے چڑتا تھا مصیبت کے وقت اسی کو پکارتا ہے اور جن کے ذکر سے خوش ہوتا تھا انہیں بھول جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا

پھر جب ہم بخشیں اُسکو اپنی طرف سے کوئی نعمت، کہتا ہے یہ تو مجھ کو ملی

أَوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

کہ پہلے سے معلوم تھی ☆

☆ یعنی قیاس یہ ہی چاہتا تھا کہ یہ نعمت مجھ کو ملے کیونکہ مجھ میں اسکی لیاقت تھی اور اسکی کمائی کے ذرائع کا علم رکھتا تھا اور خدا کو میری استعداد و ہلیت معلوم تھی پھر مجھے کیوں نہ ملتی۔ غرض اپنی لیاقت اور عقل پر نظر کی اللہ کے فضل و قدرت پر خیال نہ کیا۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

کوئی نہیں یہ جانچ ہے پر وہ بہت سے لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ^(۱۹)

سمجھتے ☆

ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور میری یہ بھی شہادت ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں تو اگر مجھے میری ہی طرف سوئپ دیگا تو میں بُرائی سے قریب اور بھلائی سے دور جا پڑوں گا۔ خدا یا مجھے صرف تیری رحمت ہی کا سہارا اور بھروسہ ہے۔ پس تو بھی مجھ سے عہد کر جسے تو قیامت کے دن پورا کرے یقیناً تو عہد شکن نہیں۔ اس حدیث کے راوی سہیلؓ فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم بن عبد الرحمنؓ سے جب کہا کہ عمنؓ اس طرح یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو آپؐ نے فرمایا سبحان اللہ ہماری تو پردہ نشین بچیوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے۔ (مسند احمد) (تفسیر ابن کثیر)

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

اور اگر گنہگاروں کے پاس ہو جتنا کچھ کہ زمین میں ہے سارا

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ

اور اتنا ہی اور اسکے ساتھ تو سب دے ڈالیں اپنے چھڑوانے

الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَّ اللَّهُ مِّن

میں بُری طرح کے عذاب سے دن قیامت کے اور نظر آئے اُن کو

اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ^(۲۰) وَبَدَّ

اللہ کی طرف سے جو خیال بھی نہ رکھتے تھے اور نظر

لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ

آئیں اُن کو بُرے کام اپنے جو کھاتے تھے اور الٹ پڑے

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ^(۲۱)

اُن پر وہ چیز جس پر ٹھٹھا کرتے تھے ☆

کافر کی نجات نہیں ہوگی

☆ یعنی جب قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ سنایا جائے گا اس وقت جو ظالم شرک کر کے خدا تعالیٰ کی شان گھناتے تھے ان کا سخت برا حال ہو گا۔ اگر اس روز فرض کیجئے کل روئے زمین کے خزانے بلکہ اس سے بھی زائد ان کے پاس موجود ہوں تو چاہیں گے کہ سب دے دلا کر کسی طرح اپنا پیچھا چھڑالیں جو بد معاشیاں دنیا میں کی تھیں سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے ہوں گی اور ایسے قسم قسم کے ہولناک عذابوں کا مزہ چکھیں گے جو کبھی ان کے خیال و گمان میں بھی نہ گزرے تھے۔ غرض توحید خالص اور دین حق سے جو ٹھٹھا کرتے تھے اس کا وبال پڑ کر رہے گا اور جس عذاب کا مذاق اڑایا

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

جس کے واسطے چاہے اور ماپ کر دیتا ہے، البتہ اس میں پتے ہیں

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۵﴾

اُن لوگوں کے واسطے جو مانتے ہیں ﴿۵۵﴾

روزی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے

﴿۵۵﴾ یعنی دنیا میں محض روزی کا کشادہ یا تنگ ہونا کسی شخص کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ نہ روزی کا ملنا کچھ عقل و ذہانت اور علم و لیاقت پر منحصر ہے۔ دیکھ لو کتنے بیوقوف یا بد معاش چین ازار ہے ہیں اور کتنے عقل مند اور نیک آدمی فالتے کھینچتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی عقل دوڑانے اور تدبیر کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا پھر ایک گوروزی کشادہ ہے ایک کو تنگ جان لو کہ صرف عقل کا کام نہیں کہ اپنے اوپر روزی کشادہ کر لے بلکہ یہ تقسیم رزاق حقیقی کی حکمت و مصلحت کے تابع اور اسی کے ہاتھ میں ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

تمام حوادث اللہ کی طرف سے ہیں

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یعنی ان لوگوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام حوادث اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بظاہر اسباب کا سلسلہ اپنے معمول پر چلتا ہے (یعنی بظاہر نتائج اسباب سے وابستہ ہیں اور اسباب نتائج کو پیدا کرتے ہیں)۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

کہہ دے اے بندو میرے جنہوں نے کہ زیادتی کی ہے اپنی جان پر

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے بیشک اللہ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

بخشتا ہے سب گناہ وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف

الرَّحِيمُ ﴿۵۶﴾

کریمو الامہربان ﴿۵۶﴾

اللہ تعالیٰ کی شان کریمی

یہ آیت ارحم الرحمن کی رحمت بے پایاں اور غفور و درگزر کی شان عظیم کا

نعمت امتحان ہے

﴿۵۶﴾ یعنی ایسا نہیں بلکہ یہ نعمت خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندہ اسے لے کر کہاں تک منعم حقیقی کو پہچانتا اور اسے کا شکر ادا کرتا ہے اگر ناشکری کی گئی تو یہ ہی نعمت نعمت بن کر وبال جان ہو جائے گی حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں یہ جانچ ہے کہ عقل اسکی دوڑنے لگتی ہے تا اپنی عقل پر بہکے وہ ہی عقل رہتی ہے اور آفت آپہنچتی ہے پھر کسی کے نالے نہیں ملتی۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کی لاعلمی اور ضد: یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بعض کافروں کو خود یقین تھا کہ ہم باطل پر ہیں لیکن محض ضد اور عناد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ پس اکثر کافر بے علمی کی وجہ سے کافر رہے اور بعض کافر باوجود جاننے اور سمجھنے کے محض بغض و ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ (تفسیر مظہری)

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کہہ چکے ہیں یہ بات اُن سے اگلے

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۵۷﴾

پھر کچھ کام نہ آیا اُن کو جو کماتے تھے

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

پھر پڑ گئیں اُن پر بُرائیاں جو کمائی تھیں ﴿۵۷﴾

چنانچہ قارون نے یہی کہا تھا اس کا جو حشر ہوا وہ پہلے گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ

اور جو گنہگار ہیں ان میں سے اُن پر بھی اب پڑتی ہیں

سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۵۸﴾

بُرائیاں جو کمائی ہیں اور وہ نہیں تھکانے والے ﴿۵۸﴾

مشرک بھاگ نہیں سکتے

﴿۵۸﴾ یعنی جیسے پہلے مجرموں پر ان کی شرارتوں کا وبال پڑا، موجود الوقت مشرکین پر بھی پڑنے والا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہے گا یہ روپوش ہو کر یا اور کسی تدبیر سے اس کا تھکا نہیں سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

اور کیا نہیں جان چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی

اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت مایوس علاج مریضوں کے حق میں اکسیر شفا کا حکم رکھتی ہے۔ مشرک، ملحد، زندیق، مرتد، یہودی، نصرانی، مجوسی، بدعتی، بد معاش، فاسق، فاجر، کوئی ہو آیت ہذا کو سننے کے بعد خدا کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانے اور اس توڑ کر بیٹھ جانے کی اس کے لئے کوئی وجہ نہیں کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ پھر بندہ نا امید کیوں ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ اسکے دوسرے اعلانات میں تصریح کر دی گئی کہ کفر و شرک کا جرم بدون توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ لہذا اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیْعًا کو لِمَنْ یَّشَاءُ کے ساتھ مقید سمجھنا ضروری ہے کہ قال تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ (نساء رکوع ۱۸) اس تفسید سے یہ لازم نہیں آتا کہ بدون توبہ کے اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹا بڑا قصور معاف ہی نہ کر سکے۔ اور نہ یہ مطلب ہوا کہ کسی جرم کے لئے توبہ کی ضرورت ہی نہیں بدون توبہ کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے قید صرف مشیت کی ہے اور مشیت کے متعلق دوسری آیات میں بتلادیا گیا کہ وہ کفر و شرک سے بدون توبہ کے مغفرت نہ ہو گی۔ چنانچہ آیت ہذا کی شان نزول بھی اس پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ اگلی آیت کے فائدہ سے معلوم ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا شان نزول: طبرانی نے ضعیف سند سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو جو حضرت حمزہؓ کا قاتل تھا اسلام کی دعوت دینے کے لئے ایک شخص کو بھیجا وحشی نے جواب دیا آپ مجھے اپنے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت کس طرح دے رہے ہیں۔ آپ کا قول یہ ہے کہ جو شخص قتل کرے گا یا شرک کرے گا یا زنا کرے گا اس کو قیامت کے دن دو ہر عذاب ہوگا اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اس پر آیت اَلَا مَنْ قَاتَلَ وَامَنَ وَغَمَلَ ضَالِحًا نازل ہوئی۔ وحشی نے کہا یہ شرط تو سخت ہے شاید میں ایسا نہ کر سکوں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے اس پر آیت اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ نازل ہوئی وحشی نے کہا اس آیت میں مغفرت کو مشیت پر موقوف رکھا گیا ہے۔ میں اشتباہ میں پڑا ہوا ہوں معلوم نہیں کہ (اگر میں شرک سے توبہ کر لوں تو) میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر آیت قل یا عبادي الخ نازل ہوئی۔

بغوی کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات صرف وحشی کے لئے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لئے عمومی (حکم) ہے حضور نے فرمایا (نہیں) بلکہ سارے مسلمانوں کیلئے یہ عام ہے۔ حاکم نے حضرت ابن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہم کہتے تھے کہ مسلمان ہونے اور ایمان لانے کے بعد جو لوگ مصائب میں مبتلا ہو کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ان کی توبہ قبول نہ ہوگی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو ان ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے آیت قل یا عبادي الذین نازل فرمائی۔ بغوی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول عیاش بن ربیعہؓ ولید بن ولیدؓ اور مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت کے حق میں ہوا کہ (شروع میں) وہ ایمان لے آئے تھے پھر جب ان کو دکھ اور تکلیفیں دی گئیں تو وہ فتنہ میں پڑ گئے یعنی اسلام چھوڑ بیٹھے ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کا کوئی عمل کبھی قبول نہیں کرے گا نہ نفل نہ فرض یعنی کسی طرح ان کی توبہ قبول نہ ہوگی لوگ اول تو مسلمان ہو گئے پھر دکھ پڑنے پر اپنا دین چھوڑ بیٹھے اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں حضرت عمرؓ نے اپنے ہاتھ سے یہ آیات لکھ کر عیاش بن ربیعہؓ ولید بن ولیدؓ اور دوسرے لوگوں کو بھیج دیں تحریر ملنے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے۔

شیخین نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ کچھ مشرک ایسے تھے جنہوں نے بہت آدمیوں کو قتل کیا تھا اور ارتکاب زنا بھی بہت کیا تھا۔ یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس امر کی دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو اچھا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ اس سے ہماری بد اعمالیوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا اس پر سورۃ فرقان کی آیت وَالَّذِیْنَ لَا یَذْعَبُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ غُفُورًا رَّحِیْمًا تک اور آیت قل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم الخ نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے سند صحیح بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی۔ بغوی نے بروایت عطاء بھی اس قول کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف کی ہے۔

مقاتل بن حبان نے بتوسط نافع حضرت ابن عمرؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہم گروہ صحابہؓ خیال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری ہر نیکی ضرور قبول ہوگی اس کے بعد جب آیت یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اطِیْعُوا اللّٰهَ وَاطِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تَبْغُضُوْا اَعْمَالُکُمْ (اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کے فرمان پر چلو اور اپنے اعمال کو بیکار نہ کر دو) نازل ہوئی تو ہم اپنے اعمال کو سواء اس کے کہ کبیرہ گناہ کریں اور فواحش کا ارتکاب کریں اور کس طرح باطل کر سکتے ہیں۔ یہ خیال کرنے کے بعد جب ہم کسی کو کوئی کبیرہ گناہ کرتے دیکھتے تو کہتے یہ شخص تباہ ہو گیا اس کے بعد یہ آیت (قل یعبادی الذین اسرفوا) نازل ہوئی تو ہم اپنے دونوں قولوں سے رک گئے اس کے بعد ہم کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھتے تو ہم کو اس کے متعلق (بربادی اعمال کا) خوف ہو جاتا اور اگر کسی نے ارتکاب گناہ نہ کیا ہوتا تو ہم کو اس کے متعلق (قبول اعمال کی) امید ہوتی۔

لوگوں کو مایوس نہ کرو: روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ مسجد میں تشریف

لے گئے وہاں ایک واعظ وعظ کہہ رہا تھا اور دوزخ کا اور دوزخ کے طوق و زنجیر کا ذکر کر رہا تھا آپ جا کر اس کے سر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہا اے واعظ کرنے والے لوگوں کو ناامید کیوں کر رہا ہے پھر آپ نے آیت قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِينَ اسْرِفُوا اَنْفُسَهُمْ پڑھی۔

حضرت اسماء بنت زید کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ وَلَا يُبَالٰى۔ (یعنی اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو اللہ سب گناہ معاف کر دے گا اور کسی کے گناہ کی پروا نہ نہیں کرے گا۔) ولا یبالی کا لفظ حضورؐ نے آیت کے بعد خود بڑھا دیا یہ لفظ آیت کا جز نہیں ہے۔

حضرت جندب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا اللہ نے فرمایا یہ کون ہے جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کی میں مغفرت نہیں کروں گا میں نے اس شخص کو بخش دیا اور (اے کہنے والے) تیرے اعمال کو اکارت کر دیا۔ او کما قال علیہ السلام۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباسؓ نے آیت اَلَا لَلْحَمْدِ لِلّٰهِ کے متعلق بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ لمم (صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ جن کو کرنے کے بعد ندامت ہوئی ہو) کو معاف کر دے گا سب (گناہوں) کو بخش دے گا (اے اللہ) تیرا کونسا بندہ ہے جس نے ارتکاب گناہ نہیں کیا ہے۔ رواہ الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہا ہے۔

بنی اسرائیل کے گنہگار کی مغفرت

حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ننانوے آدمیوں کا قتل کر چکا تھا پھر (توبہ کی غرض سے) ایک تارک الدنیا درویش کے پاس گیا اور اس سے (اپنی توبہ کے متعلق) مسئلہ دریافت کیا درویش نے کہا تیرے لئے کوئی توبہ (کی گنجائش) نہیں ہے۔ سائل نے یہ جواب سن کر اس درویش کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد لوگوں سے دریافت کرتا پھر کہ اب میں کس سے مسئلہ پوچھوں ایک شخص نے کہا فلاں بستی میں جاؤں (وہاں ایک بڑا عالم ہے اس سے دریافت کرو حسب ہدایت یہ قاتل اس بستی کی طرف چل دیا لیکن راستہ میں) اس کو موت آن پہنچی لیکن (مرتے مرتے) اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف اٹھا دیا یعنی بڑھا دیا (اور مر گیا) رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس شخص کے متعلق اختلاف ہو گیا اللہ نے ایک طرف (یعنی بستی کی طرف) والی زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جا اور دوسری طرف والی زمین کو حکم دیا (یعنی جہاں سے وہ شخص چلا

تھا اس زمین کا حکم دیا) تو دور (یعنی لمبی) ہو جا فرشتوں نے (حسب الحکم) دونوں طرف کی زمین کو ناپا اور موازنہ کیا تو بستی کی طرف والی زمین کو ایک باشت کم پایا پس اس شخص کی مغفرت ہو گئی (متفق علیہ)۔

مسلم بن حجاج نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ اس روایت کے مطابق حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ اس قاتل کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا قاتل نے اس راہب سے جا کر کہا میں نے ننانوے آدمیوں کا قتل کیا ہے کیا میری توبہ (قبول) ہو سکتی ہے۔ راہب نے کہا نہیں۔ اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر دیا اس طرح سو کی تعداد پوری ہو گئی پھر لوگوں سے دریافت کیا (اب) اس زمین پر رہنے والوں میں سب سے بڑا کون ہے کسی نے ایک اور عالم کا پتہ بتا دیا اس قاتل نے اس عالم سے جا کر کہا میں نے سو قتل کئے ہیں کیا میری توبہ (قبول) ہو سکتی ہے۔ عالم نے جواب دیا ہاں توبہ قبول ہونے میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے تم فلاں مقام پر جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ملیں گے تم بھی اس کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا اور اب لوٹ کر اپنی بستی کو نہ جانا وہ بری (یعنی گناہوں کی) سرزمین ہے۔ یہ بات سن کر یہ قاتل عالم کی بتائی ہوئی بستی کی طرف چل دیا آدھا راستہ طے کیا تھا کہ موت آن پہنچی اس کے متعلق رحمت اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا ایک فرشتہ اپنی صورت بدل کر (ان کا اختلاف دور کرنے کے لئے) آ گیا فرشتوں نے اس کو بیچ بنالیا بیچ نے فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین ناپ لو جس طرف کی زمین کم ہو اسی کے حکم میں اس شخص کو داخل کر لو۔ فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی تو اس طرف کی زمین کم پائی جہاں (عبادت کے لئے) جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس روح پر قبضہ کر لیا۔

ڈرنے والے گنہگار کی مغفرت: بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی جب مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد جلاؤ النافٹ پھر جلی ہوئی خاک کو آدھی سمندر میں اور آدھی خشکی میں اڑا دینا کیونکہ اگر خدا کا مجھ پر قابو چل گیا تو خدا کی قسم وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دے گا جب وہ شخص مر گیا اور گھر والے وصیت کے موافق عمل کر چکے تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے وہ خاک یکجا کر دی جو اس میں اڑائی گئی تھی اور خشکی کو حکم دیا تو اس نے اپنے اندر کی ساری خاک جمع کر دی پھر اللہ نے اس شخص سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا اے میرے رب تیرے ڈر سے۔ تو خوب واقف ہے۔ اللہ نے اس کو بخش دیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی نصیحت: بغوی نے لکھا ہے غمضم بن جوش نے کہا میں مدینہ کی مسجد میں داخل ہوا ایک بوڑھے آدمی نے (جس کو میں پہچانتا

مرجانا۔ رواہ احمد والبیہقی فی کتاب البعث والنشور۔

یہ بھی حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ایسی حالت میں ملے (یعنی ایسی حالت میں مرجائے) کہ دنیا میں کسی چیز کو اس کے برابر نہ قرار دیتا ہو تو خواہ پہاڑوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں اللہ معاف فرمادے گا۔ رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور۔

اپنے فوت شدہ آباء و اجداد کے لئے دعا مغفرت کے ہدیے بھیجو

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر اللہ بعض نیک لوگوں کے درجات (ان کے اعمال سے زیادہ) اونچے کر دے گا۔ وہ عرض کریں گے اے رب یہ درجات ہمارے لئے کہاں سے (کیسے) مل گئے اللہ فرمائے گا تیرے لئے تیری اولاد کے دعاء مغفرت کرنے سے۔ رواہ احمد

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر مردہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا قریادی ہو (جو غرق ہونے سے بچنے کے لئے چلا رہا ہو) وہ انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی طرف سے دعاء مغفرت اس کو پہنچ جائے۔ یہ دعا اس کو دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور زمین کے رہنے والوں کی دعا سے اہل قبور کو اللہ پہاڑوں جیسا ثواب عنایت کرتا ہے۔ زندوں کی جانب سے مردوں کو ہدیہ یہ ہے کہ ان کے لئے دعا مغفرت کی جائے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔

اللہ تعالیٰ کی رحمتیں: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی سو رحمتیں ہیں جن میں اسے ایک رحمت اللہ نے جن انس چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کو تقسیم کی ہے اس نازل کردہ رحمت کی وجہ سے یہ آپس میں مہربانیاں اور رحم کرتے ہیں۔ وحشی جانور بھی اسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ ننانوے رحمتیں اللہ نے اپنے لئے چھوڑ رکھی ہیں وہ رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر مبدول فرمائے گا۔ (متفق علیہ)

اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کچھ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے گئے قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کے پستان سے دودھ ٹپک رہا تھا اور وہ (ادھر ادھر) دوڑتی پھر رہی تھی قیدیوں میں جو شیر خوار بچہ اس کو ملتا وہ اس کو لے کر اپنے پیٹ سے چمٹا لیتی اور دودھ پلاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو کبھی آگ میں پھینک سکتی ہے (جب کہ وہ دوسروں کے بچوں سے اتنا پیار کر رہی ہے) ہم نے عرض کیا جب تک اس میں طاقت ہوگی وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی حضورؐ نے ارشاد فرمایا تو اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ

نہ تھا) مجھے پکار کر کہا اے شخص کسی آدمی سے تو ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ تیری مغفرت نہ کرے گا اور تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ کون ہیں ان بزرگ نے کہا میں ابو ہریرہؓ ہوں میں نے کہا یہ لفظ تو ایسا ہے جو نفرت کے وقت ہر شخص کہتا ہے غصہ ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہے اور بیوی کو بھی خدمتی آدمیوں کو بھی۔ بزرگ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو باہم دوست تھے ایک عبادت میں بڑی محنت کرتا تھا اور دوسرا گناہ کرتا رہتا تھا عابد اپنے گناہگار دوست سے کہتا تھا اب اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ گناہگار جواب دیتا تھا میں جانوں اور میرا رب تو مجھے یوں ہی رہنے دے ایک روز عابد نے اپنے دوست کو کسی بڑی گناہ میں مبتلا پایا تو (حسب معمول) کہا اب باز آ جا اس نے جواب دیا مجھے یوں ہی رہنے دے کیا تجھے میرا نگران مختب بنا کر بھیجا گیا ہے عابد نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ جنت میں کبھی تجھے داخل کرے گا غرض اللہ کی طرف سے جب ملک الموت نے آ کر دونوں کی روحمیں قبض کر لیں اور دونوں اللہ کے پاس جمع ہوئے تو اللہ نے اس گناہگار کو حکم دیا تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا اور دوسرے سے فرمایا کیا تو میرے بندوں سے میری رحمت کو روک سکتا ہے بندہ نے کہا نہیں پروردگار (ایسا تو ممکن نہیں) اللہ نے فرمایا اس کو دوزخ میں لے جاؤ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس نے جو بات کہی تھی اس نے دنیا اور آخرت میں اس کو تباہ کیا۔ امام احمد نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ حدیث یوں ہی بیان کی ہے۔

آیت کی فضیلت: حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس آیت کے مقابلہ میں پسند نہیں (سب ہیچ ہیں) **يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** الخ رواہ احمد بسند حسن وابن جریر والطبرانی فی الاوسط والبیہقی فی شعب الایمان۔

مشرک کی بخشش نہیں ہے: بیہقی کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے شرک کیا ہو (کیا اللہ اس کو بھی معاف فرمادے گا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لئے سر جھکا لیا پھر تین بار فرمایا مگر جس نے شرک کیا (اور شرک پر آخر وقت تک قائم رہا اس کی مغفرت نہیں ہوگی)۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو ضرور بخش دے گا بشرطیکہ پردہ نہ پڑ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیا فرمایا کسی شخص کا مشرک ہونے کی حالت پر

نے زنا کیا ہو چوری کی ہو فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو۔ (وہ ضرور جنت میں جائے گا) اگرچہ ابو ذر کتنی ہی ناک زمین پر گر گئے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو ذر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر پر فرما رہے تھے۔ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ يَدْخُلُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ۔ میں نے عرض کیا (یا رسول اللہ) خواہ اس نے زنا کی ہو یا چوری کی ہو حضور نے دوبارہ یہی آیت پڑھ دی میں نے دوبارہ کہا خواہ اس نے زنا اور چوری کی ہو حضور نے تیسری بار یہی آیت پڑھ دی جب میں نے تیسری بار کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو خواہ اس نے زنا اور چوری کی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ ابو ذر ناک مٹی میں رگڑ جائے۔ (تب بھی زانی اور سارق کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ ناک کا مٹی میں رگڑنا ایک محاورہ ہے یعنی چاہے ابو ذر دائیگی ہی ناک زمین پر گر گئے اور کیسا ہی اس کی مرضی کے خلاف ہو تب بھی اللہ کا فیصلہ نہیں بدلے گا)۔ رواہ احمد۔

اس موضوع کی بکثرت احادیث آئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مال کارمومن جنت میں جائے گا۔

ثواب کے لئے ایمان شرط ہے

اہل سنت و جماعت ہی کا مسلک حق ہے کہ کفر کی موجودگی میں کوئی طاعت سودمند نہیں کیونکہ ایسی طاعت طاعت ہی نہیں ہے۔ طاعت تو وہی ہے جو خالص اللہ کے لئے ہو اگر خلوص نہیں تو طاعت معصیت ہے۔ ایمان اسی طرح طاعت کی شرط ہے جس طرح وضو نماز کے لئے۔ البتہ معصیت کا ذاتی تقاضا عذاب ضرور ہے لیکن یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ چاہے تو معاصی کو معاف کر دے اور معاف کرنا نہ چاہے تو عذاب دے۔

معافی کے ذرائع: معافی توبہ سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا کسی ولی کی سفارش سے یا محض اللہ کی مہربانی اور رحمت سے۔ اگر گناہگار مومن کو اللہ عذاب بھی دے گا تو وہ عذاب دوامی نہ ہوگا کیونکہ اللہ نے ہر نیکی کے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور ایمان سب سے بڑی نیکی ہے (ہر نیکی کا مدار ایمان پر ہے) اور اللہ کے وعدہ کے خلاف ہونا ناممکن ہے اور مقام ثواب جنت ہے (لامحالہ) ہر مومن جنت میں جائے گا عذاب پانے کے بعد یا بغیر عذاب کے)۔

گناہ! مومن اور کافر کے نزدیک: مومن اپنا ایک گناہ بھی ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ اوپر سے گرنے والا ہو اور کافر اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دے۔ (رواہ البخاری) (تفسیر مظہری)

سب سے زیادہ عظمت والی آیت

طہرانی میں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ کتاب اللہ قرآن کریم میں

مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچہ پر مہربان ہے۔ متفق علیہ۔

حضرت عامر کا بیان ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک شخص چادر (یا کبیل) اوڑھے آیا کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تھی جو چادر (کے کونے) میں لپیٹی ہوئی تھی اس نے عرض کیا میں درختوں کی ایک جھاڑی کی طرف سے گذرا اس کے اندر کسی پرندے کے چوزوں کی آوازیں آرہی تھیں میں نے ان کو پکڑ کر اپنی چادر میں رکھ لیا اتنے میں ان کی ماں آگئی اور میرے سر کے آس پاس گھومنے لگی۔ میں نے چادر ہٹا کر بچوں کو اس کے سامنے کر دیا فوراً وہ بچوں پر ٹوٹ پڑی میں نے سب کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اب وہ سب میرے پاس یہ موجود ہیں حضور نے حکم دیا ان کو رکھ دو اس نے (چادر کھول کر) سب کو رکھ دیا مگر بچوں کی ماں بچوں سے چمٹی رہی حضور نے فرمایا کیا تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ماں ان بچوں پر کیسی مہربان ہے (کہ بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر اڑ نہیں جاتی) قسم۔ اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جتنی ان بچوں کی ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جان کو لے جا اور جہاں سے تو نے ان کو پکڑا ہے وہیں لے جا کر رکھ دے حسب الحکم وہ شخص ان سب کو لے گیا۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے ہم کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے کچھ لوگوں کی طرف سے آپ کا گذر ہوا اور دریافت فرمایا کون لوگ ہوا انہوں نے عرض کیا ہم مسلمان ہیں ان میں ایک عورت بھی تھی جو ہانڈی میں سالن پکا رہی تھی اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جب کوئی شعلہ اٹھتا تھا وہ بچہ کو الگ کر لیتی تھی وہ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہنے لگی آپ پر میرے ماں باپ قربان کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے حضور نے فرمایا کیوں نہیں۔ کہنے لگی کیا ماں جتنی اپنے بچہ پر مہربانی کرتی اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں کہنے لگی ماں اپنے بچہ کو آگ میں نہیں ڈالتی یہ سن کر حضور اقدس سرگوش ہو گئے اور رونے لگے کچھ دیر کے بعد سراٹھایا اور فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے صرف اسی کو عذاب دے گا جو اس سے سرکشی اور سخت سرکشی کرنے والا ہو اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دے۔ رواہ ابن ماجہ۔

آخر کار مومن جنت میں جائے گا

حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (یعنی اقرار توحید کیا) پھر اسی حالت میں مر گیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا میں نے عرض کیا خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہو چوری کی ہو میں نے پھر کہا خواہ اس

کرم کی انتہاء: اِنَّ الدِّينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کی تفسیر میں فرمایا کرتے دیکھو اس جو دو کرم کی کیا انتہا ہے کہ جن لوگوں نے مومنین کو ستایا۔ اولیاء کو قتل کیا۔ انہیں کورحمت اور مغفرت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ گناہ کی زندگی سے تائب ہو کر تائب اور بے قراری کے ساتھ دررحمت کی طرف دوڑنے والے کورحمت خداوندی کس طرح اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔

وَ اَنِيبُواْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْاْ لَهُ مِنْ

اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکمرانری کرو

قَبْلَ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا

پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ

تُنصُرُوْنَ

آیگا ☆

توبہ کی ترغیب: مغفرت کی امید دلا کر یہاں سے توبہ کی طرف متوجہ فرمایا یعنی گزشتہ غلطیوں پر نادم ہو کر اور اللہ کے بے پایاں جو دو کرم سے شرمنا کر کفر و عصیان کی راہ چھوڑ دو اور اس رب کریم کی طرف رجوع ہو کر اپنے کو بالکل یہ اسی کے سپرد کر دو، اس کے احکام کے سامنے نہایت عجز و اخلاص کے ساتھ گردن ڈال دو اور خوب سمجھ لو کہ حقیقت میں نجات محض اس کے فضل سے ممکن ہے ہمارا رجوع و انابت بھی بدون اس کے فضل و کرم کے میسر نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا جو کفار دشمنی میں لگے رہے تھے سمجھے کہ لا ریب اس طرف اللہ ہے۔ یہ سمجھ کر اپنی غلطیوں پر پچھتائے لیکن شرمندگی سے مسلمان نہ ہوئے کہ اب ہماری مسلمانی کیا قبول ہو گی، دشمنی کی لڑائیاں لڑے اور کتنے خدا پرستوں کے خون کئے۔ تب اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گناہ کوئی نہیں جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے۔ نا امید مت ہو، توبہ کرو اور رجوع ہو بخشنے جاؤ گے مگر جب سر پر عذاب آیا یا موت نظر آنے لگی، اس وقت کی توبہ قبول نہیں، نہ اس وقت کوئی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ (تفسیر مہربانی)

توبہ کی توفیق: وَ اَنِيبُواْ اِلٰى رَبِّكُمْ کے بعد وَاَسْلِمُوْا کا حکم حق تعالیٰ سبحانہ کے لئے اخلاص پر متوجہ و آمادہ کر رہا ہے اور انابت کے بعد اخلاص کا حکم اس مقصد کیلئے ہے کہ بندہ یہ بات سمجھ لے کہ اس کی نجات و کامیابی اس کی انابت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے فضل و کرم سے ہے اور اسی کا فضل تھا کہ انابت کی توفیق حاصل ہوئی۔ (تفسیر روح المعانی ج ۲۴) (معارف کا نہ حلوٰی)

وَ اتَّبِعُواْ اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ

اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے

سب سے زیادہ عظمت والی آیت اکر سی ہے اور خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الخ سے اور سارے قرآن میں سب سے زیادہ ڈھارس دینے والی آیت مَنْ يُّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لّٰهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہے یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کی مخلصی خود خدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں کا اسے گمان و خیال بھی نہ ہو۔ حضرت مسروقؒ نے یہ سن کر فرمایا کہ بے شک آپ سچے ہیں۔

حضرت ابویوبؓ نے انتقال کے وقت

حضرت ابویوب انصاریؓ اپنے انتقال کے وقت فرماتے ہیں ایک حدیث میں نے تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی اب بیان کر دیتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی پھر خدا انہیں بخشتا (صحیح مسلم وغیرہ)۔

حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست

حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون نے کہا اے میری رب تو نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے اور میں اس پر بغیر اس کے کہ تو مجھے اس پر غلبہ دے غالب نہیں آ سکتا۔ جناب باری نے فرمایا جاتو ان پر مسلط ہے۔ اس نے کہا خدا یا کچھ اور بھی مجھے زیادتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانی آدم میں جتنی اولاد پیدا ہوگی اتنی ہی تیرے ہاں بھی ہوگی۔ اس نے پھر التجا کی کہ باری تعالیٰ کچھ اور بھی مجھے زیادتی دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا جانی آدم کے سینے میں تیرے لئے مسکن بنا دوں گا اور تم ان کے جسم میں خون کی جگہ پھرو گے اس نے پھر فرمایا کہ کچھ اور بھی مجھے زیادتی عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاتو ان پر اپنے سوار اور پیادے دوڑا۔ اور ان کے مال و اولاد میں اپنا سا جھا کر اور انہیں اُمنگیں دلاؤ گو حقیقتہً تیرا اُمنگیں دلانا اور وعدے کرنا سراسر دھوکے کی ٹٹی ہیں۔ اُس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے اسے مجھ پر مسلط کر دیا اب میں اس سے بغیر تیرے بچائے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو تمہارے ہاں جو اولاد ہوگی اس کے ساتھ میں ایک محافظ مقرر کر دوں گا جو شیطانی بچے سے محفوظ رکھے۔ حضرت آدم نے اور زیادتی طلب کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نیکی کو دس گنی کر کے دوں گا بلکہ دس سے بھی زیادہ اور بُرائی اس کے برابر رہے گی یا معاف کر دوں گا۔ آپ نے پھر بھی اپنی یہی دعا جاری رکھی۔ رب العزت نے فرمایا توبہ کا دروازہ تمہارے لئے اُس وقت تک کھلا ہے جب تک روح جسم میں ہے۔ حضرت آدم نے دعا کی خدا یا مجھے اور زیادتی بھی عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھ سنائی کہ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں الخ (ابن ابی حاتم) (تفسیر ابن کثیر)

لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۷﴾

تو میں ہوتا ڈرنے والوں میں ☆

عذر لنگ ☆ جب حسرت و افسوس سے کام نہ چلے گا تو اپنا دل بہلانے کے لئے یہ عذر لنگ پیش کرے گا کہ کیوں خدا نے مجھ کو ہدایت نہ کی وہ ہدایت کرنا چاہتا تو میں بھی آج متقین کے درجہ میں پہنچ جاتا۔ اس کا جواب آگے آتا ہے بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي الْخَالِجَةِ اور ممکن ہے یہ کلام بطریق اعتدال و احتیاج نہ ہو بلکہ محض اظہار یاس کے طور پر ہو یعنی میں اپنی سوء استعداد اور بدتمیزی کی وجہ سے اس لائق نہ تھا کہ اللہ مجھ کو راہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا اگر مجھ میں اہلیت و استعداد ہوتی اور اللہ میری دستگیری فرماتا تو میں بھی آج متقین کے زمرہ میں شامل ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

اور اگر ہدایت سے تخلیق ہدایت اور منزل مقصود تک پہنچنا مراد ہو تو اس صورت میں لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَىٰ سَبِيلِي کا یہ مطلب ہو گا کہ میں مجبور تھا اللہ ہی نے مجھے ہدایت نصیب نہیں کی ایمان و طاعت کو اختیار کرنے کی میری اندر طاقت ہی نہ تھی کیونکہ اللہ نے مجھے اس کی قدرت دی ہی نہ تھی۔ اللہ نے اس آیت بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي الْخَالِجَةِ میں اس قول کی تردید کر دی اور فرمایا کیوں نہیں ہم نے تو تجھے قدرت دی تھی کہ جس راستہ کو اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے اسی پر عذاب و ثواب کی عمارت کی بناء ہے لیکن جب میری آیات تیرے پاس پہنچیں تو تو نے اپنے اختیار سے ان کی تکذیب کی۔ اہل السنۃ والجماعت کا مسلک ہے کہ بندوں کے افعال میں قدرت خداوندی دخل اور اثر انداز ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ

یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کسی طرح مجھ کو

لِي كَرْزَةً فَأَكُودَنَّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾

پھر جانا ملے تو میں ہو جاؤں نیکی والوں میں ☆

نا کام کوشش ☆ جب حسرت اور اعتدال دونوں بیکار ثابت ہوں گے اور دوزخ کا عذاب آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اس وقت شدت اضطراب سے کہے گا کہ کسی طرح مجھ کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تو دیکھوں میں کیسا نیک بن کر آتا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا

کیوں نہیں پہنچ چکے تھے تیرے پاس میرے حکم، پھر تو نے ان کو جھٹلایا

رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب

بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۹﴾

اچانک اور تم کو خبر نہ ہو ☆

قرآن پر عمل کرو ☆ بہتر بات سے مراد قرآن کریم ہے یعنی قرآنی ہدایت پر چل کر عذاب آنے سے پہلے اپنے مستقبل کی روک تھام کر لو ورنہ معائنہ عذاب کے بعد کچھ تدارک نہ ہو سکے گا نہ کوئی تدبیر بن پڑے گی، عذاب الہی اس طرح ایک دم آدبائے گا کہ خبر بھی نہ ہوگی کہاں سے آ گیا۔ (تفسیر عثمانی)

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحْسِرُنِي عَلَىٰ مَا

کہیں کہنے لگے کوئی جی اے افسوس اس بات پر

فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ

کہ میں کوتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے اور میں تو

لِإِنَّ السَّآخِرِينَ ﴿۶۰﴾

ہنستا ہی رہا ☆

کافر کی حسرت ☆ یعنی ہوا و ہوس رسم و تقلید اور دنیا کے مزوں میں پڑ کر خدا کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اس کے دین کی اور پیغمبروں کی اور جس ہولناک انجام سے پیغمبر ڈرایا کرتے تھے سب کی ہنسی اڑاتا رہا۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھی۔ افسوس خدا کے پہچاننے اور اس کا حق ماننے میں میں نے کس قدر کوتاہی کی جس کے نتیجے میں آج یہ برا وقت دیکھنا پڑا۔ یہ بات کافر محشر میں کہے گا اور اگر آیت کا مضمون کفار و عصاة کو عام رکھا جائے تو وَإِنْ كُنْتُ لِنِ السَّآخِرِينَ کے معنی عمل ساخر مستہزی کے ہو گئے کما فسر بہ ابن کثیر۔ (تفسیر عثمانی)

بے وقت توبہ: اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ سے تین آیتوں میں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ یہاں تک کفر و شرک کو بھی توبہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھو کہ توبہ کا وقت مرنے سے پہلے پہلے ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے روز کوئی توبہ کرے یا اپنے کئے پر حسرت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ (معارف مفتی اعظم)

أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَىٰ سَبِيلِي

یا کہنے لگے اگر اللہ مجھ کو راہ دکھاتا

خانے میں بند کر دیئے جائیں گے جس کا نام بولس ہے جس کی آگ بہت تیز اور نہایت ہی مصیبت والی ہے جنہیوں کے لہو پیپ اور گندگی انہیں پلائی جائے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ

اور بچائیگا اللہ اُن کو جو ڈرتے رہے اُنکے بچاؤ کی جگہ

لَا يَمَسُّهُمْ الشُّوْمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

نہ لگے اُن کو برائی اور نہ وہ غمگین ہوں ☆

مستحقین کا انعام ☆ یعنی اللہ تعالیٰ متقین کو ان کے ازلی فوز و سعادت کی بدولت کامیابی کے اس بلند مقام پر پہنچائے گا جہاں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ اور ہر طرح کے فکر و غم سے آزاد ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا اور وہ ہر

شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ

چیز کا ذمہ لیتا ہے اُسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی

وَالْأَرْضِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَآئِدُ اللَّهُ

اور زمین کی اور جو منکر ہوئے ہیں اللہ کی باتوں سے

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں ٹوٹنے میں پڑے ☆

تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں

☆ یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسکی بقاء و حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں میں تصرف و اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پھر ایسے خدا کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے چاہئے کہ اسی کے غضب سے ڈرے اور اسی کی رحمت کا امیدوار رہے کفر و ایمان اور جنت و دوزخ سب اسی کے زیر تصرف ہیں۔ اس کی باتوں سے منکر ہو کر آدمی کا کہیں ٹھکانا نہیں۔ کیا اس سے منحرف ہو کر آدمی کسی فلاح کی امید رکھ سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ خالق یعنی خیر شر ایمان کفر سب کا وہی خالق ہے۔

وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

اور غرور کیا اور تو تھا منکروں میں ☆

ہدایت کے مکمل اسباب موجود ہیں

☆ یعنی غلط کہتا ہے کہ کیا اللہ نے راہ نہیں دکھلائی تھی اور اپنے پیغمبروں کو نشانات اور احکام دے کر نہیں بھیجا تھا مگر تو نے تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔ جو کچھ کہا گیا غرور اور تکبر سے اسے جھٹلاتا رہا۔ تیری شیخی قبول حق سے مانع رہی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ تو اس کی آیات کا انکار کرے گا اور تکبر و سرکشی سے پیش آئے گا۔ تیرے مزاج اور طبیعت کی افتاد ہی ایسی ہے اگر ہزار مرتبہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے تب بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آسکتا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (انعام۔ رکوع ۳) ایسے لوگوں کی نسبت خدا کی عادت نہیں کہ ان کو عروس کامیابی سے ہمکنار کرے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ

اور قیامت کے دن تو دیکھے اُن کو جو جھوٹ بولتے ہیں

اللَّهُ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ

اللہ پر کہ اُن کے منہ ہوں سیاہ ☆

حق کو جھٹلانے کا انجام ☆ اللہ کی طرف سے جو سچی بات آئے اس کو جھٹلانا یہی اللہ پر جھوٹ بولنا ہے کیونکہ جھٹلانے والا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں بات نہیں کہی حالانکہ واقع میں کہی ہے۔ اس جھوٹ کی سیاہی قیامت کے دن ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانا غرور والوں کا ☆

غرور کا انجام ☆ پہلے فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ میں دو صفتیں کافر کی بیان ہوئی تھیں تکذیب جو مشتمل ہے کذب پر اور استکبار و غرور یہاں بتلادیا کذب و دوزخ سے اُنکے منہ کا لے ہوں گے اور غرور و تکبر کا ٹھکانا دوزخ کے سوا کہیں نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تکبر کرنے والوں کا حشر: ابن ابی حاتم کی مرفوع حدیث میں ہے کہ تکبر کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں ہوگا ہر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی انہیں روندتی جائے گی یہاں تک کہ جہنم کے جیل

تمجید و توحید یا قرآن مجید یا اللہ کی قدرت مستقلہ کے نشانات و علامات۔

کافروں کے لئے خسارہ ہی ہے: خسارہ کو کافروں میں ہی محصور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کے علاوہ دوسروں کو رحمت و ثواب کا کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ دنیوی آسائش و نعمت سے وہ محروم بھی ہوں تب بھی آخرت میں دنیوی نعمتوں کا عوض ان کو ضرور حاصل ہوگا اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا ہوگا (اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا ہوگا) رہے کافر تو دنیا میں ان کو رزق اور رحمت کے خزانوں میں سے جب حصہ مل جاتا ہے تو شکر کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملتا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رحمت کا کوئی حصہ آخرت میں ان کو نصیب نہ ہوگا اور دنیا میں یہ خوش نصیبیاں آخرت میں ان کے لئے وبال بن جائیں گی۔

اہل ایمان کی فلاح

اسلوب ادا کا تغیر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اہل ایمان کی فلاح اللہ کے فضل پر موقوف ہے اور کافروں کی ناکامی ان کے کفر سے وابستہ ہے اس میں وعدہ ثواب کی صراحت کر دی گئی ہے اور وعید عذاب کو درپردہ بیان کر دیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا مطلب: فارسی میں کنجی کو کلید کہتے ہیں۔ معرب کر کے اس کو اقلید بنایا گیا پھر اس کی جمع مقالید لائی گئی (روح) کنجیوں کا کسی کے ہاتھ ہونا اس کے مالک و متصرف ہونے کی علامت ہے اس لئے مراد آیت کی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو خزانے نعمتوں کے مستور ہیں ان سب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہیں وہی ان کا محافظ ہے اور وہی متصرف ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے جس قدر چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔

تیسرے کلمے کی فضیلت: اور بعض روایات حدیث میں کلمہ سوم یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کو مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے خزانوں کی نعمتیں عطا فرماتا ہے ان روایات کو ابن جوزی نے موضوع کہہ دیا ہے مگر دوسرے محدثین نے احادیث ضعیف قرار دیا ہے جن کا فضائل اعمال میں اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ (روح المعانی) (معارف مظہری)

قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا

تو کہہ اب اللہ کے سوائے کسی کو بتلاتے ہو کہ پوجوں اسے

الْجَاهِلُونَ

نادانو

وَكَيْلٌ یعنی تمام چیزیں اسی کی سپردگی میں ہیں اور وہی سب کا نگراں اور محافظ ہے۔ مقالید کی تفسیر: کبھی نے کہا (مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ) سے مراد ہیں بارش کے خزانے اور (مقالید الارض) سے مراد ہیں) سبزے کے خزانے حضرت عثمانؓ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالید کی تفسیر پوچھی۔ حضورؐ نے فرمایا اس کی تفسیر ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی حضرت عثمانؓ کا سوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب منقول ہے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی آئی ہے۔ اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ جو شخص صبح شام یہ دعاء دس مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو چھ باتیں عطا فرمائے گا۔

(۱) اہلیس اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔

(۲) جنت کے اندر اس کو قطار (ذہیر ثواب) عنایت فرمائے گا۔

(۳) فراخ چشم حوروں کو اس کی زوجیت میں دے دیگا۔

(۴) اس کے گناہ بخش دے گا۔

(۵) وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔

(۶) مرنے کے وقت بارہ فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو حق کی بشارت دیں گے اور قبر سے موقف حساب تک اس کو عزت کے ساتھ لے جائیں گے قیامت کے دن اگر اس کو کچھ خوف ہوگا تو فرشتے کہیں گے تو کسی چیز کا اندیشہ نہ کرو بلاشبہ با امن رہے گا پھر اللہ اس سے حساب آسانی کے ساتھ لے لیگا پھر اس کو جنت میں لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا فرشتے موقف حساب سے جنت تک اس کو اس طرح عزت سے لے جائیں گے جس طرح دلہن کو لے جایا جاتا ہے آخر اس کو بحکم خدا جنت میں داخل کر دیں گے باقی سارے لوگ شدت میں مبتلا ہوں گے۔

میں کہتا ہوں شاید حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جن صفات خداوندی کا مذکورہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ صفات مقالید (کنجیاں) ہیں یعنی جو ذات ان صفات سے موصوف ہے وہی آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی مالک ہے۔ اس کے قبضہ میں سب کی حکومت ہے اور وہی ان خزانوں میں تصرف کر سکتا ہے۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ کی ان صفات کا ذکر کرتا ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لئے دنیا میں یا آخرت میں ان خزانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ أَوْ لِيكَهُمُ الْخَيْرُونَ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے۔ آیات اللہ سے مراد ہیں کلمات

تیرا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا یہ کام مٹی بر فرض ہے اس سے مراد ہے کافروں کو نادمید کرنا اور امت کو در پر وہ متنبہ کرنا۔

مرتد ہونا نیکوں کو اکارت کر دیتا ہے

اسی آیت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ مرتد ہو جانے سے تمام گذشتہ نیکوں کا ثواب ساقط کر دیا جاتا ہے جس طرح اسلام تمام سابق گناہوں کو ڈھادیتا ہے اسی طرح ارتداد ساری گذشتہ نیکوں کو اکارت کر دیتا ہے۔

اگر کوئی شخص مرتد ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا اور ایسے وقت مسلمان ہوا کہ نماز کا وقت باقی ہے تو ارتداد سے پہلے اگرچہ بحالت اسلام وہ اس وقت کی نماز پڑھ چکا ہو پھر بھی دوبارہ اس کو اس وقت کی نماز پڑھنی لازم ہے (سابق نماز کا عدم ہو گئی) اسی طرح اگر پہلے حج فرض کر چکا ہے پھر مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا تو اس کو دوبارہ حج فرض کرنا ہوگا۔ کذا قال الامام ابن الہمام۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے ☆

مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی

☆ یعنی مشرکین نے اس کی عظمت و جلال اور بزرگی و برتری کو وہاں تک نہ سمجھا اور ملحوظ نہ رکھا جہاں تک ایک بندہ کو سمجھنا اور ملحوظ رکھنا چاہئے تھا، اسکی شان رفیع اور مرتبہ بلند کا اجمالی تصور رکھنے والا کیا عاجز و محتاج مخلوق حتیٰ کہ پتھر کی بے جان مورتیوں کو اسکا شریک تجویز کر سکتا ہے۔ حاشا وکلا۔ آگے اسکی بعض شہون عظمت و جلال کا بیان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ان لوگوں نے عظمت الہی کو ویسا نہیں جانا جیسا عظمت کا حق تھا (جیسی عظمت ہونی چاہئے تھی) کہ دوسروں کو اس کا شریک قرار دیا اور ان صفات کا حامل اس کو جو اس کی شان کے لئے نازیبا ہیں نہ اس کی اس طرح عبادت کی جس طرح کرنی چاہئے تھی اور نہ اس کی نعمتوں کا ویسا شکر کیا جیسا کرنا لازم تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنے کا انکار کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اور زمین ساری ایک منہی ہے اُسکی دن قیامت کے

وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں اُسکے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک ہے

وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

اور بہت اُوپر ہے اُس سے کہ شریک بتلاتے ہیں ☆

انتہائی حماقت ☆ یعنی انتہائی نادانی و حماقت و جہالت یہ ہے کہ آدمی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرے اور پیغمبر خدا سے معاذ اللہ یہ طمع رکھے کہ وہ اس کے راستہ پر آجائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیوتاؤں کی پرستش کی طرف بلایا تھا اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مشرکین نے آپ سے کہا کہ آؤ تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور ہم تمہارے رب کی پرستش کریں گے اس پر آیت قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ مِنْ الْخَيْرِينَ تک نازل ہوئی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ

اور حکم ہو چکا ہے تجھ کو اور تجھ سے

مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

اگلوں کو کہ اگر تو نے شریک مان لیا تو اکارت

عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

جائیگے تیرے عمل اور تو ہو گا ٹوٹے میں پڑا

بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

نہیں بلکہ اللہ ہی کو پوج اور رہ حق ماننے والوں میں ☆

فقط اللہ کی عبادت کرو

☆ یعنی عقلی حیثیت سے دیکھا جائے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنا باقی رکھنا اور ان میں ہر قسم کے تصرفات کرتے رہنا صرف اللہ کا کام ہے تو عبادت کا مستحق بجز اسکے کوئی نہیں ہو سکتا اور عقلی حیثیت سے لحاظ کرو تو تمام انبیاء اللہ اور ادیان سماویہ تو حید کی صحت اور شرک کے بطلان پر متفق ہیں بلکہ ہر نبی کو بذریعہ وحی بتلادیا گیا ہے کہ (آخرت میں) شرک کے تمام اعمال اکارت ہیں اور شرک کا انجام خالص حرمان و خسران کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدائے قدوس کو پوجے اور اسکا شکر گزار و فادار بندہ بنے۔ اس کے عظمت و جلال کو سمجھے، عاجز و حقیر مخلوق کو اسکا شریک نہ ٹھہرائے، اس کو اسی طرح بزرگ و برتر مانے جیسا وہ واقع میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شرک سے اعمال غارت ہو جاتے ہیں

اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گذرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیج دی گئی ہے کہ (اے عام مخاطب) اگر تو شرک کرے گا تو

عظمت شان الہی یعنی جس کی عظمت شان کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن کل زمین اس کی ایک مٹھی میں اور سارے آسمان کا غد کی طرح لپٹے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں گے۔ اسکی عبادت میں بے جان یا عاجز و محتاج مخلوق کو شریک کرنا کہاں تک روا ہوگا۔ وہ شرکاء تو خود اسکی مٹھی میں پڑے ہیں۔ جس طرح چاہے ان پر تصرف کرے۔ ذرا کان یا زبان نہیں ہلا سکتے (تنبیہ) مَطْوِيَّتٌ يُكْمِنُہِ کے متعلق سورہ انبیاء کی آیت یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ رُجًّا کا حاشیہ دیکھنا چاہئے اور یَمِین و غیرہ الفاظ تشابہات میں سے ہیں جن پر بلا کیف ایمان رکھنا واجب ہے بعض احادیث میں ہے وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينِ اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں اس سے تجسم، تحیز، جہت وغیرہ کی نفی ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کی مراد: یہ آیت تشابہات میں سے ہے جس کی حقیقی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے مقصود ہے اللہ کی عظمت عالیہ اور قدرت کاملہ پر تنبیہ کرنا اور یہ بتانا کہ وہ عظیم الشان کام جہاں انسانی فہم حیرت میں پڑ جاتی ہے اللہ کے لئے آسان ہیں اس کی قدرت سے باہر نہیں اور اس سارے جہان کی توڑ پھوڑ اس کے لئے دشوار نہیں۔

آیت کا شان نزول: آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ یہودی نے جب آسمانوں کے اور زمینوں اور پہاڑوں وغیرہ کے سلسلہ میں ایک بات کہی تھی تو یقیناً وہ توریت ہی سے نقل کی تھی اس آیت میں اس کی تصدیق کر دی گئی اللہ کی کتابیں باہم تصدیق ہی کرتی ہیں ایک دوسری کی تکذیب نہیں کرتیں۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت حدیث مذکور میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا محمدؐ قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور ٹری (نمناک مٹی جو زمین کی تہ میں ہے) کو ایک انگلی پر اور باقی مخلوق کو ایک انگلی پر پھر ان کو حرکت دے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ میں ہوں اللہ اس عالم کے قول پر تعجب کرتے ہوئے اس کی تصدیق کے لئے حضورؐ مسکرا دیئے پھر آپ نے پڑھا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الخ۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا (آج) میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں۔

مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا کہاں ہیں زبردست طاقتور والے کہاں ہیں غرور

کرنے والے پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ (دوسری روایت میں بائیں کی جگہ دوسرے کا لفظ آیا ہے) میں لے کر فرمائے گا میں ہوں (آج) بادشاہ کہاں ہیں زبردست طاقت والے کہاں ہیں غرور کرنے والے۔ ابوالشیخ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں سمیٹ کر فرمائے گا میں ہوں اللہ میں ہوں رحمان میں ہوں بادشاہ میں (تمام عیوب سے) پاک ہوں میں امن دینے والا ہوں میں نگران ہوں میں غالب ہوں میں بہت بڑی طاقت والا ہوں میں بڑائی والا ہوں میں نے ہی دنیا کو ابتدا میں پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھی اور میں ہی اس کا اعادہ کر رہا ہوں (آج) بادشاہ کہاں ہیں (اور) بڑی طاقتوں والے کہاں ہیں۔

قاضی عیاض نے کہا قبض طی اور اخذ تینوں کا معنی اکٹھا کرنا (اس وقت) آسمان پھیلے ہوئے ہیں زمین بھی کچھی ہوئی ہے۔ پھر ان الفاظ کا معنی ہو گیا۔ اٹھانا جٹانا بدل ڈالنا۔ قرطبی نے کہا طے سے مراد ہے فنا کر دینا ابن ابی حاتم نے حسن بصری کا قول نقل کیا کہ یہودیوں نے (پہلے مخلوق کی) گنتی کی اور آسمان و زمین و ملائکہ کی تخلیق پر غور کیا جب اس سے فراغت ہو گئی تو اللہ کا اندازہ کرنے لگے اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ نازل ہوئی۔ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ یہودیوں نے رب کی صفات میں کلام کیا اور صفات کے متعلق ایسی باتیں کہیں جن کا نہ ان کو علم تھا نہ انہوں نے اللہ کی ان صفات کو دیکھا تھا اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الخ نازل ہوئی۔

ابن المذہب نے بروایت ربیع بن انس بیان کیا ہے کہ جب آیت وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ نازل ہوئی تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کرسی ایسی (وسیع) ہے تو عرش کی کیا کیفیت ہوگی اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الخ نازل ہوئی۔

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی یعنی جس ذات کی ایسی (ہمہ گیر) قدرت ہے وہ ان مشرکوں کی شرک آفرینیوں سے بہت دور اور بالا ہے یا یہ مطلب ہے کہ شرک کی جو نسبت اسکی طرف کی جاتی ہے اس سے دو پاک اور برتر ہے۔ (تفسیر مظہری (اردو) جلد دوم)

زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ

میں لینے کی کیفیت کا بیان

مسند احمد میں ہے کہ حضورؐ نے ایک دن منبر پر اس آیت کی تلاوت کی اور آپؐ اپنا ہاتھ ہلاتے جاتے تھے آگے پیچھے لا رہے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی آپؐ بیان فرمائے گا کہ میں جبار ہوں میں متکبر ہوں میں مالک ہوں میں باعزت ہوں میں کریم ہوں۔ آپؐ اس کے بیان کے وقت اتنا بل رہے تھے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں منبر آپؐ سمیت گر نہ پڑیں۔

شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا

جس کو اللہ چاہے پھر پھونکی جائے دوسری بار، تو فوراً

هُمْ قِيَامٌ لِّيَنْظُرُونَ ﴿۵﴾

وہ کھڑے ہو جائیں ہر طرف دیکھتے ہیں

صور اسرافیل ﷺ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "ایک بار نَفَخَ صور ہے عالم کے فنا کا دوسرا ہے زندہ ہونے کا یہ تیسرا بعد حشر کے ہوگا بے ہوشی کا، چوتھا خبردار ہونے کا اس کے بعد اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی۔" بتغییر یسر۔ لیکن علمائے محققین کے نزدیک کل دو مرتبہ نَفَخَ صور ہوگا پہلی مرتبہ میں سب کے ہوش از جائیں گے پھر زندہ ہو جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی ارواح پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ بعدہ دوسرا نَفَخَ ہوگا جس سے مردوں کی ارواح ابدان کی طرف واپس آ جائیں گی اور بے ہوشوں کو افادہ ہوگا اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر تکتے رہیں گے پھر خداوند قدوس کی پیشی میں تیزی کے ساتھ حاضر کئے جائیں گے (تنبیہ) (الْأَمْنُ شَاءَ اللَّهُ سے بعض نے جبریل، میکائیل اسرافیل اور ملک الموت مراد لئے ہیں بعض نے انکے ساتھ حملہ العرش کو بھی شامل کیا ہے بعض کے نزدیک انبیاء و شہداء مراد ہیں واللہ اعلم۔ بہر حال یہ استثناء اس نَفَخَ کے وقت ہوگا اس کے بعد ممکن ہے ان پر بھی فنا طاری کر دی جائے لَعَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المومن۔ رکوع ۲) (تفسیر عثمانی) اور قیامت کے دن صور میں پھونک ماری جائے گی تو فوراً تمام آسمان والوں اور زمین والوں کے ہوش از جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے گا (وہ بے ہوشی سے محفوظ رہے گا) پھر اس (صور) میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعۃً سب کے سب (قبروں سے نکل کر) کھڑے ہو جائیں گے اور (چاروں طرف) دیکھنے لگیں گے۔

وَنَفَخَ۔ یعنی پہلی بار صور میں پھونک ماری جائے گی۔

فَصَعِقَ۔ تو آسمان وزمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے۔
الْأَمْنُ شَاءَ اللَّهُ۔ بیہوشی کی حالت سے کون مستثنیٰ ہوگا اس کی تفصیل ہم نے سورہ نحل کی آیت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ کی تفسیر میں کر دی ہے۔ حسن نے کہا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سے تنہا ذات الہی مراد ہے۔

فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ۔ تو یکدم لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور حیرانی کے ساتھ ہر طرف نظریں گھما رہے ہوں گے یا۔ لِيَنْظُرُونَ کا یہ

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اس کی پوری کیفیت دکھا دی کہ کس طرح حضورؐ نے اسے حکایت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ اپنی انگلیوں کو کبھی کھولے گا کبھی بند کرے گا اور آپ اس وقت بل رہے تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹنے سے سارا منبر ہلنے لگا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گراندے۔ بزار کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور منبر ہلنے لگا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ آئے گئے واللہ اعلم۔

سورۃ کی آخری آیات کی فضیلت: معجم کبیر طبرانی کی ایک غریب حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے فرمایا میں آج تمہیں سورۃ زمر کی آخری آیتیں سناؤں گا جسے ان سے رونا آ گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اب آپ نے اس آیت سے لے کر ختم سورۃ تک کی آیتیں تلاوت فرمائیں بعض روئے اور بعض کو رونا نہ آیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے ہر چند رونا چاہا لیکن رونا نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں پھر پڑھوں گا جسے رونا نہ آئے وہ رونی شکل بنا کر بہ تکلف روئے۔

تین چیزیں: ایک اس سے بڑھ کر غریب حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تین چیزیں اپنے بندوں سے چھپالی ہیں اگر وہ انہیں دیکھ لیتے تو کوئی شخص کبھی کوئی بدی نہ کرتا۔ (۱) اگر میں پردہ ہٹا دیتا اور وہ مجھے دیکھ کر خوب یقین کر لیتے اور معلوم کر لیتے کہ میں اپنی مخلوق سے کیا کچھ کرتا ہوں جب کہ ان کے پاس آؤں اور آسمانوں کو اپنی منہی میں لے لوں پھر زمین کو اپنی منہی میں لے لوں پھر کہوں میں بادشاہ ہوں میرے سوا ملک کا مالک کون ہے؟ (۲) پھر میں انہیں جنت دکھاؤں اور اس میں جو بھلائیاں ہیں سب ان کے سامنے کر دوں اور وہ یقین کے ساتھ خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ (۳) اور میں انہیں جہنم دکھاؤں اور اس کے غذاہوں کا معائنہ کرا دوں یہاں تک کہ انہیں یقین آ جائے لیکن میں نے یہ چیزیں قصداً ان سے پوشیدہ کر رکھی ہیں تاکہ میں جان لوں کہ وہ مجھے کس طرح جانتے ہیں کیونکہ میں نے یہ سب باتیں بیان کر دی ہیں۔ اس کی سند متقارب ہے اور اس نسخے سے بہت سی حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي

اور پھونکا جائے صور میں پھر بیہوش ہو جائے گا جو کوئی ہے

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ

آسمانوں میں اور زمین میں مگر

کے درمیان چالیس ہونگے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا چالیس دن؟ فرمایا میں جواب دینے سے انکاری ہوں۔ پوچھا گیا کیا چالیس سال؟ فرمایا نہ میں اس کا جواب دوں گا۔ کہا گیا چالیس ماہ؟ فرمایا میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں انسان کی سب چیز سرگنل جائے گی مگر ریڑھ کی ہڈی اس سے مخلوق کو ترتیب دی جائے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ

اور چمکے زمین اپنے رب کے نور سے اور لادھریں

الْكِتَابُ وَجَاءَ الْبَاقِيَاتُ وَالشُّهَدَاءُ

دفتر اور حاضر آئیں پیغمبر اور گواہ

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۳﴾

اور فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے اور ان پر ظلم نہ ہو گا ﴿۲۳﴾

جلوہ افروزی

یعنی اسکے بعد حق تعالیٰ حساب کے لئے اپنی شان کے مناسب ذمہ ارجال فرمائیں گے کماوردنی بعض روایات الدر المنثور اس وقت حق تعالیٰ کی تجلی اور نور بے کیف سے محشر کی زمین چمک اٹھے گی، حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیئے جائیں گے انبیاء علیہم السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا، کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی (منہج) شہداء سے مراد علاوہ انبیاء علیہم السلام کے فرشتے امت محمدیہ کے لوگ اور انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب ہو سکتے ہیں اور حضرت شاہ صاحب نے ہر امت کے نیک آدمی مراد لئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ کا نور: اپنے خالق کے نور سے۔ بغوی نے لکھا ہے جب اللہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لئے جلوہ فرما ہوگا تو جس طرح کھلے ہوئے آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اسی طرح نور رب کو دیکھنے میں لوگوں کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔

حسن بصری اور سدی نے کہا نور رب سے مراد ہے عدل و انصاف عدل سے آبادیوں کی زینت اور اظہار حقوق ہوتا ہے (اور نور سے بھی مقامات کا حسن اور انکشاف اشیاء ہوتا ہے) جیسے ظلم کو تاریکی کہا جاتا ہے اسی طرح عدل کو نور قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ظلم (تہرت بہت سی تاریکیاں ہو جائے گا۔ متفق علیہ من حدیث ابن عمر۔)

اعمال نامے: یہی ہے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ

مطلب ہے کہ وہ انتظار کریں گے کہ آئندہ ہمارے متعلق کیا حکم صادر ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

علامات قیامت: مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اتنے اتنے وقت تک قیامت آجائے گی۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا جی تو چاہتا ہے کہ تم سے کوئی بات بیان نہ کروں۔ میں نے تو کہا تھا کہ بہت تھوڑی مدت میں تم اہم امر مردیکھو گے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میری امت میں دجال آئے گا اور وہ چالیس تک رہے گا۔ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال یا چالیس راتیں پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو بھیجے گا۔ وہ بالکل صورت شکل میں حضرت غر وہ بن مسعود ثقفیؓ جیسے ہوں گے اللہ آپ کو غالب کرے گا اور دجال آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ پھر سات سال تک لوگ اس طرح ملے جلے رہیں گے کہ ساری دنیا میں دو شخصوں کے درمیان بھی آپس میں رنجش و عداوت نہ ہوگی۔ پھر پروردگار عالم شام کی طرف سے ایک ہلکی ٹھنڈی ہوا چلائے گا جس سے تمام ایمان والوں کی روح قبض کر لی جائے گی یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ یہ خواہ کہیں بھی ہوں یہاں تک کہ اگر کسی پہاڑ کی کھوہ میں بھی کوئی مسلمان ہوگا تو یہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی۔ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پھر تو بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اپنے کمینہ پن میں مثل پرندوں کے ہلکے اور اپنی بے وقوفی میں مثل درندوں کے بے وقوف ہوں گے نہ اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی جانیں گے۔ ان پر شیطان ظاہر ہوگا اور کہے گا شرماتے نہیں کہ تم نے بت پرستی چھوڑ رکھی ہے چنانچہ وہ اس کے بہکائے میں آ کر بت پرستی شروع کر دیں گے اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں اور ان کی معاش میں کشادگی عطا فرمائے ہوئے ہوگا۔

قیام قیامت: پھر صور پھونک دیا جائے گا جس کے کان میں اس کی آواز جائے گی وہ ادھر گرے گا ادھر کھڑا ہوگا پھر گرے گا۔ سب سے پہلے کی آواز جس کے کان میں پڑے گی یہ وہ شخص ہوگا جو اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ پھر تو ہر شخص بے ہوش اور خود فراموش ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی اس سے لوگوں کے جسم اُگ نکلیں گے۔ پھر دوسرا صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے لوگو! اپنے رب کی طرف چلو! انہیں ٹھیسرا لوان سے سوالات کئے جائیں گے۔ پھر فرمایا جائیگا کہ جہنم کا حصہ نکال لو۔ پوچھا جائے گا کس قدر؟ جواب ملے گا ہر ہزار سے نو سو ننانوے۔ یہ دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور یہی دن ہوگا جس میں پندلی کھولی جائے گا (صحیح مسلم) صحیح بخاری میں ہے دونوں نفوں

کافروں کی ذلت

☆ یعنی تمام کافروں کو دھکے دے کر نہایت ذلت و خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا اور چونکہ کفر کے اقسام و مراتب بہت ہیں، ہر قسم اور ہر درجہ کے کافروں کا گروہ الگ الگ کر دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

زُہراً۔ یعنی متعدد متفرق ٹولیاں۔ ایک کے پیچھے دوسری۔ گمراہ ہونے کے درجات کے لحاظ سے جماعت بندی اور ترتیب ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا

یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اُس پر کھولے جائیں اسکے دروازے ☆

☆ جس طرح دنیا میں جیل خانہ کا پھانک کھلا نہیں رہتا جب کسی قیدی کو داخل کرنا ہوتا ہے کھول کر داخل کرتے اور پھر بند کر دیتے ہیں ایسے ہی وہاں جس وقت دوزخی دوزخ کے قریب پہنچیں گے دروازے کھول کر اس میں دھکیل دیا جائے گا اس کے بعد دروازے بند کر دیئے جائیں گے کما قال تعالیٰ عَلَيْكُمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ (ہمزہ) (تفسیر عثمانی)

جنت کے دروازے: حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص راہ خدا میں اپنے مال کا جوڑا دیگا (یعنی ایک قسم کی دو چیزیں) اس کو جنت کے دروازوں سے (اندر آنے کے لئے) پکارا جائے گا اور جنت کے (متعدد) دروازے ہیں جو اہل صلوٰۃ میں سے ہوگا اس کو باب الصلوٰۃ سے پکارا جائے گا اور جو اہل صوم میں سے ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا اور جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد میں سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو گے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ لَهُمْ خُزْنُهَا

اور کہنے لگیں اُنکو اُسکے دار و نقد ☆

☆ یعنی جو فرشتے دوزخ کے محافظ ہیں وہ کفار سے بطور ملامت یہ کہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ

کیا نہ پہنچے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے ☆

☆ یعنی جن سے تم کو سبب ہم جنس ہونے کے فیض لینا آسان تھا۔ (تفسیر عثمانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں جب موقوف ہوگا یعنی قیامت کے دن حساب فہمی کے لئے لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر لائے گی اور دائیں بائیں ہاتھوں میں ان کو پہنچا دے گی۔ اعمال ناموں میں سب سے پہلی تحریر یہ ہوگی اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اپنا اعمال نامہ پڑھ لے تو ہی آج اپنا محاسبہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن مسعودؓ کی موقوف روایت سے اور دہلوی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال نامہ کا عنوان ہوگا حسن ثناء الناس۔

پیغمبروں کی شہادت: وَجَاءَتْ بِالنَّبِيِّنَّ سِبْطِي کا قول ہے کہ علماء نے کہا کہ حساب انبیاء کی موجودگی میں ہوگا (یعنی انبیاء کے سامنے حساب فہمی ہوگی) ابن مبارک نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کو نہ لایا جاتا ہو آپ ان کی صورتوں کو اور ان کے اعمال کو پہچان لیتے ہیں اسی لئے قیامت کے دن ان کے متعلق شہادت دیں گے۔

امت محمدیہ کی گواہی: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے پیغمبروں کی طرف سے شہادت دیں گے کہ انہوں نے (اپنی امتوں کو) احکام خداوندی پہنچا دیئے تھے۔ عطاء نے الشہداء کہا ہے مراد ہیں اعمال نامے لکھنے والے فرشتے اسی پر دلالت کرتی ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ (تفسیر مظہری)

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

اور پورا ملے ہر جی کو جو اُس نے کیا ☆

عمل کے مطابق بدلہ ملے گا

☆ یعنی نیکی کے بدلہ میں کمی اور بدی کے بدلہ میں زیادتی نہ ہوگی جس کا جتنا اچھا یا برا عمل ہے، سب خدا کے علم میں ہے، اسی کے موافق بدلہ ملے گا جس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

اور اُس کو خوب خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں ☆

☆ یعنی گواہ آتے ہیں ان کے الزام کو ورنہ اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے (کذا فی الموضح) (تفسیر عثمانی)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا

اور ہانکے جائیں جو منکر تھے دوزخ کی طرف گروہ گروہ ☆

کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا۔ کسی دو میں کوئی اختلاف اور حسد و بغض نہ ہوگا سب کے دل مل کر ایسے ہوں گے جیسے ایک شخص کا دل صبح شام اللہ کی تسبیح میں گزرے گی۔

واقعہ میں صحیحین میں ہے کہ جنت کے ذریعے خیمے لولہ کے ہیں اور اس کی منی مشک خالص ہے۔ ابن صائد سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی منی کا سوال کیا تو اس نے کہا سفید میدے جیسی مشک خالص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا ہے۔ (مسلم)

جنتیوں کا استقبال: حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ان کے لئے پروں والی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن پر سونے کے گجاوے ہوں گے۔ ان کی جوتیوں کے تسمے تک نور سے چمک رہے ہوں گے یہ اونٹنیاں ایک ایک قدم اس قدر دور رکھتی ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ جاسکتی ہے۔ یہ ایک درخت کے پاس پہنچیں گے جس کے نیچے سے دو نہریں نکلتی ہیں۔ ایک کا پانی یہ پیئیں گے جس سے ان کے پیٹ کی تمام فضولیات اور میل کچیل دھل جائے گا۔ دوسری نہر سے یہ غسل کریں گے پھر ہمیشہ تک ان کے بدن میلے نہ ہوں گے ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جسم اور چہرے بارونق رہیں گے۔

جنت کی حوریں: اب یہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے دیکھیں گے کہ ایک کنڈا سرخ یا قوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزاں ہے یہ اسے ہلائیں گے تو ایک عجیب سُر ملی اور موسیقی صدا پیدا ہوگی اسے سنتے ہی ہر حور جان لے گی کہ اس کے خاوند آ گئے یہ داروغہ کو حکم کرے گی کہ جاؤ دروازہ کھولو وہ دروازہ کھول دے گا۔ یہ اندر قدم رکھتے ہی اس داروغہ کی نورانی شکل دیکھ کر جہدے میں گر پڑے گا لیکن وہ اسے روک لے گا اور کہے گا اپنا سراٹھا میں تو تیرا ماتحت ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے چلے گا جب یہ اس دروازے کی قوت کے خیمے کے پاس پہنچے گا جہاں اس کی حور ہے وہ بے تابانہ دوڑ کر خیمے سے باہر آ جائے گی اور بغل گیر ہو کر کہے گی تم میرے محبوب ہو اور میں تمہاری چاہنے والی ہوں میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں مریں گی نہیں۔ میں نعمتوں والی ہوں فقر و محتاجی سے دور ہوں۔ میں آپ سے ہمیشہ راضی خوشی رہوں گی کبھی ناراض نہیں ہونے کی۔ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں کبھی ادھر ادھر ہونگی نہیں پھر یہ گھر میں جائے گا جس کی چھت فرش سے ایک لاکھ ہاتھ بلند ہوگی۔ اس کی کل دیواریں قسم قسم کے اور رنگ برنگ کے موتیوں کی ہوں گی اس گھر میں ستر تخت ہونگے اور ہر تخت پر ستر ستر چھو لاریاں ہوں گی اور ان میں سے ہر بستر پر ستر حوریں ہوں گی اور ہر حور پر ستر جوڑے ہوں گے اور ان سب خلوں کے نیچے سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر

آتا ہوگا۔ ان کے ایک جماع کا انداز ایک پوری رات کا ہوگا۔ باغ و بہار: ان کے باغوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا پانی کبھی بد بو دار نہیں ہوتا صاف شفاف موتی جیسا پانی ہے۔ اور دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا۔ جو دودھ کسی جانور کے تھن سے نہیں نکلا۔ اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوگا۔ اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو مکھیوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں۔ قسم قسم کے میوے سے لدے ہوئے درخت اس کے چو طرف ہوں گے جن کا پھل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ یہ کھڑے کھڑے پھل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اگر یہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑنا چاہیں تو شاخیں اتنی جھک جائیں گی کہ یہ توڑ لیں۔ اگر یہ لیئے لیئے پھل لینا چاہیں تو شاخیں اور جھک آئیں گی۔ پھر آپ نے آیت وَذَانِیَّةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا الخ پڑھی یعنی ان جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے بہت قریب کر دیئے جائیں گے یہ کھانا کھانے کی خواہش کریں گے تو سفید رنگ یا سبز رنگ پرند ان کے پاس آ کر اپنا ہڈ اوٹھا کر دیں گے۔ یہ جس قسم کا اس کے پبلو کا گوشت چاہیں کھا بیٹھے پھر وہ زندہ کا زندہ جیسا تھا ویسا ہی ہو کر اڑ جائے گا۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جنتیں ہیں جن کے تم اپنے اعمال کے باعث وارث بنائے گئے ہو۔ اگر کسی حور کا ایک بال زمین پر آ جائے تو وہ اپنے چمک سے اور اپنی سیاہی سے نور کو روشن کرے اور سیاہی نمایاں رہے۔ اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے۔ آمین۔ (تفسیر ابن کثیر)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں اس کے دروازے

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

اور کہنے لگیں ان کو داروغہ اس کے سلام پہنچے تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو،

فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

سو داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہنے کو

جنتیوں کا اعزاز ہے یعنی جس طرح مہمانوں کے لئے ان کی آمد سے پہلے مہمان خانہ کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے جنتی وہاں پہنچ کر جنت کے دروازے کھلے پائیں گے۔ کما قال فی موضع آخر فَفُتِحَتْ لَهُمُ الْأَبْوَابُ (ص ۴۰۰ - رکوع ۱۱) خدا کے فرشتے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ کلمات سلام و ثناء وغیرہ سے ان کا استقبال کریں گے اور جنت میں رہنے کی بشارت سنائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اہل جنت کی پاکیزگی: طِبْتُمْ یعنی گناہوں کے میل کچیل سے پاک

یعنی جنت کی زمین کا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأُورِثْنَا الْأَرْضَ یعنی زمین جنت کا ہم کو مالک بنا دیا اور ارض بنانے سے مراد ہے مالک بنا دینا۔ (تفسیر مظہری)

نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ

گھر لے لیو جس بہشت میں سے جہاں چاہیں

☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "ان کو حکم ہے کہ جہاں چاہیں رہیں لیکن ہر کوئی وہی جگہ چاہے گا جو اسکے واسطے پہلے سے رکھی ہے۔" اور بعض کے نزدیک مراد یہ ہے کہ جنت میں یہ ملاقات کے لئے کہیں آئے جانے کی روک ٹوک نہ ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

جنت میں اہل جنت کی آپس میں

ملاقات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کے لئے اپنے اپنے مکانات محلات اور باغات تو ہونگے ہی ان کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ دوسرے اہل جنت کے پاس ملاقات و تفریح کے لئے جایا کریں بطور انی۔ ابو نعیم اور ضیاء نے سند حسن کے ساتھ حضرت عائشہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اپنے گھر بھی جاتا ہوں تو آپ ہی کو یاد کرتا رہتا ہوں اور جب تک پھر حاضر خدمت نہ ہو جاؤں مجھے صبر نہیں آتا۔ مگر جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کے مقامات عالیہ میں ہوں گے اور میں اگرچہ جنت میں پہنچ بھی گیا تو کسی نیچے کے درجے میں ہونگا مجھے فکر یہ ہے کہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے رہنا کہ مسلمان انبیاء و صدیقین وغیرہ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور آیت مذکورہ میں اسکی تشریح ہوگئی کہ ان کو مقامات عالیہ میں بھی جانے کی اجازت ہوگی۔ الحقنا اللہ تعالیٰ بہم بہمتہ وکرمہ۔ (معارف مفتی اعظم)

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ

سو کیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا اور تو دیکھے فرشتوں کو

صاف ہو۔ یہ پاکیزگی یا تو اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کبھی کوئی (قابل مواخذہ) گناہ کیا ہی نہ ہوگا یا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے بغیر عذاب دیئے ان کے گناہ معاف کر دیئے ہوں گے یا سزا دے کر ان کو پاک کر دیا ہوگا۔ قتادہ نے کہا جب اہل جنت دوزخ کے مسافت طے کر کے گذر جائیں گے تو جنت سے پہلے ان کو ایک پل پر روک لیا جائے گا تاکہ وہ آپس کے حقوق کا بدلہ باہم چکا سکیں جب ایک دوسرے سے اپنے حق کا بدلہ لے چکے گا اور سب صاف ستھرے اور پاک ہو جائیں گے تو رضوان اور اس کے ساتھی (بطور استقبال) کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خِلْدِنَ۔

حضرت علیؓ نے فرمایا جب ان (اہل جنت) کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو دروازے کے پاس ان کو ایک درخت ملے گا جس کے نیچے سے دو چشمے رواں ہوں گے ایک چشمہ میں مومن نہائے گا تو بیرونی جسم کی طہارت ہو جائے گی اور دوسرے چشمہ کا پانی پئے گا تو اندرونی طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خِلْدِنَ زجاج نے کہا طہتم کا یہ مطلب ہے کہ تم دنیا میں شرک اور معاصی کی گندیوں سے پاک تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تمہارا (یہ) مقام پاک ہے۔

فَادْخُلُوهَا اس جملہ میں ف سہمی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا پاک ہونا ہی جنت میں داخل ہونے اور وہاں ہمیشہ رہنے کا سبب ہوگا اس کی توجیہات وہی ہوں گی جو کفر کے سبب کافروں کی دوزخ میں داخل ہونے کی کی گئی تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ کے قول پر ہی توجیہ ہوگی کہ جنت چونکہ پاک مقام ہے اس لئے اہل جنت کی قیام گاہ ہونے کی اس میں صلاحیت ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ

اور وہ بولیں شکر اللہ کا جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ

☆ یعنی خدا کا شکر جو وعدے انبیاء کی زبانی دنیا میں کئے گئے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ یعنی کار گزاران جنت جب مومنوں سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کے اندر وہ نعمتیں پائیں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی نہ کسی کان نے سنی ہوں گی نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آیا ہوگا اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے الخ۔ (تفسیر مظہری)

وَأُورِثْنَا الْأَرْضَ

اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا

المومن۔ جس نے خواب میں اس سورہ کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا ایمان دار اور مخلص ہوگا (علامہ ابن سیرین)

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ سَبْعٌ وَثْنُونَ آيَةً خَمْسٌ مِنْهَا آيَاتٌ تَنْزِيلٌ

سورہ مؤمن مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچاس آیتیں اور نور کوغ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ

جو زبردست ہے خبردار گناہ بخشے والا اور توبہ قبول

التَّوْبِ

کرنیوالا

توبہ یعنی توبہ قبول کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے گویا کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا اور مزید برآں توبہ کو مستقل طاعت قرار دے کر اس پر اجر عنایت فرماتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سورہ مؤمن یہی مکی سورت ہے۔ اس سورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہی قول عطاء جابر اور عکرمہ کا ہے۔ قتادہ کا قول ہے إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ دَوَّائِينَ مَدِينَةٍ نَزَّلَ فِيهَا آيَاتِ اللَّهِ نُورًا كُورًا۔

سورہ غافر کی فضیلت

بیہقی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلِ حَمْد یعنی جو سورتیں حَم سے شروع ہوتی ہیں وہ سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے پر سورہ حَم اپنے تلاوت کرنے کو عذاب جہنم سے بچانے والی ہوگی۔

رابطہ: اس سے قبل سورہ زمر کی ابتداء وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت کے بیان سے تھی اور انتہا اس مضمون کی تھی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان صحیح فیصلہ اور عدل و انصاف قائم کرنا حق تعالیٰ کی شان عزت و کبریائی اور علم و حکمت پر مبنی ہے تو یہ سورت حق تعالیٰ کے ایسے ہی اوصاف عظیم کے ذکر سے

شروع ہو رہی ہے۔ (معارف کاندھلوی)

حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

گھر رہے ہیں عرش کے گرد پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں

رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ

اور فیصلہ ہوتا ہے اُن میں انصاف کا اور یہی بات کہتے ہیں کہ سب خوبی ہے

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا

عدالت الہی کا منظر

یعنی حق تعالیٰ جب حساب کتاب کے لئے نزول اجلال فرمائیں گے۔ اس وقت فرشتے عرش کے گردا گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس پر ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا نعرہ بلند ہوگا یعنی ساری خوبیاں اس خدا کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے (جس نے سارے جہان کا ایسا عمدہ فیصلہ کیا) اسی نعرہ تحسین پر دربار برخواست ہو جائے گا۔ عموماً مفسرین نے آیت کا یہ ہی مطلب بیان کیا ہے لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے آیت کو حالت راہنہ پر حمل کیا اور قُضِيَ بَيْنَهُمْ کی ضمیر ملائکہ کی طرف راجع کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں فیصلہ یہ کہ ہر ایک فرشتہ (ملا اعلیٰ میں) اپنے قاعدہ سے ایک تدبیر بولتا ہے (کما یشر الیہ اختصام الملائع والاعلیٰ وتفصیل فی حجتہ اللہ البالغہ) پھر اللہ تعالیٰ ایک بات جاری کرتا ہے وہ ہی ہوتی ہے۔ حکمت کے موافق یہ ماجرا اب بھی ہے اور قیامت میں بھی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ تم سورہ الزمر بعون اللہ وتوفیقہ۔ واللہ الحمد (تفسیر عثمانی)

تخلیق کائنات اور انتہائے امور میں ربط

قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اپنی حمد سے فرمائی۔ جیسے کہ فرمان ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ تَوْفِيقًا۔ کہ تمام مخلوقات کا انجام اور فیصلہ اور ان کے امور کی انتہا بھی حمد خداوندی ہوگئی۔ (معارف کاندھلوی)

الحمد للہ سورۃ الزمر ختم ہوئی

کی مغفرت کا جواز آیت سے ثابت ہو جائے گا۔ شَدِيدُ الْعِقَابِ یعنی بولا
اللہ الا اللہ کا قائل نہ ہو اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔

ان آیات کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح

یزید بن عاصم کی روایت ہے کہ ایک شامی شخص بڑا بہادر تھا حضرت عمرؓ اس کو
اس کی بہادری کی وجہ سے کچھ گنتے تھے (یعنی پاس لحاظ کرتے تھے) کچھ
مدت کے بعد وہ غائب ہو گیا حضرت عمرؓ نے لوگوں سے اس کے متعلق
استفسار کیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ اس مدت میں مسلسل شراب خوری میں منہمک
رہا۔ حضرت عمرؓ نے کاتب کو طلب فرمایا اور حکم دیا لکھو۔ عمر بن خطاب کی
طرف سے فلاں شخص کے نام۔ میں تمہارے سامنے حمد کرتا ہوں اللہ کی جس
کے سوا کوئی اور قابل عبادت نہیں۔ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ اَلَا اِنَّ هُوَ الْبَدِ الْمَحْصِيْرُ۔

(گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا بڑی
قدرت و نعمت والا۔ اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں اسی کے پاس لوٹ کر
جانا ہے) پھر آپ نے دعا کی اور حاضرین کو بھی دعا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ
اس کو توفیق دے کہ وہ دل سے توبہ کرے اور اللہ اسکی توبہ قبول فرمائے۔ جب
یہ خط اس کو پہنچا تو وہ خط پڑھنے لگا۔ غافر الذنب۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا
کہ وہ میرا قصور معاف فرمادے گا وَقَابِلُ التَّوْبِ (اللہ نے مجھ سے میری
توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا) شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ نے مجھ کو اپنے
عذاب سے ڈرایا ہے ذِي الطَّوْلِ اور طول خیر کثیر کو کہتے ہیں
اَلْبَدِ الْمَحْصِيْرُ وہ شخص بار بار یہ آیت پڑھتا تھا اور مذکورہ الفاظ کہتا تھا اور روتا
تھا آخر اس نے گناہ سے توبہ کر لی اور اچھی توبہ کی (پھر وہ گناہ نہیں کیا)
حضرت عمرؓ کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا تم لوگ بھی ایسا ہی کیا کرو جب
دیکھو کہ تمہارے بھائی کے قدم راہ راست سے پھسلنے لگے ہیں تو اس کو سیدھا
کر دو اور اس کو نرمی سے سمجھاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اس شخص کو توبہ کی توفیق
عطا فرمادے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاوے۔ قتادہ کا بیان
ہے کہ مدینہ میں ایک جوان بڑا عبادت گزار تھا حضرت عمرؓ کو بھی اس سے محبت
تھی اتفاقاً وہ مصر چلا گیا وہاں جا کر بگڑ گیا (اور ہر طرح کی بدی میں پڑ گیا)
کسی بدی سے اس کو گریز نہیں رہا۔ حضرت عمرؓ کے پاس اس کا کوئی گھر والا آیا
تو آپ نے اس سے جوان کے متعلق دریافت کیا اس شخص نے جواب دیا مجھ
سے اس کا حال نہ پوچھئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیوں اس شخص نے کہا وہ
نوجوان تو بگڑ گیا اور اوباش ہو گیا حضرت عمرؓ نے اس کو ایک تحریر بھیجی عمرؓ کی
طرف سے فلاں شخص کے نام حَمْدُ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ آخر تک۔ اس جوان نے تحریر پڑھی اور بار بار پڑھتا

بغوی نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے
حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے اہل
و عیال کی غرض سے (ریگستان بیابان میں) آب و گیاه کی تلاش میں نکلا ہو
تلاش کرتے کرتے اس کو کسی جگہ بارش کے نشانات مل گئے وہ برابر چلتا رہا
اور تعجب کرتا رہا (کہ یہاں بارش کی علامات کیسی ہیں) اچانک ایک نرم زمین
میں اسکو کچھ باغات دکھائی دئے اور وہ تشیب میں اتر کر باغات میں پہنچ گیا
اور کہنے لگا مجھے تو بارش کے نشانات دیکھ کر ہی تعجب ہوا تھا ان باغوں کا وجود تو
بہت تعجب آفریں ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا بارش کی مثال تو قرآن
مجید ہے اور قرآن میں جو حکم ہیں وہ شاداب زمین کے باغوں کی طرح ہیں
حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا جب میں حکم (پڑھنے) میں مشغول ہوتا ہوں تو
(گویا) باغوں میں تفریح کرتا ہوں۔

بغوی نے اپنی سند سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہر
چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز حکم والی سورتیں ہیں۔
بغوی نے لکھا ہے کہ ابراہیمؑ نے کہا ہر حکم دہنوں کی چنبلی (کی
طرح) ہے۔ حاکم نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول (موقوفاً) نقل کیا ہے کہ حکم
والی سورتیں قرآن کی زینت ہیں۔

حَمْدُ کیا ہے: حَمْدُ بغوی نے سدی کا قول نقل کیا ہے کہ حَمْدُ
اللہ کا اسم اعظم ہے عکرمہ سے منقول ہے کہ الرحمن (مربک ہے اس) کے
حروف مقطعہ الرحمن ہیں۔ سعید بن جبیر اور عطاء خراسانی نے کہا حَمْدُ
(سے اللہ کے اسماء کی طرف اشارہ ہے اس) کی ح آغاز ہے اللہ کے اسماء
حکیم حمید جی اور حیان کا اور م آغاز ہے ملک مجید منان کا۔ (تفسیر مظہری)

آیت کی تفسیر: حضرت ابن عباسؓ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا جولا
اَلَا اللّٰہ کا قائل ہے اس کے گناہ بخشنے والا ہے اور جولا اَلَا اللّٰہ
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہ کا قائل ہے اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے یا یوں کہو کہ اللہ
کی ان دو صفات کا ظہور الگ مواقع پر ہوتا ہے۔ مومن جس نے توبہ نہ کی وہ (اور
بغیر توبہ کے مر جائے) اللہ اس کے لئے غافر الذنب ہے یعنی اس کے گناہ پر
(قیامت کے دن) پردہ ڈال دینے والا اس کے گناہ کا (مخلوق کی نظروں سے)
پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ غفر کا لغوی معنی ہے پردہ ڈالنا چھپا دینا۔ اور جس نے توبہ
کر لی ہو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح
ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت
سے اور حکیم نے حضرت ابی کی روایت سے اور ابن ابی کی روایت سے اور ابن
البخاری نے حضرت علیؓ کی روایت سے اور ابن عساکر و بیہقی نے حضرت ابن
غیاث کی روایت سے حدیث بیان کی اس تفسیر پر توبہ نہ کرنے والے (مومن)

یعنی بے حد قدرت و وسعت اور غنا والا جو بندوں پر انعام و احسان کی بارشیں کرتا رہتا ہے۔ (تفسیر مثنوی)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ

کسی کی بندگی نہیں سوائے اُسکے اُسی کی طرف پھر جانا ہے ☆

☆ جہاں پہنچ کر ہر ایک کو اپنے کئے کا بدلہ ملے گا۔ (تفسیر مثنوی)

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ

وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں جو

كَفَرُوا

منکر ہیں ☆

ناحق جھگڑا ہے یعنی اللہ کی باتوں اور اسکی عظمت و قدرت کے نشان ایسے نہیں جن میں کوئی جھگڑا کیا جائے مگر جن لوگوں نے یہ ہی ٹھان لی ہے کہ روشن سے روشن دلائل و براہین اور کھلی کھلی باتوں کا بھی انکار کیا جائے، وہ ہی جچی باتوں میں ناپحق جھگڑے ڈالتے ہیں۔ (تفسیر مثنوی)

خطرناک بحثیں: عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے سنن میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ کسی آیت میں نزاع اور خصومت کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ الما ہلک من کان قبلکم بهذا ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض انما نزل کتاب اللہ یصدق بعضہ بعضاً فلا تکذبوا بعضہ ببعض فما علمتم فقولوه وما جہلتم فکلوہ الی عالم رواہ الغوی۔ (یعنی تم سے پہلے صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ پر مارا اور مخالفت و تردید کے جذبہ میں تعارض و تناقض ثابت کرنے کی فکر میں لگ گئے) حالانکہ کتاب اللہ کا تو ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہے۔ (نہ کہ تردید و تکذیب) اس لئے تم ایک حصہ کی دوسرے کسی حصہ سے تکذیب اور تردید نہ کرو۔ جو جانتے ہو وہ بیان کرو۔ اور جو چیز تم نہیں جانتے وہ اس کے عالم کے حوالہ کر دو۔

صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی کہ وہ کسی آیت میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ کو اس قدر ناگوار ہوئی کہ چہرہ النور سے غصہ کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم سے پہلی قومیں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔

بہر کیف یہ جدال و خصومت جو کافروں کی صفت بیان کی گئی ہے وہ جدال و خصومت ہے جس کا مقصد قرآن کریم پر طعن اور اعتراض ہو یا حق کا

رہا۔ آخر کار اللہ سے توبہ کی اور بخیر آ گیا۔ اسحاق صبیعی راوی ہیں کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا امیر المؤمنین میں قتل کر چکا ہوں کیا میرے لئے توبہ کی گنجائش ہے آپ نے اس کے سامنے آیت **حَمْدُ التَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ** **عَلَيْهِ الْعَظِيمُ** **غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ** تلاوت فرمائی اور فرمایا عمل کرنا امید نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آلِ حم پر آ جاتا ہوں تو گویا ان میں میری بڑی تفریح ہوتی ہے۔

دکمن سے حفاظت: ابوداؤد و ترمذی میں باسناد صحیح حضرت مہلب بن ابی صفرہؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ (کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لئے) فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپ مارا جائے تو **حَمْدُ لَا يُنْصَرُونَ** پڑھ لینا جس کا حاصل لفظ **حَمْدُ** کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو۔ اور بعض روایات میں **حَمْدُ لَا يُنْصَرُونَ** بغیر لون کے آیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم **حَمْدُ** کہو گے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ **حَمْدُ** دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ (ابن کثیر)

ایک عجیب واقعہ: حضرت ثابت بنائی فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیرؓ کے ساتھ کوفہ کے علاقہ میں تھا۔ میں ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ دو رکعت پڑھ لوں۔ میں نے نماز سے پہلے **حَمْدُ الْمُؤْمِنِ** کی آیتیں **إِلَهُ الْمُصِيرِ** تک پڑھیں اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے۔ جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم **غَافِرُ الذَّنْبِ** کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو **غَافِرُ الذَّنْبِ** **اغْفِرْ لِي** یعنی اے گناہوں کے معافی کرنے والے مجھے معاف کر دے اور جب تم پڑھو **قَابِلُ التَّوْبِ** تو یہ دعا کرو **قَابِلُ التَّوْبِ** **أَقْبِلْ تَوْبَتِي** یعنی اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما پھر جب پڑھیں **شَدِيدُ الْعِقَابِ** تو یہ دعا کرو **شَدِيدُ الْعِقَابِ** **لَا تَعَا فَنِي** یعنی اے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجئے اور جب **ذِي الطُّوْلِ** پڑھو تو یہ دعا کرو **ذَا الطُّوْلِ** **طُلْ عَلَيَّ بِخَيْرٍ** یعنی انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔

ثابت بنائی کہتے ہیں یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد جو اُدھر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا میں اسکی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزرا ہے سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بنائی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لباس علیہ السلام تھے دوسری روایت میں اس کا ذکر نہیں۔ (ابن کثیر)

شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ

سخت عذاب دینے والا مقدور والا ☆

لِيَذْ حِصْوَاهِ الْحَقِّ فَآخَذَتْهُمْ فَكَفَيْتْ

کہ اُس سے ڈگادیں۔ سچے دین کو پھر میں نے اُن کو پکڑ لیا، پھر کیسا

كَانَ عِقَابِ ۵

ہوا میرا سزا دینا

حق کے منکر کبھی کا میاب نہیں ہوئے

یعنی ہر ایک امت کے شریروں نے اپنے پیغمبروں کو پکڑ کر قتل کرنے یا ستا۔ گا ارادہ کیا اور چاہا کہ جھوٹے ڈھکوسلے کھڑے کر کے سچے دین کو شکست دیں اور حق کی آواز کو ابھرنے نہ دیں لیکن ہم نے ان کا داؤد چنے نہ دیا اور اسکے بجائے کہ وہ پیغمبروں کو پکڑتے ہم نے ان کو پکڑ کر سخت سزائیں دیں پھر دیکھ لو ہماری سزا کیسی ہوئی کہ ان کی سزا و بنیاد باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے کچھ آثار کہیں کہیں موجود ہیں۔ ان ہی کو دیکھ کر انسان ان کی تباہی کا تصور کر سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

طبرانی میں فرمان رسول ہے کہ جس نے باطل کی مدد کی تاکہ حق کو کمزور کرے اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ

اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی منکروں پر

كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

کہ یہ ہیں دوزخ والے

ان منکروں پر بھی عذاب آئے گا

یعنی جس طرح اگلی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی موجود الوقت منکروں پر بھی اتری ہوئی سمجھو اور جس طرح پیغمبروں کے اعلان کے موافق کافروں پر دنیوی عذاب آ کر رہا تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہوگا (تنبیہ) بعض نے "انہم اصحاب النار" کو "لا تہم" کے معنی میں لے کر یہ مطلب بیان کیا ہے کہ گذشتہ منکروں کی طرح موجودہ منکروں پر بھی اللہ کی بات سچی ہے کیونکہ یہ بھی اصحاب النار میں سے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ

جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اُس کے گرد ہیں

مقابلہ مقصود ہو اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ کتاب اللہ کی تفسیر اور بیان معانی میں صرف اس شخص کو بولنے کا حق ہے جو علم رکھتا ہو۔ علوم قرآن اور علوم شریعت کی اس کو معرفت ہو اور جو ان علوم سے نا بلند ہو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے جہل کے باوجود کتاب اللہ میں اپنی رائے ٹھونسے لگے۔ (معارف کا حصہ صوفی)

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ یہ جدال آیات جس کی مذمت کی گئی ہے ان آیات سے تعلق رکھتا ہے جس میں تقدیر وغیرہ کا ذکر لیا گیا ہے اہل کلام اہل بدعت اور رائے پرستوں کے درمیان ان آیات میں جدال کیا جاتا ہے۔ آیات احکام اور ابواب حلال و حرام میں اختلاف کی ممانعت نہیں ہے یہ اختلاف تو صحابہ نہیں بھی تھا اور بہت سے آنے والے علماء کے درمیان بھی ہوتا رہا ہے اس کا مقصد صرف حقیقت مسئلہ کا انکشاف اور حق تک رسائی ہوتا ہے اپنے حریف پر غالب آ جانے کا جذبہ کارفرما نہیں ہوتا۔ (از مفسر رحمہ اللہ)

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ رواہ البغوی بیہقی نے شعب الایمان میں اور طحاوی نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ ابو داؤد اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝۱

سو تجھ کو دھوکا نہ دے یہ بات کہ وہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں

منکرین کا انجام یہ یعنی ایسے منکرین کا انجام تباہی اور ہلاکت ہے گوئی الحال وہ شہروں میں چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امہال و استدرار ہے کہ چند روز چل پھر کر دنیا کے مزے اڑائیں یا تجارتیں اور سازشیں کر لیں۔ پھر ایک روز غفلت کے نشہ میں پوری طرح مخمور ہو کر پکڑے جائیں گے۔ اگلی قوموں کا حال بھی یہی ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ

جھٹلا چکے ہیں اُن سے پہلے قوم نوح کی اور کتنے فرقے

مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ

اُن سے پیچھے اور ارادہ کیا ہر امت نے

بِرُسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ

اپنے رسول پر کہ اُس کو پکڑ لیں اور لانے لگے جھوٹے جھگڑے

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں اور اُس پر یقین رکھتے ہیں

وَلِيَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے ☆

مومنین کا شرف

☆ پہلی آیات میں مجرمین و منکرین کا حال زبوں بیان ہوا تھا یہاں ان کے مقابل مومنین تائبین کا فضل و شرف بیان کرتے ہیں۔ یعنی عرش عظیم کو اٹھانے والے اور اسکے گرد طواف کرنے والے بے شمار فرشتے جن کی غذا صرف حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا ایمان و یقین رکھتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے آگے مومنین کے لئے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ اس عزت افزائی اور شرف و احترام کا کیا ٹھکانا ہے کہ فرش خاک پر رہنے والے مومنین سے جو خطائیں اور لغزشیں ہو گئیں ملائکہ کروہین بارگاہ احدیت میں ان کے لئے غائبانہ معافی چاہیں اور جن کی شان میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ آیا ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

عرش کے حامل فرشتے: علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حاملین عرش فرشتوں اور ان کے گرد ملائکہ کو کروہین کہا جاتا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے حاملین چار فرشتے ہیں۔ ایسے فرشتے جن کی عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ایک ستارہ زمین کی سطح سے لاکھوں گنا زائد ہو سکتا ہے تو کیا تعجب ہے کہ فرشتوں کی عظمت ایسی ہو کہ وہ عرش خداوندی کے حامل بن جائیں۔ اس روایت سے حاملین عرش کا عدد چار معلوم ہوا لیکن قرآن کریم کی آیتہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ بتاتی ہے کہ قیامت کے روز عرش کے اٹھانے والے فرشتے آٹھ ہوں گے تو بظاہر یومئذ کی قید اس پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے روز ان کی تعداد چار سے بڑھ کر آٹھ ہو جائے گی۔

شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں ان آٹھ حاملین عرش میں سے چار کی تسبیح تو یہ ہوتی ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ حَلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ اے اللہ تیری پاکی ہے حمد و ثنا کے ساتھ اور تیرے ہی واسطے حمد ہے تیرے اس حلم پر جو تیرے علم کے بعد ہے۔ اور چار کی تسبیح اس طرح ہوتی ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ عَفْوِكَ بَعْدَ قَدْرَتِكَ یعنی تیری حمد و ثنا ہے تیرے درگزر پر باوجود تیری قدرت کے۔ (معارف کاندھلوی)

من حولہ یعنی عرش کا طواف کرنے والے۔ حاملین عرش اور طوافین عرش تمام ملائکہ کے سردار ہیں انہیں کو کروہی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حاملین عرش کے ٹخنوں سے زیر قدم (یعنی تلوے) تک پانچ سو سال کی مسافت (کے بقدر فاصلہ) ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ ان کے قدم زمینوں کی انتہائی حد تک قائم ہیں اور آسمان ان کی کمر تک آتے ہیں۔ (یعنی ان کا نصف اعلیٰ آسمانوں سے پار ہے) اور وہ (ہر وقت) کہتے ہیں۔ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ۔ میسرہ بن عبدویہ نے کہا ان کے قدم سب سے نچلی زمین میں ہیں اور ان کے سر عرش کو پھاڑ رہے ہیں (یعنی عرش کے اوپر ہیں) اور سب خشوع کی حالت میں ہیں نگاہ اوپر نہیں اٹھاتے اور ساتویں آسمان والوں سے زیادہ (اللہ کی ہیبت و جلال سے) خوف زدہ ہیں اور ساتویں آسمان والے چھٹے آسمان والوں سے زیادہ ترساں ہیں اور چھٹے آسمان والے اپنے (نیچے) متصل آسمان والوں کے مقابلہ میں زیادہ خائف ہیں۔ مجاہد نے کہا ملائکہ اور عرش کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں۔ محمد بن منکدر نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا مجھ اجازت دی گئی ہے کہ حاملین عرش میں سے (کسی) ایک فرشتہ کی (کچھ) حالت بیان کروں اس کے کان کی لو سے کاندھ سے تک سات سو برس کی راہ کے برابر فاصلہ ہے۔ رواہ ابوداؤد و ابویضاء بسند صحیح۔

حضرت جعفر بن محمد نے اپنے والد کے حوالہ سے دادا کا قول نقل کیا ہے کہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کی دوسرے پائے سے مسافت اتنی ہے جتنی تیز اڑان والے پرندے کی تین ہزار برس کی راہ طیران عرش کے روزانہ ستر ہزار رنگ کے نور کے لباس پہنائے جاتے ہیں وہ نور ایسا ہے کہ کوئی مخلوق اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے تمام مخلوق کو عرش کے اندر ایسا پیدا کیا ہے جیسے بیابان میدان کے اندر کوئی چھلا پڑا ہو۔ مجاہد نے کہا ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار حجاب (ترتیب وار) ہیں ایک نور کا حجاب پھرتا رکھی کا حجاب پھر نور کا حجاب پھرتا رکھی کا حجاب۔ وہب بن منبہ نے کہا عرش کے گرد فرشتوں کی ستر ہزار قطاریں ہیں قطار در قطار۔ قطار کے پیچھے قطار۔ سب عرش کا طواف کر رہے ہیں۔ کبھی یہ سامنے آتے ہیں کبھی وہ آتے ہیں جب ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے تو ایک لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دوسرا ”اللہ اکبر“ کہتا ہے۔ ان سے پچھلی صف والوں کو جب اگلی صف والوں کی تہلیل و تکبیر کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَجْلَلَكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ أَنْتَ الْأَكْبَرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَيْكَ مَلِكٌ صَف بَسْتِ كَهْرَے ہیں ان کے ہاتھ گردنوں کی طرف ہیں اور کاندھوں پر رکھے

رُفُلٌ وَثُورٌ تَحْتَ رَجُلٍ يَمِينِهِ وَالنَّسْرُ لِلْآخِرَى وَلَيْثٌ مَرَصِدٌ
یعنی حاملان عرش چار فرشتے ہیں دو ایک طرف دو دوسری طرف۔ آپ
نے فرمایا سچ ہے۔ پھر اس نے کہا۔

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ
تَابِي فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رَسْلِهَا إِلَّا مُعَذِّبَةٌ وَالْأُتَى تَجْلِدُ
یعنی سورج سرخ رنگ طلوع ہوتا ہے پھر گلابی ہو جاتا ہے اپنی ہیئت میں کبھی
صاف ظاہر نہیں ہوتا بلکہ روکھا پھیکا ہی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا سچ ہے۔ اس
کی سند بہت پختہ ہے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت حاملان
عرش چار فرشتے ہیں ہاں قیامت کے دن عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے
جیسے قرآن مجید میں ہے وَيُحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ۔

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش اور خبر میں

فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

اور بچاؤ انکو آگ کے عذاب سے جہنم

رحمت و بخشش پہلویہ فرشتوں کے استغفار کی صورت بتلائی یعنی بارگاہ احدیت
میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ کا علم اور رحمت ہر چیز کو محیط
ہے۔ پس جو کوئی تیرے علم محیط میں برائیوں کو چھوڑ کر سچے دل سے تیری طرف
رجوع ہو اور تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہو اگر اس سے بھٹکے بھٹکے بشریت
کچھ کمزوریاں اور خطائیں سرزد ہو جائیں۔ آپ اپنے فضل و رحمت سے اس کو
معاف فرمادیں، نہ دنیا میں ان پر دانا گیر ہو اور نہ دوزخ کا مندیکھنا پڑے، باقی جو
مسلمان توبہ و انابت کی راہ اختیار نہ کرے اس کا یہاں ذکر نہیں آیت ہذا اس کی
طرف سے سناکت ہے۔ بظاہر حاملین عرش ان کے حق میں دعا نہیں کرتے اللہ کا
ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ دوسری نصوص سے طے کرنا چاہئے۔ (تفسیر مہتابی)

رَبَّنَا أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي

اے رب ہمارے اور داخل کر انکو سدا بنے کے باغوں میں جن کا

وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ آبَائِهِمْ

وعدہ کیا تو نے ان سے اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں

ہوئے ہیں۔ ان کی بھی ستر ہزار قطاریں ہیں ان سے پیچھے ملائکہ کی ایک لاکھ
قطاریں ہیں جو دست بستہ ہیں بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور
ہر ایک تسبیح و تحمید میں مشغول ہے ان میں سے ہر فرشتے کے دونوں بازوؤں
کے درمیان تین سو برس کی راہ کے بقدر دوری ہے اور کان کی لو سے کا ندھے
تک چار سو برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے جو ملائکہ عرش کے گرد اگر دو
ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان ستر حجاب آگ کے ستر حجاب تاریکی کے ستر
حجاب نور کے ستر حجاب سفید موتی کے ستر حجاب یا قوت سرخ کے ستر حجاب
زمر و سبز کے ستر حجاب برف ہی کے ستر حجاب پانی کے اور ستر حجاب اولوں کے
حائل ہیں اور کچھ ایسی چیزیں حائل ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
حاملین عرش اور حوالی عرش والوں کی صورتیں مختلف ہیں۔ کسی کا چہرہ نیل کا کسی
کا شیر کا کسی کا گدہ کا اور کسی کا آدمی کے جیسا ہے ہر ایک کے چار بازو ہیں دو
پتھ تو چہرے پر اس ڈر سے رکھے ہوئے ہیں کہ عرش کی طرف نگاہ نہ اٹھ جائے
اور وہ بیہوش ہو جائے دو بازو نیچے کی طرف (عاجزی کی وجہ سے) گرائے
ہوئے ہیں اور سوا تسبیح و تحمید تکبیر اور تحمید کے ان کا کوئی کلام نہیں۔ (تفسیر مظہری)
عرش کی بناوٹ: بہت سے علماء کے نزدیک عرش رحمن ایک یا قوت
سرخ سے بنا ہے جس کا قطر اتنا بڑا ہے کہ وہ پچاس ہزار سال کی مسافت
ہے۔ اسی طرح اُس کا ارتفاع ساتویں زمین سے پچاس ہزار سال کی
مسافت تک ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ یعنی وہ دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے موجود
ہے اور ہمیشہ رہے گا تمام چیزوں کا خالق ہے ایک ہے بے نیاز ہے نہ کسی کا
باپ ہے نہ بیٹا اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

فرشتوں کی فضیلت: اللہ نے ملائکہ کی فضیلت اور عظمت کے
اظہار کے لئے ان کے مومن ہونے کی صراحت کی اور اس طرف اشارہ کیا
کہ بندگی عاجزی اور ایمان بالغیب کے لحاظ سے فرشتے بھی دوسری مخلوق کی
طرح ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اس لئے کافروں کا یہ
عقیدہ صحیح نہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس سے فرقہ مجسمہ کے قول کی بھی
تردید ہوگئی جو اللہ کا جسم قرار دیتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

عائمانہ دعاء: صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی
مسلمان کے لئے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر
آمین کہتا ہے اور اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ خدا تجھے بھی یہی دے جو تو اس
مسلمان کے لئے خدا سے مانگ رہا ہے۔

امیہ بن ابی الصلت کے اشعار: مسند احمد میں ہے کہ امیہ بن ابی
الصلت کے بعض اشعار کی رسول اللہ نے تصدیق کی جیسے یہ شعر ہے

وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ

اور عورتوں میں اور اولاد میں بیشک تو ہی ہے

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

زبردست حکمت والا ۷۶

عزیز و اقارب کی وجہ سے نجات

یعنی اگرچہ بہشت ہر کسی کو اپنے عمل سے ملتی ہے (جیسا کہ یہاں بھی دامن صلح کی قید سے ظاہر ہے) بدون اپنے ایمان و صلاح کے بیوی، بیٹا اور ماں باپ کام نہیں آتے لیکن تیری حکمتیں ایسی بھی ہیں کہ ایک کے سبب سے کتنوں کو ان کے عمل سے زیادہ اعلیٰ درجہ پر پہنچا دے۔ کما قال تعالیٰ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ فَمَنْ شَاءَ (طور۔ رکوع ۱) اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ بھی ان ہی کے کسی عمل قلبی کا بدلہ ہو مثلاً وہ آرزو رکھتے ہوں کہ ہم بھی اسی مرد صالح کی چال چلیں۔ یہ نیت اور نیکی کی حرص اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے یا اس مرد صالح کے اکرام و مدارات ہی کی ایک صورت یہ ہو کہ اسکے ماں باپ اور بیوی بچے بھی اسکے درجہ میں رکھے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

عزیز و اقارب کی وجہ سے نجات

امام بغوی نے سعید بن جبیرؓ سے ایک روایت تخریج کی ہے بیان کرتے ہیں جس وقت ان مومنین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو اعزاز و اکرام سے اپنے باغات و محلات میں پہنچا دیئے جائیں گے تو ان مومنین میں سے بعض کہیں گے کہاں ہے میرا باپ کہاں ہے میری ماں کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے میری بیوی یا میرا خاوند تو جواب دیا جائے گا۔ ان کا عمل تو تیرے عمل جیسا نہیں ہے یعنی وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے اس رتبہ کے نہیں ہیں تو یہ مومن کہے گا اے پروردگار میں جو عمل کرتا تھا وہ اپنے واسطے اور ان کے واسطے بھی کیا کرتا تھا۔ اس پر اعلان ہو گا کہ اچھا ان لوگوں کو بھی اسی مومن کے ساتھ لاحق کر دو۔ اس مضمون کو بیان کر کے سعید بن جبیرؓ یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے۔ رَبَّنَا وَادْخُلْنَاهُ الْجَنَّةِ یہی وہ مضمون ہے جو آیت مبارکہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ فَمَنْ شَاءَ میں ذکر فرمایا گیا۔ (معارف کا مصلح)

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ

اور بچاؤ ان کو بُرائیوں سے اور جس کو تو بچائے بُرائیوں سے

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

اُس دن اُس پر مہربانی کی تو نے اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی

الْعَظِيمُ ۝

مرا د پانی ۷۷

برائی سے حفاظت اللہ کا فضل ہے

یعنی محشر میں ان کو کوئی برائی (مثلاً گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ) لاحق نہ ہو اور یہ عظیم الشان کامیابی صرف تیری خاص مہربانی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے سینات سے اعمال سیئہ مراد لئے ہیں یعنی آگے کو انہیں برے کاموں سے محفوظ فرما دے اور ان کی خواہیسی کر دے کہ برائی کی طرف نہ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جو آج یہاں برائی سے بچ گیا اس پر تیرا فضل ہو گیا۔ وہ ہی آخرت میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرے گا۔ اس تفسیر پر یوسف کا ترجمہ بجائے "اُس دن" کے "اُس دن" ہونا چاہئے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی تیری مہربانی ہو کہ برائیوں سے بچے۔ اپنے عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تھوڑی بہت برائی سے کون خالی ہے۔" یہ الفاظ دونوں تفسیروں پر چسپاں ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ

جو لوگ منکر ہیں انکو پکار کر کہیں گے اللہ بیزار

اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكَ أَنْفُسُكُمْ إِذْ

ہوتا تھا زیادہ اس سے جو تم بیزار ہوئے ہوا اپنے جی سے جس وقت

تُدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝

تم کو بلا تے تھے یقین لانے کو پھر تم منکر ہوتے تھے ۷۸

کفر کی سزا☆ یہ قیامت کے دن کہیں گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی آج تم اپنے (نفس سے بیزار ہو اور) اپنے جی کو پھٹکا رتے ہو دنیا میں جب کفر کرتے تھے (اس وقت) اللہ اس سے زیادہ تم کو پھٹکا رتا تھا (اور تمہاری حرکات سے بیزار تھا) اسی کا بدلہ آج پاؤ گے اور بعض مفسرین نے "مقتلین" کا زمانہ ایک مراد لے کر یوں معنی کئے ہیں کہ تم کو دنیا میں بار بار ایمان کی

ہیں، تیسری مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس بھیج دیں تاکہ اس مرتبہ وہاں سے ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کی حسرت: خُرُوج۔ یعنی ایک بار نکلنے یا کسی طرح نکلنے کی کوئی راہ ہے کہ ہم اس پر چلیں اور تیز یا آہستہ رفتار سے چل کر دنیا میں لوٹ جائیں۔ یہ سوال بمعنی تمنا ہوگا یعنی کاش ایسا ہو جاتا۔ (تفسیر مظہری)

ذَلِكُمْ يَأْتِي إِذَا دَعَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ

یہ تم پر اس واسطے ہے کہ جب کسی نے پکارا اللہ کو اکیلا تو تم منکر ہو تے

وَأَنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَاضَعُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ

اور جب اُسکے ساتھ پکارتے شریک کو تو تم یقین لائے تھے اب ہم وہی جو کرے اللہ

الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

سب سے اوپر بڑا

یعنی بے شک اب دنیا کی طرف واپس کئے جانے کی کوئی صورت نہیں اب تو تم کو اپنے اعمال سابقہ کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ تمہارے متعلق ہلاکت ابدی کا یہ فیصلہ اس لئے ہوا ہے کہ تم نے اکیلے سچے خدا کی پکار پر کبھی کان نہ دھرا، ہمیشہ اس کا یا اس کی وحدانیت کا انکار ہی کرتے رہے۔ ہاں کسی جھوٹے خدا کی طرف بلائے گئے تو فوراً امنا و صدقنا کہہ کر اسکے پیچھے ہو لئے۔ اس سے تمہاری خواہ و طبیعت کی افتاد کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہزار مرتبہ بھی واپس کیا جائے پھر وہ ہی کفر و شرک کما کر لاؤ گے۔ بس آج تمہارے جرم کی ٹھیک سزا یہی جس دوام ہے جو اس بڑے زبردست خدا کی عدالت عالیہ سے جاری کی گئی جس کا کہیں آگے مرافعہ (اپیل) نہیں۔ اس سے چھوٹنے کی تمنا عبث ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِذَا دَعَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

تھے اور کہتے تھے اجعل الالهة الها واحدا کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔
تَوَاضَعُوا یعنی شرک کو مانتے تھے۔
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ یعنی آج یہ حکم صرف اللہ کا ہے جو تنہا مستحق عبادت ہے اور شرک سے پاک ہے اسی نے تمہارے کفر کی وجہ سے تم کو دوا می شدید عذاب میں ماخوذ کیا ہے اگر تمہارا اور کوئی معبود اللہ کا شریک ہوتا تو آج تم کو اس عذاب سے بچا لیتا اور تم کو آگ سے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے۔

الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ یعنی اللہ عالی شان ہے اور ہر شرک سے بالا ہے کسی کو اس کے برابر نہیں قرار دیا جاسکتا۔ (تفسیر مظہری)

طرف بلایا جاتا تھا اور تم بار بار کفر کرتے تھے۔ آج اس کی سزا بھگتنے کے وقت جس قدر تم اپنی جانوں سے بیزار ہو رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم سے بیزار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اِثْنَيْنِ وَاٰحْيَيْنَا

بولیں گے اے رب ہمارے تو موت دے چکا ہم کو دوبارہ اور زندگی دے چکا

اِثْنَيْنِ

دو بار

دو موتیں دو حیاتیں:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ پہلے مٹی تھی یا نطفہ تو مردے ہی تھے پھر جان پڑی تو زندہ ہوئے پھر مرے پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے۔ یہ ہیں دو موتیں اور دو حیاتیں۔ کما قال تعالیٰ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ لِيَرْجِعَنَّ (بقرہ۔ رکوع ۳) و قُلْ غَيْرَ ذَلِكَ وَالْاَظْهَرُ هَذَا۔ (تفسیر عثمانی)

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا

اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے

اعتراف جرم ہم نے یعنی انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر جینا نہیں نہ حساب کتاب ہے نہ کوئی اور قصہ اسی لئے گناہوں اور شرارتوں پر جری ہوتے تھے۔ اب دیکھ لیا کہ جس طرح پہلی موت کے بعد آپ نے ہم کو زندہ کیا اور عدم سے نکال کر وجود عطا فرمایا دوسری موت کے بعد بھی پیغمبروں کے ارشاد کے موافق دوبارہ زندگی بخشی۔ آج بعث بعد الموت کے وہ سب مناظر جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے سامنے ہیں اور بجز اس کے چارہ نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف کریں۔ (تفسیر عثمانی)

منکرین کا اقرار: فَاَعْتَرَفْنَا۔ اس میں ف سہمی ہے۔ جب وہ دوسری موت کے بعد دوسری زندگی کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنے گناہ اور خطا کا اقرار کر لیں گے اس طرح دونوں موتوں اور دونوں زندگیوں کا مجموعہ اعتراف کا سبب ہو جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ

پھر اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ

حسرت یعنی افسوس اب تو بظاہر یہاں سے چھوٹ کر نکل بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ہاں آپ قادر ہیں کہ جہاں دو مرتبہ موت و حیات دے چکے

(مسند احمد) یہ حدیث مسلم ابوداؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي

وہی ہے اونچے درجوں والا مالک عرش کا اتارتا ہے

الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

بھید کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے

عِبَادِهِ

بندوں میں سے

”بھید کی بات“ سے وحی مراد ہے جو اول انبیاء علیہم السلام پر اترتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دوسرے بندوں کو پہنچ جاتی ہے چنانچہ قیامت تک اسی طرح پہنچتی رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

ہر ضرورت کا کفیل اللہ تعالیٰ ہی ہے

مخلوق کی احتیاج مادی اور احتیاج روحانی ہر قسم کی احتیاج اسی کی بارگاہ عنایت سے پوری ہوتی ہے۔ رزق کے ذریعہ مادی احتیاج پوری فرماتا ہے اور وحی نازل فرما کر روحانی احتیاج کو پورا فرماتا ہے تو اس پہلو کے لحاظ سے یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فرما کر نظام تشریع اور وحی الہی کو بیان فرمادیا گیا کہ جس طرح اللہ رب العزت رزق پیدا فرما کر مخلوق کو عام مادی حاجتیں پوری فرماتا ہے اسی طرح وحی نازل فرما کر بندوں کی روحانی حاجتیں بھی پوری کی جاتی ہیں۔ تو اس ذات خداوندی کا ایسی بلند و بالا صفات سے متصف ہونا اور شانِ صمدیت (بے نیازی) اور اس امر کا کہ کل کائنات اس کی محتاج ہے۔ مادہ احتیاج کے لحاظ سے بھی اور روحانی احتیاج کے لحاظ سے بھی غرض یہ برہ امور اس کے مقتضی ہیں وہ یکتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

روح سے مراد: روح سے مراد وحی الہی ہے جیسے آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا میں وحی کو روح کے عنوان سے تعبیر کیا گیا روح سے مراد بعض نے جبریل امین لیا ہے کیونکہ وہ روح القدس ہیں چنانچہ نَزَّلَ بِالدُّرُودِ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں حضرت جبرائیل امین کا بھی اترنا بیان کیا گیا۔ (معارف کاندھلوی)

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ کا معنی: درجات سے مراد بعض حضرات نے صفات قرار دیا ہے جس سے رفیع الدرجات کے معنی ہوئے۔ رفیع الصفات یعنی اس کے صفات کمال سب سے زیادہ رفیع الشان ہیں۔ ابن کثیر نے اسکو

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم

وہی ہے تم کو دکھلاتا اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے تمہارے

مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن

واسطے آسمان سے روزی اور سوچ وہی کرے

يُنِيبُ ۝

جو رجوع رہتا ہو

عظمت و وحدانیت کی نشانی

یعنی اس کی عظمت و وحدانیت کی نشانیاں ہر چیز میں ظاہر ہیں۔ ایک اپنی روزی ہی کے مسئلہ کو آدمی سمجھ لے جس کا سامان آسمان سے ہوتا رہتا ہے تو سب کچھ سمجھ میں آجائے لیکن جب ادھر رجوع ہی نہ ہو اور غور و فکر سے کام ہی نہ لے تو کیا خاک سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ

سو پکارو اللہ کو خالص کر کر اُسے واسطے بندگی اور پڑے

كِرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

برامائیں منکر

کافروں کی پرواہ نہ کرو

یعنی بندوں کو چاہئے کہ سمجھ سے کام لیں اور ایک خدا کی طرف رجوع ہو کر اسی کو پکاریں اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں بے شک مخلص بندوں کے اس مؤحدانہ طرز عمل سے کافروں کو شرک ناک بھوں چڑھائیں گے کہ سارے دیوتا ازا کر صرف ایک ہی خدا رہنے دیا گیا مگر پکارنا محدودہ ہی ہے جو مشرکین کے مجمع میں تو حید کا نعرہ بلند کرے اور ان کے برائے کی اصلاح پرواہ نہ کرے۔ (تفسیر عثمانی)

فرض نماز کے بعد کی دعاء

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر فرض نماز کے سلام کے بعد یہ پڑھتے تھے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْبَغْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد انہیں پڑھا کرتے تھے۔

یعنی خوب سمجھ لو کہ اس حاکم اعلیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے جس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں۔ سب ظاہر و باطن احوال کھول کر رکھ دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

کس کا راج ہے آج دن اللہ کا ہے جو اکیلا ہے و باؤ والا

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

آج بدلہ ملے گا ہر جی کو جیسا اس نے کمایا

لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

بالکل ظلم نہیں آج بیشک اللہ جلد لینے والا ہے حساب

یعنی اس دن تمام وسائط و حجب اٹھ جائیں گے ظاہری اور مجازی رنگ میں بھی کسی کی بادشاہت نہ رہے گی۔ اسی اکیلے شہنشاہ مطلق کا راج ہوگا جس کے آگے ہر ایک طاقت دبی ہوئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

منادی کی پکار: ابن ابوداؤد نے البعث میں حضرت ابوسعید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی کھلی ہوئی بلند آواز سے پکار کر کہے گا لوگو تم پر وہ گھڑی آگئی اس ندا میں وہ آواز کو اتنا کھینچے گا کہ زندہ سے مردے سب سن سکیں گے اور اللہ آسمان و دنیا کی طرف نزول اجلال فرمائے گا پھر ایک منادی پکارے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔

نبیہتی نے حضرت انسؓ کی روایت سے ایک مرفوع حدیث آیت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کے ذیل میں نقل کی ہے جس میں آیا ہے کہ تین ملائکہ (بیہوش ہونے اور مرنے سے) مستثنیٰ رہیں گے جبرائیل میکائیل اور ملک الموت پھر اللہ فرمائے گا (باوجودیکہ وہ خوب جانتا ہے پھر بھی پوچھے گا) موت کے فرشتے سے کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات کریم اور تیرے بندے جبرائیل اور میکائیل اور ملک الموت۔ اللہ فرمائے گا میکائیل کی جان قبض کر لے (ملک الموت میکائیل کی جان قبض کر لے گا) پھر باوجود جاننے کے فرمائے گا ملک الموت اب کون باقی رہا۔ ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات مبارک اور تیرا بندہ جبرائیل اور ملک الموت فرمان ہوگا جبرائیل کی جان بھی قبض کر لے (ملک الموت فوراً حکم کی تعمیل کرے گا) پھر اللہ باوجود جاننے کے پوچھے گا اب کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا صرف تیری ذات مبارک اور موت کا فرشتہ اور وہ بھی مرنے والا ہے۔ ہم ہوگا مرجا (ملک الموت مرجائے گا) اس کے بعد اللہ ندا دے گا میں نے ہی شروع میں مخلوق کو پیدا کیا اور میں ہی دوبارہ پیدا کروں گا (آج) ظالم مغرور کہاں

اپنے ظاہر پر رکھ کر یہ معنی بیان کئے کہ اس سے مراد رفعت عرش عظیم کا بیان ہے کہ وہ تمام زمینوں اور آسمان پر حاوی اور سب بمنزلہ چھت کے بلند ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے کہا رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ بمعنی رافع الدرجات ہے یعنی اللہ تعالیٰ مومنین متقیین کے درجات کو بلند فرمانے والا ہے۔ (معارف مفتی اعظم) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ یعنی اس کے درجات کمال بہت بلند ہیں کسی کا کمال اس کے کمال کے سامنے نمودار نہیں ہو سکتا۔ بعض اہل تفسیر نے اس فقرہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے درجات قرب جنت کے اندر اونچا کرنے والا ہے سب کے درجات ترتیب کے ساتھ ہوں گے کوئی بہت اونچا کوئی اس کے قریب ذوالعرش یعنی عرش کا خالق اور مالک ہے۔ (تفسیر مظہری)

لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے ☆

یعنی جس دن تمام اولین و آخرین ملکر اللہ تعالیٰ کی پیشی میں حاضر ہوں گے اور ہر ایک شخص اپنے اچھے یا برے عمل سے ملاقات کرے گا۔ (تفسیر عثمانی) ملاقات کا دن: حاکم ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے کتاب الاہوال میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا حضرت ابن عباسؓ نے آیت يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ پڑھی پھر فرمایا قیامت کے دن ایک میدان میں اللہ (ساری) مخلوق کو جمع کرے گا۔ جن انسان چوپائے پرندے سب جمع ہوں گے پھر نچلا آسمان شق ہو جائے گا اور اس کے باشندے نیچے اتریں گے اور ان کی تعداد جن و انس سے زائد ہوگی اس طویل حدیث میں ساتوں آسمانوں کا شگافت ہونا اور ترتیب وار ہر آسمان کی مخلوق کا یکے بعد دیگرے نازل ہونا اور (پھر) اللہ کا جلوہ افروز ہونا بیان کیا اللہ کا جلوہ فرما ہونا مشابہات میں سے ہے (جس کی کیفیت ناقابل فہم اور خارج از بیان ہے) ہم نے اس کی تشریح سورہ فرقان کی آیت يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور سورہ بقرہ کی آیت اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ کی تفسیر میں کر دی گئی ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ

جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہونگے ☆

☆ یعنی قبروں سے نکل کر ایک کھلے کف دست میدان میں حاضر ہوں گے جہاں کوئی آڑ پھاڑ حائل نہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ

چھپی نہ رہے گی اللہ پر اُن کی کوئی چیز ☆

لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينَةٍ

پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دوبارہ ہونگے ☆

قیامت کی دہشت

یعنی خوف اور گھبراہٹ سے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر دبائیں گے کہ کہیں سانس کے ساتھ باہر نہ نکل پڑیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَدَى الْحَنَاجِرِ یعنی دل اپنی جگہ چھوڑ دیئے اور اچھل کر گلے میں آ پھنسیں گے نہ نیچے اتریں گے کہ چین آ جائے نہ باہر ہی نکل پائیں گے کہ موت ہی آ جائے۔
كَاطْمِينَ بے چین خوف و غم سے بھرے ہوئے کظم کا معنی ہے غصہ خوف اور غم کی دل میں آمد و رفت جو قابل برداشت نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ

کوئی نہیں گنہگاروں کا دوست اور نہ سفارشی کر

يُطَاعُ

جسکی بات مانی جائے ☆

سفارش ہے یعنی ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات ضرور مانی جائے سفارش وہ ہی کر سکے گا جس کو اجازت ہو اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے لئے پسند ہو۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی کوئی سفارشی ہی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں صفت (یعنی بطاع) کا کوئی مفہوم نہیں ہے یا یہ کہا جائے کہ بطاع کا لفظ کافروں کے مسلمہ کی بنا پر ذکر کیا گیا ہے۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ ہمارے معبود ہماری سفارش کریں گے اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ بالفرض اگر کافروں کا کوئی سفارشی ہوگا بھی تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي

وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو کچھ چھپا ہوا ہے

الصُّدُورِ ⑨ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ط

سینوں میں اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف سے ☆

آنکھ کی خیانت ہے یعنی مخلوق سے نظر بچا کر چوری چھپے سے کسی پر نگاہ ڈالی یا کن آنکھوں سے دیکھا یا دل میں کچھ نیت کی یا کسی بات کا ارادہ یا خیال آیا۔

ہیں پھر ندادے گا لَمِنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ آج کس کی حکومت ہے جب کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو خود ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ بس اللہ ہی کی حکومت ہے جو یکتا اور قہار ہے۔ اس کے بعد دوبارہ صور میں پھونک ماری جائے گی تو یکدم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

سوال اور جواب: قرطبی نے بحوالہ نحاس ایک حدیث کے پیش کی ہے جو ابوہریرہؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے وہ یہ کہ تمام آدمی ایک صاف زمین پر جمع کئے جائیں گے جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت ایک منادی کو حکم ہوگا جو یہ نداء کرے گا لَمِنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ یعنی آج کے دن ملک کس کا ہے۔ اس پر تمام مخلوقات مؤمنین و کافرین یہ جواب دیں گے کہ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ مومن تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوش و تلوذ کی صورت میں کہیں گے اور کافر مجبور و عاجز ہونے کی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے۔ (معارف مفتی اعظم)

جبار و متکبر کہاں ہیں: عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث میں یہ مضمون اس طرح ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے دست قدرت میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا۔ اِنِ الْجَبَّارُونَ سِنَّ الْمَتَكَبِّرِينَ ابْنِ الْمَلُوكِ کہ کہاں ہیں بادشاہ کہاں ہیں بڑے زور و طاقت والے۔ کہاں ہیں بڑے غرور و نخوت والے۔ ہر طرف سے سکون ہوگا۔ خود ہی ارشاد فرمائیں گے۔ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْجَبَّارُ بس میں ہی ہوں بادشاہ میں ہی زور و طاقت والا میں ہی ہوں لڑائی والا۔ (معارف کاندھلوی)

الْيَوْمَ یعنی اس روز جب کہ مجازی حکومت بھی کسی کی نہ ہوگی اور ظاہری حکومت بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ اس روز کسی کی حق تلفی نہ ہوگی یعنی نہ کسی کے ثواب میں کمی کی جائے گی نہ عذاب میں زیادتی جیسا اللہ نے عہد کیا ہے اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا کیونکہ اس وقت حکومت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کی حکومت میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ظلم کا تصور تو وہاں کیا جاسکتا ہے جو مالک کی اذن کے بغیر اس کی مملوک میں کیا جائے اللہ تو سب کا مالک ہے جو تصرف کرتا ہے اپنی ملک میں کرتا ہے۔

آدھے دن میں سب کا حساب:

اِنَّ اللّٰهَ شَرِيعَ الْحِسَابِ۔ بیشک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اس کی مشیت یہ ہے کہ سب لوگوں کا حساب اس دنیا کے نصف یوم کی برابر مدت میں کر دیگا اگرچہ وہ ایک آن میں بھی سب کا حساب کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کو کسی عمل میں ایسی مشغولیت ہی نہیں ہوتی جو دوسرا کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دے۔

وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ

اور خبر ندادے انکو اُس نزدیک آنے والے دن کی جس وقت دل

مَنْ اللَّهُ مِنْ وَاَقِ

اللہ سے کوئی بچانے والا ہے

یعنی جب دنیا کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکا، آخرت میں کون بچائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ

یہ اس لئے کہ ان کے پاس آتے تھے اُن کے رسول

بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ

کھلی نشانیاں لے کر پھر منکر ہو گئے تو اُن کو پکڑا اللہ نے

إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

بیشک وہ زور آور ہے سخت عذاب دینے والا ہے

اللہ کا پیغمبر غالب ہوگا

یعنی تم بھی ان کی طرح رسول کی تکذیب کر کے فلاح نہیں پاسکتے آخر رسوا اور ہلاک ہو گے اور خداوند قدوس اپنے زور و قوت سے پیغمبر کو غالب و منصور فرمائے گا۔ اسی مناسبت سے آگے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنِ

اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکھ اور کھلی

مُبَيِّنٰتٍ

سند

معجزات موسیٰ علیہ السلام "نشانوں" سے معجزات اور "کھلی سند" سے شایدا ان میں کے مخصوص و ممتاز معجزات مراد ہوں یا "کھلی سند" معجزات کے سوا دوسری قسم کے دلائل و براہین کو فرمایا یا "آیات" سے تعلیمات و احکام اور "سلطان مبین" سے معجزات مراد لئے جائیں یا "سلطان مبین" اس قوت قدسیہ اور مخصوص تائید ربانی کا نام ہو جس کے آثار پیغمبروں میں ہر دیکھنے والے کو نمایاں طور پر نظر آیا کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ

فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس

ان میں سے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے اور فیصلہ انصاف سے کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا

اور جن کو پکارتے ہیں اُس کے سوائے نہیں

يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

فیصلہ کرتے کچھ بھی بیشک اللہ جو ہے

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

وہی ہے سُننے والا دیکھنے والا ہے

فیصلہ کا اختیار یعنی فیصلہ کرنا اسی کا کام ہو سکتا ہے جو سُننے اور جاننے والا ہو۔ بھلا یہ پتھر کی بے جان مورتیں جنہیں تم خدا کہہ کر پکارتے ہو کیا خاک فیصلہ کریں گی پھر جو فیصلہ بھی نہ کر سکے وہ خدا کس طرح ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کیونکہ اللہ ہی بلاشبہ سب کچھ سُننے والا (اور) سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس جملہ سے خیانت نگاہ کے علم اور قضا بالحق کی تائید ہو رہی ہے اور کافروں کے لئے ان کے قول و فعل پر عذاب کی (درپردہ) وعید بھی ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان پر تعزیریں بھی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ دیکھتی ہیں نہ سُنتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

أُولَٰئِكَ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

کیا وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ

انجام کیسا ہوا اُن کا جو تھے اُن سے

قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

پہلے وہ تھے اُن سے سخت زور میں

وَأَشَارًا فِي الْأَرْضِ

اور نشانوں میں جو چھوڑ گئے زمین میں

ہاں یعنی بڑے مضبوط قلعے عالی شان عمارتیں اور مختلف قسم کی یادگاریں۔ (تفسیر عثمانی)

فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ

پھر اُن کو پکڑا اللہ نے اُنکے گناہوں پر اور نہ ہوا اُن کو

فرعون کی چالبازی

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں فرعون نے کہا کہ مجھ کو چھوڑو شاید اس کے ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے کیونکہ معجزہ دیکھ کر ذرا گئے تھے کہیں اس کا رب بدل نہ لے۔ فرعون خود بھی دل میں ڈرا ہوا اور سہا ہوا تھا لیکن لوگوں پر اپنی قوت و شجاعت کا اظہار کرنے سے اسے انتہا ورجہ و شقاوت اور بے حیائی سے ایسا کہہ رہا تھا تا کہ لوگ سمجھیں کہ اس کو قتل سے کوئی چیز مانع نہیں اور اس کے ارادہ کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

بیضاوی نے لکھا ہے اس کلام سے مترشح ہو رہا ہے کہ فرعون کو موسیٰ کی نبوت کا یقین تھا اس لئے موسیٰ کو قتل کرنے سے ڈرتا تھا۔ یا سکو یہ خیال تھا کہ موسیٰ کو قتل کرنا اس کے لئے آسان نہیں اگر اس نے ایسا ارادہ کیا تو کامیابی نہ ہوگی اس بات کی تائید وَلْيَذُخْ رَبُّهُ الْفَاظُ سے ہو رہی ہے فرعون نے اس فقرہ میں اپنی جرأت کا اظہار کیا اور یہ بات بتائی کہ مجھے پرواہ نہیں موسیٰ اپنے رب کو پکارے اور وہ اس کی مدد کو آجائے۔ فرعون نے جو اہل دربار سے کہا ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ یہ محض اس کا فریب اور ملمع کاری تھی وہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی اور اس کی قوم والے اس کو موسیٰ کے قتل سے روک رہے ہیں حالانکہ موسیٰ کو قتل کر دینے کے حکم سے جو امر مانع تھا وہ موسیٰ کی لاشی کا ڈر تھا جو فرعون کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ۝

میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑ دے تمہارا دین یا

پھیلائے ملک میں خرابی

خوف اقتدار یعنی اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو دینی اور دنیوی دونوں طرح کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اپنے وعظ و تلقین سے تمہارے مذہبی طور و طریق کو جو پہلے سے چلا آتا ہے بگاڑ ڈالے یا سازش وغیرہ کا جال پھیلا کر ملک میں بد امنی پھیلا دے۔ جس کا انجام یہ ہو کہ تمہاری (یعنی قبطیوں) کی حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي

اور کہا موسیٰ نے میں پناہ لے چکا ہوں اپنے

وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

اور تمہارے رب کی ہر غرور والے سے

فرعون و قارونؑ ہابان وزیر تھا فرعون کا اور قارون بنی اسرائیل میں سب سے بڑا مالدار اور تاجر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی مرضی پر چلتا تھا۔ پہلے اس کا قصہ گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

فَقَالُوا سِحْرُ كَذَّابٍ ۝

پھر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جھوٹا

☆ یعنی جادوگر ہے معجزات دکھانے میں اور جھوٹا ہے دعویٰ رسالت میں۔ یہ بعض نے کہا ہوگا اور دوسروں نے اسکی تصدیق کی ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا

پھر جب پہنچا انکے پاس لیکر سچی بات ہمارے پاس سے

قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

بولے مار ڈالو بیٹے اُن کے جو یقین لائے ہیں اُسکے ساتھ

وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ

اور جیتی رکھو اُن کی عورتیں

فرعون کی دہشت گردی

☆ یہ حکم اب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دیا تا کہ بنی اسرائیل کی تذلیل و توہین کریں، ان کی تعداد گھٹائیں اور ان کے دلوں میں یہ خیال جمادیں کہ یہ سب مصیبت ان پر موسیٰ علیہ السلام کی بدولت آئی ہے۔ یہ خیال کر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور دہشت انگیزی کی پالیسی کامیاب ہو جائے گی۔ آگے پتہ نہیں اس حکم پر عمل ہوا یا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

اور جو دَاؤ ہے منکروں کا سو غلطی میں

منکرین کے منصوبے: یعنی ایسے دَاؤِ چچ اور تدبیروں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد فرما کر منکرین کے سب منصوبے غلط کر دیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ

اور بولا فرعون مجھ کو چھوڑو کہ مار ڈالوں

مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ

موسیٰ کو اور پڑا پکارے اپنے رب کو

يَعِدُّكُمْ

کرتا ہے ☆

مرد مومن ☆ یعنی ایک مرد مومن جس نے فرعون اور اسکی قوم سے اپنا ایمان ابھی تک مخفی رکھا تھا ذُرِّيَّةً اَقْتُلْ مُوسَىٰ کے جواب میں بول اٹھا کیا تم ایک شخص کا ناحق خون کرنا چاہتے ہو اس بات پر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے حالانکہ وہ اپنے دعویٰ کی صداقت کے کھلے کھلے نشان تم کو دکھلا چکا۔ اور اس کے قتل کی تم کو کچھ ضرورت بھی نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ تمہارا لئے مضر ہو۔ فرض کرو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ثابت ہوا تو اتنے بڑے جھوٹ پر ضرور اللہ اس کو ہلاک یا رسوا کر کے جھوڑے کا خدا کی عادت نہیں کہ وہ ایسے کاذب کو برابر بھٹو لئے پھلنے دے۔ دنیا کو التباس سے بچانے کے لئے یقیناً ایک روز اسکی قلعی کھول دی جائے گی۔ ایسے حالات برروئے کار آئیں گے کہ دنیا اعلانیہ اسکی رسوائی و ناکامی اور کذب و دروغ کا تماشا دیکھ لے گی اور تم کو خواہی نخوہی اسکے خون میں ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہ رہے گی اور اگر واقع میں وہ سچائی پر ہے تو دنیا اور آخرت کے جس عذاب سے وہ اپنے مکذبین کو ڈراتا ہے یقیناً اسکا کچھ نہ کچھ حصہ تم کو ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لہذا پہلی شق پر اس کے قتل میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری شق پر اسکا قتل کرنا سراسر موجب نقصان و خسران ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی اگر جھوٹا ہے تو جس پر جھوٹ بولتا ہے وہ ہی سزا دے رہے گا اور شاید سچا ہو تو اپنی فکر کرو“ (تنبیہ) یہ تقریر اس صورت میں ہے جب کسی مفتری کا کذب صریحاً ظاہر نہ ہوا ہو اور اگر مدعی نبوت کا کذب و افتراء دلائل و براہین سے روشن ہو جائے تو بلاشبہ واجب القتل ہے اس زمانہ میں جبکہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا اگر کوئی شخص مدعی نبوت بن کر کھڑا ہوگا تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ ایک قطعی الثبوت عقیدہ کی تکذیب کرتا ہے لہذا اسکے متعلق کسی قسم کے تامل و تردد اور امہال و انتظار کی گنجائش نہ ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایمان

امم سابقہ میں جو فضائل و کمالات حق تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ اس امت کے افراد بھی بدرجہ اتم و اکمل پائے گئے ہیں۔ یہ کلمات اس مرد مومن کے اَقْتُلُونِ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ جو قرآن کریم نے ذکر فرمائے وہی الفاظ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے اس وقت نکلے جبکہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانے پر تلے ہوئے تھے۔ عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ مشرکین مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زائد جو سخت تکلیف پہنچائی وہ مجھے بتاؤ تو فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ

حضرت موسیٰ کا عزم

☆ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے مشوروں کی خبر پہنچی تو اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمکیوں کی مطلق پرواہ نہیں فرعون اکیلا تو کیا ساری دنیا کے متکبرین و جبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا اور تمہارا پروردگار ان کے شر سے بچانے کیلئے کافی ہے۔ میں اپنے کوتاہی کی پناہ میں دے چکا ہوں وہ ہی میرا حامی و مددگار ہے کَمَا قَالَ تَعَالَى لَا تَخَافْ اِنَّكَ اَنْتَ مَعَكُمْ اٰتَمُّ وَاَوْسَىٰ (طہ - رکوع ۲) بھلا اس کی حمایت و امداد کے بعد کسی مغرور انسان کا کیا ڈر۔ (تفسیر عثمانی)

یہ بھی جائز ہے کہ ربکم میں خطاب (مومنوں کو نہ ہو بلکہ) فرعون اور اس کی قوم کو ہو اور اس میں تنبیہ ہو اس بات پر کہ میرا اور تم سب کا رب ایک ہی ہے کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔

فرعون کا نام نہ لینے کی حکمت: حضرت موسیٰ نے فرعون کا خصوصی نام نہیں لیا بلکہ بطور عموم ہر مغرور و منکر آخرت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی اس میں فرعون بھی آ گیا اور تمام مغرور و منکروں کے شر سے بھی استعاذہ ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرعون کو شر پر آمادہ کرنے والا اس کا غرور اور انکار آخرت ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَا يُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ

جو یقین نہ کرے حساب کے دن کا ☆

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”جس کو حساب کا یقین ہو وہ ظلم کا ہے کو کرے گا۔“ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ

اور بولا ایک مرد ایماندار فرعون کے لوگوں میں

يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ

جو چھپاتا تھا اپنا ایمان کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا

رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ

ہے میرا رب اللہ ہے اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے

رَبِّكُمْ وَاِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ

رب کی اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اُس پر پڑیگا اُس کا جھوٹ

وَاِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي

اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر پڑیگا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین ایذا

عروہ بن زبیر کا بیان ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے کہا مجھے بتائیے کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ سخت تکلیف وہ برتاؤ کونسا کیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن ابی معیط آگیا اور حضورؐ کے دونوں مونڈھے پکڑ کر آپؐ کی گردن میں اپنا پترا ڈال کر مروڑنے اور گلا گھونٹنے لگا اتنے میں حضرت ابوبکرؓ آگئے آپؐ نے عقبہ کے دونوں مونڈھے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو الگ کیا اور فرمایا **لَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ**۔ (رواہ البخاری)۔ (تفسیر مظہری)

چند صدیقین: ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں ایک حبیب نجار جس کا قصہ سورہ یس میں ہے۔ دوسرا مومن آل فرعون تیسرے ابوبکر اور وہ ان سب میں افضل ہیں۔ (قرطبی) مسئلہ: **يَكُنْكُمْ اِيْمَانًا**۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے دل سے اعتقاد پختہ رکھے تو وہ مومن ہے مگر نفوس صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ ایمان کے مقبول ہونے کے لئے صرف دل کا یقین کافی نہیں بلکہ زبان سے اقرار کرنا شرط ہے جب تک زبان سے اقرار نہ کریگا مومن نہ ہوگا۔ البتہ زبان کا اقرار لوگوں کے سامنے اعلان کے ساتھ کرنا ضروری نہیں۔ اس کی ضرورت صرف اسوجہ سے ہے کہ جب تک لوگوں کو اس کے ایمان کا علم نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا نہ کر سکیں گے۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

بیشک اللہ راہ نہیں دیتا اُس کو جو بے لحاظ

کَذَّابٌ

جھوٹا ☆

موسیٰ کی سچائی کی دلیل ☆ یعنی موسیٰ (علیہ السلام) اگر بالفرض جھوٹا ہو تو ہر گز اس کا اللہ راہ نہ دیتا کہ وہ برابر ایسے معجزات دکھاتا رہے اور کامیابی میں ترقی کرتا چلا جائے اور اگر تم جھوٹے ہو کہ ایک سچے کو جھوٹا بتا رہے ہو تو انجام کار اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و ناکام کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ

اے میری قوم آج تمہارا راج ہے چڑھ رہے

وسلمؐ حطیم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپؐ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور اس زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا اور تکلیف انتہائی شدت کو پہنچ چکی تھی۔ سامنے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ آگئے اور عقبہ کو زور سے ایک دھکا دیا اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا۔ **أَفْتُلُون رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ** (افسوس تم ایک شخص کو قتل کرنے کے ورپے ہو محض اس بات پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو تمہارے پاس نبوت و رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے لے کر تمہارے پاس آیا ہے) تو آل فرعون کا مرد مومن تو اپنے ایمان کو چھپانے والا تھا۔ مگر امت محمدیہ کا یہ مرد مومن وہ تھا کہ جس نے روز اول سے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مسند بزار اور دلائل ابو نعیم میں محمد بن علی سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اثناء خطبہ یہ فرمایا۔ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور کون ہے۔ لوگوں نے جواب دیا ہم میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تو آپ ہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا۔ میں نے اس سے انتقام لیا۔ سب سے زیادہ شجاع تو ابوبکرؓ تھے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں۔ **أَنْتَ جَعَلْتَ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدَةً** کیا تو ہی ہے وہ شخص جس نے بہت سے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ تو اس وقت ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپؐ کے قریب جا سکے۔ اتفاق یہ کہ سامنے سے ابوبکرؓ آگئے اور مشرکین کے ہجوم میں گھس پڑے اور بڑی قوت کے ساتھ کسی کے لات ماری کسی کے گھونسہ مارا اور باواز بلند مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ **وَيَلِكُمْ** (ہلاکت ہو تمہاری) **أَفْتُلُون رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ**۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ کہہ کر رو پڑے اور فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا راجل مومن افضل تھا یا ابوبکر رضی اللہ عنہ؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپؐ نے فرمایا خدا کی قسم ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس نے تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا مگر ابوبکرؓ نے اپنے ایمان کا اظہار و اعلان کیا۔ پھر یہ کہ اس مرد مومن کی حمایت ناصحانہ خطاب اور باتوں تک محدود رہی گویا کہ یہ بھی بہت بڑا جہاد تھا لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو زبانی نصیحت و حمایت کے علاوہ اپنے ہاتھ پاؤں اور عمل سے اللہ کے پیغمبرؐ کی حمایت اور مدد کی۔ تو بے شک یہ بہت ہی اونچا اور اعلیٰ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ (معارف کا ندھلوی)

رَجُلٌ مُؤْمِنٌ: مقاتل اور سدی کا بیان ہے کہ وہ مومن قبطی تھا اور فرعون کے چچا کا بیٹا تھا یہ وہی شخص تھا جس کے متعلق سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا ہے **وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يُسْنَعِي** روایت میں آیا ہے کہ اس کا نام حبیب تھا۔

ظُلُمًا لِلْعِبَادِ

چاہتا بندوں پر

تکذیب انبیاء کی سزا

☆ یعنی اگر تم اسی طرح تکذیب وعداوت پر جسے رہے تو سخت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی کہیں وہی دن دیکھنا نہ پڑے جو پہلی قومیں اپنے انبیاء کا مقابلہ کر کے دیکھ چکی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں بے انصافی نہیں اگرایے سخت جرائم پر تم کو یا دوسری قوموں کو اس نے تباہ کیا تو وہ عین عدل و انصاف کے تقاضے سے ہوگا۔ کوئی حکومت ہے جو اپنے سفراء کو قتل اور رسوا ہوتے دیکھتی رہے اور قاتلین و معاندین سے انتقام نہ لے۔ (تفسیر عثمانی)

احاف علیکم یعنی مومن کی جو تم تکذیب کر رہے ہو اور اس وقت تک چاہتے ہو اس سے مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ایسا ہی عذاب آجائے جیسا ان گذشتہ امتوں پر آیا تھا جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی تھی۔ جیسے قوم نوح پر اور عاد پر اور ثمود پر اور ان کے بعد والوں پر (مثلاً قوم لوط اور نمرود وغیرہ پر) عذاب آیا تھا ویسا ہی تم پر عذاب آنے کا مجھے ڈر ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَيَقَوْمِ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ

اور اے قوم میری میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن ہاتھ پکار کا

پکار کا دن عموماً مفسرین یوم التناد (ہاتھ پکار کے دن) سے قیامت کا دن مراد لیتے ہیں جبکہ محشر میں جمع ہونے اور حساب دینے کے لئے سب کی پکار ہوگی۔ اور اہل جنت اہل نار اور اہل اعراف ایک دوسرے کو پکاریں گے اور آخر میں ندا آئے گی یا اهل الجنة خلود لا موت و یا اهل النار خلود لا موت کما ورد فی الحدیث۔ لیکن حضرت شاہ صاحب نے "یوم التناد" سے وہ دن مراد لیا ہے جس میں فرعونوں پر عذاب آیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں "ہاتھ پکار کا دن ان پر آیا جس دن بحر قلزم میں غرق ہوئے اس وقت ڈوبتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارنے لگا (شاید) یہ اس مرد مومن کو کشف سے معلوم ہوا ہوگا یا قیاس سے کہ ہر قوم پر عذاب اسی طرح آتا ہے۔" (تفسیر عثمانی)

خوف دور کرنے کی دعاء: حدیث شریف میں ہے کہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَنَذَرُ اَبْكَ فِیْ لُحُوْرِهِمْ یعنی اے اللہ ان کی برائی سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

بعض اہل تفسیر کے نزدیک اس دن سے مراد ہے نفخہ بیہوشی سے پہلے

فِی الْاَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ

ہو ملک میں پھر کون مدد کریگا ہماری اللہ کی

بِاِسْمِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا

آفت سے اگر آگئی ہم پر ☆

طاقت سے دھوکہ نہ کھاؤ

یعنی اپنے سامانوں اور لشکروں پر مغرور مت ہو۔ آج تمہاری یہ شان و شکوہ ہے لیکن کل اگر خدا کے عذاب نے آگیا تو کوئی بچانے والا نہ ملے گا۔ یہ سب ساز و سامان یوں ہی رکھے رہ جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا

بولا فرعون میں تو وہی بات بھھاتا ہوں تم کو

اَرٰی وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ

جو سوجھی مجھ کو اور وہی راہ بتلاتا ہوں جس میں

الرَّشَادِ

بھلائی ہے

فرعون کی رائے ☆ یعنی تمہاری تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے، جو کچھ میرے نزدیک مصلحت ہے وہ ہی تم کو بھھارہا ہوں۔ میرے خیال میں بہتری کا راستہ یہ ہی ہے کہ اس شخص کا قصہ پہلے ہی قدم پر ختم کر دیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِیْ اٰمَنَ يَقَوْمِ اِنِّيْ

اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم

اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ یَوْمِ الْاَحْزَابِ

میری میں ڈرتا ہوں کہ تم پر دن اگلے فرقوں کا سا

مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ

جیسے حال ہوا قوم نوح کا اور عاد اور ثمود کا

وَالَّذِیْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ یُرِیْدُ

اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے اور اللہ بے انصافی نہیں

(قائم کروہ) نسب کو اونچا کروں گا اور تمہارے (قائم کروہ) نسب کو نیچے گرا دوں گا۔ کہاں ہیں تقویٰ والے۔ اور اس وقت جب کہ موت کو ذبح کر دیا ہوگا ندا دی جائے گی اے اہل جنت (یہاں) ہمیشہ رہنا ہے اور (کبھی) موت نہ ہوگی اور اے دوزخ والو (یہاں) ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی موت نہیں ہوگی۔

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت کو اور دوزخ والے دوزخ کو چلے جائیں گے تو جنت و دوزخ کے درمیان موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا پھر ایک منادی ندا دے گا۔ اے اہل جنت آئندہ موت نہیں اور اے دوزخ والو آئندہ موت نہیں۔ یہ ندا سن کر اہل جنت کو فرحت ہلائے فرحت حاصل ہوگی اور دوزخ والوں پر غم ہلائے غم سوار ہو جائے گا۔ حضرت ابوسعیدؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح آئی ہے اور حاکم و ابن حبان نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔

منتشر ہونے کا دن: حضرت ابن عباسؓ اور ضحاکؓ کی قرأت میں یوم النّاد کی جگہ یوم التّناد بتشدید دال (بھاگنے اور منتشر ہونے کا دن) آیا ہے جس طرح اونٹ اپنے مالکوں سے بھاگتے اور بدکتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن لوگ بھاگے بھاگے زمین پر پھریں گے۔ ابن جریر اور ابن مبارک نے ضحاک کا بیان نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس نچلے آسمان کو حکم دے گا وہ پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے اس کے کناروں پر رہیں گے پھر بحکم الہی اتر کر زمین کو اور زمین والوں کو گھیر لیں گے پھر دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں آسمان کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ آسمان پھٹتے جائیں گے اور ہر آسمان کے فرشتے قطار در قطار صف بست ہو جائیں گے پھر ملک اعلیٰ (شاہ اعلیٰ جاہ) نزول اجلال فرمائے گا جہنم اس کے بائیں جانب ہوگا (اور جنت دائیں جانب) دوزخ کو دیکھ کر زمین والے منتشر ہو کر بھاگیں گے لیکن زمین کے جس کنارے پر پہنچیں گے وہاں ملائکہ کی سات قطاریں (ایک کے پیچھے ایک) موجود پائیں گے۔ مجبوراً جہاں تھے وہیں لوٹ آئیں گے اسی کا بیان ہے آیات ذیل میں۔ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ یَوْمَ التَّنَادِ یَوْمَ تُولَوْنَ مُذْ بَرِئَ مَا لَکُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ اور وَجَاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلٰٓئِکَةُ صَفًّا وَاُجِیَیْ یَوْمَئِذٍ یَّجْهَنَّمْ اور یُعْشَرُ الْجَنِّ وَاِلَآئِسَ اِنْ اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ فَانْفُذُوْا اور وَاَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ یَوْمَئِذٍ وَاٰیٰتُ الْمَلٰٓئِکَةِ عَلٰی رُجَاۡئِہَا (تفسیر مظہری)

خوش بختی اور بد بختی کا اعلان: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کا ایک منادی ندا دے گا کہ اللہ کے مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اس سے

نفسہ و قریح کا دن (یعنی پہلی بار صور پھونکے جانے کا دن جب صور کی آواز سن کر لوگ گھبرا جائیں گے اس کے بعد نفسہ و صعق ہوگا کہ صور کی آواز سے لوگ بیہوش ہو جائیں گے اور مرجائیں گے) ابن جریر نے المطولات میں اور ابوعلی نے مسند میں اور بیہقی نے البعث میں اور ابوالشیخ نے کتاب العظمتہ میں اور عبد بن حمید نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں تین بار صور پھونکے جانے کا ذکر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی نے فرمایا اللہ اسرافیلؑ کو پہلی بار صور پھونکنے کا حکم دے گا اور فرمائے گا گھبراہٹ (پیدا کرنے) والی پھونک مار حسب الحکم اسرافیلؑ صور پھونکے گا جس کی آواز سے آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا جائیں گے ہاں جس کو اللہ چاہے گا (گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا) اسرافیلؑ صور کی پھونک کو برابر کھینچتا اور لمبا کرتا جائے گا بیچ میں سلسلہ منقطع نہیں کرے گا یعنی دم نہ لے گا یہاں تک کہ دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا اور بچوں کے بال (شدت خوف سے) سفید ہو جائیں گے اور شیطان گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے اڑے بھاگتے پھریں گے جب زمین کے کناروں پر پہنچیں گے تو ملائکہ ان کے چہروں پر ضرب رسید کریں گے اور لونا دیں گے لوگ پشت پھیر کر بھاگیں گے اور آپس میں پکار مچی ہوگی یہی وہ دن ہوگا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔ ”یَوْمَ التَّنَادِ“ بزار اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کو لا کر میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ کو اس پر مامور کر دیا جائے گا (اور اعمال کا وزن کیا جائے گا) سو اگر اس کی نیکیوں کا وزن بھاری نکلا تو وہ فرشتہ اتنی بلند آواز سے ندا دے گا جو تمام مخلوق سنے گی فلاں شخص خوش نصیب ہو گیا اس کے بعد کبھی بد نصیب نہ ہوگا اور اگر (نیکیوں کا) وزن ہلکا نکلا تو ایک فرشتہ ایسی آواز سے جس کو سب مخلوق سن لے گی ندا دے گا فلاں شخص بد بخت نکلا اس کے بعد کبھی خوش بخت نہ ہوگا اور اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا میں نے (تمہارا) ایک رشتہ مقرر کیا تھا اور تم نے (اپنے لئے) دوسرا رشتہ مقرر کیا تھا۔ (یعنی میں نے تقویٰ کو تمہارے لئے پسند کیا تھا اور اس کو تمہارا نسب قرار دیا تھا اور تم نے رشتہ تولید و قرابت کو اختیار کیا)

موت کے مرجانے کا اعلان: طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ایک منادی کو یہ حکم دیگا سن لو میں نے ایک رشتہ مقرر کیا تھا اور تم نے دوسرا رشتہ مقرر کیا تھا میں نے سب سے زیادہ معزز اس کو قرار دیا تھا جو تم میں سے سب سے بڑا پرہیزگار ہو مگر تم نے (اس کو ماننے سے انکار کر دیا) سنو تم نے کہا تھا کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے بہتر ہے آج میں اپنے

فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ

پھر تم رہے دھوکے ہی میں اُن چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لیکر آیا

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ

یہاں تک کہ جب مر گیا لگے کہنے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ

مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا

اُس کے بعد کوئی رسول ☆

حضرت یوسف علیہ السلام سے استدلال

☆ یعنی چلو قصہ ختم ہوا نہ یہ رسول تھا نہ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے گویا سرے سے سلسلہ رسالت ہی کا انکار ہوا لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں (مصر والے ان کی نبوت کے) قائل نہ ہوئے انکی موت کے بعد جب مصر کی سلطنت کا بندوبست بڑا تو کہنے لگے یوسف کا قدم اس شہر پر کیا مبارک تھا ایسا ہی (آئندہ) کوئی نہ آئے گا یا وہ انکار یا یہ اقرار۔ یہی اسراف اور زیادہ گوئی ہے۔“ مرد مومن کی غرض یہ تھی کہ نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے فی الحال تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

اسی طرح بھٹکاتا ہے اللہ اُس کو جو ہو بیباک

مُرْتَابٌ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

شک کر نیوالا وہ جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں

اللَّهُ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اٰتٰهُمْ كِبْرًا مَّقْتًا

میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو اُن کو بڑی بیزاری

عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ہے اللہ کے یہاں اور ایمانداروں کے یہاں ☆

سب سے بڑی زیادتی

☆ یعنی بدون حجت عقلیہ و نقلیہ کے اللہ کی باتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر زیادتی اور بیباکی کیا ہوگی۔ اسی لئے اللہ اور اس کے ایماندار بندے ان لوگوں سے سخت بیزار ہیں جو سبب ہے ان کے انتہائی

مراوہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر اصحاب جنت دوزخ والوں کو اور دوزخ والے اصحاب جنت کو اور اصحاب اعراف دونوں کو ندادیکر اپنی اپنی باتیں کریں گے۔ اور اس وقت ہر خوش نصیب اور بد نصیب کا نام مع ولد ست لیکر ان کے نتیجہ کا اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں سعید و کامیاب ہو گیا اس کے بعد شقاوت کا کوئی احتمال نہیں رہا اور فلاں ابن فلاں شقی و بد بخت ہو گیا۔ اب اس کی نیک بختی کا کوئی احتمال نہیں رہا (رواہ ابن ابی عاصم فی السنۃ مظہری) مسند بزار و بیہقی میں حضرت انسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سعادت و شقاوت کا اعلان وزن اعمال کے بعد ہوگا۔

حضرت ابو حازمؓ کی حالت: اور حضرت ابو حازم اعرج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے اعرج قیامت کے روز ندادیکجائے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو جاویں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ پھر ندادی جاوے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا پھر ندادی جاوے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر گناہ کے اعلان کے وقت تجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا (کیونکہ تو نے ہر قسم کے گناہ جمع کر رکھے ہیں) (اخرجہ ابو نعیم۔ مظہری) (معارف مفتی مظہری)

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِيْنَ

جس دن بھاگو گے پیٹھ پھیر کر ☆

فضول بھاگ دوڑ ☆ یعنی محشر سے پیٹھ پھیر کر دوزخ کی طرف بھاگے جاؤ گے یا نزول عذاب کے وقت اس سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرو گے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ

کوئی نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا اور جس کو

يُضِلُّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اُس کو بھٹانے والا ☆

عناد کی سزا ☆ یعنی میں تم کو سب نشیب و فراز پوری طرح سمجھا چکا، اس پر بھی تم نہ مانو تو سمجھ لو کہ تمہاری عناد و کج روی کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ تم کو تمہاری پسند کردہ غلطی اور گمراہی میں پڑا رہنے دے پھر ایسے شخص کے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ

اور تمہارے پاس آچکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر

ملعون ہونے کا۔ (تفسیر عثمانی)

تقریر گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ

اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ ہر دل

مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿۳۵﴾

پر غرور والے سرکش کے ☆

وَأَنِّي لَأَظُنُّكَ كَاذِبًا

اور میری آنکھ میں تو دھوڑ جھوٹا ہے ☆

☆ یعنی دعویٰ رسالت میں بھی اور اس دعوے میں بھی کہ سارے جہان کا کوئی اور معبود ہے مجھے تو اپنے سوا دوسرا نظر نہیں آتا۔ کما قال مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي (قصص۔ رکوع ۴) (تفسیر عثمانی)

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ

اور اسی طرح بھلے دکھلا دیے فرعون کو اُس کے برے کام

وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ ط

اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے ☆

مسلسل برائی کا نتیجہ

برے کام کرتے کرتے آدمی کی یوں ہی عقل ماری جاتی ہے اور ایسی ہی مضحکہ خیز حرکتیں کرنے لگتا ہے جس کے بعد راہ پر آنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ یہی حال فرعون کا ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿۳۶﴾

اور جو داؤ تھا فرعون کا سو تباہ ہونے کے واسطے ☆

بریکار منصوبے ☆ یعنی فرعون کے جس قدر داؤ چچ اور منصوبے یا مشورے تھے، سب بے حقیقت تھے۔ خود اپنی ہی تباہی کے لئے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ

اور کہا اُسی ایماندار نے اے قوم راہ چلو

أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۳۷﴾

میری پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر ☆

☆ چونکہ فرعون نے کہا تھا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ اس کے جواب میں مرد مومن نے کہا کہ سَبِيلَ الرَّشَادِ (بھلائی اور بہتری کا راستہ) وہ نہیں جو فرعون تجویز کرتا ہے۔ بلکہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، تا بہتری کے راستہ پر چلنا نصیب ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنُ لِي صِرَاحًا

اور بولا فرعون کہ اے ہامان بنا میرے واسطے

لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۸﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ

ایک اونچا نکل شاید میں جا پہنچوں رستوں میں رستوں میں آسمانوں کے

فَاعْلَمْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

پھر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو ☆

فرعون کی بے شرمی ☆ یہ اس ملعون کی انتہائی بے شرمی اور بے باکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شاید اللہ تعالیٰ کی صفت علو وغیرہ کو سن کر یہ قرار دیا ہوگا کہ موسیٰ کا خدا آسمان پر رہتا ہے اسی پر یہ استہزاء و تمسخر شروع کر دیا۔ سچ ہے چوٹی کی موت آتی ہے تو پر لگ جاتے ہیں۔ سورہ "قصص" میں اس مقام کی

ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایمان اور عمل صالح درکار ہیں۔ مال و متاع کو کوئی نہیں پوچھتا اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ عقلمند کو چاہئے کہ موقع ہاتھ سے نہ دے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَقَوْمٌ مَّا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ

اور اے قوم مجھ کو کیا ہوا ہے بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف

وَتَدْعُونَنِي إِلَى الْفِتْنَةِ ۚ

اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف ۛ

عجیب معاملہ

☆ یعنی میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایمان کے راستہ پر لگا کر خدا کے عذاب سے نجات دلاؤں اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ کی آگ میں دھکیل دو۔ ایک طرف سے ایسی دشمنی اور دوسری جانب سے یہ خیر خواہی۔ (تفسیر عثمانی)

مالی۔ یعنی مجھے بتاؤ عقل و دانش کے خلاف تمہاری یہ عادت کیوں ہے۔ (منظری)

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ

تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اُس کا

مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ

اُس کو جس کی مجھ کو خبر نہیں ۛ

قوم کی دعوت

☆ یعنی تمہاری کوشش کا حاصل تو یہ ہے کہ میں (معاذ اللہ) خدائے واحد کا انکار کر دوں اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں اور نادان جاہلوں کی طرح ان چیزوں کو خدا ماننے لگوں جن کی الوہیت کسی دلیل اور علمی اصول سے ثابت نہیں، نہ مجھے خبر ہے کہ کیونکر ان چیزوں کو خدا بنا لیا گیا بلکہ میں جانتا ہوں کہ اسکے خلاف پر دلائل قطعیہ قائم ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۚ

اور میں بلاتا ہوں تم کو اُس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف ۛ

مرد مومن کی دعوت

☆ یعنی میرا منشاء یہ ہے کہ کسی طرح تمہارا سر اس خدائے واحد کی چوکھٹ پر جھکا دوں جو نہایت زبردست بھی ہے اور بہت زیادہ خطاؤں کو

سبیل الرشاد ایسا راستہ جس پر چلنے والا منزل مقصود پر پہنچ جائے سبیل الرشاد کہلاتا ہے۔ اس میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے طریقہ پر تعریف نہیں ہے کہ وہ طریقہ رشاد کا طریقہ نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَقَوْمُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ

اے میری قوم یہ جو زندگی ہے دنیا کی سو کچھ برت لینا ہے

وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۚ

اور وہ گھر جو پچھلا ہے وہی ہے جم کر رہنے کا گھر ۛ

آخرت کو نہ بھولو ۛ یعنی فانی و زائل زندگی اور چند روزہ عیش و بہار میں پڑ کر آخرت کو نہ بھولو دنیا کی زندگی بہر حال بھلی بری طرح ختم ہونے والی ہے، اسکے بعد وہ زندگی شروع ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں عاقل کا کام یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے اس کی درستی کی فکر کرے ورنہ ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ سر اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے (تفسیر عثمانی)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا

جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائیگا

مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ

اُس کے برابر اور جس نے کی ہے

ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

بھلائی مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو سو وہ لوگ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا

جائیں گے بہشت میں روزی پائیں گے وہاں

بَغْيٌ حَسَابٌ ۚ

بے شمار ۛ

آخرت کی ایک جھلک

☆ یہ اخروی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل بتلا دی کہ وہ کس طرح درست

لیکن اس وقت یاد کر کے پشیمان ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَفِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو بیشک اللہ کی

بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ⑪

نگاہ میں ہیں سب بندے ☆

ادائے فرض کے بعد خدا کے سپرد

☆ یعنی میں خدا کی حجت تمام کر چکا اور نصیحت کی بات سمجھا چکا، تم نہیں مانتے تو میرا تم سے کچھ مطلب نہیں، اب میں اپنے کو بالکل یہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، تم اگر مجھے ستانا چاہو گے تو وہ ہی خدا میرا حامی و ناصر ہے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ دیکھ رہا ہے، کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں۔ ایک مومن قانت کا کام یہ ہے کہ اپنی امکانی سعی کر چکنے کے بعد نتیجہ کو خدا کے سپرد کرے۔ (تفسیر عثمانی)

فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ

پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے بُرے داؤ سے جو کرتے تھے اور اُلٹ پڑا

بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ⑫

فرعون والوں پر بُری طرح کا عذاب ☆

آخری نتیجہ

☆ یعنی حق و باطل کی اس کشمکش کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے ہمراہیوں کو جن میں یہ مومن آل فرعون بھی تھا (فرعونوں کے منصوبوں سے محفوظ رکھا۔ کوئی داؤ ان کا چلنے نہ دیا۔ بلکہ ان کے داؤ بیچ خود ان ہی پر الٹ پڑے۔ جس نے حق پرستوں کا تعاقب کیا مارا گیا اور قوم کی قوم کا بیڑا بحر قلزم میں غرق ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ یعنی فرعون اور فرعونوں پر بڑا تکلیف دہ عذاب نازل ہوا فرعون کا ذکر کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ تو عذاب کا مستحق سب سے زیادہ تھا اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

سُوءُ الْعَذَابِ یعنی دنیا میں پانی میں غرق کر دیا اور مرنے کے بعد دوزخ میں ڈال دیا۔

آل فرعون: بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو فرعون نے عبد مومن کو گرفتاری کے لئے بھیجا تھا اس صورت میں سوء

معاف کر دیا ابھی۔ مجرم کو پکڑے تو کوئی چھڑانہ سکے اور معاف کرے تو کوئی روک نہ سکے۔ وہ ہی اسکا مستحق ہے کہ آدمی اس کے آگے ڈر کر اور امید باندھ کر سرعبودیت جھکائے۔ یاد رکھو میں اسی خدا کی پناہ میں آچکا ہوں جس کی طرف تمہیں بلارہا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

لَا جَرَمَ أَنْ تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِي

آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اُس کا بلاوا

دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں ☆

قوم کی بے عقلی

☆ یعنی ماسوا خدا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا یا آخرت میں ادنیٰ ترین نفع و ضرر کی مالک ہو پھر اسکی بندگی اور غلامی کا بلاوا دینا جہل و حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (احقاف۔ رکوع ۱) آخر ایسی عاجز اور بے بس چیزوں کی طرف آدمی کیا سمجھ کر دعوت دے اور تماشہ یہ ہے کہ ان میں بہت چیزیں وہ ہیں جو خود بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتیں بلکہ دعوت دینے کی قدرت بھی نہیں رکھتیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ

اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس اور یہ کہ زیادتی والے

هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑬

وہی ہیں دوزخ کے لوگ ☆

☆ یعنی انجام کار ہر پھر کر اسی خدا کے واحد کی طرف جانا ہے وہاں پہنچ کر سب کو اپنی زیادتیوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ بتلا! اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق کا درجہ دیدیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ

سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو ☆

بے وقت پشیمانی

☆ یعنی آگے چل کر جب اپنی زیادتیوں کا مزہ چکھو گے اس وقت میری نصیحت کو یاد کرو گے۔ کہ ہاں ایک مرد خدا جو ہم کو سمجھایا کرتا تھا وہ ٹھیک تھا۔

عالم قبر ہی شمار کئے جاتے ہیں۔ اس عالم برزخ کا ثبوت کتاب اللہ کی نفس صریح ہے **وَمِنْ ذُرَائِهِمْ بَرْزَخُ الْيَوْمِ يُبْعَثُونَ** میں موجود ہے۔ اسی لئے حضرات متکلمین عقائد کے سلسلے میں عذاب قبر کا ایک مستقل باب رکھتے ہیں۔

اس عالم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ عالم دنیا اس جہاں برزخ کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک ماں کا پیٹ تمام دنیائے عالم کے سامنے۔ جس طرح حالت نوم موت و حیات کے درمیان ایک حالت ہے۔ ایسے ہی اس عالم برزخ دنیا اور آخرت کے مابین عالم سمجھ لیا جائے۔ انسان کے مر جانے کے بعد دنیوی حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ مگر اپنے بدن کے ساتھ پھبھی ایک گونہ گوتعلق باقی رہتا ہے۔ اور محل دفن سے بھی علاوہ رہتا ہے۔

قبر کی حیات: قبر میں میت کو جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کی حیات معبودہ کی طرح نہیں بلکہ وہ دوسری نوع کی ہوتی ہے جس کا اُن حواس سے ادراک نہیں ہوتا کیونکہ یہ بدنی حواس تو بدن کی موت سے ختم ہو چکے ہیں۔ ان اور ادراکات کو اسی طرح سمجھ لیا جائے جیسے حالت نوم میں انسان جو کچھ دیکھتا سنتا ہے وہ ان آنکھوں اور کانوں سے نہیں دیکھتا سنتا وہ تو حالت نوم میں معطل ہیں بلکہ ان کے علاوہ دوسرے باطنی مدد رکات ہیں جن کے ذریعہ یہ ادراک حاصل ہوتا ہے۔ بہر کیف مرنے کے بعد انسان جب اس جہان میں پہنچ جاتا ہے۔

قبر میں مومن و کافر کی حالت: حدیث میں آتا ہے کہ مومن شخص قبر میں جب نکیرین کے سوال و جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک نہایت بہترین صورت ظاہر ہوتی ہے تو مومن دریافت کرتا ہے۔ **مَنْ أَنْتَ أَخِي** کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے خیر نظر آ رہی ہے۔ تو جواب یہ ہوگا۔ **اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ** کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے برعکس کافر اور فاسق دفاجر کے سامنے ڈراؤنی ہیبت ناک شکل آئے گی۔ اور یہ شخص جب پوچھے گا کہ تو کون ہے تیرے چہرے سے تو شریک رہا ہے اس پر یہ شکل جواب دیگی **اَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثِ** میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ الغرض یہ عالم برزخ عالم آخرت کا دیباچہ ہے۔ جیسا انجام نجات یا ہلاکت کا ہونا ہے اسی کے مطابق قبر ہی میں معاملہ شروع ہو جائے گا۔

نکیرین کا سوال کس سے ہوگا: شیخ عبد الکریم شہرستانی نہایت الاقوام میں فرماتے ہیں کہ نکیرین کا سوال و جواب کے لئے روح کا تمام اجزاء بدن سے تعلق ضروری نہیں ہے۔ بعض اجزاء کا بدن سے تعلق کافی ہے۔ کیونکہ زندگی میں بھی ادراک و شعور اور فہم و مطلق جسم کے بعض اجزاء ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں اللہ تعالیٰ ان اجزاء مخصوصہ کے ساتھ روح کا تعلق قائم فرما کر زندہ کر دیں گے اور نکیرین سے

العذاب سے مراد ہوگا عذاب قتل۔ عبد مومن بھاگ کر ایک پہاڑ پر چلا گیا لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور پہاڑ پر چڑھ گئے جا کر دیکھا تو اس کو نماز میں مشغول پایا اور چاروں طرف گھیرا ڈالے صف بستہ جنگی درندے اس کی حفاظت کر رہے تھے مجبور ہو کر لوٹ پڑے اس جرم میں فرعون نے ان کو قتل کرا دیا۔ (تفسیر مظہری)

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا

وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں اُن کو صبح اور شام ☆

عذاب قبر ☆ یعنی دوزخ کا ٹھکانا جس میں وہ قیامت کے دن داخل کئے جائیں گے ہر صبح و شام ان کو دکھلا دیا جاتا ہے تا نمونہ کے طور پر اس آنے والے عذاب کا کچھ مزہ چکھتے رہیں۔ یہ عالم برزخ کا حال ہوا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اسی طرح ہر کافر کے سامنے دوزخ کا اور ہر مومن کے سامنے جنت کا ٹھکانا روزانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے (تنبیہ) آیت ہذا سے صرف فرعونوں کا عالم برزخ میں معذب ہونا ثابت ہوا تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا گیا کہ جملہ کفار بلکہ عصاة مومنین بھی برزخ میں معذب ہیں (اعاذنا اللہ منہ) کماوردی الاحادیث الصحیحہ اور بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح جنتیوں میں سے شہداء کی رو حیں ”طیور خضر“ کے ”حواصل“ میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں میں سے فرعونوں کی ارواح کو ”طیور سود“ کے ”حواصل“ میں داخل کر کے ہر صبح و شام دوزخ کی طرف بھیجا جاتا ہے (البتہ ارواح کا مع ان کے اجساد کے جنت یا دوزخ میں اقامت پذیر ہونا یہ آخرت میں ہوگا) اگر یہ صحیح ہو تو فرعونوں کے متعلق **النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا** اور عام دوزخیوں کے متعلق حدیث غرض علیہ مقعده بالغداة والعشی کے الفاظ کا تفاوت شاید اسی بناء پر ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر مٹائی)

عالم برزخ پر ایمان لانا ضروری ہے: عالم برزخ اور وہاں کا ثواب و عذاب اور راحت و تکلیف امر قطعی ہے اور جس طرح آخرت پر اور آخرت کے ثواب و عقاب پر ایمان ضروری ہے۔ اسی طرح برزخ کے ثواب و عقاب پر بھی ایمان و یقین ضروری ہے اور ایمان بالآخرۃ جو دین کی اصل بنیاد ہے وہ احوال برزخ پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں۔

برزخ و قبر کیا ہے: برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیان عالم کا نام ہے۔ جس جگہ بھی اور جس حال میں بھی مردہ مرنے کے بعد سے لے کر یوم البعث تک رہے گا وہی برزخ ہے خواہ مردہ قبر میں دفن دیا جائے یا سمندر میں ڈبو دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا کوئی جانور یا درندہ اس کو کھالے۔ غرض اس جملہ احوال کا عنوان برزخ ہے اور اسی کو اصطلاحی طور پر قبر کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قبر لفظی طور سے زمین کے گڑھے کو کہتے ہیں مگر شریعت کی نظر میں یہ جملہ احوال

سوال و جواب دراصل انہی اجزائے مخصوصہ سے ہوگا اور پھر قیامت کے روز یہی اجزاء اصلیہ حشر و نشر کے وقت اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوں گے۔

ثواب و عذاب قبر کے دلائل

نہایت الاوامر امام شہرستانی بحوالہ عقائد الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ بہر کیف یہ آیات اَلْكَافِرُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا - برزخ میں عذاب قبر ثابت کر رہی ہے اور یہ کہ یہ عذاب قبل از قیامت ہوگا جیسے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ کی تصریح اس پر دلالت کر رہی ہے اور حبیب نجار کے قصہ میں جن کو کفار نے شہید کر دیا تھا تو اُنکے متعلق ہے۔ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ كُنْتُ فَخْرِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي کہ شہادت کے بعد ہی حکم ہو گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اور جنت میں داخل ہو گیا تو اس کو تمنا ہوئی کاش میری قوم کو بھی اس کی نعمت و کرامت کا علم ہو جائے تاکہ وہ بھی ایمان لائے تو ظاہر ہے کہ یہ ثواب مرنے کے بعد قبل از قیامت ہوا اس طرح سے ثابت ہوا کہ قبل از قیامت عذاب قبر کی طرح ثواب قبر بھی ہے جو مؤمنین و مطہعین کے لئے ہو گا۔ اسی طرح آیت واقعه فَرَوْهُ وَهُمْ يَرْجُونَ فَوَجَدْتُمْ نَعِيمًا اور یہ سلسلہ انعام مرنے کے بعد فوراً ہی ہے اور کفار کے حق میں مرنے کے بعد متصل احوال یہ ہیں فَنَزَّلْنَا مِنْ سَمِيئَةٍ تَصْلِيَةٌ تَجْهِي مِهْمَانِي كَهَوْلَتِ پانی کی اور جہنم کی آگ میں گھسنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر سے پناہ مانگنا احادیث متواترہ اور صریحہ سے ثابت ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

امام احمد بن حنبل کی تخریج کردہ وہ حدیث جس کا یہ مضمون ہے کہ ایک یہودی عورت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آیا کرتی۔ اور حضرت عائشہ اس کی مدد فرمایا کرتیں۔ تو جب بھی اس کے ساتھ کوئی احسان وغیرہ کرتیں تو وہ یہودیہ یہ دعا دیتی کہ و فاک اللہ عذاب القبر (اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے) حضرت عائشہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا۔ یہ یہودیہ جھوٹ بولتی ہے۔ اور یہ لوگ تو اللہ پر بہت ہی جھوٹے ہیں قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ پھر آپ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک روز نصف النہار کے وقت اپنی چادر اوڑھے باہر نکلے۔ اور گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باواز بلند فرما رہے تھے القبر کقطع الليل المظلم کہ قبر تو رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہے اے لوگو! اگر تم کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کثرت سے رویا کرو اور بہت کم ہنسا کرو۔ اے لوگو! پناہ مانگو اللہ کی عذاب قبر سے۔ کیونکہ عذاب قبر حق ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ بخاری اور مسلم نے روایت نہیں کیا مگر یہ ان کی شرط پر ہے۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ انکم تفتنون فی القبور قریباً من فتنة الدجال۔ امام

بخاری و مسلم نے عبد اللہ بن عمر کی سند سے یہ حدیث تخریج فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان کان من اهل الجنة فمن اهل الجنة۔ وان کان من اهل النار فمن اهل النار۔ فيقال هذا مقعدك حتى يبعثک اللہ عزوجل الی يوم القيامة۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

(کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش (اور ظاہر) کیا جاتا ہے اگر اہل جنت سے ہوتا ہے تو جنت والوں کا ٹھکانہ اور اگر اہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ۔ اور ان میں سے ہر ایک کو یہی کہلایا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ تجھ کو اللہ عزوجل قیامت کے روز اٹھانے لے)

صبح و شام آگ

حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آل فرعون کی روئیں سیاہ پرندوں کے جوف کے اندر داخل ہو کر روزانہ دو مرتبہ صبح و شام دوزخ پر پیش ہوتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اے آل فرعون قیامت برپا ہونے تک تمہارا یہی ٹھکانہ ہے اس کی تائید حضرت عبد اللہ بن عمر کی اس روایت سے ہوتی ہے جو صحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قیام گاہ صبح و شام اس کے سامنے لائی جاتی ہے اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت والوں کی قیام گاہ اور اگر دوزخی ہوتا ہے تو دوزخ والوں کی قیام گاہ (اس کے سامنے لائی جاتی ہے) اور اس سے کہا جاتا ہے یہ ہی تیری رہنے کی جگہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھائے گا۔

آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح باقی رہتی ہے اور قبر (یعنی برزخ) میں عذاب ہوتا ہے (متعدد) احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں اور اسی پر اجماع علماء ہے۔ اَدْخِلُوا۔ یعنی (عذاب کے) فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اشد العذاب سے مراد ہے طرح طرح کا عذاب جو عالم برزخ کے عذاب سے بالکل الگ قسم کا ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

مسند احمد میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں تم میں سے جب کبھی کوئی مرتا ہے ہر صبح و شام اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم۔ اور کہا جاتا ہے کہ تیری اصلی جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیجے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ایک طالب علمانہ اشکال اور اس کا حل

بعض حدیثوں میں کچھ ایسے مضامین وارد ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب برزخ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے شریف کی

إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝۱۸

بیشک اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں ۱۸

☆ یعنی جو دنیا میں بڑے بنتے تھے جواب دیں گے کہ آج ہم اور تم سب اسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے جرم کے موافق سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے جو بالکل قطعی اور اٹل ہے۔ اب موقع نہیں رہا کہ کوئی کسی کے کام آئے ہم اپنی ہی مصیبت کو ہلکا نہیں کر سکتے پھر تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ

اور کہیں گے جو لوگ پڑے ہیں آگ میں دوزخ کے

جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا

داروغوں کو مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے

يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝۱۹

ایک دن تھوڑا عذاب ۱۹

داروغوں سے درخواست

☆ یعنی اپنے سرداروں کی طرف سے مایوس ہو کر ان فرشتوں سے درخواست کریں گے جو دوزخ کے انتظام پر مسلط ہیں کہ تم ہی اپنے رب سے ہم کو کوئی دن تعطیل کا کرادو جس میں ہم پر سے عذاب کچھ ہلکا ہو جایا کرے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ

وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا

کھلی نشانیاں لے کر کہیں گے کیوں نہیں بولے پھر پکارو

وَمَا دَعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝۲۰

اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر بھٹکانا ۲۰

اب وقت نکل چکا ہے

یعنی اس وقت ان کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی جو کچھ کام چلتا، اب موقع ہاتھ سے نکل چکا کوئی سعی سفارش یا خوشامد درآمد کام نہیں دے

ہجرت کے بعد ہوا اور یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کی روٹیں صبح شام جہنم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ عذاب ہر وقت جاری اور باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی کہ آیا یہ عذاب صرف روح کو ہی ہوتا ہے یا جسم کو بھی؟ اس کا علم خدا کی طرف سے آپ کو مکہ شریف میں کرایا گیا اور آپ نے اسے بیان فرمادیا۔ پس حدیث و قرآن ملا کر مسئلہ یہ ہوا کہ عذاب و ثواب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے اور یہی حق ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۖ أَدْخِلُوا آلَ

اور جس دن قائم ہو گی قیامت حکم ہو گا داخل کرو

فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝۲۱ وَإِذْ

فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں اور جب

يَتَحَايَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ

آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے کمزور

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ

غرور کرنے والوں کو ہم تھے تمہارے تابع

تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا

پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے

نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۝۲۲

حصہ آگ کا ۲۲

جھوٹے لیڈروں کا انجام

☆ یعنی دنیا میں ہم سے اپنی اطاعت اور اتباع کراتے رہے جس کی بدولت آج ہم پکڑے گئے۔ اب یہاں ہمارے کچھ تو کام آؤ۔ آخر بڑوں کو چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی چاہئے۔ دیکھتے نہیں آج ہم کس قدر مصیبت میں ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مصیبت کا کوئی بڑو ہم سے ہلکا کر دو۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ۝۲۳

کہیں گے جو غرور کرتے تھے ہم بھی پڑے ہوئے ہیں ہمیں

کر مومنین کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے حق تعالیٰ کی اس سنت قدیم کو ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی میرے کسی دوست سے دشمنی کا معاملہ کرے۔ پس اس نے میرے مقابلہ میں اعلان جنگ کر دیا۔ اور میدان میں میرے سامنے نکل آیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ خداوند عالم نے قوم نوحؑ، عاد و ثمودؑ، قوم لوط اور اصحاب مدین اور ایسے اللہ کے رسولوں سے عداوت و مقابلہ کرنے والوں کا کیسا عبرت ناک انجام دنیا کو دکھایا اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی اللہ نے کیسی مدد اور کامیابی فرمائی اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر کے کلمۃ اللہ ہی العلیا اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهٖ کا منظر دکھایا۔ گو ایک وقت مغلوبیت کا گذارا مگر سے ہجرت بھی کرنی پڑی۔ مگر مظلومیت اور بے بسی کے اس دور کے ساتھ ہی ساتھ انصار کا گروہ مہیا فرما دیا جن کی زندگیاں اللہ کے رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کے لئے سراپا نصرت ہی نصرت تھیں۔ پھر اللہ نے کفار پر جنگ بدر میں غلبہ دیا۔ ان کے رؤسا اور سردار قتل کئے گئے۔ قید و بند کی ذلت سامنے آ گئی فدیہ دیکر رہائی حاصل کرنا ہی اپنے ہاتھوں اپنی ذلت و پستی کو اختیار کر لینا تھا۔ تا آنکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ وہی سردار وہی رؤسا قریش دست بستہ سرنگوں شرمسار آپ کے سامنے معافی مانگتے ہوئے حاضر ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر احسان فرماتے ہوئے یہ فرماتے جا رہے ہیں۔ لَا تَزِرُ وَبَآءُكَ الْيَوْمَ۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جزیرہ عرب اور یمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوا اور اہل کتاب جزیہ گزار ہو گئے۔ اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفاء راشدین کے دور فارس و روم۔ افریقہ اندلس اور کابل تک فتوحات کا سلسلہ پھیل گیا۔ اور اسلام کا کلمہ اور دین کا غلبہ مشرق و مغرب میں دنیا نے دیکھ لیا (تفسیر ابن کثیر ج ۴) (معارف کا دھلی)

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝۵۱

اور جب کھڑے ہونگے گواہ

اہل حق کا اعزاز ﷺ یعنی میدان حشر میں جبکہ اولین و آخرین جمع ہوں گے حق تعالیٰ اپنے فضل سے علی رؤس الاشہاد ان کی سر بلندی اور عزت و رفعت کو ظاہر فرمائے گا۔ دنیا میں تو کچھ شبہ بھی رہ سکتا ہے اور التباس ہو جاتا ہے، وہاں ذرا بھی ابہام و التباس باقی نہ رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

یَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ باجماع مفسرین یہ دن قیامت کا دن ہے۔ اور الاشہاد کی تفسیر ملائکہ سے کی گئی۔ جو بندوں کے نامہ ہائے اعمال لئے

سکتی۔ پڑے چیختے چلاتے رہو۔ نہ ہم ایسے معاملات میں سفارش کر سکتے ہیں نہ تمہاری چیخ پکار سے کوئی فائدہ ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں 'دوزخ کے فرشتے کہیں گے سفارش کرنا ہمارا کام نہیں ہم تو عذاب دینے پر مقرر ہیں سفارش کام ہے رسولوں کا رسولوں سے تم برخلاف ہی تھے' (تنبیہ) آیت ہذا سے معلوم ہوا کہ آخرت میں کافروں کی دعا کا کوئی اثر نہ ہوگا باقی دنیا میں کافر کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیدیں وہ دوسری بات ہے جیسے الٹیس کو قیامت تک مہلت دیدی۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا

ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

کی دنیا کی زندگی میں ☆

دنیا میں مدد یعنی دنیا میں ان کا بول بالا کرتا ہے جس مقصد کے لئے وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ حق پرستوں کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتیں درمیان میں کتنا ہی اتار چڑھاؤ ہوا اور کیسے ہی امتحانات پیش آئیں مگر آخر ان کا مشن کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ علمی حیثیت سے حجت و برہان میں تو وہ ہمیشہ ہی منصور رہتے ہیں لیکن مادی فتح اور ظاہری عزت و رفعت بھی آخر کار ان ہی کو حاصل ہوتی ہے سچائی کے دشمن کبھی معزز نہیں رہ سکتے۔ ان کا علو اور عروج محض ہندیا کا جھاگ اور سوڈے کا ابال ہوتا ہے۔ انجام کار مومنین قاتلین کے مقابلہ میں ان کو پست اور ذلیل ہونا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے اولیاء کا انتقام لئے بدون نہیں چھوڑتا لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن مومنین کے لئے وعدہ کیا گیا شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی مومن اور رسولوں کے متبع ہوں کما قال تعالیٰ وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران۔ رکوع ۱۳) مومنین کی خصالتیں قرآن میں جا بجا مذکور ہیں چاہئے کہ مسلمان اس کوئی پر اپنے کو کس کر دیکھ لیں۔ (تفسیر عثمانی)

ضحاک نے کہا دنیا میں مدد کرنے سے مراد ہے دلیل و برہان سے مدد کرنا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا غلبہ عطا کرنا مراد ہے۔ بیضاوی نے کہا اگرچہ کبھی کافروں کو بھی غلبہ عطا کیا گیا لیکن اعتبار انجام و مآل اور اکثریت کا ہے (اور اکثر صورتوں میں پیغمبروں کو کافروں پر غلبہ ہی عطا کیا گیا ہے) بعض لوگوں نے کہا نصرت رسل سے مراد ہے دشمنوں سے انتقام (یعنی دنیا میں اللہ نے پیغمبروں کے دشمنوں سے پیغمبروں کا انتقام ضرور لیا) (تفسیر مظہری)

اللہ تعالیٰ کی سنت: الغرض حق تعالیٰ کی یہ سنت قدیم ہمیشہ سے جاری رہی کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور ان کے ظالموں سے بدلہ لے

میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ (معارف کا مدخلی)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ

جس دن کام نہ آئیں منکروں کو ان کے بہانے

وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۵۱

اور ان کو پھنکار ہے اور ان کے واسطے برا گھر ☆

☆ یعنی ان کی کوئی مدد اور دیکھیری نہ ہوگی۔ یہ مقبولین کے بالمقابل مطرودین کا انجام بیان فرمادیا۔ (تفسیر عثمانی)

سوء الدار کی تفسیر: بعض مفسرین مثلاً سدی یہ بیان کرتے ہیں۔ بنس المنزل والمقبل۔ یعنی بہت ہی بری اترنے کی جگہ اور بہت ہی بری آرام گاہ اور جہنم کو آرام گاہ کہنا ایسا ہی ہوگا جیسے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ میں لفظ بشارت استعمال کیا گیا۔ اس کی تفسیر انجام کی تباہی اور بربادی سے فرمایا کرتے تھے۔ (معارف کا مدخلی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا

اور ہم نے دی موسیٰ کو راہ کی سوجھ اور وارث کیا

بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۚ هُدًى وَذِكْرَىٰ

بنی اسرائیل کو کتاب کا سمجھانے اور سمجھانے والی

لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۝۵۲

عقل مندوں کو ☆

قابل عبرت ☆ یعنی دنیا ہی میں دیکھ لو کہ فرعون اور اسکی قوم کو باوجود اس قدر طاقت و جبروت کے حق کی دشمنی نے کس طرح ہلاک و برباد کر کے چھوڑا اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت و رہنمائی سے بنی اسرائیل کی مظلوم اور کمزور قوم کو کس طرح ابھارا اور اس عظیم الشان کتاب (تورات) کا وارث بنایا جو دنیا میں عقل مندوں کے لئے شمع ہدایت کا کام دیتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ

سو تو ٹھہرا رہ بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور بخشوا

لِذُنُوبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ

اپنا گناہ اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام کو

وَالْإِنكَارِ ۝۵۰

اور صبح کو ☆

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور فتح ہوگی

☆ یعنی آپ بھی تسلی رکھئے جو وعدہ آپ کے ساتھ ہے ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ خداوند قدوس دارين میں آپ کو اور آپ کے طفیل میں آپ کے قہمعین کو سر بلند رکھے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہر قسم کے شدائد و نوائب پر صبر کریں اور جن سے جس درجہ کی تقصیر کا امکان ہو اس کی معافی خدا سے چاہتے رہیں اور ہمیشہ رات و دن تسبیح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کا قولاً و فعلاً و درگھیں ظاہر و باطن میں اس کی یاد سے غافل نہ ہوں پھر اللہ کی مدد یقینی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ساری امت کو سنایا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ "حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سو بار استغفار کرتے ہر بندے کی تقصیر اس کے درجے کے موافق ہے اس لئے ہر کسی کو استغفار ضروری ہے۔" (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ

جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر

سُلْطَنِ اتُّهَمُ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ

کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو اور کوئی بات نہیں انکے دلوں میں

الْأَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۝۵۳

غرور ہے کہ کبھی نہ پہنچیں گے اُس تک ☆

تکبر ☆ یعنی جو لوگ اللہ کی دلائل تو حید اور کتب سماویہ اور اس کے پیغمبروں کے معجزات و ہدایات میں خواہ مخواہ جھگڑتے اور بے سند باتیں نکال کر حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ حجت و دلیل نہیں۔ نہ فی الواقع ان کھلی ہوئی چیزوں میں شک و شبہ کا موقع ہے۔ صرف شخی اور غرور مانع ہے کہ حق کے سامنے گردن جھکائیں اور پیغمبر کا اتباع کریں۔ وہ اپنے کو بہت اونچا کھینچتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ پیغمبر سے اوپر ہو کر رہیں یا کم از کم اسکے سامنے جھکنا نہ پڑے لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس مقصد کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پیغمبر کے سامنے مطاعت جھکانا پڑے گا ورنہ سخت ذلیل و رسوا ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

سو تو پناہ مانگ اللہ کی بیشک وہ سُناتا

مومن اور بدکار

☆ یعنی ایک اندھا جسے حق کا سیدھا راستہ نہیں سمجھتا اور ایک آنکھوں والا جو نہایت بصیرت کے ساتھ صراطِ مستقیم کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک نیکو کار مومن اور کا فر بدکار کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو ضرور ایک دن چاہیے جب ان کا باہمی فرق کھلے اور دونوں کے علم و عمل کے ثمرات اپنی اکمل ترین صورت میں ظاہر ہوں مگر افسوس کہ تم اتنا بھی نہیں سوچتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو ☆
☆ یعنی میری ہی بندگی کرو کہ اسکی جزاء دوں گا اور مجھ ہی سے مانگو کہ تمہارا مانگنا خالی نہ جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اس امت کے لئے مخصوص تین چیزیں

☆ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اس امت کو تین چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں بجز نبی کے۔ دیکھو ہر نبی کو خدا کا فرمان یہ ہوا ہے کہ تو اپنی امت پر گواہ ہے۔ لیکن تمام لوگوں پر گواہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے۔ اگلے نبیوں سے کہا جاتا تھا کہ تجھ پر دین میں حرج نہیں۔ لیکن اس امت سے فرمایا گیا کہ تمہارے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ ہر نبی سے کہا جاتا تھا کہ مجھے پکار میں تیری پکار قبول کروں گا لیکن اس امت کو فرمایا گیا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول فرماؤں گا (بنی حاتم) امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ابن حبان اور حاکم بھی اسے اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان: اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ و بنی آدم جین بسأل یغضب یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناخوش ہوتا ہے اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ مسند میں ہے جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

چار باتیں: انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث قدسی کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ فرمایا حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ چار باتیں ہیں جن میں سے ایک میرے واسطے اور ایک اے میرے بندے تیرے واسطے ہے۔ اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے اور ایک وہ ہے جو تیرے اور میرے تمام بندوں کے درمیان ہے۔

جو چیز میرے واسطے ہے وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ اور جو چیز تیری مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تو عمل خیر کرے گا اس کی

البصیر

دیکھتا ہے ☆

☆ یعنی اللہ کی پناہ مانگ کہ وہ ان مجاہدین کے خیالات سے بچائے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آگے بعض مسائل کی تحقیق ہے جن میں وہ لوگ جھگڑتے تھے مثلاً بعث بعد الموت (موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا) کہ اس کو وہ محال سمجھتے تھے یا توحید باری جس کا انکار کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ

البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا بڑا ہے

خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

لوگوں کے بنانے سے لیکن بہت لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ

سمجھتے ☆

موت کے بعد زندگی ☆ یعنی بظاہر مادی حیثیت سے آسمان و زمین کی عظمت و جسامت کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی خداوند قدوس ہے۔ پھر جس نے اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا اسے آدمیوں کا پہلی بار یا دوسری بار پیدا کر دینا کیا مشکل ہوگا۔ تعجب ہے کہ ایسی موٹی بات کو بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَاسٍ تَوَلَّى الْاَعْمَى وَالْبَصِيرَةَ وَالَّذِينَ

اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا اور نہ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْءِ

ایمان دار جو بھلے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝۵۸ اِنَّ السَّاعَةَ

تم بہت کم سوچ کرتے ہو تحقیق قیامت

لَا تَبِيْءُ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

آتی ہے اس میں دھوکا نہیں لیکن بہت

النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۵۹

لوگ نہیں مانتے ☆

جزا و میرے ذمہ ہے اور جو چیز میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ کہ تو دعا کرے اور میں اس کو قبول کروں اور جو تیرے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ یہ کہ تو ان کے واسطے وہی چیز پسند کر جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے۔ (معارف گاندھسوی)

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

بیشک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری ہندگی سے

سَيِّدُ خُلُونِ جَهَنَّمَ ۚ وَآخِرِينَ

اب داخل ہو گئے دوزخ میں ذلیل ہو کر ☆

☆ بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا نہ مانگنا غرور ہے اور اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ بندوں کی رپکار کو پہنچتا ہے یہ بات تو بے شک برحق ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے یعنی جو مانگے وہ ہی چیز دیدے نہیں اس کی اجابت کے بہت سے رنگ ہیں جو احادیث میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ کوئی چیز دینا اسکی مشیت پر موقوف اور حکومت کے تابع ہے۔ کما قال فی موضع آخر فیکشف ما تدعون النیر ان شاء (انعام۔ رکوع ۳۲) بہر حال بندہ کا کام ہے مانگنا اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ مغز عبادت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تکبر کرنے والوں کا حشر

مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کئے جائیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی۔ انہیں بولس نامی جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی۔ انہیں جہنمیوں کا لہو پیپ اور پاخانہ پیشاب پلایا جائے گا۔

قابل تعجب آدمی: ابن ابی حاتم میں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا ایک دن میں نے سنا کہ ہاتف غیب ایک پہاڑ کی چوٹی سے بہ آواز بلند کہہ رہا ہے خدایا! اُس پر تعجب ہے جو تجھے پہنچانتے ہوئے تیرے سوا دوسرے کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ خدایا! اُس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہنچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کر ایک پُر زور آواز لگائی اور کہا پورا تعجب اس پر ہے جو تجھے پہنچانتے ہوئے دوسرے کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں تو اُن کاموں سے اپنا دھیان ہٹالے جو تجھے فائدہ نہ دیں اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

دعاء کی حقیقت: دعاء کے لفظی معنی یہ کرنے کے ہیں اور اکثر استعمال کسی

حاجت و ضرورت کیلئے پکارنے میں ہوتا ہے۔ کبھی مطلق ذکر اللہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ یہ آیت امت محمدیہ کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو، عماما نگنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسکی قبولیت کا وعدہ کیا گیا۔ اور جو وہ عمامہ مانگے اس کے لئے عذاب کی وعید آئی ہے۔ حضرت قتادہؓ نے کعب احبارؓ سے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاءؑ کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں میں قبول کروں گا۔ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لئے عام کر دیا گیا۔ (ابن کثیر)

حضرت نعمان بن بشیرؓ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ۔ یعنی دعا، عبادت ہی ہے اور پھر آپ نے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ۔

(رواه الإمام أحمد، الترمذی، العساقی، البیروانی، الطبرانی، ابن کثیر، ابن

ہر دعا، عبادت ہے اور ہر عبادت دعا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے کسی کے سامنے انتہائی تذلل اختیار کرنے کا اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے سوال کے لئے ہاتھ پھیلا کر تذلّل ہے جو مفہوم عبادت کا ہے۔ اس طرح ہر عبادت کا حاصل بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا ہے۔ اسی لئے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے میں اُس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ (یعنی اُس کی حاجت پوری کر دوں گا)۔ (رواہ الجزری فی النہایہ) اور ترمذی و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ من شغله القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطى السائلین۔ یعنی جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو دعا کا فائدہ ہے۔

اور عرفات کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی دعا (یہ کلمہ ہے) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (رواہ ابن ابی شیبہ۔ مظہری)

اس میں عبادت اور ذکر اللہ کو دُعا فرمایا ہے اور اس آیت میں عبادت بمعنی دُعا کے ترک کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وہ بصورت استکبار ہے یعنی جو شخص بطور استکبار کے اپنے آپ کو دُعا سے مستغنی سمجھ کر دُعا چھوڑے یہ علامت کفر کی ہے اس لئے وعید جہنم کا استحقاق ہوا۔ ورنہ فی نفسہ عام دُعا میں فرض و واجب نہیں اُن کے ترک سے کوئی گناہ نہیں۔ البتہ باجماع علماء مستحب

اور افضل ہے۔ (مظہری) اور حسب تصریح احادیث موجب برکات ہے۔

فضائل دعا

حدیث: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ (ترمذی - ابن ماجہ حاکم عن ابی ہریرۃ)

حدیث: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء مع العبادة یعنی دعا عبادت کا معزز ہے۔ (ترمذی عن انس)

حدیث: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ (ترمذی عن ابن مسعود)

حدیث: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ (ترمذی - ابن حبان - حاکم) ان سب روایات کو تفسیر مظہری میں نقل کر کے فرمایا کہ دعاء نہ مانگنے والے پر غضب الہی کی وعید اس صورت میں ہے کہ نہ مانگنا تکبر اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے کی بنا پر جو جیسا کہ آیت مذکورہ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔

حدیث: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے عاجز نہ ہو کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ (ابن حبان - حاکم عن انس)

حدیث: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان وزمین کا نور ہے۔ (حاکم فی المستدرک عن ابی ہریرۃ)

حدیث: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کیلئے دعا کے دروازے کھول دیئے گئے اُس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اُس سے عافیت کا سوال کرے۔ (ترمذی - حاکم عن ابن عمر) لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہے۔

مسئلہ: - کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا مانگنا حرام ہے وہ دعا اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ (کما فی الحدیث عن ابی سعید الخدری)

قبولیت دعا کا وعدہ: آیت مذکورہ میں اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابوسعید خدری سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ بشرطیکہ اُس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور قبول فرمانے کی تین صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے ایک یہ کہ جو مانگا وہی مل گیا دوسرے یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے

اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دیدیا گیا۔ تیسرے یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت و مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ مل گئی۔ (مسند احمد - مظہری)

قبولیت دعا کی شرائط: آیت مذکورہ میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں۔ یہاں تک مسلمان ہونا بھی قبولیت دعا کی شرط نہیں ہے۔ کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ابلیس کی دعا تا قیامت زندہ رہنے کی قبول ہو گئی۔ نہ دعا کے لئے کوئی وقت شرط نہ طہارت اور نہ با وضو ہونا شرط ہے۔ مگر احادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرمایا ہے۔ ان چیزوں سے اعتنا لازم ہے جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی بہت سفر کرتے اور آسمان کی طرف دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یارب یارب کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں مگر ان کا کھانا حرام۔ پینا حرام۔ لباس حرام۔ ان کو حرام ہی سے غذا دی گئی تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ (رواہ مسلم)

اسی طرح غفلت و بے پرواہی کے ساتھ بغیر دھیان دئے دعا کے کلمات پڑھیں تو حدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ (ترمذی عن ابی ہریرہ) (معارف مفتی اعظم)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا

اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ اُس میں

فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

چین پکڑ و اور دن بنایا دیکھنے کا ☆

رات اور دن: رات کی ٹھنڈ اور تاریکی میں عموماً لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں جب دن ہوتا ہے تو تازہ دم ہو کر اسکے اجالے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دیکھنے بھالنے اور چلنے پھرنے کے لئے مصنوعی روشنیوں کی چنداں ضرورت نہیں پڑتی۔ (تفسیر عثمانی)

رات اور دن کا نظام الاوقات بہت بڑی نعمت ہے

غور کیجئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قدرت نے تمام طبقات انسان بلکہ جانوروں تک کے لئے فطری طور پر نیند کا ایک وقت معین کر دیا۔ اور اس وقت کو اندھیرا کر کے نیند کے لئے مناسب بنا دیا۔ اور سب کی طبیعت و فطرت میں رکھ دیا کہ اس وقت یعنی رات کو نیند آتی ہے ورنہ جس طرح انسان اپنے کاروبار کے لئے اپنی اپنی طبیعت و سہولت کے لحاظ سے اوقات مقرر کرتا ہے۔ اگر نیند بھی اسی طرح اس کے اختیار میں ہوتی۔ اور ہر انسان اپنی نیند کا پروگرام مختلف اوقات میں بنایا کرتا تو نہ سونے والوں کو نیند کی لذت و راحت ملتی نہ

وَصَوِّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ

اور صورت بنائی تمہاری، تو اچھی بنائیں صورتیں تمہاری اور روزی

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ط ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ

دی تم کو ستمری چیزوں سے وہ اللہ ہے رب تمہارا

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۱﴾

سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو رب ہے، سارے جہان کا

ہم سب جانوروں سے انسان کی صورت بہتر اور سب کی روزی سے اسکی روزی ستمری ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سب سے بہتر صورت اور سب سے بہتر رزق انسان کا ہے انسان کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں سے ممتاز اعلیٰ اور بہتر ہیئت میں بنایا ہے۔ اس کو سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرمائی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایسے بنائے کہ ان سے طرح طرح کی اشیاء و مصنوعات بنا کر اپنی راحت کے سامان پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی عام جانوروں سے ممتاز ہے وہ اپنے منہ سے چرتے اور پیٹے ہیں یہ ہاتھوں سے کام لیتا ہے۔ عام جانوروں کی غذا مفردات سے ہے کوئی گوشت کھاتا ہے کوئی ہاس اور پتے اور وہ بھی بالکل مفرد بخلاف انسان کے کہ یہ اپنے کھانے کو مختلف قسم کی چیزوں پھلوں۔ ترکاریوں گوشت اور مصالحہ سے لذت و مرغوب بنا کر کھاتا ہے۔ ایک ایک پھل سے طرح طرح کے کھانے اور اچار مرے چٹنی تیار کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ (معارف مشرق اعظم)

هُوَ الْحَيُّ

وہ ہی زندہ رہنے والا

☆ جس پر کسی حیثیت سے کبھی فنا اور موت طاری نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب اس کی حیات ذاتی ہوئی تو تمام لوازم حیات بھی ذاتی ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

کسی کی بندگی نہیں اُسکے سوائے سو اُس کو پکارو خالص کر کر، اسکی

الدِّينِ ط الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۲﴾

بندگی سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا

جاگنے والوں کے کام کا نظم درست ہوتا۔ کیونکہ انسانوں کی حاجتیں باہم ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں۔ اگر اوقات نیند کے مختلف ہوتے تو جاگنے والوں کے وہ کام مختل ہو جاتے جو سونے والوں سے متعلق ہیں اور سونے والوں کے وہ کام خراب ہو جاتے جن کا تعلق جاگنے والوں سے ہے اور صرف انسانوں کی نیند کا وقت متعین ہوتا۔ بہائم اور حیوانات کی نیند کے اوقات دوسرے ہوتے تو بھی انسانی کاموں کا نظام مختل ہو جاتا ہے۔ (معارف مشرق اعظم)

إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

اللہ تو فضل والا ہے لوگوں پر

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۳﴾

اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے

ناشکری: یعنی منعم حقیقی کی حق شناسی یہ تھی کہ قول و فعل اور جان و دل سے اسکا شکرا کرتے بہت سے لوگ شکر کے بجائے شرک کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

وہ اللہ ہے رب تمہارا ہر چیز بنانے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتِنِ تَوْفِكُمْ

کسی کی بندگی نہیں اُسکے سوائے، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو

معبودیت کی دلیل

☆ یعنی رات دن کی سب نعمتیں اس کی طرف سے مانتے ہو، تو بندگی بھی صرف اسکی ہونی چاہئے۔ اس مقام پر پہنچ کر تم کہاں بھٹک جاتے ہو کہ مالک حقیقی تو کوئی ہو اور بندگی کسی کی کی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ

اسی طرح پھرے جاتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کی باتوں

اللّٰهِ بِمُحَادُّونَ ﴿۶۴﴾ اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ

سے منکر ہوتے رہتے ہیں اللہ ہے جس نے بنایا

لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

تمہارے لئے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو عمارت

☆ یعنی قہر کی طرح بنایا۔ (تفسیر عثمانی)

☆ یعنی تمہارے باپ آدم کو یا تم کو اس طرح کہ نطفہ جس غذا کا خلاصہ ہے وہ خاک سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ

پھر پانی کی بوند سے پھر خون جسے ہوئے سے ☆

☆ یعنی بنی آدم کی اصل ایک پانی کی بوند (قطرہ منی) ہے جو آگے چل کر جما ہوا خون بنا دیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

پھر تم کو نکالتا ہے بچہ پھر جب تک کہ پہنچو

أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ

اپنے پورے زور کو پھر جب تک کہ ہو جاؤ بوڑھے اور کوئی تم میں ایسا ہے

مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا

کہ مر جاتا ہے پہلے اس سے اور جب تک کہ پہنچو

أَجَلًا مُّسَمًّى

لکھے وعدے کو ☆

☆ یعنی بچہ سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے اور بعض آدمی جوانی یا بڑھاپے سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں۔ بہر حال سب کو ایک معین میعاد اور لکھے ہوئے وعدے تک پہنچنا ہے۔ موت اور حشر سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔

ہر آنکہ زاد بنا چار بایدش نوشید

زجام دہر سے کل من علیہا فان

(تفسیر عثمانی)

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۶۷

اور تاکہ تم سوچو ☆

☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی سوچو اتنے احوال (اور دور) تم پر گزرے۔ ممکن ہے ایک حال اور بھی گزرے۔ وہ بھی مر کر جینا ہے آخر اسے کیوں محال سمجھتے ہو۔" (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ

وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے پھر جب حکم کرے

☆ کمالات اور خوبیاں سب وجود حیات کے تابع ہیں جو علی الاطلاق ہے وہ ہی عبادت کا مستحق اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہوگا اسی لئے **هُوَ الْحَيُّ** کے بعد **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** فرمایا جیسا کہ پہلی آیت میں نعمتوں کا ذکر کر کے **فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** فرمایا تھا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے بعد **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** کہنا چاہئے۔ اسکا ماخذ یہی آیت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حَضْرَاتِ سَلَفِ كَامِلٍ: **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** کی تفسیر میں ابن جریر سے منقول ہے فرمایا حضرات سلف کی ایک جماعت یہ کہا کرتی تھی کہ جو شخص **لا اله الا الله** کہے اس کو چاہئے کہ اس کے بعد **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** بھی کہہ لیا کرے تاکہ اس آیت مبارکہ پر عمل ہو جائے بروایت اعمش مجاہد حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی یہی نقل فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**۔ **وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا آيَاهُ**۔ **لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّاءُ الْحَسَنُ**۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** مخلصین کے لئے الدین و لو بکروہ الکافرون اور یہ بیان کیا کرتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمات ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے (صحیح مسلم۔ نسائی) تفسیر ابن کثیر جلد ۲ رابع۔ (معارف کاندھلوی)

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ

تو کہہ مجھ کو منع کر دیا کہ پوجوں اُن کو

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي

جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے جب پہنچ چکیں

الْبَيْتِ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ

میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب سے اور مجھ کو حکم ہوا کہ تابع رہوں

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۶۸

جہان کے پروردگار کا ☆

☆ یعنی کھلے کھلے نشانات دیکھنے کے بعد کیا حق ہے کہ کوئی آدمی خدائے واحد کے سامنے سرِ عبودیت نہ جھکائے اور خالص اسی کا تابع فرمان نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے ☆

جہنم ہی کا ہے اس لئے اس کو جہنم ہی کہا جاسکتا ہے۔ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ اہل جہنم زنجیروں میں جکڑے ہوئے کبھی کبھی کریمیم میں ڈال دئے جاویں گے کبھی جہیمیم میں۔ (معارف مفتی اعظم)

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

پھر انکو کہیں کہاں گئے جن کو تم

تُشْرِكُونَ ﴿۴۰﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ

شریک بتلایا کرتے تھے اللہ کے سوائے

☆ یعنی اس وقت ان میں سے کوئی کام نہیں آتا ہو سکے تو ان کو مدد کے لئے بلاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا

بولیں وہ ہم سے چوک گئے

☆ یعنی ہم سے گئے گزرے ہوئے۔ شاید اس وقت عابدین اور معبودین الگ الگ کر دیئے جائیں گے یا ضلُّوا عَنَّا کا مطلب یہ ہو کہ گموجود ہیں مگر جب ان سے کوئی فائدہ نہیں تو ہوئے نہ ہوئے برابر ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا

کوئی نہیں ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو

غلطی کا اعتراف ☆ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم جن کو دنیا میں پکارتے تھے اب کھلا کہ وہ واقع میں کچھ چیز نہ تھے گویا یہ بطور حسرت و افسوس کے اپنی غلطی کا اعتراف ہوگا۔ لیکن حضرت شاہ صاحبؒ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین اولین منکر ہو چکے تھے کہ ہم نے شریک ٹھہرائے ہی نہیں اب گھبرا کر منہ سے نکل جایگا ضلُّوا عَنَّا جس میں شریک ٹھہرانے کا اعتراف ہوگا پھر کچھ سنبھل کر انکار کر دیں گے کہ ہم نے خدا کے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿۴۱﴾

اسی طرح بھلاتا ہے اللہ منکروں کو

☆ یعنی جس طرح یہاں انکار کرتے کرتے بھل گئے اور گھبرا کر اقرار کر لیا۔ یہی حال ان کافروں کا دنیا میں تھا۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ

یہ بدلہ اُس کا جو تم اتراتے پھرتے تھے زمین میں

أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۲﴾

کسی کام کو تو یہی کہے اُس کو کہ ہو جاوہ ہو جاتا ہے

☆ یعنی اس کی قدرت کاملہ اور شان کن فیکون کے سامنے یہ کیا مشکل ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَمْجَدِلُونَ فِي آيَاتِ

تو نے نہ دیکھا اُن کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں

اللَّهُ أَنِّي يُصْرَفُونَ ﴿۴۳﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا

کہاں سے پھرے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے

بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا

جھٹلایا اس کتاب کو اور اُس کو کہ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۴۴﴾

سو آخر جان لینگے

☆ کہ اس تکذیب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِذَا الْغُلُّ فِي أَغْنَاهُمْ وَالتَّلَاسُلُ

جب طوق پڑیں اُن کی گردنوں میں اور زنجیریں بھی

☆ زنجیر کا ایک سرا طوق میں اٹکا ہوا اور دوسرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس طرح مجرموں اور قیدیوں کی مانند لائے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

يُسْعَبُونَ ﴿۴۵﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ

گھسیے جائیں جلتے پانی میں پھر آگ میں اُن کو

يُسْجَرُونَ ﴿۴۶﴾

جھونک دیں

☆ یعنی دوزخ میں کبھی جلتے پانی کا اور کبھی آگ کا عذاب دیا

جائیگا (اعاذنا اللہ منہما) (تفسیر عثمانی)

ختم کیا ہے: جہنم ہی کے بہت سے طبقات ہوں گے جن میں قسم قسم کے عذاب ہوں گے۔ انہیں میں ایک طبقہ جمیم کا بھی ہو سکتا ہے جس کو بوجہ ممتاز اور الگ ہونے کے جہنم سے خارج بھی کہا جاسکتا ہے اور چونکہ یہ بھی ایک طبقہ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ

اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ

بعضے اُن میں وہ ہیں کہ سنایا ہم نے تجھ کو اُن کا احوال

مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

اور بعضے ہیں کہ نہیں سنایا ☆

یعنی بعض کا تفصیلی حال تجھ سے بیان کیا، بعض کا نہیں کیا (اور ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان کا بھی مفصل حال بیان کر دیا ہو) بہر حال جن کے نام معلوم ہیں ان پر تفصیلاً اور جن کے نام وغیرہ معلوم نہیں ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ

اور کسی رسول کو مقدور نہ تھا کہ لے آتا کوئی نشانی

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

مگر اللہ کے حکم سے ☆

مختار کل اللہ تعالیٰ ہے ☆ یعنی اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں۔ رسولوں کو یہ بھی اختیار نہیں کہ جو معجزہ چاہیں دکھلا دیا کریں، صرف وہ ہی نشانات دکھلا سکتے ہیں جسکی اجازت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ

پھر جب آیا حکم اللہ کا فیصلہ ہو گیا انصاف سے

وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْبَاطِلُونَ

اور ٹوٹے میں پڑے اُس جگہ جھوٹے ☆

☆ یعنی جس وقت اللہ کا حکم پہنچتا ہے رسولوں اور انکی قوموں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت رسول سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں اور باطل پرستوں کے حصہ میں ذلت و خسران کے سوا کچھ نہیں آتا۔ (تفسیر عثمانی)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآنْعَامَ لِتَرْكَبُوا

اللہ ہے جس نے بنادئے تمہارے واسطے چوپائے تاکہ سواری کرو

بَغْيِ الْحَقِّ ۚ وَمَا كُنْتُمْ تَرْحَمُونَ

نا حق اور اُس کا جو تم اگرتے تھے ☆

☆ یعنی دیکھ لیا نا حق کی سچی اور غرور و تکبر کا انجام یہ ہوتا ہے اب وہ اگر فوں کدھر گئی۔ (تفسیر عثمانی)

فرح کا معنی: مال و دولت کے نشہ میں خدا کو بھول کر معاصی سے لذت حاصل کرنا اور ان پر خوش ہونا یہ تو حرام و ناجائز ہے اور اس آیت میں یہی فرح مراد ہے جیسے قارون کے قصہ میں بھی فرح اسی معنی میں آیا ہے لَا تَفْرَحْ۔ (معارف مفتی اعظم)

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے ☆

☆ یعنی ہر قسم کے مجرم اس دروازے سے جو ان کے لئے تجویز شدہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

خُلْدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى

سدا رہنے کو اُس میں سو کیا بُرا ٹھکانا ہے

الْمُتَكَبِّرِينَ ۚ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ

غرور والوں کا سو تو ٹھہرا رہ بیشک وعدہ اللہ کا

اللَّهُ حَقٌّ ۚ فَأَمَّا نُرْيِكَ بَعْضَ

ٹھیک ہے پھر اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی وعدہ

الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيكَ ۚ فَالْيَنَّا

جو ہم ان سے کرتے ہیں یا نبض کر لیں تجھ کو، ہر حالت میں ہماری ہی طرف

يُرْجَعُونَ

پھر آئیں گے ☆

وعدہ الہی ☆ یعنی اللہ نے ان کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی وعدہ آپ کی موجودگی میں پورا ہو (جیسا کہ "بدر" اور "فتح مکہ" وغیرہ میں ہوا) یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا بہر حال یہ ہم سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتے سب کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے اس زندگی کے بعد عذاب کی تکمیل اس زندگی میں ہوگی۔ چھٹکارہ کسی صورت سے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ كَمَا كَانُوا

میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر، پھر کام نہ آیا ان کے جو وہ

يَكْسِبُونَ ﴿۵۰﴾

کما تے تھے ☆

عذاب الہی پہلے بہت قوی میں گزر چکیں جو جتھے میں اور زور و قوت میں ان سے بہت زیادہ تھیں۔ انہوں نے ان سے کہیں بڑھ کر زمین پر اپنی یادگاریں اور نشانیاں چھوڑیں لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو وہ زور و طاقت اور ساز و سامان کچھ بھی کام نہ آسکا۔ یوں ہی تباہ و برباد ہو کر رو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا

پھر جب پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کر اترانے لگے

بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ

اُس پر جو ان کے پاس تھی خبر اور الٹ پڑی ان پر وہ چیز

فَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۵۱﴾

جس پر ہنسنے لگے تھے ☆

پیغمبروں پر استہزاء کا انجام پہلے یعنی وجوہ معاش اور مادی ترقیات کا جو علم ان کے پاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر دل جماعے ہوئے تھے اس پر اتراتے رہے اور انبیاء علیہم السلام کے علوم و ہدایات کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا جب ان کو اپنی ہنسی مذاق کی حقیقت کھلی اور ان کا استہزاء و تمسخر خود ان ہی پر الٹ پڑا۔ (تفسیر عثمانی)

جہل مرکب: جیسے یونانی فلاسفہ کے بیشتر علوم و تحقیقات جو الہیات سے متعلق ہیں اسی نمونہ کی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کو جہل مرکب تو کہہ سکتے ہیں۔ ان کا نام علم رکھنا علم کی توہین ہے۔ یا پھر ان کے اس علم سے مراد دنیا کی تجارت، صنعت و غیرہ کا علم ہے جس میں یہ لوگ فی الواقع ماہر تھے۔

یہ لوگ چونکہ قیامت اور آخرت کے منکر اور وہاں کی راحت و کلفت سے جاہل و غافل ہیں۔ اسی لئے اپنے اسی ظاہری ہنر پر خوش اور مگن ہو کر انبیاء کے علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ (مظہری) (معارف ملتی اعظم)

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا امْنَا بِاللَّهِ

پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو، بولے ہم یقین لائے اللہ

مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۵۲﴾ وَلَكُمْ فِيهَا

بعضوں پر اور بعضوں کو کھاتے ہو اور ان میں تم کو

مَنَافِعُ

بہت فائدے ہیں ☆

مثلاً ان کے چمڑے، بال اور ادن وغیرہ سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ

اور کہ پہنچو ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے جی میں ہو چڑھا

سواری کرنا بجائے خود ایک مقصد ہے اور سواری کے ذریعہ سے انسان بہت مقاصد دینی و دنیوی حاصل کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۵۳﴾

اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہوئے

یعنی کشتی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتیوں پر لدے پھرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ

اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں پھر کون کونسی نشانیاں کو

تُنْكِرُونَ ﴿۵۴﴾

اپنے رب کی نہ مانو گے ☆

یعنی اس قدر کھلے نشان دیکھنے پر بھی آدمی کہاں تک انکار ہی کرتا چلا جائے گا (اور ابھی کیا معلوم اللہ اور کتنے نشان دکھلائے گا)۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

کیا پھرے نہیں وہ ملک میں کہ دیکھ لیتے

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا

كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا

وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت اور نشانیاں

حَمْدُ السَّجْدَةِ بِكَيْفِيَّتِهِ وَقَوْلُهُ خَمْسُونَ أَوْ زَكَاةً

سورہ حم سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں چون آیتیں ہیں اور چھ رکوع

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا ایک ایسی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا جو بحکم الہی شریعت کے احکام پر عمل کریں گے۔ (علامہ ابن سیرین)

سورۃ حم سجدہ کے مضامین: اس سورت کے مضامین کا حاصل زیادہ تر اثبات رسالت ہے۔ اور ضمناً بعث بعد الموت اور حشر و نشر کو بھی ثابت کیا گیا۔ بالخصوص قریش کے لوگ جو توحید خداوندی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرتے تھے ان پر وعید و تہدید بھی ہے۔ (معارف کا نہ ہلوی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اتارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے ☆

نعمت کتاب ☆ یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی مہربانی اور رحمت بندوں پر ہے جو ان کی ہدایت کے لئے ایسی عظیم الشان اور بے مثال کتاب نازل فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَتُهُ

ایک کتاب ہے کہ جدی جدی کی ہیں اُسکی آیتیں ☆

مضامین قرآن ☆ لفظی طور پر آیات کا جدا جدا ہونا تو ظاہر ہے مگر معنوی حیثیت سے بھی سینکڑوں قسم کے علوم اور مضامین کی تفصیل الگ الگ آیات میں کی گئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

قرآن عربی زبان کا ایک سمجھ والے لوگوں کیلئے ☆

قرآن کی زبان ☆ یعنی قرآن کریم اعلیٰ درجہ کی صاف و شستہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جو اسکے مخاطبین اولین کی مادری زبان تھی تاکہ ان لوگوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ خود سمجھ کر دوسروں کو پوری طرح سمجھا سکیں۔ مگر اسکے باوجود بھی ظاہر ہے کہ وہ ہی لوگ اس سے منتفع ہو سکتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ نا سمجھ جاہل کو اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ

اکیلے پر اور ہم نے چھوڑ دیں وہ چیزیں جن کو

مُشْرِكِينَ

شریک بتلاتے تھے ☆

اب پچھتائے کیا ہوتے ☆ یعنی جس وقت آفت آنکھوں کے سامنے آگئی اور عذاب الہی کا معائنہ ہونے لگا تب ہوش آیا اور ایمان و توبہ کی سوجھی اب پتہ چلا کہ اکیلے خدائے بزرگ ہی سے کام چلتا ہے۔ جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا سب عاجز اور بیکار ہیں ہماری سخت حماقت اور گستاخی تھی کہ ان چیزوں کو تخت خدائی پر بٹھا دیا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَنَا

پھر نہ ہوا کہ کام آئے اُن کو یقین لانا اُن کا جس وقت

رَأَوْا بَاسَنَا

دیکھ چکے ہمارا عذاب ☆

یعنی اب پچھتائے اور تفسیر کا اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان و توبہ کا وقت گزر چکا۔ عذاب دیکھ لینے پر تو ہر کسی کو بے اختیار یقین آ جاتا ہے مگر یہ یقین موجب نجات نہیں نہ اس یقین کی بدولت آیا ہوا عذاب مل سکتا ہے۔ قال تعالیٰ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ وَلَا الَّذِينَ يَمُنُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ (نساء رکوع ۳) وقال فی قصۃ فرعون اَلَنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَفِی الْحَدِیثِ ان الله تعالى یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ (تفسیر عثمانی)

سُئْتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي

رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آئی ہے اُس

عِبَادَةٍ وَخَسِرْهُنَّ اِلَيْكَ الْكُفْرُونَ

کے بندوں میں اور خراب ہوئے اُس جگہ منکر ☆

سُنَّۃُ اللہ: یعنی ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ اول انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اس وقت شور مچاتے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ آخر منکرین اپنے جرائم کی پاداش میں خراب و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں اللهم احفظنا من الخسران و احفظنا من غضبك و سخطك فی الدنیا و الآخرة۔ (تم سورۃ المؤمن و اللہ الحمد و المنة) (تفسیر عثمانی)

بَشِيرًا وَنَذِيرًا

سنانے والا خوشخبری اور ڈر☆

☆ یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو نجات و فلاح کی خوشخبری سناتا اور منکروں کو برے انجام سے ڈراتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاعْرُضْ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ①

پر دھیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ سو وہ نہیں سنتے ☆

اکثریت کا اعراض ☆ یعنی ان سب باتوں کے باوجود بھی تعجب ہے کہ ان میں کے بہت لوگ اس کتاب کی بیش قیمت نصائح کی طرف دھیان نہیں کرتے اور جب ادھر دھیان ہی نہیں تو سننا کیوں چاہیں گے۔ اور فرض کیجئے کانوں سے سن بھی لیا لیکن گوش دل سے نہ سنا اور قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو سنانا برابر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن پاک کا عتبہ پر اثر: سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ قریشیوں کی مجلس ایک مرتبہ جمع تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ قریش سے کہنے لگا کہ اگر تم سب کا مشورہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں انہیں کچھ سمجھاؤں اور کچھ لالچ دوں۔ اگر وہ کسی بات کو قبول کر لیں تو ہم انہیں دیدیں اور انہیں ان کے کام سے روک دیں۔ یہ واقعہ اُس دن کا ہے کہ حضرت حمزہؓ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی تعداد معقول ہو گئی تھی اور روز افزوں ہوتی جاتی تھی۔ سب قریشی اس پر رضامند ہوئے یہ حضورؐ کے پاس آیا اور کہنے لگا برادر زادے! تم عالی نسب ہو، تم ہم میں سے ہو ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہو۔ افسوس کہ تم اپنی قوم کے پاس ایک عجیب و غریب چیز لائے تم نے ان میں پھوٹ ڈلوادی۔ تم نے ان کے عقل مندوں کو بے وقوف قرار دیا۔ تم نے ان کے معیار کی عیب جوئی کی تم نے ان کے دین کو برا کہنا شروع کیا تم نے ان کے بڑے بوڑھوں کو کافر بنایا۔ اب سن لو آج میں آپ کے پاس ایک آخری اور انتہائی فیصلے کے لئے آیا ہوں۔ میں بہت سی صورتیں پیش کرتا ہوں ان میں سے جو آپ کو پسند ہو قبول کیجئے اور خدا اس فتنے کو میٹ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں کہنا ہو کہو میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا سنو اگر تمہارا ارادہ اس چال سے مال کے جمع کرنے کا ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سے بڑھ کر مال دار سارے قریش میں کوئی نہ ہو۔ اور اگر آپ کا ارادہ اس سے اپنی سرداری کا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ملک آپ کو سونپ کر رعایا بننے کے لئے

بھی تیار ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے تو ہم اپنا مال خرچ کر کے بہتر سے بہتر طبیب اور جھاڑ پھونک کرنے والے مریا کر کے آپ کا علاج کراتے ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ تابع جن اپنے عامل پر غالب آ جاتا ہے تو اسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ اب عتبہ خاموش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سب کہہ چکے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اب میری سنو وہ متوجہ ہو گیا۔ آپ نے بسم اللہ الخ پڑھ کر اس سورۃ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ با ادب سنتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ پھر فرمایا ابوالولید میں کہہ چکا اب تجھے اختیار ہے۔ عتبہ یہاں سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چلا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی ہر ایک کہنے لگا عتبہ کا حال بدل گیا۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات رہی؟ اس نے کہا میں نے تو ایسا کلام سنا ہے جو اللہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ بخدا! نہ تو وہ جادو ہے نہ شعر گوئی ہے نہ کانہوں کا کلام ہے۔ سنو قریشیو میری مان لو اور میری نیچی تلی بات کو قبول کر لو کہ اُسے اس کے خیالات پر چھوڑ دو نہ موافقت کرو نہ مخالفت جو دعویٰ اس کا ہے اس میں اور جو یہ کہتا ہے اس میں تمام عرب اس کا مخالف ہے وہ اپنی تمام طاقت اس کے مقابلے میں صرف کر رہا ہے۔ یا تو وہ اس پر غالب آ جائیں گے تو تم سب سے چھوٹے یا یہ ان پر غالب آئے گا تو اس کا ملک تمہارا ملک کہا جائے گا اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور سب سے زیادہ اس کے نزدیک مقبول تم ہی ہو گے۔ یہ سن کر قریشیوں نے کہا ابوالولید قسم خدا کی محمدؐ نے تجھ پر جادو کر دیا۔ اس نے جواب دیا سنو جو میری رائے تھی میں آزادی سے کہہ چکا اب تمہیں اپنے فعل کا اختیار ہے۔ (تفسیر ابن کثیر اردو)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّنَّا

اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں اُس بات سے جس کی طرف

تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ

تو ہم کو بلاتا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے

وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

اور ہمارے اور تیرے بیچ میں پردہ ہے

فَاعْمَلْ إِنَّا عَابِلُونَ

سو تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کرتے ہیں ☆

اکثریت کا جواب ☆ یعنی صرف اسی قدر نہیں کہ نصیحت کی طرف دھیان نہیں کرتے یا کان نہیں دھرتے، بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو سن

چلو (چلو) اپنے معبودوں (کی پوجا) پر جمے رہو مقصود یہی ہے ہم نے یہ بات تو کچھلی قوموں میں نہیں سنی تھی یہ محض من گھڑت ہے کیا نصیحت نامہ ہم میں (سب کو چھوڑ کر) اسی پر نازل کیا گیا۔ اس وقت جبرئیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور اس نے فرمایا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے سے ان کے دل پردوں میں ہیں اور ان کے کانوں میں ڈائیں کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا اگر ان کی یہ بات صحیح ہوتی تو قرآن سن کر بھاگتے کیوں بلاشبہ یہ جھوٹے ہیں سنتے ہیں لیکن سننے سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کو قرآن سے نفرت ہے (یہ واقعہ تو پہلے دن ہوا) جب دوسرا دن ہوا تو ان میں سے ستر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا محمد ہمارے رو برو اسلام پیش کیجئے (ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں حضورؐ نے اسلام پیش کیا) اور وہ سب مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دیکھ کر مسکرا دیئے اور فرمایا کل تم کہتے تھے کہ تمہارے دل میری دعوت کی طرف سے پردہ پوش ہیں اور تمہارے کانوں میں ڈائیں ہیں اور آج صبح کو ہی تم مسلمان ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم نے کل جھوٹ کہا تھا اگر وہ بات سچ ہوتی تو ہم کو کبھی ہدایت نہ ملتی اللہ سچا ہے اور بندے جھوٹے ہیں اللہ غنی ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم حکم آتا ہے مجھ کو

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ

کہ تم پر بندگی ایک حاکم کی ہے سو سیدھے رہو اس کی طرف

وَأَسْتَغْفِرُوهُ

اور اس سے گناہ بخشو ☆

پیغمبر کا خطاب ☆ یعنی نہ میں خدا ہوں کہ زبردستی تمہارے دلوں کو پھیر سکوں، نہ فرشتہ ہوں جس کے بھیجے جانے کی تم فرمائش کیا کرتے ہو نہ کوئی اور مخلوق ہوں، بلکہ تمہاری جنس و نوع کا ایک آدمی ہوں جس کی بات کا سمجھنا تم کو ہم جنسی کی بناء پر آسان ہونا چاہئے، اور وہ آدمی ہوں، جسے حق تعالیٰ نے اپنی آخری اور کامل ترین وحی کے لئے چن لیا ہے بناء علیہ خواہ تم کتنا ہی اعراض کرو اور کتنی ہی یاس انگیز باتیں کرو میں خدا کی پیغام تم کو ضرور پہنچاؤں گا۔ مجھے بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے کہ تم سب کا معبود اور حاکم علی الاطلاق ایک ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ لہذا سب کو لازم ہے کہ تمام شئون و احوال میں سیدھے اسی خدا کے واحد کی طرف رخ کر کے چلیں اسکے راستہ سے ذرا

کرنا صحیح بالکل یہ مایوس ہو جائے۔ اور آئندہ نصیحت سنانے کا ارادہ بھی ترک کر دے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو تمہاری باتوں کی طرف سے غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اس لئے کوئی بات وہاں تک پہنچتی نہیں۔ اور جب تم بات کرتے ہو ہمارے کان اونچا سننے لگتے ہیں۔ ثقل سماع کی وجہ سے کچھ سنائی نہیں دیتا اور ہمارے تمہارے درمیان ایسا پردہ ہے جو ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیتا، دشمنی، اور عداوت کی جو دیواریں کھڑی ہیں وہ درمیان سے اٹھ جائیں اور جو غلیج حائل ہے وہ پر ہو، تب ہم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ سکے لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے پھر تم کیوں اپنا مغز تھکاتے ہو۔ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کریں گے اس کی توقع مت رکھو کہ ہم بھی تمہاری نصیحتوں سے متاثر ہونے والے ہیں۔ (تفسیر خاں)

مِمَّا تَدْعُونَا۔ یعنی جس تو حید کی طرف تم ہم کو بلارہے ہو اس کی طرف سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں اس لئے تمہاری بات ہم نہیں سمجھتے۔

وَفِي آذَانِنَا وَقُورٌ۔ وقور، ثقل، گرانی، ڈاٹ، مطلب یہ کہ ہمارے کان بند ہیں اس لئے تمہاری بات نہیں سنتے۔ یعنی تمہاری دعوت ہم قبول نہیں کرتے اس طرح جیسے کوئی بے عقل اور مکمل بہرا ہو جو نہ کچھ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو۔

حجاب کا معنی: حجاب۔ یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان دین کا اختلاف ہے جو ہم کو تمہارے ساتھ جڑ جانے اور مل جانے سے روکتا ہے اور یہ حجاب بھی ایسا ہے جو ہم دونوں کی درمیانی مسافت کو پر کر دینے والا ہے دونوں کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے کہ ایک فریق دوسرے کی طرف بڑھ سکے اور مائل ہو سکے۔ آیات مذکورہ میں ترک قبول اور انقطاع کلی کو مثیلی رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔

فَاعْمَلْ۔ سو آپ اپنے مذہب کے مطابق کام کریں یا یہ مطلب کہ آپ ہمارے افکار و اعمال کے خلاف کام کئے جائیں۔

آیت کا شان نزول: حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت ہے کہ کچھ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضورؐ نے ان سے فرمایا تمہارے مسلمان نہ ہونے کی کیا وجہ ہے اسلام لے آؤ گے تو عرب کے سردار بن جاؤ گے قریشیوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سمجھتے نہ ہم کو آپ کا کلام سنائی دیتا ہے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے ایک کپڑا لے کر اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل کر کے کہا محمد وَاَقْلُوْهُنَا فِیْ اَکْثَرِ مِمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ وَفِیْ آذَانِنَا وَقُورٌ وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ جَبَابٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو دو باتیں ماننے کی دعوت دیتا ہوں۔ شہادت دو کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی سائجھی نہیں (۲) اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کافروں نے جب یہ بات سنی تو پشت پھیر کر چل دیئے اور بولے کیا اس نے (ہمارے) تمام معبودوں کی جگہ ایک معبود کو دے دی یہ بڑی عجیب بات ہے اور ایک دوسرے سے کہنے لگا

وہذا كما قال "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى" وقل "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا" وقال "وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً" وغیر ذلک شاید یہ معنی اس لئے یہاں لئے گئے ہوں کہ کفار مخاطب بالفروع نہیں یا اس لئے کہ آیت کی ہے اور زکوٰۃ وغیرہ کی تشخیص مدینہ میں ہوئی۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

زکوٰۃ کو خصوصیت سے ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے
اس کا جواب قرطبی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ قریش عرب مالدار لوگ تھے۔ اور صدقہ و خیرات غریبوں کی امداد ان کا خاص وصف تھا۔ مگر جو لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ لوگ ان کو اسی طرح کی خاندانی اور معاشرتی امداد سے بھی محروم کر دیتے تھے۔ اس کی مذمت کرنا مقصود ہے اس لئے زکوٰۃ کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

شرک۔ باللہ اور انکار آخرت کے ساتھ اللہ نے آیت مذکورہ میں زکوٰۃ نہ دینے کا ذکر اس لئے کیا کہ مال سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان کی اول ترین علامت ہے۔ آیت میں (در پردہ) مومنوں کو ادا زکوٰۃ کی ترغیب دی گئی ہے اور زکوٰۃ نہ دینے پر سخت تہدید کی گئی ہے۔

زکوٰۃ نہ دینے کا مطلب

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ سے مراد یہ ہے کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار نہیں کرتے تو حید کا اقرار ہی نفس کی (زکوٰۃ یعنی) طہارت ہے مطلب یہ ہے کہ تو حید کا اقرار کر کے وہ شرک کی نجاست سے اپنے نفسوں کو پاک نہیں کرتے۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ (زکوٰۃ مالی مراد ہو یا طہارت اعمال دونوں صورتوں میں) آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار (جس طرح ایمان کے مکلف ہیں اسی طرح) شروع ایمان کے بھی مکلف ہیں۔

یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی علت یہ ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں جو شخص آخرت کا منکر ہو اور زکوٰۃ کے اخروی ثواب کا عقیدہ نہ رکھتا ہو وہ غریبوں کی مالی امداد کو تصدق مال کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
البتہ جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝
ان کو ثواب ملنا ہے جو موقوف نہ ہو ۝

مؤمنین کا اجر ☆ یعنی کبھی منقطع نہ ہوگا ابدالاً باد تک جاری رہے گا جنت

ادھر ادھر قدم نہ ہٹائیں اور پہلے اگر میز سے ترچھے چلے ہیں تو اپنے پروردگار سے اسکی معافی چاہیں۔ اور اگلی پچھلی خطائیں بخشوائیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا أَنْابَشْرُ کا مطلب: (۱) حسن نے کہا اللہ نے آپ کو نواضع کی تعلیم دی یعنی میں تم میں سے ہی ایک شخص ہوں اگر میرے پاس وحی نہ آتی تو مجھے وہ علم حاصل نہ ہوتا جو تم دیکھ رہے ہو میرے پاس وحی ہی تو آئی ہے جس نے بتایا ہے کہ تمہارا سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس لئے تم پر لازم ہے کہ اس کو کان اگا کر سنو اور قبول کرلو (۲) یا إِنَّمَا أَنْابَشْرُ مِثْلُكُمْ کا یہ مطلب ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں نہ جن ہوں کہ تم اس سے تعلیم حاصل نہ کر سکو نہ خلاف عقل باتوں کی میں تم کو تعلیم دیتا ہوں بلکہ تو حید کی طرف بلارہا ہوں جو بالکل تقاضا عقل کے بھی مطابق ہے اور نقل کے بھی موافق ہے۔ فَالْتَقِيَهُمُ بِالْيَمِينِ وَاسْتَغْفِرُوا سَوَاسَ (معبود برحق) کی طرف۔ سیدہ باندھ لو اور اس سے معافی مانگو۔ یعنی خالص توجہ کے ساتھ اللہ کی طاعت کرو اور اللہ کی اطاعت سے رخ موڑ کر کسی دوسرے کی طاعت (دوسری طرف نہ جاؤ اور ہر طرح کے شرک و گناہ کی معافی کی درخواست اللہ سے کرو۔ اس سے آگے نافرمانوں کو عذاب کی دھمکی دی اور فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ الَّذِينَ لَا

اور خرابی ہے شریک کرنے والوں کو جو نہیں

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

دیتے زکوٰۃ اور وہ آخرت سے

هُمْ كَفِرُونَ ۝

منکر ہیں ☆

مشرکوں کا انجام ☆ جن لوگوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ عجز مخلوق کو اس کی بندگی میں شریک کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ کسی محتاج مسکین پر خرچ کرنے کے روادار نہیں ساتھ ہی انجام کی طرف سے بالکل غافل اور بے فکر ہیں، کیونکہ انہیں تسلیم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی اور پیچھے برے کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ ایسوں کا مستقبل بجز ہلاکت اور خرابی و بربادی کے اور کیا ہونا ہے۔

زکوٰۃ کا مطلب (تنبیہ) بعض سلف نے یہاں "الزکوٰۃ" سے مراد کلمہ طیبہ لیا ہے۔ اور بعض نے "زکوٰۃ" کے معنی پاکیزگی اور ستھرائی کے لئے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے نفس کو عقائد فاسدہ اور اخلاق ذمیمہ سے پاک و صاف نہیں کرتے۔ اس میں کلمہ طیبہ کا ترک اور زکوٰۃ وغیرہ کا ادا نہ کرنا بھی آگیا

مقام تعجب یعنی کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات کمالیہ کا انکار کرتے اور دوسری چیزوں کو اس کی برابر سمجھتے ہو جو ایک ذرہ کا اختیار نہیں رکھتیں۔ (تفسیر عثمانی)

آسمان و زمین کی تخلیق میں ترتیب: بیان القرآن میں حضرت سیدی حکیم الامت قدس سرہ نے فرمایا کہ یوں تو زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر مختصر و مفصل قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ مگر ان میں ترتیب کا بیان کہ پہلے کیا بنا پیچھے کیا بنا۔ یہ غالباً صرف تین ہی آیتوں میں آیا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ سب آیات میں غور کرنے سے میرے خیال میں تو یہ آتا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اول زمین کا مادہ بنا اور ہنوز اس کی موجودہ ہیئت نہ بنی تھی کہ اس حالت میں آسمان کا مادہ بنا جو دخان یعنی دھوئیں کی شکل میں تھا اس کے بعد زمین ہیئت موجودہ پر پھیلا دی گئی۔ پھر اس پر پہاڑ اور درخت وغیرہ پیدا کئے گئے۔ پھر آسمان کے مادہ دخانیہ سیاہ کے سات آسمان بنا دیئے۔ امید ہے کہ سب آیتیں اس تقریر پر منطبق ہو جاویں گی۔ آگے حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ ہی خوب واقف ہیں (بیان القرآن - سورہ بقرہ رکوع ۳۶) (معارف مفتی اعظم)

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا

اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اوپر سے

وَبُرُكٍ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا

اور برکت رکھی اُسکے اندر اور ٹھہرائیں اُس میں خوراکیں اُس کی ہنسی

زمین کی برکت ہنسی اور برکت رکھی اس کے اندر یعنی قسم قسم کی کانیں، درخت، میوے، پھل، غلے اور حیوانات زمین سے نکلتے ہیں اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اسکی یعنی زمین پر بسنے والوں کی خوراکیں ایک خاص اندازہ اور حکمت سے زمین کے اندر رکھ دیں چنانچہ ہر اقلیم اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کی طبائع اور ضروریات کے موافق خوراکیں مہیا کر دی گئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَبُرُكٍ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيَاتٍ سَوَاءٌ لِّلشَّائِلِينَ
اقوات قوت کی جمع ہے جس کے معنی ہیں رزق اور روزی جس میں عام ضروریات انسانی داخل ہیں۔ کما قال ابو عبیدہ (زاوالمسیر لابن جوزی رحمہ اللہ)

ہر خطہ زمین کے الگ الگ خصوصیات کی حکمت

اور حضرت حسن اور سدی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصہ میں اسکے بسنے والوں کی مصالح کے مناسب رزق اور روزی مقدر فرمادی۔ مقدر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جاری کر دیا کہ اس حصہ زمین میں فلاں فلاں چیزیں اتنی اتنی مقدار سے پیدا ہو جائیں۔ اسی تقدیر

میں پہنچ کر نہ ان کو فائدہ ان کے ثواب کو۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا مصداق: سدی نے کہا جو بیمار۔ اپانج۔ اور بوڑھے لوگ (جوانی کی طرح) عبادت کرنے سے عاجز ہو گئے ہوں ان کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا مطلب یہ ہے کہ جوانی اور صحت کی حالت میں وہ نیک عمل کرتے تھے۔ کمزوری اور مجبوری کے زمانہ میں بھی ان کے اعمال ویسے لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اچھے طریقہ سے عبادت کرتا رہتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اعمال نویں فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے ویسے ہی اعمال تحریر کر جیسے وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا یہ حکم اس وقت تک کے لئے دیا جاتا ہے جب کہ اللہ اس کو بیماری سے آزاد کر دے۔ رواہ البغوی فی تفسیرہ و شرح السنۃ۔

حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لئے ویسے اعمال لکھے جاتے ہیں جیسے وہ وطن میں قیام اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ رواہ البخاری۔

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کسی جسمانی دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے وہی نیک اعمال لکھ جو (صحت کی حالت میں) وہ کیا کرتا تھا اب اگر اللہ اس کو تندرستی دیدیتا ہے تو اللہ (اس بیماری کی وجہ سے) اس کے گناہ دھو دیتا اور پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کو رحمت سے نوازتا ہے۔ رواہ البغوی فی شرح السنۃ۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا بیماری کی حالت میں بندہ کے لئے وہ ثواب لکھا جاتا ہے جو بیمار ہونے سے پہلے اس کے اعمال کا لکھا جاتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے ان اعمال کو کرنے سے قاصر ہو گیا ہو رواہ رزین۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ اَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي

تو کہہ کیا تم منکر ہو اُس سے جس نے

خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ

بنائی زمین دو دن میں اور

تَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ

برابر کرتے ہو اُسکے ساتھ اوروں کو یہ ہے رب

الْعٰلَمِيْنَ

جہان کا ☆

پوچھے یا پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے بتا دو کہ یہ سب مل کر پورے چار دن ہوئے بدون کسر اور کمی بیشی کے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی (پوچھنے والوں کا) جواب پورا ہوا۔“
دن کا مطلب:

(تنبیہ) یہاں ”دنوں“ سے مراد ظاہر ہے معروف متبادر دن نہیں ہو سکتے کیونکہ زمین اور سورج وغیرہ کی پیدائش سے قبل ان کا وجود متصور ہی نہیں، الاحوالہ ان دنوں کی مقدار مراد ہوگی یا وہ دن مراد ہو جس کی نسبت فرمایا ہے **وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ** (حج۔ رکوع ۶) واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا ☆

☆ یعنی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت سارا ایک تھا دھواں کی طرح۔ اس کو بانٹ کر سات آسمان کئے جیسا کہ آگے آتا ہے (تنبیہ) ممکن ہے ”دخان“ سے آسمانوں کے مادہ کی طرف اشارہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ كَانَتْ سَمَاءٌ وَابْنُ آدَمَ کا معنی: ثم کا اس جگہ استعمال تاخیر زمانہ کے لئے نہیں ہے کیونکہ پہلوؤں کی تخلیق زمین کو بچھانے اور ہموار کرنے کے بعد ہوئی اس لئے تاخیر زمانی تو مراد نہیں ہو سکتی بلکہ دونوں تخلیقوں میں تفاوت کے اظہار کے لئے ثم کا استعمال کیا۔
دخان کیا ہے: وَهِيَ دُخَانٌ شاید دخان سے مراد مادۂ دخان اور وہ چھوٹے چھوٹے اجزا ہوں جن سے آسمان بنایا گیا ہے۔ آسمان کا مادہ دخان یعنی آبی بخارات ہیں کذا قال البغوی (فلاسفہ یونان اور علماء طبعیات کے نزدیک دخان نام ہے ارضی اور آتش اجزاء کے مخلوط امتزاجی قوام کا اور بخار نام ہے آبی و ہوائی اجزاء کے مرکب امتزاجی کا لیکن بغوی کے قول پر دخان سے مراد آبی بخارات ہیں)۔ (تفسیر مظہری (اردو) جلد دوم)

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ

پھر کہا اس کو اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے

كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

یا زور سے وہ بولے ہم آئے خوشی سے ☆

نظام کائنات ☆ یعنی ارادہ کیا کہ ان دونوں (آسمانوں اور زمین) کے ملاپ سے دنیا بسائے۔ خواہ اپنی طبیعت سے ملیں یا زور سے ملیں (بہر حال دونوں کو ملا کر ایک نظام بنانا تھا) وہ دونوں آملے اپنی طبیعت سے آسمان سے سورج کی شعاع آئی، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی پھر پانی ہو کر مینہ برسا جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں

الہی سے ہر حصہ زمین کی کچھ خصوصیات ہو گئیں، ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات اور مختلف اقسام کی نباتات اور درخت اور جانور اس خطہ کی ضروریات ان کے مزاج و مرغوبات کے مطابق پیدا فرما دیئے۔

اسی سے ہر خطہ کی مصنوعات و ملبوسات مختلف ہوتی ہیں۔ یمن میں عصب۔ ساہور میں ساہوری رے میں طیالہ۔ کسی خطہ میں گندم کسی میں چانول اور دوسرے غلاف کسی جگہ میں روئی کسی میں جوٹ کسی میں سیب انگور اور کسی میں آم اس اختلاف اشیاء میں ہر خطہ کے مزاجوں کی مناسبت بھی ہے اور عکرمہ اور سخاک کے قول کے مطابق یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا کے سب خطوں اور ملکوں میں باہمی تجارت اور تعاون کی راہیں کھلیں۔ کوئی خطہ دوسرے خطہ سے مستغنی نہ ہو۔ باہمی احتیاج ہی پر باہمی تعاون کی مضبوط تعمیر ہو سکتی ہے۔ عکرمہ نے فرمایا کہ بعض خطوں میں نمک کو سونے کی برابر تول کر فروخت کیا جاتا ہے۔

ضروریات انسانی کا بے مثال گودام

گویا زمین کو حق تعالیٰ نے اس پر بسنے والے انسانوں اور جانوروں کی تمام ضروریات غذا مسکن اور لباس وغیرہ کا ایک ایسا عظیم الشان گودام بنادیا ہے۔ جس میں قیامت تک آنے اور بسنے والے اربوں اور کھربوں انسانوں اور لا تعداد جانوروں کی سب ضروریات رکھ دی ہیں وہ زمین کے پیٹ میں بڑھتی اور حسب ضرورت قیامت تک نکلتی رہیں گی۔ انسان کا کام صرف یہ رہ گیا کہ اپنی ضروریات کو زمین سے نکال کر اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور زمین کے باشندوں کی روزی زمین میں ہی مقرر فرمادی۔ اقواتہا میں مضاف محذوف ہے یعنی اقوات اہلہا۔ حسن نے کہا اللہ نے زمین میں انسانوں اور چوپایوں کی روزی الگ الگ مقرر کر دی جو چیز جس کے لئے مناسب اور ذریعہ زندگی تھی وہ اس کو دے دی۔ عکرمہ اور سخاک نے کہا ہر شہر میں وہ چیز پیدا کی جو دوسرے شہر میں نہیں پیدا کی تاکہ ایک شہر والے دوسرے شہر کو لے جائیں اور اس طرح باہم تجارت کر کے زندگی بسر کریں کلبی نے کہا کہ کسی طرف والوں کو روٹی کسی سمت والوں کو (صرف) جو ار کسی کو چھوارے اور کسی جانب کے رہنے والوں کو مچھلیاں عطا کیں (یعنی ہر سمت کے رہنے والوں کو خاص خاص قسم کی کھانے کی چیزیں عنایت کی)۔ (تفسیر مظہری)

فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لَدَيْنَ ۝

چار دن میں پورا ہوا پوچھنے والوں کو ☆

پیدائش زمین کی مدت ☆ یعنی یہ سب کام چار دن میں ہوا۔ دو روز میں زمین پیدا کی گئی اور دو روز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا۔ جو

متعلق جو صحیح مسلم میں ہے ابن کثیرؒ لکھتے ہیں "وہومن غرائب الصحيح و قد عللہ البخاری فی التاريخ فقال رواه بعضهم عن ابی ہریرۃ عن کعب الاحبار وهو الاصح" اور روح المعانی میں فقال شافعی سے نقل کیا ہے "تفرد به مسلم و قد تکلم علیہ الحفاظ علی ابن المدینی و البخاری وغیرہ ہما وجعلوه من کلام کعب وان اباهریرۃ انما سمعہ منه ولکن اشتبه علی بعض الرواة فجعله مرفوعاً"

تخلیق زمین و آسمان میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ

باقی قرآن کریم کی اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ سات آسمان زمین کی پیدائش کے بعد بنائے گئے اور سورہ "نازعات" میں وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد بچھائی گئی۔ اس کے جواب کئی طرح دیئے گئے ہیں احقر کو ابو حیان کی تقریر پسند ہے یعنی ضروری نہیں کہ پہلی آیت میں "ثُمَّ" اور دوسری میں "بَعْدَ ذَلِكَ" تراخی زمان کیلئے ہو۔ ممکن ہے کہ ان الفاظ سے تراخی فی الاخبار یا تراخی رتبی مراد لیں جیسے "ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالْحَمْدِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ" میں۔ یا دوسری جگہ "عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْنُجُو" میں یہی معنی مراد لئے گئے ہیں۔ بہر حال قرآن کریم میں ترتیب زمانی کی تصریح نہیں۔ ہاں نعمت کے تذکرہ میں زمین کا اور عظمت و قدرت کے تذکرہ میں آسمان کا ذکر مقدم رکھا ہے جس کا نکتہ ادنیٰ تا مل و تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے۔ تفصیل کا یہاں موقع نہیں یہ چند الفاظ اہل علم کی تنبیہ کیلئے لکھ دیئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

زمین و آسمان کی تخلیق کے دن

صحیح یہ ہے کہ آغاز تخلیق اتوار کے دن سے ہوا لیکن اس حدیث میں سپر کے دن ابتداء تخلیق قرار دی گئی ہے آیت خلق الجبال رواہی الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں وغیرہ کی پیدائش تیسرے اور چوتھے دن (منگل اور بدھ) ہوئی لیکن حدیث میں پہاڑوں کی پیدائش اتوار کے دن اور درختوں کی پیدائش پیر کے دن بتائی گئی ہے۔ تخلیق آدم کے قصہ کی رفتار بتا رہی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے بہت مدت کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً الخ پھر تخلیق آدم کے بیان میں آیا ہے کہ آدم کی مٹی چالیس روز گوندھی گئی اب حدیث مذکورہ کی رو سے اگر آدم کی پیدائش جمعہ کی آخری ساعت میں قرار دی جائے تو آغاز تخلیق جمعہ کے دن سے ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا

اور اُتارا ہر آسمان میں حکم اُس کا ☆

پیدا ہوئیں اور پہلے جو فرمایا تھا کہ "زمین میں اس کی خوراکیں رکھیں" یعنی اس میں قابلیت ان چیزوں کے نکلنے کی رکھ دی تھی۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ کا حکم: جو تاثیر و تاثر میں نے تمہارے اندر پیدا کیا ہے اس کو لے کر آ جاؤ اور جو مختلف اوضاع اور طرح طرح کی کائنات تمہارے اندر میں نے ودیعت کر دی ہیں ان کو ظاہر کرو۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو میں تمہارے اندر سے پیدا کرنے والا ہوں اس چیز کو نمودار کر دو۔

طاؤس نے حضرت ابن عباسؓ کا تفسیری قول اس طرح نقل کیا ہے میں نے بندوں کی مصلحت کے لئے جو منافع تم دونوں کے اندر پیدا کئے ہیں ان کو ظاہر کرو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے آسمان سے ارشاد فرمایا اے آسمان اپنے سورج چاند اور ستاروں کو نمودار کر اور اے زمین اپنے اندر دریاؤں کو رواں کر اور درختوں اور پھلوں کو براآمد کر۔

طَوْعًا وَ كَرْهًا۔ چارونا چار حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین سے ارشاد فرمایا میں نے جو حکم تم کو دیا ہے اس کی تعمیل کرو ورنہ میں تم کو مجبور کر کے اپنے حکم کی تعمیل کراؤں گا۔ آسمان و زمین نے اس کے جواب میں کہا۔

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ دونوں نے کہا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ طَائِعِينَ جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا۔ طَائِعَتَيْنِ بصیغہ تشبیہ مؤنث نہیں فرمایا اس لئے کہ حکم کی اطاعت کا قول کرنے والے آسمان و زمین اور ان کی ساری کائنات تھی اس لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور جب آسمان و زمین کی طرف قول کی نسبت کی اور قول کی نسبت ذی عقل کی طرف کی جاتی ہے اس لئے آسمان و زمین کو ذی عقل مان کر وہ صیغہ استعمال کیا جو ذی عقل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ کلام مثنیٰ براستعار ہے (حقیقی قول مراد نہیں ہے)۔

اتَيْنَا سے مراد ہے قدرت کاملہ کا اظہار اور مراد خداوندی کا یقینی قطعی وقوع اور اتینا سے مراد ہے فوراً متاثر ہو جانا جس طرح حاکم و فرمان روا کے حکم کی تعمیل فرمان بردار فوراً کرتا ہے اسی طرح آسمان و زمین نے فرمان پذیری کا مظاہرہ کیا آیت تَكُنْ فَيَكُونُ میں بھی یہی فوری فرمان پذیری ہی مراد ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

پھر کر دیے وہ سات آسمان دو دن میں ☆

تعیین ایام کی احادیث ہیں یعنی چار دن وہ تھے اور دو دن میں آسمان بنائے کل چھ دن ہو گئے، جیسا کہ دوسری جگہ "سَبْعَةُ أَيَّامٍ" کی تصریح ہے (تنبیہ) جن احادیث مرفوعہ میں تخلیق کائنات کے متعلق دنوں کی تعیین و ترتیب آئی ہے کہ فلاں فلاں چیز اللہ نے ہفتہ کے فلاں فلاں دن میں پیدا کی ان میں کوئی حدیث صحیح اب تک نظر سے نہیں گزری حتیٰ کہ ابو ہریرہؓ کی حدیث کے

مِثْلَ صُعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۱۳

کی جیسے عذاب آیا عاد اور ثمود پر ☆

کفار مکہ کو تنبیہ ☆ یعنی کفار مکہ اگر ایسے عظیم الشان آیات سننے کے بعد بھی نصیحت قبول کرنے اور توحید و اسلام کی راہ اختیار کرنے سے اعراض کرتے رہیں تو فرما دیجئے کہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارا انجام بھی "عاد و ثمود" وغیرہ اقوام معدن کی طرح ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ

جب آئے اُن کے پاس رسول آگے

أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

سے اور پیچھے سے ☆

جاءتہم الرسل کا مطلب ☆ یعنی ہر طرف سے۔ شاید بہت رسول آئے ہونگے مگر مشہور یہ ہی دو رسول ہیں۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام اور یا "مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ" سے مراد یہ ہو کہ ان کو ماضی اور مستقبل کی باتیں سمجھاتے ہوئے آئے۔ کوئی جہت اور کوئی پہلو نصیحت و فہمائش کا نہیں چھوڑا۔ (تفسیر عثمانی)

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ۔ جب قوم عاد و ثمود کے پاس ان کے پیغمبر آئے۔

آگے اور پیچھے سے کیا مطلب

ہر طرف سے پہنچ اور ان کو ہدایت کرنے کی انتہائی کوشش کی۔ یا آگے پیچھے سے مراد ہے گذرا ہوا اور آنے والا زمانہ۔ گذشتہ کافروں پر کیا گذرا وہ بھی بتایا اور آئندہ آخرت میں ان پر کیسا عذاب ہوگا اس سے بھی ڈرایا۔ یا آگے پیچھے سے مراد ہے پہلا پچھلا پہلے لوگوں کو احوال کی اطلاع ان کو تھی اور حضرت ہود و حضرت صالح نے ان کو پچھلے لوگوں کے احوال سے بھی باخبر کر دیا اور اس طرح ایمان کی دعوت دی۔ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سے مراد ہے کثرت جیسے دوسری آیت میں آیا ہے۔ يَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ یعنی قوم عاد و ثمود نے جواب دیا۔

فَأَنَّا إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكُمْ یعنی تم جو رسول ہونے کے مدعی ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم کو تبلیغ و توحید کے لئے بھیجا گیا۔ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تم بھی ہماری طرح آدمی ہی ہو تم کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں۔

عتبہ والے واقعہ کی تفصیل

بغوی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابو

یعنی جو حکم جس آسمان کے لئے مناسب تھا حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ "یہ رب کو معلوم ہے کہ وہاں کون مخلوق بستی ہے اور ان کا کیا اسلوب (اور رنگ و ہنگ) ہے۔ اتنی زمین میں ہزاراں ہزار کارخانے ہیں تو اتنے بڑے آسمان کب خالی پڑے ہوں گے۔" (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا حکم دیا: عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ اللہ نے ہر آسمان کے اندر اس کی مخلوق یعنی ملائکہ دریا پہاڑ زمہریر اور وہ سب چیزیں پیدا کر دیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قتادہ اور سدی نے کہا یعنی آسمان میں سورج چاند اور ستارے پیدا کر دیئے۔ مقاتل نے کہا اللہ نے جو امر و نہی دینی چاہی وہ آسمان کو وحی کر دی۔ (تفسیر مظہری)

وَزَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ۱۴

اور رونق دی ہم نے سب سے ور لے آسمان کو چراغوں سے

وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

اور محفوظ کر دیا یہ سادھا ہوا ہے زبردست

الْعَلِيمِ ۱۵

خبردار کا ☆

آسمان کی زینت ☆ یعنی دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب ستارے اسی آسمان میں جڑے ہوئے ہیں۔ رات کو ان قدر تلی چراغوں سے آسمان کیسا پر رونق معلوم ہوتا ہے۔ پھر محفوظ کتنا کر دیا ہے کہ کسی کی وہاں تک دسترس نہیں۔ فرشتوں کے زبردست پہرے لگے ہوئے ہیں کوئی طاقت اس نظام محکم میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سب سے بڑی زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بِمَصَابِيحٍ۔ مصابیح سے مراد ہیں ستارے۔

وَحِفْظًا۔ یعنی ہم نے آفات یا چوری کرنے والوں سے اس کو محفوظ کر دیا یا حفظاً مفعول لہ ہے یعنی زینت اور حفاظت کے لئے ہم نے آسمان دنیا میں ستارے پیدا کر دیئے۔

الْعَزِيزُ۔ اپنی حکومت میں غالب۔

الْحَكِيمُ۔ (پنی مخلوق سے واقف)۔ (تفسیر مظہری)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَذَرْتُكُمْ صُعِقَةً

پھر اگر وہ ٹلاکھیں تو تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب

نہیں کہتا اس سے مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب آ جائے۔

محمد بن کعب قرظی کا بیان ہے ہم سے کہا گیا ہے کہ عتبہ بڑا دشمن سردار تھا قریش کی مجلس میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا مسجد (کعبہ) میں تشریف فرما تھے عتبہ نے کہا اے گروہ قریش کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے کچھ گفتگو کروں اور چند باتیں ان کے سامنے رکھوں شاید وہ ہماری کوئی بات قبول کر لیں اور ہم ان کی وہ بات پوری کر دیں اور وہ پھر ہم سے کچھ تعرض نہ کریں یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہؓ مسلمان ہو چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھتے جا رہے تھے۔ قریش نے کہا ابوالولید ایسا ہی کرو ان کے پاس جاؤ اور بات کرو عتبہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میرے بھتیجے تم جانتے ہو کہ تمہارا کنبہ وسیع ہے اور نسبی لحاظ سے بھی تمہارا ایک خاص مقام ہے لیکن تم نے ایک بڑی بات کی ہے جس سے قریش کی جماعت میں تم نے پھوٹ ڈال دی اور سب کو بیوقوف قرار دیا اور ان کے معبودوں کی خرابیاں بیان کیں اور ان کے گذشتہ باپ دادا کو کافر بتایا ذرا کان لگا کر میری بات سنو میں چند چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں تم ان پر غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوالولید کہ کیا باتیں ہیں عتبہ نے کہا بھتیجے اگر تم جو کہتے ہو اس سے تمہارا مقصد مال کا حصول ہے تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اور اگر سرداری کے طلبگار ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنالیں گے اور اگر تم کو کچھ دکھائی دیتا ہے (یعنی جنون یا جن کا اثر ہے) تو ہم تمہارا علاج تلاش کریں گے اور ممکن ہے یہ شعر ہوں جو تمہارے سینہ سے ابلتے ہوں (اور تم ان کو روک نہ سکتے ہو) تو اے بنی مطلب تم کو اس (شاعری) پر وہ قدرت حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں ہے جب عتبہ بات ختم کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوالولید کیا تم اپنی بات پوری کر چکے عتبہ نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اب میری سنو عتبہ نے کہا سناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَمْدُ اللّٰهِ تَنْزِیْلُ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کُتِبَ فَصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پشت کے پیچھے لٹکائے ان پر سہارا لگائے خاموشی کے ساتھ کان لگائے سن رہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا ابوالولید یہ تمہاری بات کا جواب ہے۔ عتبہ فوراً اٹھ گیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اہل مجلس میں سے ایک نے دوسرے سے خدا کی قسم کھا کر کہا ابوالولید جو خیال لے کر گیا تھا اس کے خلاف خیال لے کر واپس آ رہا ہے جب عتبہ آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا کیا خبر لائے ابوالولید۔ عتبہ نے کہا خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا کہ خدا کی قسم

جہل نے اور قریش کے کچھ سرداروں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہماری سمجھ میں ٹھیک ٹھیک نہیں آتا۔ کسی ایسی آدمی کو تلاش کرو جو شاعری اور کہانت اور جادو سے واقف ہو وہ جا کر محمد سے گفتگو کرے اور پھر آ کر ہم کو صاف صاف بتائے عتبہ بن ربیعہ بولا واللہ میں نے شعر بھی سنے ہیں اور کہانت و سحر کے الفاظ بھی اور مجھے اس سے کچھ واقفیت بھی ہے اگر اس میں سے کوئی بات ہوئی تو مجھ سے چھپی نہیں رہے گی غرض عتبہ وہاں سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہتر ہو یا ہاشم تم بہتر ہو یا عبدالمطلب تم بہتر ہو یا عبد اللہ تم ہمارے معبودوں کو کیوں برا کہتے ہو اور کیوں ہمارے اسلاف کو گمراہ قرار دیتے ہو اگر تم سرداری کے خواستگار ہو تو ہم اپنے جھنڈے تم کو دے دیں گے اور اگر عورت کے خواہشمند ہو تو قریش کی دس عورتوں سے جن کو تم پسند کرو تمہارا نکاح کر دیں گے اور اگر تم مال کے طلبگار ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم بھی دولت مند ہو جاؤ گے اور تمہارے بعد آنے والی نسل بھی۔ عتبہ کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے جب وہ کہہ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَمْدُ اللّٰهِ تَنْزِیْلُ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کُتِبَ فَصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مثل صاعقہ عادی و نمود تک پڑھیں عتبہ نے (ڈر کر) فوراً حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کی قسم دے کر خاموش ہو جانے کی درخواست کی پھر لوٹ کر سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا قریش کے پاس نہیں گیا۔ اپنے گھر بیٹھ رہا یہ بات دیکھ کر ابو جہل نے کہا اے قریش والو خدا کی قسم ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ عتبہ محمد کی طرف جھک گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پر رنجھ گیا اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ مغفل ہو گیا ہے ذرا اس کے پاس تو چلو۔ قریش والے عتبہ کے پاس گئے اور ابو جہل نے اس سے کہا عتبہ خدا کی قسم ہم کو تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم تو ہمارے پاس نہیں آئے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا جھکاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا اور تم ان کے کھانے پر رنجھ گئے اگر تم ضرور تمند ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں جو محمد کے کھانے سے تم کو بے نیاز کر دے یہ بات سن کر عتبہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہا آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات بھی نہیں کرے گا اور بولا تم لوگ واقف ہو کہ میں قریش کے اندر بڑے مالدار لوگوں میں سے ہوں بات یہ ہوئی کہ میں ان کے پاس گیا تھا اور ان سے پورے حالات بیان کئے تھے لیکن انہوں نے مجھے ایسا جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ کہانت اور جادو (کے الفاظ) پھر عتبہ نے یہ سورت پڑھ کر سنائی یہ کلام سن کر میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کر دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ چپ ہو جائیں تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ

هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

وہ زیادہ ہے اُن سے زور میں اور تھے ہماری نشانیوں

يُخَذُّونَ ⑤

سے منکر ہوتے

یعنی دل میں انکا حق ہونا سمجھتے تھے مگر خدا اور عباد سے انکار کرتے چلے جاتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي

پھر بھیجی ہم نے اُن پر ہوا بڑے زور کی کئی دن

أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ

جو مصیبت کے تھے تاکہ چکھائیں انکو رسوائی کا عذاب

الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

دنیا کی زندگی میں

عذاب ۱۰ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”ان کا غرور توڑنے کو ایک کمزور مخلوق سے انکو تباہ کرادیا۔ سات رات اور آٹھ دن مسلسل ہوا کا طوفان چلتا رہا۔ درخت، آدمی، مکان، سواشی کوئی چیز نہ چھوڑی۔“ (تفسیر عثمانی)

قوم عاد پر عذاب کس وقت اور کتنے وقت میں ہوا

شعناک نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے تین سال تک بارش بالکل بند کر دی اور تیز و تند خشک ہوائیں چلتی رہیں اور آٹھ روز سات راتیں مسلسل ہوا کا شدید طوفان رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ آخر شمال میں ایک بدھ کے روئے سے شروع ہو کر دوسرے بدھ تک رہا۔ اور جس کسی قوم پر عذاب آیا ہے وہ بدھ ہی کے دن آیا ہے۔ (قرطبی و مظہری)

اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کی علامت

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں تو ان پر بارش برساتے ہیں اور زیادہ تیز ہواؤں کو ان سے روک لیتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے وہ بارش ان سے روک لی جاتی ہے اور وہ ان میں زیادہ اور تیز چلنے لگتی ہیں۔

کوئی وقت منحوس نہیں ہے:

اصول ۱ امام اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے

میں نے ویسا کام کبھی نہیں سنا وہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت برادران قریش میرا کہا مانو اس شخص کو یونہی چھوڑ دو جو کچھ کر رہا ہے کہنے دو تم کچھ تعرض نہ کرو اس سے طمعہ رہو جو بات میں نے اس سے سنی ہے خدا کی قسم اس کی کچھ حقیقت ہو کر رہے گی اگر عرب اس پر کامیاب ہو جائیں گے تو تمہارا کام ہو جائیگا اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اس کی وجہ سے تم بڑے خوش نصیب ہو جاؤ گے قریش نے کہا ابوالولید واللہ اس نے تیرے اوپر جادو کر دیا ہے عقوبت نے کہا میرا تمہارے لئے یہی مشورہ ہے اب تم جو چاہو کرو۔ (تفسیر مظہری)

الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ

کہ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے کہنے لگے اگر

رَبُّنَا لَأَنْزِلَ لَكُم مَّاءً فَتَكْفُرُونَ ⑥

ہمارا رب چاہتا تو بھیجتا فرشتے سو ہم تمہارا لایا ہوا

پہ کفرؤن ⑥

نہیں مانتے تھے

۱۰ یعنی خدا کا رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے اگر اللہ کو واقعی رسول بھیجنا تھا تو آسمان سے کسی فرشتہ کو بھیجتا بہر حال تم اپنے زعم کے موافق جو باتیں خدا کی طرف سے لائے ہو ہم ان کو ماننے کیلئے تیار نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

سو وہ جو عاد تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق

الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور میں

قوم عاد و ثمود شاید رسولوں نے جو عذاب کی دھمکی دی ہوگی اس کے جواب میں یہ کیا ہو کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے جس سے ہم خوف کھائیں۔ کیا ہم جیسے طاقتور انسانوں پر تم اپنا رعب جما سکتے ہو؟ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہوتے تھے۔ بدن کی قوت پر غرور آیا۔ غرور کا وہ بھروسہ اللہ کے ہاں وبال لاتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ

کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے ان کو بنایا

زلزلہ یعنی زلزلہ آیا جسکے ساتھ سخت ہولناک آواز تھی اس آواز سے جگر پھٹ گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۱۸﴾

اور بچا دیا ہم نے اُن لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور بچ کر چلتے تھے ﴿۱۸﴾

اہل ایمان ﴿۱۸﴾ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ہدی کے راستے سے بچ کر چلتے تھے انکو اللہ نے صاف بچالیا۔ نزول عذاب کے وقت ان پر ذرا آنچ بھی نہیں آئی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ

اور جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے دوزخ پر تو اُن کی

يُوزَعُونَ ﴿۱۹﴾

جماعتیں بنائی جائیں گی ﴿۱۹﴾

قیامت میں مجرموں کے گروہ ﴿۱۹﴾ یعنی ہر ایک قسم کے مجرموں کی الگ جماعت ہوگی اور یہ سب جماعتیں ایک دوسرے کے انتظار میں جہنم کے قریب روکی جائیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ

یہاں تک کہ جب پہنچیں اُس پر بتائیں گے اُن کو

سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ

اُن کے کان اور اُن کی آنکھیں اور اُن کے چمڑے

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾

جو کچھ وہ کرتے تھے ﴿۲۰﴾

اعضاء کی گواہی ﴿۲۰﴾ دنیا میں کانوں سے آیات تنزیلیہ سنیں اور آنکھوں سے آیات نکوینہ دیکھیں، مگر کسی کو نہ مانا۔ ہر بن مو سے خدا کی نافرمانی کرتے رہے یہ خبر نہ تھی کہ گناہوں کا یہ سارا ریکارڈ خود انہی کی ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں کفار اپنے جرائم کا زبان سے انکار کریں گے اس وقت حکم ہوگا کہ ان کے اعضا کی شہادت پیش کی جائے جن کے ذریعہ سے گناہ کیے تھے چنانچہ ہر ایک عضو شہادت دے گا اور اس طرح زبان کی تکذیب ہو جائے گی، جب مہبوت و حیران ہو کر اپنے اعضا کو کہیں گے (کم بختو!) دور ہو جاؤ تمہاری ہی طرف سے تو میں جھگڑتا اور مدافعت کر رہا تھا (تم خود ہی اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہو) (تفسیر عثمانی)

کہ کوئی دن یا رات اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے۔ قوم عاد پر طوفان باد کے ایام کو نحسات فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ یہ دن اس قوم کے حق میں ان کی بد اعمالیوں کے سبب منحوس ہو گئے تھے اس لئے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ دن سب کے لئے منحوس ہوں۔ (مظہری و بیان القرآن) اور اس مسئلہ کی پوری تحقیق کہ کوئی چیز اپنی ذات میں منحوس ہو سکتی ہے یا نہیں احقر کی کتاب احکام القرآن حزب خاص میں دیکھ لیں جو عربی میں طبع ہو چکی ہے۔ (معارف مفتی مظہر)

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ

اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے

وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿۲۱﴾

اور اُن کو کہیں مدد نہیں ☆

عذاب آخرت ﴿۲۱﴾ یعنی آخرت کی رسوائی تو بہت ہی بڑی ہے جو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گی نہ وہاں کوئی مدد کر سکے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ محبت و ہمدردی کے بڑے بڑے مدعی آنکھیں چرا لیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَمَّا شُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

اور وہ جو شمود تھے سو ہم نے اُن کو راہ بتلائی، پھر اُنکو خوش رکھا

الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ

اندھا رہنا راہ سوجھنے سے ☆

قوم شمود ﴿۲۱﴾ یعنی نجات کا راستہ جو ہمارے پیغمبر نے بتلایا تھا اس سے آنکھیں بند کر لیں اور اندھا رہنے کو پسند کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کی ہوئی حالت میں انہیں پڑا چھوڑ دیا۔ (تفسیر عثمانی)

فَهِدَيْنَاهُمْ - یعنی خیر و شرفوں کے راستے بتا دیے اور پیغمبروں کی وساطت سے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ گد افسر ابن عباسؓ۔

فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ - یعنی ایمان کے مقابلہ میں انہوں نے جہالت اور کفر کو پسند کیا۔

فَاَخَذَتْهُمْ صُعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ

پھر پکڑا اُن کو کڑک نے ذلت کے عذاب کی

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۲۲﴾

بدلہ اُس کا جو کماتے تھے ﴿۲۲﴾

کیا کیا چیزیں گواہی دیں گی

مقاتل نے کہا ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ مسلم نے حضرت انسؓ کی روایت سے لکھا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یکا یک حضورؐ مسکرا دئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرا رہا ہوں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے فرمایا میں اس لئے مسکرا رہا ہوں کہ بندہ اپنے رب سے مخاطب ہو کر عرض کرے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے دی ہے (یعنی کیا تو نے یہ نہیں فرما دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہوگا) اللہ فرمائیگا کیوں نہیں بندہ عرض کرے گا پھر میرے خلاف شہادت دینے والا کوئی میرا ہی جزاء ہو کسی اور (باہر والے) کو میں اپنے خلاف شہادت دینے کی اجازت نہیں دوں گا اللہ فرمائے گا بس آج تیرا ہی نفس تیرے خلاف شہادت دے گا یا اعمال لکھنے والے ملائکہ شاید ہوں گے اس کے بعد اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اعضاء کو حکم دیگا تم بولو ہاتھ پاؤں اس کے اعمال بول کر بتائیں گے پھر اس کو بات کرنے کی آزادی دے دی جائے گی (یعنی منہ پر سے مہر ہٹائی جائے گی) تو وہ (اعضاء سے) کہے گا دور ہو جاؤ تمہارا اس جائے تمہاری طرف سے ہی تو میں دفاع کر رہا تھا۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس طرح بیان کیا ہے اللہ اس کے منہ پر مہر کر دے گا اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دے گا فوراً اس کی ران اس کا گوشت اور ہڈی بول پڑے گی اور اس کے اعمال بیان کرے گی۔ (تفسیر مظہری)

دن کی گواہی: اور حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیوالا دن انسان کو یہ ندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا۔ اس لئے تجھے چاہئے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی نیکی کرے کہ میں اسکی گواہی دوں اور اگر میں چلا گیا تو پھر تو مجھے کبھی نہ پائے گا۔ اسی طرح ہر رات انسان کو یہ ندا دیتی ہے۔ (ذکرہ البونعم) (سجاف جلد ہفتم صفحہ ۱۸۸)

وَقَالُوا الْجُلُودُ هُمْ لِمَ شَهِدُوا عَلَيْنَا

اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو تم نے کیوں بتلایا ہم کو

اعضاء کو ملامت ہے یعنی جب میں زبان سے انکار کر رہا تھا تو تم پر ایسی کیا مصیبت پڑی تھی کہ خواہ مخواہ بتلانا شروع کر دیا اور آخر یہ بولنا تم کو سکھایا کس نے۔ (تفسیر بخاری)

کافر کی ہٹ دھرمی: (ابن ابی حاتم) ابویعلیٰ میں ہے حضورؐ فرماتے ہیں قیامت کے دن کافر کے سامنے اس کی بد اعمالیاں لائی جائیں گی تو وہ انکار کرے گا اور جھگڑائے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہیں تیرے پڑوسی جو

شاہد ہیں یہ کہے گا سب جھوٹے ہیں۔ فرمائے گا یہ ہیں تیرے کنبے قبیلے والے جو گواہ ہیں۔ کہے گا یہ بھی سب جھوٹے ہیں۔ اللہ اُن سے قسم دلوائے گا وہ قسم کھائیں گے لیکن یہ انکار ہی کریگا۔ خدا سب کو چپ کر دے گا اور خود ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ پھر انہیں جہنم واصل کر دیا جائیگا۔

تعجب خیز بات: حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں جب ہم سمندر کی ہجرت سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے پوچھا تم نے حبشے کی سر زمین پر کوئی تعجب خیز بات دیکھی ہو تو سناؤ۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا ایک مرتبہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اُن کے علماء کی ایک بڑھیا عورت ایک پانی کا گھڑاسر پر لئے ہوئے آ رہی تھی اُنہی میں سے ایک جوان نے اُسے دھکا دیا جس سے وہ گر پڑی اور گھڑا ٹوٹ گیا۔ وہ اُنھی اور اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگی مکار! تجھے اس کا حال اُس وقت معلوم ہو گیا جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی بچھائے گا اور سب اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا اور ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے اور ایک ایک عمل کھل جائیگا اُس وقت تیرا اور میرا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اُس نے سچ کہا اس نے سچ کہا۔ اُس قوم کو خدا تعالیٰ کس طرح پاک کرے جس میں زور آور سے کمزور کا بدلہ نہ لیا جائے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ابن ابی الدنیا میں یہی روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالُوا انْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي انْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ

وہ بولیں گے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو

یعنی جس کی قدرت نے ہر ناطق چیز کو بولنے کی قوت دی، آج اسی نے ہم کو بھی گویا کر دیا۔ نہ بولتے اور بتلاتے تو کیا کرتے۔ جب وہ قادر مطلق بلوانا چاہے تو کس چیز کی مجال ہے کہ نہ بولے۔ جس نے زبان میں قوت گویائی رکھی، کیا ہاتھ پاؤں میں نہیں رکھ سکتا۔ (تفسیر ہمامی)

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ

اور اُسی نے بنایا تم کو پہلی بار اور اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ

پھیرے جاتے ہو

ہو۔ مقولہ یا اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یا جلود کا ہے۔ دونوں احتمال ہیں۔ (تفسیر بخاری) تین کم سمجھ آدمی: شیخین نے صحیحین میں نیز بغوی نے حضرت ابن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ کعب کے دو ثقفی اور ایک قریشی یا دو قریشی اور ایک ثقفی شخص جمع ہوئے ان تینوں کے پیٹ تو موٹے تھے جن پر چربی کی تہ جمی

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ

اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو تم رکھتے تھے

بِرَبِّكُمْ أَرُدُّكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ

اپنے رب کے حق میں، اسی نے تمکو غارت کیا پھر آج رہ گئے

الْخٰسِرِينَ ﴿۴۶﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ

ٹوٹے میں پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ

مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا

اُن کا گھر ہے اور اگر وہ منایا چاہیں

فَهَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿۴۷﴾

تو اُن کو کوئی نہیں مناتا ☆

عذاب کسی طرح نہ ٹلے گا ☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔
”یعنی دنیا میں بعض بلا صبر سے آسان ہوتی ہے، وہاں صبر کریں یا نہ کریں
دور رخ گھر ہو چکا (جہاں سے کبھی نکلتا نہیں) اور بعض بلا منت خوشامد کرنے
سے ملتی ہے وہاں بہتیرا چاہیں کہ منت کریں، کوئی قبول نہیں کرتا۔“ (تفسیر عثمانی)
وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا یعنی اگر وہ رب کو راضی کرنا چاہیں گے اور خواستگار
عقبی ہوں گے۔ عقبی کا معنی ہے اپنی پسندیدہ حالت کی طرف لوٹنا۔

فَهَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ تو ان کی یہ درخواست قبول نہیں کی
جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

جیسا گمان ویسا عمل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب باری
عز اسمہ کا ارشاد ہے کہ میرے ساتھ میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی
معاملہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں حضرت حسنؒ
اتفاق فرما کر کچھ تامل کر کے فرمانے لگے جس کا جیسا گمان خدا کے ساتھ ہوتا ہے ویسا
ہی اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ مومن چونکہ خدا کے ساتھ نیک ظن ہوتا ہے وہ اعمال بھی
اچھے کرتا ہے۔ اور کافر و منافق چونکہ خدا کے ساتھ بد ظن ہوتے ہیں وہ اعمال بھی بد
کرتے ہیں پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ

اور لگا دیے ہم نے اُنکے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے خوبصورت

كٰتِبِينَ اَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

بنادیا اُنکی آنکھوں میں اس کو جو اُنکے آگے ہے اور جو اُنکے پیچھے ہے ☆

ہوئی تھی اور دلوں میں سمجھ کم تھی ایک بولا کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ ہماری باتیں سنتا
ہے دوسرا بولا ہم چلا کر بولیں تو سنتا ہے۔ اور چپکے چپکے بات کریں تو نہیں سنتا
تیسرے نے کہا اگر وہ چلا کر بات کرنے کو سنتا ہے تو چپکے کی بات بھی ضرور سنے
گا۔ بغوی نے لکھا ہے یہ ثقفی شخص عبد یلیل تھا اور دونوں قریشی آدمی ربیعہ اور

صفوان بن امیہ تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ

اور تم پردہ نہ کرتے تھے اس بات سے کہ

عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ

تم کو بتلائیں گے تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں

وَلَا جُلُودُكُمْ

اور نہ تمہارے چمڑے ☆

نادانی ☆ یعنی غیر سے چھپ کر گناہ کرتے تھے۔ یہ خبر نہ تھی کہ ہاتھ پاؤں
بتلا دیں گے۔ ان سے بھی پردہ کریں اور کرنا بھی چاہتے تو اس کی قدرت
کہاں تھی۔ (تفسیر عثمانی)

تَسْتَرُونَ کا معنی: بغوی نے لکھا ہے اکثر علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے
”تم چھپا نہیں سکتے تھے“ مجاہد نے ترجمہ کیا تم ڈرتے نہ تھے۔ قتادہ نے کہا تم
خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف شہادت
دیں گے لیکن تمہارا خیال تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر نہیں ہے
اسی لئے تم اپنے برے اعمال بیباکی سے کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ

پر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا

كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۸﴾

بہت چیزیں جو تم کرتے ہو ☆

دل کا چور ☆ یعنی اصل میں تمہارے طرز عمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ گویا
تم کو خدا تعالیٰ کے علم محیط کا یقین ہی نہ تھا سمجھتے تھے کہ جو چاہو کرتے رہو کون
دیکھ بھال کرتا ہوگا۔ اگر پوری طرح یقین ہوتا کہ خدا ہماری تمام حرکات سے
باخبر ہے اور اس کے ہاں ہماری پوری مسل محفوظ ہے تو ہرگز ایسی شرارتیں نہ
کرتے۔ (تفسیر عثمانی)

جائیگی۔ آج بھی جابلوں کو ایسی ہی تدبیریں سوچھا کرتی ہیں کہ کام کی بات کو شور مچا کر سننے نہ دیا جائے۔ لیکن صداقت کی گڑبگڑ محضوں اور کھبوں کی جھنجھٹ سے کہاں مغلوب ہو سکتی ہے۔ ان سب تدبیروں کے باوجود حق کی آواز قلوب کی گہرائیوں تک پہنچ کر رہتی ہے۔ (تفسیر مہدی)

کافروں کی بک بک

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کچھ لوگ دوسروں سے کہتے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قرآن پڑھتے دیکھو تو ان کے سامنے رجز اور شعر خوب پڑھو اور بیہودہ باتیں کرو مجاہد نے کہا گڑبگڑ کرنے سے مراد ہیں سیٹیاں اور تالیاں بجانا ضحاک نے کہا خوب باتیں کرو کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں اس میں گڑبگڑ پیدا ہو جائے۔ سدی نے کہا ان کے سامنے جا کر شور مچاؤ چیخو چلاؤ۔ (تفسیر مظہری)

کفار جب قرآن کے مقابلہ سے عاجز ہو گئے اور اس کے خلاف ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو اس وقت انہوں نے یہ حرکت شروع کی۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ابو جہل نے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کریں تو تم ان کے سامنے جا کر چیخ و پکار اور شور و غل کرنے لگا کرو۔ تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ (قرطبی)

تلاوت قرآن کے وقت خاموش ہو کر سننا

واجب ہے خاموش نہ رہنا کفار کی عادت ہے

آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن میں خلل ڈالنے کی نیت سے شور و غل کرنا تو کفر کی علامت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاموش ہو کر سننا واجب اور ایمان کی علامت ہے۔ آجکل ریڈیو پر تلاوت قرآن نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ ہر ہوٹل اور مجمع کے مواقع میں ریڈیو کھولا جاتا ہے۔ جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہوٹل والے خواہ اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں اور کھانے پینے والے اپنے شغل میں۔ اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرمادیں کہ یا تو ایسی مواقع میں تلاوت قرآن کیلئے کھولیں اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو چند منٹ سب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہو کر سنیں دوسروں کو بھی اس کا موقع دیں۔ (معارف مثنوی اہم)

فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا

سو ہم کو ضرور چکھانا ہے منکروں کو سخت عذاب

شَدِيدًا ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي

اور ان کو بدلہ دینا ہے بُرے سے بُرے کاموں

اعراض کا نتیجہ یعنی ان پر شیطان تعینات تھے کہ ان کو بڑے کام جو پہلے کئے یا آگے کرتے بھلے کہ کے دکھلائیں اور تباہ کن ماضی و مستقبل کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ شیطانوں کا تعینات کیا جانا بھی ان کے اعراض عن الذکر کا نتیجہ تھا کما قال تعالیٰ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَدَيْنَا (زخرف۔ رکوع ۴) (تفسیر مہدی)

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ

اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْبَحْنِ

ساتھ جو گذر چکے اور ان سے پہلے جنوں

وَالْإِنْسِ

کے اور آدمیوں کے

یعنی وہ ہی بات جو شروع میں کہی گئی تھی لاکھوں جہنم میں اُجھٹاؤ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (ہود۔ رکوع ۱۰)۔ (تفسیر مہدی)

إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ

بیشک وہ تھے ٹوٹے والے ☆

جسب آدمی کو خسارہ آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے اور ایسے ہی سامان ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر مہدی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا

اور کہنے لگے منکر مت کان دھرو

لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیۃِ

اس قرآن کے سننے کو اور بک بک کرو اس

لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

کہ پڑھنے میں شاید تم غالب ہو

آواز حق ہمارے قرآن کریم کی آواز بجلی کی طرح سننے والوں کے دلوں میں اثر کرتی تھی جو مستی فریفتہ ہو جاتا اور اس سے روکنے کی تدبیر کفار نے یہ نکالی کہ جب قرآن پڑھا جائے ادھر کان مت دھرو، اور اس قدر شور و غل مچاؤ کہ دوسرے بھی نہ سن سکیں۔ اس طرح ہماری بک بک سے قرآن کی آواز دب

بہکا دیا اور گناہ پر آمادہ کیا ان کو ہمارے سامنے لے آئے۔ بعض کے نزدیک وہ بہکا والوں سے مراد ہیں انیس اور حضرت آدم کا بیٹا قاتل کفر و معصیت کی بنیاد ڈالنے والے یہی دونوں تھے۔ (تفسیر مطہری)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

تحقیق جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر

اسْتَقَامُوا اتَّخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

اسی پر قائم رہے ان پر اترتے ہیں

الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ

وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ

اور خوشخبری سنو اُس بہشت کی جس کا تم سے

تُوعَدُونَ ﴿۳۵﴾

وعدہ تھا ☆

اہل ایمان واستقامت کا انعام

یعنی دل سے اقرار کیا اور اس پر قائم رہے اس کی ربوبیت والوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا نہ اس یقین و اقرار سے مرتے دم تک بے نہ گرجٹ کی طرح رنگ بدلا جو کچھ زبان سے کہا تھا اس کے مقتضائے پراعتماد اور عملاً جیسے رہے۔ اللہ کی ربوبیت کاملہ کا حق پہچانا جو عمل کیا خالص اس کی خوشنودی اور شکرگزاری کے لئے کیا اپنے رب کے عائد کئے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھا اور ادا کیا۔ غرض ماسوا سے من موڑ کر سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی کے راستہ پر چلے۔ ایسے مستقیم الحال بندوں پر موت کے قریب اور قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد قبروں سے اٹھنے کے وقت اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جو تسکین و تسلی دیتے اور جنت کی بشارتیں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب تم کو ڈرنے اور گھبرانے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ دنیائے فانی کے سب فکر و غم ختم ہوئے اور کسی آنے والی آفت کا اندیشہ بھی نہیں رہا۔ اب ابدی طور پر ہر قسم کی جسمانی و روحانی خوشی اور عیش تمہارے لئے ہے۔ اور جنت کے جو وعدے انبیاء علیہم السلام کی زبانی کئے گئے تھے وہ اب تم سے ایفاء کئے جانے والے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جس کے ملنے کا یقین حاصل ہونے پر کوئی فکر اور غم آدمی کے پاس نہیں پھٹک سکتا۔ (تنبیہ) بہت ممکن ہے کہ متقین و ابرار پر

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۶﴾

کا جو وہ کرتے تھے ☆

☆ اس سے زیادہ برا کام کونسا ہوگا کہ خود نصیحت کی بات نہ سنے اور دوسروں کو بھی سننے نہ دے۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ

یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ

لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ

ان کا اسی میں گھر ہے سدا کو بدل اُس کا

بِمَا كَانُوا يَأْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۳۷﴾

جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے ☆

☆ یعنی دل میں سمجھتے تھے لیکن ضد اور تعصب و عناد سے انکار ہی کرتے رہتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا

اور کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں اے رب ہمارے ہم کو دکھا دے

الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ

وہ دونوں جنہوں نے ہم کو بہکایا جو جن ہے

وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُم تَحْتَ أَقْدَامِنَا

اور جو آدمی کہ ڈالیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے

لِيَكُونُوا مِنَ الْآسْفَلِينَ ﴿۳۸﴾

کہ وہ رہیں سب سے نیچے ☆

کافروں کی تمنا ☆ یعنی خیر ہم تو آفت میں پھنسے ہیں لیکن آدمیوں اور جنوں میں سے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا بہکا کر اس آفت میں گرفتار کر لیا ہے ذرا انہیں ہمارے سامنے کر دیجئے کہ ان کو ہم اپنے پاؤں سے روند ڈالیں۔ اور نہایت ذلت و خواری کے ساتھ جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں دھکیل دیں تاکہ انتقام لے کر ہمارا دل کچھ تو ٹھنڈا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

برے کام کی بنیاد ڈالنے والوں کا حشر

الَّذِينَ أَضَلَّنَا۔ یعنی جنات اور انسانوں میں سے جس نے ہم کو

وغیرہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الذین قالوا ربنا اللہ تلاوت فرمائی پھر فرمایا کچھ لوگوں نے یہ بات دباؤ اور خوف کی وجہ سے کہی پھر اکثر منکر ہو گئے جو مرتے وقت اس کا قائل رہا وہ صاحب استقامت ہے۔

حضرت عثمان بن عفانؓ نے استقامت کا ترجمہ کیا انہوں نے خالص اللہ کے لئے عمل کئے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا پھر انہوں نے فرائض ادا کئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا پھر وہ ادا فرائض پر قائم رہے۔ حسنؓ نے کہا پھر وہ امر الہی پر قائم رہے اللہ کی طاعت کرتے رہے اور نافرمانی سے بچتے رہے مجاہد اور عکرمہ نے کہا اللہ سے ملنے کے وقت یعنی مرتے دم تک لا الہ الا اللہ کی شہادت پر قائم رہے مقاتل نے کہا مغفرت پر قائم رہے۔ پھر معرفت سے نہیں پھرے۔

یہ تمام اقوال اسی مضمون کی مختلف تعبیریں ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ اور حسنؓ کا قول ان تمام امور کو شامل ہے جن کا بجا لانا اللہ نے فرض کیا ہے اور ان امور کو بھی حاوی ہے جن سے اجتناب رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے خواہ ان ادا امر و نواہی کا تعلق عقائد سے ہو یا اخلاق سے یا اعمال سے۔

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ کا بیان کروہ مطلب بتا رہا ہے کہ شہرت کی طلب اور دکھاوا وہ نہیں کرتے مجاہد اور عکرمہ کے قول کا بھی یہی حاصل ہے غرض استقامت بغیر فناء نفس و قلب کے نہیں حاصل ہوتی اور معرفت الہیہ کا حصول جو مقاتل کے قول میں آیا ہے اسی طریقہ سے ہوتا ہے جو صوفیہ نے اپنی اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔

قائد کا بیان ہے حضرت حسنؓ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ تو ہمارا رب ہے ہم کو استقامت نصیب کر۔ حسن صوفیہ کے سرگروہ تھے اکثر سلسلوں کا سرچشمہ وہی تھے۔ (تفسیر مظہری)

مومنین کے لئے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رضا

نَحْنُ أَوْلَىٰؤُكُمْ (یعنی ہم تمہارے ولی سرپرست اور دوست ہیں دنیا اور آخرت میں اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ولایت اور محبت دنیا میں اور آخرت میں ایک ایسا عظیم انعام ہے کہ دنیا اور مافیہا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلہ میں حقیر ہیں۔ بلکہ اخروی نعمتوں میں بھی یہ بہت ہی بلند پایہ نعمت ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی جنت کی ہر نعمت اور راحت سے زائد اور بلند ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو تمام انعامات سے نوازنے کے بعد فرمائے گا۔ اے میری بندو! کیا تمہیں کچھ اور چیز مطلوب ہے۔ جنتی جواب دیں گے اے ہماری رب اب ہمیں اور کیا چاہئے ہم کو تو وہ نعمتیں دیدی گئیں ہیں جو جہاں والوں میں کسی کو نہیں دی گئیں۔ اس پر اعلان ہوگا۔ رضائی لا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ کہ میری رضامندی اور خوشنودی ہے تمہارے لئے۔ اب آئندہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

اس دنیوی زندگی میں بھی ایک قسم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو جو اللہ کے حکم سے ان کے دینی و دنیوی امور میں بہتری کی باتیں الہام کرتے ہوں۔ جو ان کے شرح صدور اور تسکین و اطمینان کا موجب ہو جاتا ہو جیسے ان کے بالمقابل ایک و آیت پہلے گزر چکا ہے کہ کفار پر شیطان مسلط ہیں جو تین قبائح سے ان کے اغوا کا سامان کرتے ہیں چنانچہ دوسری جگہ شیاطین کے حق میں بھی لفظ "تَنَزَّلُ" استعمال ہوا ہے قال تعالیٰ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَكُنُفَهُمْ كَذِبُونَ (شعراء۔ رکوع ۱۱) بہر حال بعض مفسرین کے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور اس تقدیر پر اگلی آیت نَحْنُ أَوْلَىٰؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زیادہ چسپاں ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

استقامت کے معنی: پہلے جز کو لفظ استقامت سے تعبیر فرما کر ارشاد ہوا إِنَّ الذِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا۔ یعنی جن لوگوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب یقین کر لیا اور اس کا اقرار بھی کر لیا یہ تو اصل ایمان ہوا۔ آگے اس پر مستقیم بھی رہے یہ عمل صالح ہوا۔ اس طرح ایمان اور عمل صالح کے جامع ہو گئے۔ لفظ استقامت کا جو مفہوم خلاصہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ ایمان و توحید پر قائم رہے اس کو چھوڑا نہیں۔ یہ تفسیر حضرت صدیق اکبرؓ سے منقول ہے اور تقریباً یہی مضمون حضرت عثمان غنیؓ سے منقول ہے انہوں نے استقامت کی تفسیر اخلاص عمل سے فرمائی ہے اور حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ۔ الاستقامة ان تستقيم على الامور والنهي ولا تروغ ووغان الثعالب۔ (مظہری) استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام اور ادا امر اور نواہی پر سیدھے جے رہو اس سے ادھر ادھر راہ فرار لو مڑیوں کی طرح نہ نکالو) اس لئے علماء نے فرمایا کہ استقامت تو ایک لفظ مختصر ہے مگر تمام شرائع اسلامیہ کو جامع ہے جس میں تمام احکام الہیہ پر عمل اور تمام محرمات و مکروہات سے اجتناب دائمی طور پر شامل ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حاضرین سے فرمایا تم لوگ ان دونوں آیتوں کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو (اللہ نے فرمایا ہے) إِنَّ الذِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (اس کا کیا مطلب ہے دوسری آیت میں فرمایا) الذِّينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (ظلم سے کیا مراد ہے) حاضرین نے جواب دیا تم استقامت کا یہ مطلب ہے کہ اس پر قائم رہے اور ادا امر کے پابند رہے اور پھر کوئی گناہ نہیں کیا اور لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایمان کے بعد انہوں نے گناہ نہیں کیا حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا آپ لوگوں نے آیت کی تفسیر میں بڑی شدت اختیار کی لَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے پھر ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا اور ثُمَّ اسْتَقَامُوا کا یہ مطلب ہے کہ وہ اقرار ربوبیت و وحدانیت کے بعد اس پر قائم رہے بت پرستی کی طرف نہیں لوٹے۔ کذا فی ازالة الخفاء للشیخ ولی اللہ۔ نسائی بزار اور ابو یعلیٰ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (معارف کاندھلوی)

سب سے آسان آیت:

حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا کہ قرآن میں حکم اور جزا کے لحاظ سے سب سے زیادہ آسان آیت کون سی ہے؟ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ تو حید خدا پر تا عمر قائم رہنا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے منبر پر اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا واللہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی اطاعت پر جم جاتے ہیں اور لومڑی کی چال نہیں چلتے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔

استقامت کی دعا:

ابن عباسؓ فرماتے ہیں فرائض خدا کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّنَا فَارْزُقْنَا الْاِسْتِقَامَةَ خَدَايَا! تو ہمارا رب ہے ہمیں استقامت اور پختگی عطا فرما۔ استقامت سے مراد دین اور عمل کا خلوص ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اسلام کے بعد سب سے اہم بات

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی نے خدمت گرامی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سلسلہ میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے ارشاد فرمایا کہ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ (میں اللہ پر ایمان لایا) پھر استقامت رکھو (یعنی اس پر جمے رہو یا سیدھی چال چلتے رہو) رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

نَحْنُ اَوْلِيَّوْكُمْ فِي الْحَيٰوةِ

ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں

الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

اور آخرت میں ☆

دنیا و آخرت کی رفاقت ☆ بعض نے اس کو اللہ کا کلام بتلایا ہے یعنی فرشتوں کا کلام اس سے پہلے ختم ہو چکا۔ اور اکثر کے نزدیک یہ بھی فرشتوں کا مقولہ ہے۔ گویا فرشتے یہ قول ان کے دلوں میں الہام کرتے ہیں اور ان کی ہمت بندھاتے ہیں۔ ممکن ہے اس زندگی میں بعض بندوں سے مشافہتہ بھی اتنے الفاظ کہتے ہوں اور ممکن ہے کہ موت کے قریب یا اسکے بعد کہا جاتا ہو اس وقت "نَحْنُ اَوْلِيَّوْكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ" کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے رفیق رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے باطنی طور پر تمہاری اعانت کرتے تھے اور آخرت میں بھی رفیق رہینگے کہ وہاں تمہاری

شفاعت یا اعزاز و اکرام کا انتظام کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے اچھی باتیں تمہارے دل میں ڈالتے تھے اور شیطانوں سے تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ اس وقت تک رہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

مومنوں کے لئے بشارتیں: حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح سے فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی چل خدا کی بخشش انعام اور اس کی نعمت کی طرف چل اُس خدا کے پاس جو تجھ پر ناراض نہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب مسلمان اپنی قبروں سے اٹھیں گے اُسی وقت فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں بشارتیں سنائیں گے۔ حضرت ثابتؓ جب اس سورت کو پڑھتے ہوئے اس آیت تک پہنچے تو ٹھہر گئے تو فرمایا ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مومن بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو وہ دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے ذر نہیں گھبرا نہیں غمگین نہ ہو تو جنتی ہے خوش ہو جا تجھ سے خدا کے جو وعدے تھے پورے ہوں گے۔ غرض خوف امن سے بدل جائے گا۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دل مطمئن ہو جائیگا۔ قیامت کا تمام خوف دہشت اور وحشت دور ہو جائے گی۔ اعمال صالحہ کا بدل اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور خوش ہوگا۔ الحاصل موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھتے ہوئے ہر وقت ملائکہ رحمت اس کے ساتھ رہیں گے اور ہر وقت بشارتیں سناتے رہیں گے اس سے فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ زندگانی دنیا میں بھی ہم تمہارے رفیق و ولی تھے تمہیں نیکی کی راہ سمجھاتے تھے خیر کی رہنمائی کرتے تھے۔ تمہاری حفاظت کرتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے تمہاری وحشت و دہشت دور کرتے رہیں گے۔ قبر میں حشر میں میدان قیامت میں پل صراط پر غرض ہر جگہ ہم تمہارے رفیق اور دوست اور ساتھی ہیں۔ نعمتوں والی جنتوں میں پہنچا دینے تک تم سے الگ نہ ہوں گے وہاں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا جو خواہش ہوگی پوری ہوگی۔ یہ مہمانی یہ عطا یہ انعام یہ ضیافت اُس خدا کی طرف سے ہے جو بخشے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اس کا لطف و رحم اس کی بخشش اور کرم بہت وسیع ہے۔

جنت کے بازار: حضرت سعید بن مسیبؓ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں ملائے۔ اس پر حضرت سعیدؓ نے پوچھا کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اپنے اپنے مراتب کے مطابق درجے پائیں گے تو دنیا کے اندازے سے جمعہ والے دن انہیں ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ملے گی۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن پر تجلی فرمائے گا اس کا عرش

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۲۱﴾

اور تمہارے لئے وہاں ہے جو کچھ مانگو ☆

یعنی جس چیز کی خواہش و رغبت دل میں ہوگی یا جو زبان سے طلب کرو گے، سب کچھ ملے گا، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ (تفسیر بیہقی)

جنت میں تفاوت درجات کے باوجود باہمی تحاسد نہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ کا مدلول یہ ہے کہ اہل جنت جس کسی چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے اس پر ایک لطیف نکتہ بیان فرمایا جس سے یہ اشکال دور ہو گیا کہ جنت میں درجات مختلف ہوں گے اور بعض دوسرے بعض پر بلندی اور فضیلت رکھنے والے ہوں گے۔ تو کم تر درجے کے لوگ اگر اپنے سے بلند مرتبہ والوں کو نہ جائیں گے تو جہل لازم آئے گا۔ اور جہالت عیب اور نقصان ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اہل جنت ناقص اور عیب دار ہوں۔ اور اگر جانے گا تو طبعی تقاضے کے باعث حسد ہوگا تو یہ بھی بُری خصلت ہے تو فرمایا یہی شق اختیار کر لی جائے کہ بعض اہل جنت کو اپنے بلند درجات والوں کا علم ہوگا لیکن حسد ایک انسانی خصائل میں ایک مذموم اور بُری خصلت ہے اور جنتی جنت میں جب داخل کئے جائیں گے۔

ان اوصاف و بشارات کے اولین مصداق

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے فرمایا ان اوصاف کاملہ اور بشارات فاضلہ کے سب اولین مصداق خلفاء راشدین پھر مہاجرین اولین تھے جن کے ایمان و استقامت کی عظمت و بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اللہ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر اور ان کی عملی زندگی تھی۔ پھر اطاعت و فرمانبرداری کا وہ مقام تھا۔ دنیا کی کوئی مشقت و رکاوٹ ان کی راہ اطاعت میں حائل نہ ہو سکتی تھی۔ ربنا اللہ عقیدہ توحید کی ترجمانی ہے اور اس کے بعد استقامت طاعت و بندگی کا کمال ہے کیونکہ استقامت ہر مامور اور حکم کی تعمیل و پیروی اور ہر ممنوع اور خلاف شرع چیز سے پرہیز کرنے کا نام ہے جس میں اعمال قلوب اور افعال حسیہ و ظاہر داخل ہیں اور اس عملی کیفیت کا نام ہے جو ایمان اسلام اور احسان کے مقام کو جامع ہو۔ اسی وجہ سے حضرات عارفین کا قول ہے کہ استقامت ہزار ہا کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیۃ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَوْفَرْت سے زائد کوئی سخت آیت نازل ہوئی۔ (معارف کاندھلوی)

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿۲۲﴾

مہمانی ہے اُس بخشش والے مہربان کی طرف سے ☆

ظاہر ہوگا۔ وہ سب جنت کی باغیچی میں نور کے اور لؤلؤ اور یاقوت کے اور زبرجد اور سونے چاندی کے منبروں پر بیٹھیں گے۔ بعض اور جو نیکیوں کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے کوئی کسی سے کم تر نہیں وہ مشک کے اور کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے لیکن اپنی جگہ اتنے خوش ہوں گے کہ کرسی والوں کو اپنے سے افضل مجلس میں نہیں جانتے ہوں گے۔

ویدار الہی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں دیکھو گے۔ آدھے دن کے سورج اور چودھویں رات کے چاند کو جس طرح صاف دیکھتے ہو اسی طرح خدائے تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اُس مجلس میں ایک ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں جتھیں کرے گا۔ یہاں تک کہ کسی سے فرمائے گا یہ فلاں دن تم نے میرا فلاں خلاف کیا تھا۔ وہ کہے گا کیوں جناب باری! تو تو وہ خطا معاف فرما چکا تھا پھر اس کا کیا ذکر؟ کہے گا ہاں ٹھیک ہے اسی میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تو تو اس درجے پر پہنچا۔ یہ اسی حالت میں ہوں گے کہ انہیں ایک ابر ڈھانپ لے گا اور اسی سے ایسی خوشبو برے گی کہ کبھی کسی نے نہیں سونگھی تھی۔ پھر رب العالمین عزوجل فرمائے گا کہ اٹھو اور میں نے جو انعام و اکرام تمہارے لئے تیار کر رکھے ہیں اُنہیں لو۔ پھر یہ سب ایک بازار میں پہنچیں گے جسے چو طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے وہاں وہ چیزیں دیکھیں گے جو نہ کبھی دیکھی تھیں نہ سنی تھیں۔ نہ کبھی خیال میں گزری تھیں۔ جو شخص جو چیز چاہے گا لے لے گا خرید و فروخت وہاں نہ ہوگی بلکہ انعام ہوگا۔ وہاں تمام اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ ایک کم درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا تو اُس کے لباس وغیرہ کو دیکھ کر جی میں خیال کرے گا وہیں اپنے جسم کی طرف دیکھے گا کہ اُس سے بھی اچھے کپڑے اس کے ہیں۔ کیونکہ وہاں کسی کو کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ اب ہم سب لوٹ کر اپنی اپنی منزلوں میں جائیں گے۔ وہاں ہماری بیویاں ہمیں مرحبا کہیں گی اور کہیں گی کہ جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے تب یہ تروتازگی اور یہ نورانیت آپ میں نہ تھی لیکن اس وقت تو جمال و خوبی اور خوشبو اور تازگی بہت ہی بڑھی ہوئی ہے۔ یہ جواب دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آج خدائے تعالیٰ کی مجلس میں تھے۔ اور یقیناً ہم بہت ہی بڑھ چڑھ گئے (ترمذی وغیرہ) (تفسیر ابن کثیر)

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ

اور تمہارے لئے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا

مقبول بندوں کا ذکر تھا جنہوں نے صرف ایک اللہ کی ربوبیت پر اعتقاد جما کر اپنی استقامت کا ثبوت دیا۔ یہاں انکے ایک اور اعلیٰ مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا کو اسی کی طرف آنے کی دعوت دے۔ اس کا قول و فعل بندوں کو خدا کی طرف کھینچنے میں موثر ہو۔ جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو۔ خدا کی نسبت اپنی بندگی اور فرمانبرداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے۔ اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی منادی کرے اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کیلئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی عمریں صرف کی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

داعی کے آداب: حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک وعظ دعوت الی اللہ میں ان آیات کی تفسیر و تشریح میں عجیب لطائف و نکات بیان فرمائے۔ الحاصل داعی میں دعوت کے ساتھ عمل صالح اور ساتھ تواضع اور انکسار اور اعتراف فرمانبرداری بھی ضروری ہے اپنی دعوت اور خدمت پر فخر نہ کرے اس لئے کہ سب کام خدا کی توفیق سے ہوتا ہے اس لئے اپنے اوپر نظر نہ کرنی چاہئے۔

مطلب یہ کہ دعوت الی اللہ الاسلام کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے مخالفین بھڑکیں نہیں کیونکہ اگر بھڑکے گا تو اس کا شر اور بڑھیکہ پہلے چھپی عداوت کرتا تھا تو اب کھلی ہوئی کرے گا۔ تو اس عداوت سے اور شر سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ مال و دوا اور انتقام لینے کی فکر نہ کرو۔ تو دشمن دوست بن جائے گا۔ اور پھر وہ اگر تمہیں مدد بھی نہ دے گا تو تمہاری کوششوں کو روکے گا بھی نہیں۔ اور دعوت الی اللہ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ (معارف کا ندھلوی)

حضرت عمرؓ کا فرمان ہے کہ تیرے بارے میں جو شخص خدا کی نافرمانی کرے تو تو اسکے بارے میں خدا کی فرمانبرداری کر۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو خدا کا حکم ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر کریں اور دوسرے کی جہالت پر اپنی بردباری کا ثبوت دیں اور دوسرے کی برائی سے درگزر کریں۔ ایسے لوگ شیطانی دعوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کے دشمن بھی پھر تو ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

اذان کی فضیلت

حضرت معاویہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے دن مؤذن سب سے زیادہ دراز گردن ہوں گے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابوسعیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں یعنی سمجھ لو اوہ غفور رحیم اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ اور یہ کتنی بڑی عزت و توقیر ہے کہ ایک بندہ ضعیف رب العزت کا مہمان ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ کی مہمانی: بزار ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت کے اندر پرندوں کو دیکھ کر (ان کا گوشت کھانے کی) جو نہی خواہش کرو گے فوراً وہ تمہارے سامنے بھنے بھنائے گر پڑیں گے۔

ابن ابی الدنیا نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جنتی آدمی (جو نہی) جنت کے اندر پرندہ (کا گوشت کھانے) کی خواہش کرے گا فوراً وہ پرندہ جو نہی اونٹ کی طرح ہوگا جنتی کے خوان پر گر پڑے گا نہ اس کو دھواں لگا نہ آگ نے اس کو چھوا ہوگا جنتی آدمی اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لے گا پھر وہ پرندہ صحیح سالم اصلی حالت میں اڑ جائے گا۔

جنت میں اولاد: بیہقی اور ترمذی نے لکھا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن جنت کے اندر بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرے گا فوراً گھڑی بھر میں بچہ اس کی خواہش سے پیدا ہو جائے گا اس کی مدت حمل اور مدت پیدائش اور عمر سب کچھ ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔ ہناد نے الزہد میں حضرت ابوسعیدؓ کی روایت سے بیان کیا حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور تکامل مسرت ہوتی ہے کیا جنت کے اندر جنتی کی اولاد ہوگی فرمایا جب جنتی بچے کی خواہش کرے گا۔ الخ

مہمانی نے الترغیب میں غیر مرفوع حدیث حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کی ہے کہ جنتی آدمی (جب) بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرے گا (تو بچہ فوراً پیدا ہو جائے گا) اس کے حمل شیر خوارگی اور دودھ چھڑانے کی مدت بس ایک گھڑی ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا

اور اُس سے بہتر کس کی بات جس نے نلایا

إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي

اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰﴾

حکم بردار ہوں ☆

اہل استقامت کا اعلیٰ مقام

پہلے ”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا“ میں ان مخصوص

لئے اللہ سے وسیلہ طلب کرو وسیلہ جنت کے اندر ایک خاص مقام ہے جس پر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندہ کو فائز کیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا پس جو میرے لئے وسیلہ ملنے کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت کھل جائے گی۔ رواہ مسلم۔

حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور تم میں سے بھی کوئی (سننے والا) اللہ اکبر اللہ اکبر کہے (الحديث) یعنی جو مؤذن کہے وہ (سننے والا بھی) وہی کہے اور جب مؤذن جی علی الصلوٰۃ اور جی علی الفلاح کہے تو وہ (سننے والا) لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن ہم سے بڑھ جائیں گے فرمایا جیسا وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے ہی الفاظ کہو پھر جب ختم کر چکو تو اللہ سے مانگو (جو مانگو گے) پاؤ گے۔ (رواہ ابوداؤد) (تفسیر مظہری)

آیت کا شان نزول: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اس آیت میں بھی مؤذن کی تعریف ہے۔ اُس کا حنی علی الصلوٰۃ کہنا خدا کی طرف بلانا ہے۔ ابن عمرؓ اور عمرؓ فرماتے ہیں یہ آیت مؤذنین کے بارے میں اُتری ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ عمل صالح کرتا ہے اس سے مراد اذان و تکبیر کے درمیان دو رکعت پڑھنا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو اذانوں کے درمیان نماز ہے دو اذانوں کے درمیان نماز ہے دو اذانوں کے درمیان نماز ہے جو چاہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی۔

محمد بن سیرینؒ اور سدیؒ نے کہا ہُنَّ دعا الی اللہ الخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مراد ہے حسنؓ کے نزدیک ہر وہ مومن مراد ہے جس نے اللہ کی دعوت (اسلام) قبول کی اور نیک کام کئے اور اپنے مسلم ہونے کا اظہار کیا۔ (تفسیر مظہری)

اذان و اقامت کے درمیان نماز و دعا

حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت کا نزول مؤذنین کے حق میں ہوا تھا۔ حضرت ابوامامہؓ نے فرمایا دعا الی اللہ (اللہ کی طرف بلایا) اس سے مراد ہے اذان دی اور عمل صالحاً (نیک کام کئے) اس سے مراد ہے اذان و اقامت کے درمیان دو رکعتیں پڑھیں۔ قیس بن حازم نے کہا نیک کام کرنے سے مراد ہے اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے۔ حضرت معقل بن یسارؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے اس کے لئے جو چاہے (یعنی فرض نہیں ہے جو چاہے پڑھے) متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم حضرت انسؓ راوی

مؤذن کی (اذان کی) آواز جتنی مسافت تک جن و انس یا کوئی اور چیز (چوپایہ وغیرہ) سنے گی قیامت کے دن اس کے لئے شہادت دے گی۔ رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ذمہ دار ہے اور مؤذن امانت دار اے اللہ! اماموں کو ہدایت فرما اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و الشافعی۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بامید ثواب سات برس اذان دی اس کے لئے دوزخ سے برأت (نجات) لکھ دی گئی رواہ الترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص جنت کے ٹیلوں (یعنی بلند مقامات) پر ہوں گے ایک وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی دوسرا وہ شخص جس نے کسی قوم کی امامت کی اور لوگ اس کی امامت سے راضی رہے تیسرا وہ آدمی جس نے ہر رات دن میں پانچ نمازوں کی اذان دی۔ رواہ الترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور ہر تر و خشک اس کی شہادت دیتا ہے اور نماز میں حاضر ہونیوالے کے لئے پچیس نمازوں (کا ثواب) لکھا جاتا ہے (یعنی جماعت سے نماز پڑھنے والے کو پچیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے) اور ہر دو نمازوں کے درمیان کئے ہوئے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔ رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ۔

حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں ہیں جن کو رد نہیں کیا جاتا یا فرمایا کم رد کیا جاتا ہے اذان کے وقت دعا کرنی اور جہاد کے وقت کی دعا جب لوگ باہم گتھے ہوئے (دست و گریباں) ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بارہ سال اذان دی اس کے لئے جنت واجب ہوگئی ہر اذان دینے سے روزانہ اس کی ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کہنے پر تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا مغرب کی اذان کے وقت ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ رواہ البیہقی فی الدعوات۔

اذان کا جواب

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی کہو پھر مجھ پر درود پڑھو جو میرے لئے دعا کرے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا پھر میرے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان (کی ہوئی) دعاؤں نہیں کی جاتی رواہ ابوداؤد و الترمذی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی

إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا

جواب میں وہ کہہ جو اُس سے بہتر ہو پھر

الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ

تو دیکھ لے کہ تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی گویا

وَلَيْ حَمِيمٌ

دوست دار ہے قرابت والا ☆

داعی کے اخلاق ☆ ان آیات میں ایک سچے داعی الی اللہ کو جس حسن اخلاق کی ضرورت ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی خوب سمجھ لو نیکی، بدی کے اور بدی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دونوں کی تاثیر جدا گانہ ہے۔ بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے، لہذا ایک مؤمن قانت اور خصوصاً ایک داعی الی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہئے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ جہاں تک گنجائش ہو برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پیش آئے اگر کوئی اسے سخت بات کہے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز اختیار کرنا چاہئے جو اس سے بہتر ہو۔ مثلاً غصہ کے جواب میں بردباری، گالی کے جواب میں تہذیب و شائستگی اور سختی کے جواب میں نرمی اور مہربانی سے پیش آئے۔ اس طرز عمل کے نتیجے میں تم دیکھ لو گے کہ سخت سے سخت دشمن بھی ڈھیلا پڑ جائیگا اور گودل سے دوست نہ بنے تاہم ایک وقت آئیگا جب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرمجوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں بعد سچے دل سے دوست بن جائے اور دشمنی و عداوت کے خیالات یکسر قلب سے نکل جائیں کما قال عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً (سورۃ ممتحنہ رکوع ۲) ہاں کسی شخص کی طبیعت کی افتاد ہی سانپ بچھو کی طرح ہو کہ کوئی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اس پر اثر نہ کرے وہ دوسری بات ہے کہ مگر ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ بہر حال دعوت الی اللہ کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور حسن خلق کی ضرورت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

برائی کے بدلے اچھائی کرو: بعض علماء نے آیت کا یہ مطلب بیان

کیا ہے کہ بدیاں بھی سب ایک درجہ کی نہیں ہوتیں اسی طرح نیکیوں کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں اب اگر کوئی دشمن کوئی بدی کرے تو اس کے مقابلہ میں بہترین اعلیٰ درجہ کی نیکی سے کام لیا جائے مثلاً کسی نے اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہو تو درگزر کرنا چاہئے (یہ ایک درجہ کی نیکی ہے) لیکن اگر بدی کے عوض دشمن سے بہترین سلوک کیا جائے تو یہ احسن ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہار رکھتے ہیں

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ

اور یہ بات ملتی ہے اُسی کو جس کی بڑی قسمت ہے ☆

☆ یعنی بہت بڑا حوصلہ چاہئے کہ بری بات سہار کر بھلائی سے جواب دے۔ یہ اخلاق اور اعلیٰ خصلت اللہ کے ہاں سے بڑے قسمت والے خوش نصیب اقبال مندوں کو ملتی ہے (رابط) یہاں تک اس حریف اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا سکھایا تھا جو حسن معاملہ اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو سکتا ہے لیکن ایک دشمن وہ ہے جو کسی حال اور کسی نہج سے دشمنی نہیں چھوڑ سکتا تم کتنی ہی خوشامد یا نرمی برتو اس کا نصب العین یہ ہے کہ تم کو ہر طرح نقصان پہنچائے ایسے کچے شیطانوں سے محفوظ رہنے کی تدبیر آگے تلقین فرمائی ہے۔ (تفسیر عثمانی) وَمَا يُلْقِيهَا یعنی بدی کے مقابلہ میں بھلائی کرنے کی خصلت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو نفسانیت اور خواہشات کی مخالفت پر جتے رہتے ہیں۔ ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ بڑا خوش نصیب۔ یعنی جس کو تجلیات ذاتی و صفاتی کا بڑا حصہ ملتا ہے اسی کو یہ اعلیٰ خصلت ملتی ہے نفس پر جب اعلیٰ صفات جلوہ پاش ہو جاتی ہیں تو بری صفات نکل جاتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

اور جو کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان

نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ

کے چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی بیشک وہی

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ہے سُننے والا جاننے والا ☆

شیطان کا مقابلہ ☆ یعنی ایسے شیطانوں کے مقابلہ میں نرمی اور عفو درگزر سے کام نہیں چلتا۔ بس اس سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ خداوند

سیرین قنادہ وغیرہ جمہور فقہاء لَا یَسْتَمُونُ ہی پر سجدہ کرتے تھے۔ امام ابو بکر
حصص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ یہی مذہب تمام ائمہ حنفیہ کا ہے اور فرمایا
کہ اختلاف کی بنا پر احتیاط بھی اسی میں ہے کہ دوسری آیت کے ختم پر سجدہ کیا
جائے کیونکہ اگر سجدہ پہلی آیت سے واجب ہو چکا ہے تو وہ اب ادا ہو جائے گا اور
اگر اسی آیت سے واجب ہوا ہے تو اس کا ادا ہونا خود ظاہر ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْتَ تَرَى الْاَرْضَ

اور ایک اُس کی نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو

خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ

دبی پڑی پھر جب اتارا ہم نے اُس پر پانی

اهْتَزَتْ وَرَبَّتْ اِنَّ الَّذِي اَحْيَاهَا

تازہ ہوئی اور ابھری بیشک جس نے اُس کو زندہ کیا

لَمْحَى الْمَوْتِ اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

وہ زندہ کریگا مردوں کو وہ سب کچھ

قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

کر سکتا ہے ☆

زمین کی خاصیات ہیں یعنی زمین کو دیکھو بیچاری چپ چاپ، ذلیل و خوار
بوجھ میں دبی ہوئی پڑی رہتی ہے۔ خشکی کے وقت ہر طرف خاک اڑتی ہوئی نظر
آتی ہے۔ لیکن جہاں بارش کا ایک چھینٹا پڑا پھر اس کی تروتازگی رونق اور ابھار
قابل دید ہو جاتا ہے آخر یہ انقلاب کس کے دست قدرت کے تصرف کا نتیجہ
ہے۔ جس خدا نے اس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کیا وہ مرے ہوئے انسانوں
کے بدن میں دوبارہ جان نہیں ڈال سکتا؟ اور کیا وہ قادر مطلق مرے ہوئے دلوں کو
دعوت الی اللہ کی تاثیر سے از سر نو حیات تازہ عطا نہیں کر سکتا؟ بے شک وہ سب
کچھ کر سکتا ہے۔ اُس کی قدرت کے سامنے کوئی مانع و مزاحم نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا

جو لوگ ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری باتوں میں

لَا يَخْشَوْنَ عَلٰیئِنَّا اَفَمَنْ يُّلْقٰی فِيْ

وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں بھلا ایک جو پڑتا ہے

توحید الہی کے دلائل چاند سورج اور پورا نظام کائنات

یعنی ان میں سے ہر ایک چیز اپنے بنانے والے کے واجب ہونے پر
اور اس کی وحدانیت اور صفات کاملہ پر دلالت کر رہی ہے اس لئے چاند سورج
کو سجدہ نہ کرو یہ تو مخلوق ہیں تمہاری طرح محکوم ہیں بلکہ اُس خدا کو سجدہ کرو جس
نے ان چاروں کو پیدا کیا ہے۔ ہنٹ کی ضمیر چاروں کی طرف راجع ہے مگر (دن
رات کو تو کوئی سجدہ کرتا ہی نہیں) مراد ہے چاند سورج کو سجدہ کرنے کی ممانعت
کرنی۔ رات دن کے ساتھ چاند سورج کو سجدہ کرنے کی ممانعت میں رات دن
کو شامل کرنے سے درپردہ اس امر پر تنبیہ ہے کہ بے علم اور غیر مختار ہونے میں
چاند سورج بھی رات دن کی طرح ہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَاِنْ اسْتَكْبَرُوْا فَاَلَّذِيْنَ عِنْدَ

پھر اگر غرور کریں تو جو لوگ تیرے

رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ

رب کے پاس ہیں پاکی بولتے رہتے ہیں اُسکی رات اور دن

وَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ﴿۴۰﴾

اور وہ نہیں سمجھتے ☆

اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ☆ یعنی اگر غرور تکبر حق کے قبول کرنے سے
مانع ہے اور باوجود وضوح دلائل توحید کے خدائے واحد کی عبادت کی طرف
آگاہ نہیں چاہتے تو نہ آئیں، اپنا ہی نقصان کریں گے اللہ کو ان کی کیا پروا ہو سکتی
ہے۔ بھلا جس کی عظمت و جبروت کا یہ عالم ہو کہ بے شمار ملائکہ مقررین شب و
روز اس کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں، نہ
اکٹاتے ہیں، اُس کے سامنے یہ بیچارے کیا چیز ہیں اور ان کا غرور کیا چیز ہے۔
خواہ مخواہ کی جھوٹی شیخی کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وہ پروردگار عالم تو تمام جہانوں سے مستغنی و بے نیاز ہے جیسا کہ حدیث
قدسی میں ہے کہ اگر اولین و آخرین زندہ و مردہ جن و انس جان دار و بے جان
چیزیں سب کی سب سراپا تقویٰ ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں چھھر کے پر کے
برابر اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر یہ سب خدا کی نافرمانی اور شقاوت کا پیکر بن جائیں
تو خدا کے ملک میں چھھر کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتے۔ (معارف کاغذی)

سجدہ کس مقام پر ہے: حضرت ابن عباسؓ دوسری آیت کے آخر یعنی
لَا یَسْتَمُونُ پر سجدہ کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بھی یہی فرمایا کہ
دوسری آیت کے ختم پر سجدہ کریں۔ مسروق ابو عبید الرحمن سلمیٰ ابراہیم نخعی ابن

النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَنَا يَوْمَ

آگ میں وہ بہتر یا ایک جو آئیگا امن سے دن

الْقِيَمَةِ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لَئِنْ

قیامت کے کئے جاؤ جو چاہو بیشک

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۵

جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے ☆

الحاد کا انجام ☆ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے آیات تنزیلیہ سن کر اور قرطاس دہر پر خدا کی آیات کو نیہ کو دیکھ کر بھی جو لوگ کجروی سے باز نہیں آتے اور سیدھی سیدھی باتوں کو وہی تباہی شبہات پیدا کر کے میزھی بناتے ہیں، یا خواہ مخواہ توڑ مروڑ کر ان کا مطلب غلط لیتے ہیں، یا یوں ہی جھوٹ موٹ کے عذر اور بہانے تراش کر ان آیات کے ماننے میں ہیر پھیر کرتے ہیں ایسے میزھی چال چلنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے ممکن ہے وہ لوگ اپنی مکاریوں اور چالاکیوں پر مغرور ہوں مگر خدا سے ان کی کوئی چال پوشیدہ نہیں۔ جس وقت سامنے جائیں گے دیکھ لیں گے فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی ہے مجرم کو ایک دم نہیں پکڑتا۔ اسی لیے آگے فرما دیا۔ ”اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لَئِنْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“ یعنی اچھا جو تمہاری سمجھ میں آئے کیے جاؤ۔ مگر یاد رہے کہ تمہاری سب حرکات اس کی نظر میں ہیں ایک دن ان کا اکٹھا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب خود سوچ لو کہ ایک شخص جو اپنی شرارتوں کی بدولت جلتی آگ میں گرے، اور ایک جو اپنی شرافت و سلامت روی کی بدولت ہمیشہ امن چین سے رہے۔ دونوں میں کون بہتر ہے؟ (تفسیر عثمانی)

الحاد کیا ہے: عام طور سے الحاد ایسے انحراف کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو قرآن اور اس کی آیات پر ایمان و تصدیق کا دعویٰ کرے مگر ان کے معانی اپنی طرف سے ایسے گھڑے جو قرآن و سنت کی نصوص اور جمہور امت کے خلاف ہوں اور جس سے قرآن کا مقصد ہی اُلٹ جائے۔ حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں الحاد کے معنی یہی منقول ہیں فرمایا اللہ اللہ واللہ واللہ علی غیر موضع۔ اور آیت مذکورہ میں ارشاد لا یخفون علینا بھی اس کا قرینہ ہے کہ الہاد کوئی ایسا کفر ہے جس کو یہ لوگ چھپانا چاہتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم سے اپنا کفر نہیں چھپا سکتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ الحاد ایک قسم کا کفر نفاق ہے کہ ظاہر میں قرآن اور آیت قرآن کو ماننے کا دعویٰ اور اقرار کرے لیکن آیات قرآنی کے معانی ایسے گھڑے جو دوسری نصوص قرآن و سنت اور اصول اسلام کے منافی ہوں۔

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں فرمایا۔

کذالك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الاسلام. (ایسے ہی وہ زندیق لوگ ہیں جو الحاد کرتے ہیں اور بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں)۔

اس سے معلوم ہوا کہ لحد اور زندیق دونوں ہم معنی ہیں ایسے کافر کو کہا جاتا ہے جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرے اور حقیقت میں اس کے احکام کی تعمیل سے انحراف کا یہ بہانہ بنائے کہ قرآن کے معانی ہی ایسے گھڑے جو خلاف نصوص و خلاف اجماع امت ہوں۔

اسی لئے علماء و فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ تاویل جو تکفیر سے مانع ہوتی ہے اسکی شرط ہے کہ وہ ضروریات دین میں ان کے مفہوم قطعی کے خلاف نہ ہو۔ ضروریات دین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں میں اتنے متواتر اور مشہور ہوں کہ مسلمانوں کے ان پڑھ جاہلوں تک کو بھی ان سے واقفیت ہو جیسے پانچ نمازوں کا فرض ہونا۔ صبح کی دو ظہر کی چار رکعت کا فرض ہونا۔ رمضان کے روزے فرض ہونا۔ سوڈ شراب خنزیر کا حرام ہونا وغیرہ۔ اگر کوئی شخص ان مسائل سے متعلق آیات قرآن میں ایسی تاویل کرے جس سے مسلمانوں کا متواتر اور مشہور مفہوم الٹ جائے۔ وہ بلاشبہ باجماع امت کافر ہے کیونکہ وہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انکار ہے اور ایمان کی تعریف جمہور امت کے نزدیک یہی ہے کہ تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم مجتہد بہ ضرورۃ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان تمام امور میں جن کا بیان کرنا اور حکم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورۃ ثابت ہو یعنی ایسا یقینی ثابت ہو کہ علماء کے سوا عوام بھی اس کو جانتے ہوں۔

اس لئے کفر کی تعریف اس کے بالتقابل یہ ہوگی کہ جن چیزوں کا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری اور قطعی طور پر ثابت ہو ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔ تو جو شخص ایسی ضروریات دین میں تاویل کرے کہ اس حکم کو بدلے وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کرتا ہے۔

اس زمانہ میں کفر والحاد کی گرم بازاری

اس زمانے میں ایک طرف تو دین اور احکام دین سے جہالت اور غفلت انتہا کو پہنچ گئی کہ نئے لکھے پڑھے لوگ بہت سی ضروریات دین سے بھی ناواقف رہتے ہیں۔ دوسری طرف جدید بے خدا تعلیم جس کی بنیاد ہی مادہ پرستی پر ہے۔ کچھ اس کے اثر سے اس پر مزید یورپ کے مستشرقین کے پھیلانے ہوئے اسلام کے خلاف شبہات و اوہام سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام اور اصول اسلام پر بحث و گفتگو شروع کر دی ہے جن کو اسلام کے اصول و فروع، قرآن و حدیث کے علوم سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہوں نے اسلام کے

صحیح مفہوم کو واضح کر دیں۔ اور دنیا سے وہ اپنے کفر کو کیسا ہی چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کی اس سازش سے باخبر ہے تو ان کو اس کی سزا ملنا بھی ضروری ہے۔ (عارف مفتی اعظم)

مجاہد نے کہا یلحدون فی الیتا سے مراد ہے سیٹیاں اور تالیاں بجانا شور و غل کرنا اور لغویات بکنا۔ قتادہ نے کہا یلحدون فی الیتا یعنی ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ سدی نے کہا عناد اور مخالفت کرتے ہیں۔ مقاتل نے کہا یہ آیت ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ یلحدون کا لفظ عام ہے تکذیب کرنے والے لغویات کہنے والے اور قرآن کی قرأت کے وقت سیٹیاں بجانے والے اور تفسیر سلف کے خلاف قرآن کے معانی میں تحریف کرنے والے اور باطل تاویلات کرنے والے سب ہی یلحدون کے ذیل میں آئے ہیں۔

بظاہر ترتیب عبارت یوں ہونی چاہئے تھی کیا جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو جنت میں داخل ہوگا (اس ترتیب سے جہنم کا جنت سے تقابل ہو جائے گا) لیکن کلام میں زور نہیں پیدا ہوگا کلام میں زور اسی طریقہ سے ہوتا ہے جس طرح بیان کیا گیا ہے کیونکہ دوزخ میں ڈالا جانے والا جب اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو قیامت کے دن بے خوف اور مامون ہو کر آئے گا تو جنت میں داخل ہو نیوالے کے برابر نہ ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے جنت میں داخل ہونے والے کے برابر ہونے کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

اللہ تعالیٰ کی بخشش و سزا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خداے تعالیٰ کی بخشش اور معافی نہ ہوتی تو دنیا میں ایک تنفس جی نہیں سکتا تھا۔ اور اگر اس کی پکڑ دھکڑ عذاب سزا نہ ہوتی تو ہر شخص مطمئن ہو کر ٹیک لگا کر بے خوف ہو جاتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَكَبَا

جو لوگ منکر ہوئے نصیحت سے

جَاءَهُمْ

جب آئی اُن کے پاس

یعنی وہ خواہ مخواہ اپنی کج روی سے نصیحت کی بات میں شبہات پیدا کرتے ہیں حالانکہ اُس میں جھوٹ کی گنجائش کسی طرف سے نہیں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ ایک صاف واضح اور مضبوط و محکم کتاب جس کا انکار ایک احمق یا شریر آدمی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ (تفسیر رحمانی)

وَأِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ

اور وہ کتاب ہے نادر اُس پر

متعلق اگر کچھ معلومات بھی حاصل کی ہیں تو اہل یورپ دشمنان اسلام سے حاصل کی ہیں۔ ایسے لوگوں نے قرآن وحدیث کی نصوص قطعیہ ضروریہ میں طرح طرح کی باطل تاویلیں کرے شریعت اسلام کے متفق علیہ اور نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ احکام کی تحریف کو اسلام کی خدمت سمجھ لیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کھلا کفر ہے تو وہ مشہور ضابطہ کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اس حکم کے منکر تو نہیں بلکہ ایک تاویل کر رہے ہیں اس لئے ہم پر یہ کفر عائد نہیں ہوتا۔

اس لئے وقت کی اہم ضروریات سمجھ کر ہمارے استاد حجۃ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے اکفار الملحدين و المتاولين فی شئیء من ضروریات الدین۔ اس میں ہر طبقہ ہر مسلک کے علماء وفقہاء کی تصریحات سے ثابت کیا ہے کہ ضروریات دین میں کسی کی تاویل مسموع نہیں۔ اور یہ تاویل ان کی تکفیر سے مانع نہیں۔ یہ کتاب بے زبان عربی شائع ہوئی ہے احقر نے اس کا خلاصہ اردو زبان میں بنام ”کفر و اسلام قرآن کی روشنی میں“ شائع کر دیا ہے۔ اور احکام القرآن حزب خامس میں اس کا خلاصہ بے زبان عربی بیان کر دیا ہے۔ اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ایک تحریر سے نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

الحاد کی دو قسمیں: حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ آیات قرآن میں تاویل باطل جس کو قرآن کی آیت مذکورہ میں الحاد فرمایا ہے اس کی دو قسمیں ہیں اول وہ تاویل باطل جو نصوص قطعیہ متواترہ یا اجماع قطعی کے خلاف ہو وہ بلاشبہ کفر ہے۔ دوسری یہ کہ وہ ایسی نصوص کے خلاف ہو جو اگرچہ ظنی ہیں مگر قریب بہ یقین ہیں یا اجماع عرفی کے خلاف ہو ایسی تاویل گمراہی اور فسق ہے۔ کفر نہیں ان دو قسم کی تاویلوں کے علاوہ باقی تاویلات جو قرآن وحدیث کے الفاظ میں مختلف احتمالات ہونے کی بنا پر ہوں وہ تاویل عام فقہاء امت کا میدان اجتہاد ہے جو تصریح حدیث ہر حال میں باعث اجر و ثواب ہے۔

آیات مذکورہ کا خلاصہ: خلاصہ آیات مذکورہ کے مضمون کا یہ ہو گیا کہ جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں اس لئے کھل کر قرآن کا انکار تو نہیں کرتے مگر آیات قرآنی میں تاویلات بطلہ سے کام لیکر ان کو ایسے مطلب پر محمول کرتے ہیں جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی تصریحات کے خلاف ہے۔ ان کی تحریف سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ یہ گھڑے ہوئے معانی کسی کے چل نہیں سکتے۔ قرآن وحدیث کی دوسری نصوص اور علماء امت اُس کی قلعی کھول دیتے ہیں۔

قیامت تک اہل حق کی جماعت موجود رہے گی

احادیث صحیحہ کی تصریح کے مطابق قیامت تک مسلمانوں میں ایسی جماعت قائم رہے گی جو تحریف کرنے والوں کی تحریف کا پردہ چاک کر کے قرآن کے

اَلَيْمٌ

دردناک ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی: یعنی منکرین کا جو معاملہ آپ کے ساتھ ہے، یہ ہی ہر زمانہ کے منکرین کا پیغمبروں کے ساتھ رہا ہے پیغمبروں نے ہمیشہ خیر خواہی کی ہے۔ انہوں نے اس کے جواب میں ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں پھر جس طرح پیغمبروں نے سختیوں سے صبر کیا، آپ بھی صبر کرتے رہے نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ توبہ کر کے راہ راست پر آجائیں گے جن کے لئے خدا کے ہاں معافی ہے اور کچھ اپنی کجروی اور ضد پر قائم رہیں گے جو آخر کار دردناک سزا کے مستوجب ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا

اور اگر ہم اُسکو کرتے قرآن اوپری زبان کا تو کہتے

لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ط عَجَبِيٌّ

اُس کی باتیں کیوں نہ کھولی گئیں کیا اوپری زبان کی کتاب

وَعَرَبِيٌّ ط

اور عربی لوگ ☆

خوئے بدرابہانہ بسیار ☆ یعنی ایک بات کو نہ ماننا ہو تو آدمی ہزار حیلے بہانے نکال سکتا ہے۔ کفار مکہ نے اور کچھ نہیں تو یہ ہی کہنا شروع کر دیا کہ صاحب! عربی پیغمبر کا معجزہ تو ہم اُس وقت سمجھتے جب قرآن عربی کے سوا کسی اور زبان میں آتا لیکن فرض کیجئے اگر ایسا ہوتا تو جھٹلانے کے لئے یوں کہنے لگتے کہ بھلا صاحب! کہیں ایسی بے جوڑ بات بھی دیکھی ہے، کہ رسول عربی، اور اس کی قوم بھی جو اولین مخاطب ہے عرب، مگر کتاب بھیجی جائے ایسی زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ سمجھ سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا شان نزول: مقاتل نے کہا عامر حضرمی کا ایک یہودی عجمی غلام تھا جس کا نام ایسا رکھتے ابو لکیم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے جاتے تھے یہ دیکھ کر مشرکوں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا ہے یہاں کے آقا نے اس کو مارا اور کہا تو محمد کو سکھاتا ہے یہاں نے کہا وہ تو مجھے تعلیم دیتے ہیں اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ هُوَ الَّذِي اَمَّنُوا هُدًى

تو کہہ یہ ایمان والوں کے لئے سوجھ ہے اور روگ

الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

جھوٹ کا دخل نہیں آگے سے

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ

اور نہ پیچھے سے اتاری ہوئی ہے

حَكِيمٍ حَمِيدٍ

حکمتوں والے سب تعریفوں والے کی ☆

☆ یعنی اُس کی اتاری ہوئی کتاب میں جھوٹ آئے تو کدھر سے آئے اور جس کتاب کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہو، باطل کی کیا مجال ہے کہ اُس کے پاس پھٹک سکے۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن پاک کی تحریف میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا

قتادہ اور سدی نے کہا باطل سے مراد شیطان ہے شیطان قرآن میں کوئی کمی بیشی یا تبدیلی تغیر نہیں کر سکتا۔ شیطان اُس ہو یا جن سب ہی کو لفظ باطل حاوی ہے۔ فرقہ شیعہ نے قرآن میں دس پاروں کا اضافہ کیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوئے قرآن ان کے پاس بھی تیس ہی پاروں کا رہا پھر بعض آیات میں الفاظ کی کمی بیشی کی جیسے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کے آخر میں لفظ علی بڑھا دیا اور سيعلمون الذين ظلموا کے آخر میں آل محمد کا لفظ زیادہ کیا لیکن اللہ نے ان کی اس کوشش کو بار آور نہیں ہونے دیا اور بڑھائے ہوئے الفاظ جز قرآن نہ بن سکے۔

زجاج نے کہا کہ آگے سے باطل نہ آ سکنے کا معنی ہے کہ نہ ہو اور پیچھے سے باطل نہ آنے کا معنی ہے زیادتی نہ ہونا۔ اس تفسیر پر باطل سے مراد ہوگی کمی بیشی۔ مقاتل نے یہ مطلب بیان کیا کہ کتب سابقہ سے اس قرآن کی تکذیب نہیں ہوتی نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب آئے گی جو قرآن کو باطل اور منسوخ کر دے۔ (تفسیر مظہری)

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَد قِيلَ

تجھے وہی کہتے ہیں جو کہہ چکے ہیں

لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ

سب رسولوں سے تجھ سے پہلے تیرے رب کے

لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ

یہاں معافی بھی ہے اور سزا بھی ہے

پڑ رہا ہے پہلے تو رات کے متعلق بھی ایسا ہی اختلاف پڑ چکا ہے پھر دیکھ لو وہاں کیا انجام ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ

اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نکل چکی تیرے

رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمُ

رب کی طرف سے تو اُن میں فیصلہ ہو جاتا ☆

☆ بات وہ ہی نکل چکی کہ فیصلہ آخرت میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

اور وہ ایسے شک کے میں ہیں اس قرآن سے جو چین نہیں لینے دیتا ☆

☆ یعنی مہمل شکوک و شبہات ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ہر وقت دل میں کھٹکتے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ

جس نے کی بھلائی سو اپنے واسطے اور جس نے

أَسَاءَ فَعَلِيَهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ

کی بُرائی سو وہ بھی اُسی پر اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے

لِّلْعَبِيدِ

بندوں پر ☆

عمل کی اہمیت ہے یعنی خدا کے ہاں ظلم نہیں، ہر آدمی اپنے عمل کو دیکھ لے۔ جیسا کرے گا وہ ہی سامنے آئے گا۔ نہ کسی کی نیکی اس کے ہاں ضائع ہوگی نہ ایک کی بدی دوسرے پر ڈالی جائے گی (ربط) چونکہ نیکی بدی کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا اور کفار اکثر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس لئے آگے اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ ”الْيَوْمَ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ“ الخ۔ (تفسیر عثمانی)

الْيَوْمَ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ

اُسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کی خبر کا ☆

قیامت کا علم ☆ یعنی اُسی کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی بڑے سے بڑا نبی اور فرشتہ بھی اسکے وقت کی تعیین نہیں کر سکتا جس سے دریافت کرو گے یہی کہے گا ”ما المسئول عنها بعلم من السائل“۔ (تفسیر عثمانی)

وَشَفَاءٌ

کا دور کر نیوالا ☆

کتاب عمل ☆ یعنی لغو اور بیہودہ شبہات تو کبھی ختم نہیں ہونگے ہاں اس قدر تجربہ ایک آدمی کر سکتا ہے کہ یہ کتاب مقدس اپنے اوپر ایمان لانے اور عمل کرنے والوں کو کیسی عجیب ہدایت و بصیرت اور سوچ بوجھ عطا کرتی اور اُن کے قرون اور صدیوں کے روگ مٹا کر کسی طرح بھلا چنگا کر دیتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ

اور جو یقین نہیں لاتے اُن کے کانوں میں

وَقَرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

بوجھ ہے اور یہ قرآن اُن کے حق میں اندھا پا ہے ☆

مسخ شدہ فطرت والے ☆ یعنی جس طرح خفاش (شپرک) کی آنکھیں سورج کی روشنی میں چندھیا جاتی ہیں، ان منکروں کو بھی قرآن کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس میں قرآن کا کیا قصور ہے منکروں کو چاہئے کہ اپنی نگاہ کا ضعف و قصور محسوس کر کے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ

اُن کو پکارتے ہیں دور کی

بُعِيدٍ

جگہ سے ☆

☆ یعنی کسی کو دور سے آواز دو تو نہیں سنتا اور سنے تو اچھی طرح سمجھتا نہیں۔ اسی طرح منکرین قرآن بھی صداقت اور منہج صداقت سے اس قدر دور پڑے ہوئے ہیں کہ حق کی آواز ان کے دل کے کانوں تک نہیں پہنچتی اور کبھی پہنچتی ہے تو اس کا ٹھیک مطلب نہیں سمجھتے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب

فَاخْتَلَفَ فِيهِ

پھر اس میں اختلاف پڑا ☆

☆ یعنی جیسے آج قرآن کے ماننے اور نہ ماننے والوں میں اختلاف

قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيصٍ ﴿۱۵﴾

اور سمجھ گئے کہ اُن کو کہیں نہیں خلاصی ☆

جھوٹے عابد و معبود ☆ یعنی دنیا میں جنہیں خدا کا شریک بنا کر پکارتے تھے آج ان کا کہیں پتہ نہیں وہ اپنے پرستاروں کی مدد کو نہیں آتے اور پرستاروں کے دلوں سے بھی وہ پکارنے کے خیالات اب غائب ہو گئے۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ خدائی سزا سے بچنے کی اب کوئی سبیل نہیں اور گلو خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں آخر آس توڑ کر بیٹھ رہے اور جن کی حمایت میں پیغمبروں سے لڑتے تھے آج ان سے قطعاً بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

لَا يَسْمُرُ الْإِنْسَانُ مِّنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ

نہیں تھکتا آدمی مانگنے سے بھلائی اور اگر لگ

مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُؤْسُ قَنُوطٌ ﴿۱۶﴾ وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ

جائے اس کو برائی تو آس توڑ بیٹھے ناامید ہو کر اور اگر ہم چکھائیں

رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ خَرَاءٍ مَسَّتْهُ

اس کو کچھ اپنی مہربانی پیچھے ایک تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی

لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً

تو کہنے لگے یہ میرے لائق اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے

وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ

اور اگر میں پھر بھی گیا اپنے رب کی طرف بے شک میرے لئے ہے

لِلْحُسْنَىٰ

اس کے پاس خوبی ☆

انسانی طبیعت کی نیرنگیاں ☆ یعنی انسان کی طبیعت عجیب طرح کی ہے جب دنیا کی ذرا سی بھلائی پہنچے اور کچھ عیش و آرام و تندرستی نصیب ہو تو مارے حرص کے چاہتا ہے کہ اور زیادہ مزے اڑائے کسی حد پر پہنچ کر اس کی حرص کا پیٹ نہیں بھرتا اگر بس چلے تو ساری دنیا کی دولت لے کر اپنے گھر میں ڈال لے لیکن جہاں ذرا کوئی افتاد پڑنا شروع ہوئی اور اسباب ظاہری کا سلسلہ اپنے خلاف دیکھا تو پھر مایوس اور ناامید ہوتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اس وقت اس کا دل فوراً آس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ اسکی نظر صرف پیش آمدہ اسباب پر محدود ہوتی ہے اس کا اور مطلق مسبب الاسباب پر اعتماد نہیں رکھتا جو چاہے تو ایک آن میں سلسلہ اسباب کو الٹ پلٹ کر رکھ دے اس

وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْبَامِهَا وَ

اور نہیں نکلتے کوئی میوے اپنے غلاف سے

مَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

اور نہیں رہتا حمل کسی مادہ کو اور نہ وہ جنے کہ جس کی اُس کو خبر نہیں ☆

علم الہی ☆ یعنی علم الہی ہر چیز کو محیط ہے کوئی کھجور اپنے گاہے سے اور کوئی دانہ اپنے خوشہ سے اور کوئی میوہ یا پھل اپنے غلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خبر خدا کو نہ ہو نیز کسی عورت یا کسی مادہ (جانور) کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اور جو چیز وہ جن رہی ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اسی طرح سمجھ لو کہ موجودہ دنیا کے نتیجہ کے طور پر جو آخرت کا ظہور اور قیامت کا وقوع ہونے والا ہے اس کا وقت بھی خدائی کو معلوم ہے کہ کب آئے گا کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خبر نہیں رکھتا اور نہ اس کو خبر رکھنے کی ضرورت ضرورت اس کی ہے کہ آدمی قیامت کی خبر پر اللہ کے فرمانے کے موافق یقین رکھے اور اس دن کی فکر کرے جب کوئی شریک کام نہ آئے گا اور کہیں مخلص نہ ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شَرِّكَائِي

اور جس دن انکو پکارے گا کہاں ہیں میرے شریک ☆

☆ یعنی جن کو میری خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اب بلاؤ نا وہ کہاں ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا أَذْنُكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿۱۷﴾

بولیں گے ہم نے تجھ کو کہہ سنایا ہم میں کوئی اس کا اقرار نہیں کرتا ☆

کافروں کی دیدہ دلیری ☆ یعنی ہم تو آپ سے صاف عرض کر چکے کہ ہم میں کوئی اقبالی مجرم نہیں جو اس جرم (شرک) کا اعتراف کرنے کو تیار ہو (گویا اس وقت نہایت دیدہ دلیری سے جھوٹ بول کر واقعہ کا انکار کرنے لگیں گے) اور بعض نے شہید کو بمعنی شاہد لے کر یہ مطلب لیا ہے کہ اس وقت ہم سے کوئی ان شرکاء کو یہاں نہیں دیکھتا۔ (تفسیر عثمانی)

مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ کہ ہم میں سے کوئی شرک کی شہادت دینے والا نہیں مطلب یہ کہ جب عذاب آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے یا یہ مطلب ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان شریکوں کا مشاہدہ نہیں کرتا سب غائب ہو گئے کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔ (تفسیر مظہری)

وَضَلَّ عَنْهُمْ فَاكَانُوا يَدْعُونَ مِنْ

اور چوک گیا اُن سے جو پکارتے تھے پہلے

گزارشی سے اعراض کرتا اور بالکل بے پرواہ ہو کر ادھر سے کروٹ بدل لیتا ہے پھر جب کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آتی ہے تو اسی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے شرم نہیں آتی کہ اب اسے کس منہ سے پکارے اور تماشا یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب پر نظر کر کے دل اندر سے مایوس ہوتا ہے اس حالت میں بھی بدحواس اور پریشان ہو کر دعا کے ہاتھ بے اختیار خدا کی طرف اٹھ جاتے ہیں قلب میں ناامیدی بھی ہے اور زبان پر یا اللہ بھی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یہ سب بیان ہے انسان کے نقصان (قصور) کا نہ سختی میں صبر ہے نہ نرمی میں شکر“۔ (تفسیر عثمانی)

کافر اور مومن کی حالت: کافر پر جب کوئی دکھ آتا ہے تو وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور سچے دل سے دعائیں کرتا ہے لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اگر قبول دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ نراش ہو جاتا ہے۔ مومن صالح کی حالت اس سے بالکل جدا ہوتی ہے وہ کبھی ناامید نہیں ہوتا قبول دعا میں تاخیر کو وہ مصلحت خداوندی سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دعا کرنے والوں کو یا تو اللہ جلد (یعنی اس دنیا میں) عطا فرما دیتا ہے یا ان کے لئے آخرت میں جمع رکھتا ہے۔

یایوں کہا جائے کہ دل سے تو نراش اور ناامید ہوتا ہے مگر زبان سے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ یایوں کہا جائے کہ بتوں کی طرف سے ناامید ہو جاتا ہے اور خدا سے دعائیں کرتا ہے۔

مسئلہ: جو چاہتا ہے کہ مصیبت اور سختی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے اس کو چاہئے کہ سکھ اور راحت کے وقت دعا زیادہ کرے ایک حدیث میں اسی طرح آیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے

ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي

پھر تم نے اس کو نہ مانا پھر اس سے گمراہ زیادہ کون جو دور چلا

شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝۵۷

جائے مخالف ہو کر ☆

انسانی امراض کا علاج ☆ اوپر انسان کی طبیعت کا عجیب و غریب نقشہ کھینچ کر اس کی کمزوریوں اور بیماریوں پر نہایت موثر انداز میں توجہ دلائی تھی اب تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری کمزوریوں پر آگاہ کرنے والی اور انجام کی طرف توجہ دلانے والی ہے اگر خدا کے پاس سے آئی ہو (جیسا کہ واقع میں ہے) پھر تم نے اس کو نہ مانا اور ایسی اعلیٰ اور بیش قیمت نصائح سے

مایوسی کے بعد اگر فرض کیجئے اللہ نے تکلیف و مصیبت دور کر کے اپنی مہربانی سے پھر عیش و راحت کا سامان کر دیا تو کہنے لگتا ہے ”ہَذَا لِي“ یعنی میں نے فلاں تدبیر کی تھی میری تدبیر اور لیاقت و فضیلت سے یوں ہی ہونا چاہئے تھا اب نہ خدا کی مہربانی یاد رہی نہ اپنی وہ مایوسی کی کیفیت جو چند منٹ پہلے قلب پر طاری تھی اب عیش و آرام کے نشہ میں ایسا مخمور ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی کسی مصیبت اور تکلیف کے پیش آنے کا خطرہ نہیں رہتا سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی حالت میں رہوں گا اور اگر کبھی ان تاثرات کے دوران میں قیامت کا نام سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو خیال نہیں کرتا کہ یہ چیز کبھی ہونے والی ہے اور فرض کرو ایسی نوبت آئی گئی اور مجھ کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہی پڑا تب بھی مجھے یقین ہے کہ وہاں میرا انجام بہتر ہوگا اگر میں خدا کے نزدیک برا اور نالائق ہوتا تو دنیا میں مجھ کو یہ عیش و بہار کے مزے کیونکر ملتے لہذا وہاں بھی توقع ہے کہ یہ ہی معاملہ میرے ساتھ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ۔ یعنی کافر آدمی نہیں اکتاتا اس کا جی نہیں بھرتا۔
مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ۔ خیر کی طلب سے یعنی برابر مال و دولت صحت وغیرہ کی اللہ سے درخواست کرتا رہتا ہے۔ **وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ**۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف یعنی افلاس و بیماری (وغیرہ) پہنچ جائے۔ **فَيُنْشِ قَنُوطًا**۔ تو اللہ کی رحمت اور راحت ملنے سے ناامید ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا

سو ہم جتنا دیں گے منکروں کو جو انہوں نے کیا ہے

وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۵۸

اور چکھائیں گے ان کو ایک گاڑھا عذاب ☆

☆ یعنی خوش ہو لو کہ اس کفر و غرور کے باوجود وہاں بھی مزے لوٹو گے وہاں پہنچ کر پتہ لگ جائے گا کہ منکروں کو کیسی سخت سزا بھگتنا پڑتی ہے اور کس طرح عمر بھر کے کروت سامنے آتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا

اور جب ہم نعمتیں بھیجیں انسان پر تو مٹا جائے اور موڑ لے

بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ

اپنی کروٹ اور جب لگے اس کو برائی تو دعائیں کرے

عَرِيضٍ ۝۵۹

چوڑی ☆

☆ یعنی اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کے وقت تو منعم کی حق شناسی اور شکر

شَيْءٌ شَهِيدٌ ۵۶

چیز پر گواہ ہونے کیلئے ☆

☆ یعنی قرآن کی حقانیت کو فرض کر دہ کوئی نہ مانے تو اکیلے خدا کی گواہی کیا تھوڑی ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز میں غور کرنے سے اس کی گواہی کا ثبوت ملتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کے مختلف معانی:

أَوَلَمْ يَكْفِ أَصْلُ عِبَارَتِ اس طرح تھی کیا اپنے کام کے انجام میں آپ کو کچھ شک ہے اور آپ کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر شاہد ہے۔ جن نشانات کا اس نے وعدہ کیا ہے ان کو آپ کے معاملہ میں ضرور پورا کرے گا۔ یا شہید ہونے سے مراد ہے۔ عالم ہونا یعنی اللہ ان کے حال اور آپ کے حال کو جانتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ انسان کو گناہوں سے روکنے کے لئے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہے یعنی وہ ضرور ہر بات کا بدلہ دے گا۔ (تفسیر مظہری)

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ لِّفَاءِ رَبِّهِمْ ۵۷

سنتا ہے وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۵۸

سنتا ہے وہ گھیر رہا ہے ہر چیز کو ☆

فریب نفسی ☆ یعنی یہ اس دھوکے میں ہیں کہ کبھی خدا سے ملنا اور اس کے سامنے جانا نہیں حالانکہ خدا تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں کسی وقت بھی اس کے قبضہ اور احاطہ سے نکل کر نہیں جاسکتے اگر مرنے کے بعد ان کے بدن کے ذرات مٹی میں مل جائیں یا پانی میں بہہ جائیں یا ہوا میں منتشر ہو جائیں تب بھی ایک ایک ذرہ پر اللہ کا علم اور قدرت محیط ہے ان کو جمع کر کے از سر نو زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں تمت سورۃ حم السجدہ فلاح الحمد والممت۔ (تفسیر عثمانی)

مِّنْ لِّفَاءٍ رَبِّهِمْ۔ لقاء رب سے مراد ہے قیامت برپا ہونا اعمال کا بدلہ ملنا۔ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ۔ یعنی ہر چیز اس کے علم اور قدرت کے احاطہ میں ہے ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم اس کو ہے۔ اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز پر اس کا فراتی احاطہ ہے اور ذاتی احاطہ بے کیف ہے اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ (تفسیر مظہری)

منکر رہ کر اپنی عاقبت کی فکر نہ کی بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے چلے گئے تو کیا اس سے بڑھ کر گمراہی اور نقصان خسارہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ۵۹

اب ہم دکھالائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں اور خود ان کی جانوں میں

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۶۰

یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے ☆

قدرت کے نمونے ☆ یعنی قرآن کی حقانیت کے دوسرے دلائل و براہین تو بجائے خود ہے اب ہم ان منکروں کو خود ان کی جانوں میں اور ان کے چاروں طرف سارے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنی قدرت کے وہ نمونے دکھلائیں گے جن سے قرآن اور حامل قرآن کی صداقت بالکل روز روشن کی طرح آنکھوں سے نظر آنے لگے وہ نمونے کیا ہیں؟ وہ ہی اسلام کی عظیم الشان اور محیر العقول فتوحات جو سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل برخلاف قرآن کی پیشینگوئیوں کے عین مطابق وقوع پذیر ہوئیں چنانچہ معرکہ بدر میں کفار مکہ نے خود اپنی جانوں کے اندر اور ”فتح مکہ“ میں مرکز عرب کے اندر اور خلفائے راشدین کے عہد میں تمام جہان کے اندر یہ نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیات سے عام نشانہائے قدرت مراد ہوں جو غور کرنے والوں کو اپنے وجود میں اور اپنے وجود سے باہر تمام دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں جن سے حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت کا ثبوت ملتا ہے اور قرآن کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے جبکہ وہ ان سنن الہیہ اور نوامیس فطری کے موافق ثابت ہوتے ہیں جو اس عالم تکوین میں کار فرما ہیں اس قسم کے تمام حقائق کو نبیہ اور آیات آفاقہ و انفسیہ کا انکشاف چونکہ لوگوں کو دفعۃً نہیں ہوتا بلکہ وقتاً فوقتاً بتدریج ان کے چہرے سے پردہ اٹھتا رہتا ہے اس لئے ”سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا“ سے تعبیر فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

آیات آفاقہ: بیضاوی نے لکھا ہے کہ آیات فی الآفاق یہ ہیں (۱) آئندہ واقعات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں (۲) گزشتہ حوادث و مصائب کے نشانات (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا بلا و شرق و غرب پر معجزانہ تسلط اور آیات فی انفسہم سے مراد ہیں۔ (۱) وہ واقعات جو اہل مکہ کو خود پیش آئے (مثلاً بدر کی شکست اور مکہ کی فتح) (۲) انسان کی جسمانی ساخت صنعت الہیہ کی عجیب کار فرمائیاں اور کمال قدرت کی قدرت آگیاں عجوبہ زائیاں۔ (تفسیر مظہری)

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر

(بزرگی یا نور) اور ق اللہ کی قدرت۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ یہ بھی حضرت عباسؓ کا قول کہا جاتا ہے کہ ہر صاحب کتاب کے پاس حم عسق وحی کے ذریعہ سے بھیجا گیا۔ (تفسیر مظہری)

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ

قریب ہے کہ پھٹ پڑیں آسمان اوپر سے ☆

پھٹ پڑنے کی وجہ سے یعنی آسمان پھٹ پڑیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے زور سے یا بے شمار فرشتوں کے بوجھ سے یا ان کے ذکر کی کثرت سے خاص تاثیر ہو اور پھٹ پڑے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں چار انگشت جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو اور بعض نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جب مشرکین خدا تعالیٰ کے لئے شریک اور بیٹے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں تو خداوند قدوس کی جناب میں ایسی سخت گستاخی ہے جس سے کچھ بعید نہیں کہ آسمان کی اوپر والی سطح تک پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے کما قال تعالیٰ فی سورۃ مریم "تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا أَنْ دَعَوْا لِلْذِّخْنِ وَلَكَّا" مگر اللہ کی شان مغفرت و رحمت اور ملائکہ کی تسبیح و استغفار کی برکت سے یہ نظام تمہا ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ

اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے ☆

فرشتوں کی دعاء یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کی خطا و لغزش کو معاف فرمائے اور کفار کو دنیا میں ایک دم پکڑ کر بالکلیہ تباہ و برباد نہ کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

فرشتوں کی تسبیح و تحمید: یعنی کافر جو اللہ کی طرف صاحب اولاد ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور ایسی باتیں اس کی ذات میں مانتے ہیں جو کسی طرح اس کی شان کے مناسب نہیں ان سب سے فرشتے اللہ کے پاک ہونے کا اظہار کرتے ہیں خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ عظمت الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اور بھی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔

وَيَسْتَغْفِرُونَ - یعنی مومنوں کے لئے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کیونکہ مومنوں کے ساتھ ان کو ایمان میں شرکت حاصل ہے اور اس شرکت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لئے دعاء مغفرت کریں۔ (تفسیر مظہری)

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کا پڑھنے والا علم و عمل سے فائدہ اٹھائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ شوریٰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں تین آیتیں ہیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ عَسَقٌ ۱ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ

اسی طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف

وَالِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ

اور تجھ سے پہلوں کی طرف اللہ زبردست

الْحَكِيمُ ۲ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

حکمتوں والا اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور

الْأَرْضِ ۳ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۴

زمین میں اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا ☆

شان حکمت یعنی جس طرح یہ سورہ (جو نہایت اعلیٰ و اکمل مضامین پر مشتمل ہے) آپ کی طرف وحی کی جارہی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عادت آپ کی طرف اور دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجنے کی رہی ہے۔ جس سے اس کی شان حکمت و حکومت کا اظہار ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

جابر اور عکرمہ سے منقول ہے فرمایا یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کو سورہ حم عسق بھی کہا جاتا ہے۔ (عارف کاہلوی)

حَمْدٌ عَسَقٌ ۱ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ

حَمْدٌ عَسَقٌ - بغوی نے لکھا ہے کہ حسن بن فضل سے دریافت کیا گیا حم عسق کے دو ٹکڑے کیوں کئے (یعنی حم کو عسق سے جدا کیوں کیا گیا) اور کھپھقص کے دو ٹکڑے نہیں کئے گئے۔ حسن نے جواب دیا جن سورتوں کو حم سے شروع کیا گیا ان میں سے یہ بھی ایک سورت ہے اس جیسی دوسری سورتوں کی طرح اس کا آغاز بھی (مستقل طور پر) حم سے کیا گیا (اور کہہ سے کسی صورت کا آغاز نہیں کیا گیا اس لئے کہہ کو بعض سے ملا کر کھپھقص کر دیا گیا۔

حَمْدٌ عَسَقٌ ۱ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ عکرمہؒ راوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کا حکم اور اللہ کی مجد اور اللہ کا علم اور اللہ کی سناء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ”مکہ“ کو خطاب

امام احمد نے مسند میں حضرت عدی بن حمراء زہری سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس وقت سنا جبکہ آپ (مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے اور) بازار مکہ کے مقام حزورہ پر تھے کہ آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرمایا۔

انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی ولولا انی اخرجت منک لما خرجت (وروی مثله الترمذی والنسائی وابن ماجہ وقال الترمذی حدیث حسن صحیح) (تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی اس زمین کو نہ چھوڑتا)۔ (معارف مفتی اعظم)

”مکہ“ علمائے محققین کی نظر میں:

امام راغب فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کرۃ ارض اور تمام روئے زمین کے واسطے یہ حصہ زمین اصل نقطہ مرکزیہ ہے جیسا کہ بعض روایات ہیں کہ پانی کی سطح پر اللہ رب العزت نے پہلے بلبلے کی طرح یہ نمکڑا جامد ظاہر فرمایا اور پھر اسی سے ساری زمین بچھائی اور پھیلائی گئی تو تمام آبادی عالم اور خطہ زمین کے لئے یہی جگہ اصل ہوئی اور اصل کو ام یعنی ماں کہا جاتا ہے۔ امام بغوی اور شیخ قشیری نے بھی اسی کو اختیار فرمایا اور یہ کہ کعبۃ سترۃ الارض یعنی زمین کی ناف ہے اور تمام دنیا اس کے ارد گرد پھیلائی گئی۔ اگرچہ جانب شمال میں آبادی زائد ہے۔ یہ نسبت جنوب کی جانب کے۔

آیہ مبارکہ: **اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِمَكَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًیٰ لِلْعٰلَمِیْنَ** کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر اور ابن جریر طبری نے یہی بیان کیا کہ روئے زمین دنیا کی آبادی کی اصل یہی سر زمین مکہ ہے جہاں کعبۃ اللہ سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے ایک ہوا چلائی جس نے پانی کی لہروں کو شق کیا اور پانی کی سطح پر ایک بلبلہ نمودار ہوا جو قبہ کی سی شکل کا تھا۔ پھر اسی سے اللہ نے تمام زمین کو مرکب فرمایا اور بنایا اور سطح زمین کو پانی پر بچھا دیا متعدد روایات سے ثابت ہے زمین کا جو نمکڑا سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا وہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے تو یہ جگہ روئے زمین کے واسطے نقطہ مرکزیہ ہوا۔ اس تگونی مرکزیت کے ساتھ اللہ نے اس کو شرعی مرکزیت بھی عطا کر دی۔ کہ روئے زمین کے انسانوں کو اسی کی طرف عبادت کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اسی جگہ جنت سے موتیوں کا خیمہ اتارا گیا تھا جس کا انہوں نے طواف کیا۔ پھر اسی جگہ بیت اللہ کی عمارت قائم ہوئی۔ تفصیل کے لئے ناچیز کی کتاب تاریخ الحرمین کا ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سر زمین مکہ میں آمد اور اسکی آبادی تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جب

الْاٰتِ اللّٰهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ⑤

سنتا ہے وہی (اللہ) معاف کرنے والا مہربان ☆

اللہ تعالیٰ کی مہربانی ﷻ یعنی اپنی مہربانی سے فرشتوں کی دعا قبول کر کے مومنین کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور کافروں کو ایک عرصہ کے لئے مہلت دیتا ہے ورنہ دنیا کا سارا کارخانہ چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْلِیَآءَ اللّٰهُ

اور جنہوں نے پکڑے ہیں اُس کے سوائے رفیق اللہ

حَفِیْظٌ عَلَیْہُمْ وَمَا اَنْتَ عَلَیْہُمْ

کو وہ سب یاد ہیں اور تجھ پر نہیں اُن کا

بِوَكِیْلِ ⑥

ذمہ ☆

اللہ تعالیٰ حفیظ ہیں ﷻ یعنی دنیا میں مشرکین کو مہلت تو دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لئے بچ گئے ان کے سب اعمال و احوال اللہ کے ہاں محفوظ ہیں جو وقت پر کھول دیئے جائیں گے آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں اور نہ ماننے کی صورت میں فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیئے جاتے آپ ان باتوں کے ذمہ دار نہیں صرف پیغام حق پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں آگے ہمارا کام ہے وقت آنے پر ہم ان کا سب حساب چکا دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذٰلِكَ اَوْحٰیْنَآ اِلَیْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا

اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا

لِّنُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَمَنْ حَوْلَهَا

کہ تو ڈر سنا دے بڑے گاؤں کو اور اُس کے آس پاس والوں کو ﷻ

اُمُّ الْقُرٰی ﷻ ”ام القری“ (بڑا گاؤں) فرمایا مکہ معظمہ کو کہ سارے عرب کا مجمع وہاں ہوتا ہے اور ساری دنیا میں اللہ کا گھر وہیں ہے اور وہی گھر روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ قرار پائی۔ بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسی جگہ سے پھیلانا شروع کیا جہاں خانہ کعبہ واقع ہے اور مکہ کے آس پاس سے اول ملک عرب اس کے بعد ساری دنیا مراد ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت یقینی ہے

یعنی آگاہ کر دیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب تمام اگلے پچھلے خدا کی پیشی میں حساب کے لئے جمع ہوں گے یہ ایک یقینی اور طے شدہ بات ہے۔ جس میں کوئی دھوکا فریب اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں چاہئے کہ اس دن کے لئے آدمی تیار ہو جائے اس وقت کل آدمی دو فرقوں میں تقسیم ہوں گے ایک فرقہ جنتی اور ایک دوزخی سوچ لو کہ تم کو کس فرقہ میں شامل ہونا چاہئے اور اس میں شامل ہونے کے لئے کیا سامان کرنا چاہئے۔ (تفسیر عہنی)

اثبات تقدیر:

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ نامی صحابی بیمار تھے ہم لوگ ان کی بیمار پرسی کیلئے گئے دیکھا کہ رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ سے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنی مونچھیں کم رکھا کرو یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔ اس پر صحابی نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تو حدیث رُلا رہی ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی دائیں منٹھی میں مخلوق لی اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کی منٹھی میں بھی اور فرمایا یہ لوگ اس کیلئے ہیں یعنی جنت کے لئے اور یہ اس کیلئے ہیں یعنی جہنم کے لئے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ پس مجھے خبر نہیں کہ خدا کی کس منٹھی میں میں تھا۔ اس طرح کی اثبات تقدیر کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

یَوْمَ الْجَمْعِ تاکہ آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جب کہ اگلے پچھلے سب لوگ جمع ہوں گے۔

فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ اِلٰح۔ یعنی جمع ہونے والوں میں سے ایک فریق جنتی اور دوسرا دوزخی ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منٹھیوں میں دو تحریریں دبائے برآمد ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں تحریریں کیا ہیں۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نہیں واقف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ رب العالمین کی (طرف سے) تحریر ہے۔ اس میں تمام اہل جنت کے ان کے باپوں کے ان کے قبائل کے نام ہیں اور ان کی گنتی ہے (رب العالمین کی یہ تحریر) اس وقت سے بھی پہلے کی ہے جب نطفے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں ٹھہرے تھے۔ جب لوگ (یعنی ان کے خیمے) کچھڑ میں پڑے ہوئے تھے ان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی قیامت تک ہونے والے (جنتی) لوگوں کی اللہ کی طرف سے یہ مجمل تحریر ہے پھر بائیں ہاتھ والی تحریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے درزخیوں کے ان کے باپوں کے اور ان کے قبائل کے ناموں کی تحریر ہے ان کی گنتی ہے یہ اس وقت سے بھی پہلے کی ہے جب نطفے باپوں کی

حضرت نوح کی اولاد زمین پر پھیلی تو حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار دو سو سینتالیس برس قبل شہر بابل اور اس کے برج کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ شہر ملک عراق میں دریائے وجلہ اور فرات کے درمیان دو آب میں واقع تھا اور بقول بعض فرات کے کنارے پر تھا تو حضرت ابراہیم جو تاریخ کے بیٹے جن کو آذر بھی کہا جاتا ہے۔ قصبہ ابواز میں پیدا ہوئے جو شہر بابل کے کنارے واقع تھا اور بعض کا خیال ہے خاص شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ وہاں کلدانی قوم آباد تھی جو بت پرست تھے۔ اور بت بنانا کر بیچا کرتے تھے۔ (معارف کاندھلوی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے پانچ چیزوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی نمبر ۱۔ سب لوگوں کے لئے مجھے بھیجا گیا (یعنی تمام لوگوں کو میری امت دعوت بنایا گیا) (۲) میری امت کے لئے میری شفاعت جمع رکھی گئی۔ (یعنی قیامت کے دن امت کی شفاعت کا مجھے اختیار دیا گیا) (۳) ایک ماہ کی راہ تک آگے کی طرف اور ایک ماہ کی راہ تک پیچھے کی طرف میرا رعب (دشمنوں کے دلوں میں) ڈال دیا گیا اور اس طرح میری مدد کی گئی (۴) زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک بنا دیا گیا (یعنی سوائے نجس مقامات کے ہر جگہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی) (۵) میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا۔ رواہ الطبرانی بسند صحیح عن السائب بن یزید۔

مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ چیزوں کی وجہ سے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی (۱) مجھے کلام جامع عطا کیا گیا (یعنی ایسے مختصر الفاظ جو کثیر مضامین کو حاوی ہوں بولنے کا مجھے ملکہ عطا کیا گیا) (۲) دشمنوں پر رعب ڈال کر میری مدد کی گئی (یعنی مجھے فتح ثیاب کیا گیا) (۳) میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا (۴) میرے لئے (ساری) زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا (۵) مجھے تمام مخلوق (یعنی انسانوں) کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا (۶) مجھ پر (سلسلہ) انبیاء کو ختم کر دیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَتُنْذِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِیقٌ

اور خبر سنا دے جمع ہونیکے دن کی اُس میں دھوکا نہیں ایک فرقہ

فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ

بہشت میں اور ایک فرقہ آگ میں ☆

کافروں کا عذاب کوئی دفع نہ کر سکے گا

الظَّالِمُونَ۔ یعنی کافر۔ مطلب یہ کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا اس لئے ان کا کوئی حامی نہ ہوگا کہ عذاب کو دفع کر سکے نہ مددگار ہوگا کہ دوزخ سے بچا سکے۔ وعید میں زور پیدا کرنے کے لئے طرز کلام کو بدلا گیا۔ تقابل کا تقاضا تھا کہ یوں کہا جاتا کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا لیکن مبالغہ کے طور پر فرمایا ان کا کوئی حامی ہوگا نہ مددگار۔ (تفسیر مظہری)

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَالَ اللَّهُ

کیا انہوں نے پکڑے ہیں اس سے ورے کام بنائیوالے سوائے

هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى

جو ہے وہی ہے کام بنائیوالا اور وہی جلاتا ہے مردوں کو اور وہ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ہر چیز کر سکتا ہے ☆

اللہ کو مددگار بناؤ ☆ یعنی رفیق و مددگار بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ جو سارے کام بنا سکتا ہے حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ بیچارے عاجز و مجبور رفیق تمہارا کیا ہاتھ بٹائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ

اور جس بات میں جھگڑا کرتے ہو تم لوگ کوئی چیز ہو

فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ

اُس کا فیصلہ ہی اللہ کے حوالے وہ اللہ ☆

☆ یعنی سب جھگڑوں کے فیصلے اسی کے سپرد ہونے چاہئیں۔ عقائد ہوں یا احکام، عبادات ہوں یا معاملات جس چیز میں بھی اختلاف پڑ جائے اس کا بہترین فیصلہ اللہ کے حوالہ ہے وہ دلائل کو نبی کے ذریعہ سے یا اپنی کتاب میں یا اپنے رسولوں کی زبان پر صراحت یا اشارۃً جس مسئلہ کا جو فیصلہ فرمادے بندہ کو حق نہیں کہ اس میں چون و چرا کرے تو حید جو اصل اصول ہے اللہ تعالیٰ جب قولاً و فعلاً برابر اس کا حکم دیتا رہا ہے پھر کیونکر جائز ہوگا کہ بندہ ایسے قطعی اور محکم فیصلہ میں جھگڑے ڈالے اور بے ہودہ شبہات نکال کر اس کے فیصلہ سے سرتابی کرے۔ (تفسیر عثمانی)

پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں ٹھہرے تھے جب لوگ (یعنی ان کے خمیر) کیچڑ میں پڑے ہوئے تھے ان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ قیامت تک ہونے والے (دوزخی) لوگوں کی اللہ کی طرف سے یہ منجمل تحریر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے عرض کیا تو ایسی حالت میں عمل کی کیا ضرورت۔ فرمایا کئے جاؤ سیدھی چال رکھو اور لگے لگے چلو جو جنتی ہے اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوگا خواہ (زندگی بھر) اس نے کیسے ہی عمل کئے ہوں اور دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا خواہ (عمر بھر) اس نے کچھ بھی کیا ہو پھر فرمایا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي النَّعِيمِ۔ اللہ کی طرف سے انصاف ہوگا۔ رواہ البغوی والترمذی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرق

وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ

لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ

اور گنہگار جو ہیں ان کا کوئی نہیں رفیق

وَلَا نَصِيرٌ ۝

اور نہ مددگار ☆

قدرت اور حکمت ☆ یعنی بے شک اس کو قدرت تھی اگر چاہتا تو سب کو ایک طرح کا بنا دیتا اور ایک ہی راستہ پر ڈال دیتا لیکن اس کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ اپنی رحمت و غضب دونوں قسم کی صفات کا اظہار فرمائے اس لئے بندوں کے احوال میں اختلاف و تفاوت رکھا کسی کو اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے اپنی رحمت کا مورد بنایا اور کسی کو اس کے ظلم و عصیان کی بناء پر رحمت سے دور پھینک دیا جو لوگ رحمت سے دور ہو کر غضب کے مستحق ہوئے اور حکمت الہیہ ان پر سزا جاری کرنے کو مقتضی ہوئی ان کا ٹھکانا کہیں نہیں نہ کوئی رفیق اور مددگار ان کو مل سکتا ہے جو اللہ کی سزا سے بچا دے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا۔ اُمَّةً وَاحِدَةً کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا سب کو ایک دین پر کر دیتا۔ مقاتل نے کہا سب کو دین اسلام پر کر دیتا۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى (اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اس سے مقاتل کے قول کی تائید ہوتی ہے)۔

☆ یعنی آدمیوں کے الگ اور جانوروں کے الگ جوڑے بنا کر ان کی کتنی نسلیں پھیلا دیں جو تمام روئے زمین پر اپنی روزی اور معیشت کی فکر میں جدوجہد کرتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

نہیں ہے اسکی طرح کا سا کوئی ☆

اس کی مثل کوئی نہیں

یعنی نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے نہ صفات میں نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے نہ اس کے دین کی طرح کوئی دین ہے نہ اس کا کوئی جوڑا ہے نہ ہمسرہ ہم جنس۔ (تفسیر عثمانی)

مثل کا لفظ زائد ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے مثل کے لفظ کی زیادتی مفید تاکید ہے جس طرح ایک اور آیت میں آیا ہے **فَإِنْ أَمْنُوا إِلَيْهِمْ فَمَا أَمَّنُوا إِلَيْهِمْ** بعض کے نزدیک کمثلہ میں کاف زائد ہے یعنی اس کی مثل کوئی شے نہیں جو اس کی ہم پلہ اور اس سے جوڑ کھانے والی ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اور وہی ہے سنے والا دیکھنے والا ☆

اللہ کا دیکھنا سننا مخلوق کی طرح نہیں ہے

☆ یعنی بے شک ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے مگر اس کا دیکھنا سننا بھی مخلوق کی طرح نہیں کمالات اس کی ذات میں سب ہیں پر کوئی کمال ایسا نہیں جس کی کیفیت بیان کی جاسکے کیونکہ اس کی نظیر کہیں موجود نہیں وہ مخلوق کی مشابہت و مماثلت سے بالکلیہ پاک اور مقدس و منزہ ہے پھر اس کی صفات کی کیفیت کس طرح سمجھ میں آئے۔ (تفسیر عثمانی)

لیس کمثلہ سے ہونے والے ایک وہم کا ازالہ

جو چیز سننے کے قابل ہے اس کو سنتا ہے اور جو چیز دیکھنے کے قابل ہے اس کو دیکھتا ہے یعنی حقیقت میں سننے اور دیکھنے والا وہی ہے۔ دوسرے سننے اور دیکھنے والے تو سماعت و بصارت اسی سے مانگتے ہیں۔ لیس کمثلہ شئی میں نفی مثل کی صراحت ہے اس سے یہ شبہ یا توہم ہو سکتا تھا کہ جب اس کا مثل نہیں تو اس کے اندر کوئی بھی صفت نہیں ہوگی اس شبہ کو آیت مذکورہ میں زائل کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اُسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی

حکم صرف اللہ کا ہے رسول اللہ اور
مفتی کا حکم بھی اسی کے تابع ہے

یعنی جس معاملہ جس کام میں بھی تمہارے آپس میں کوئی اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ کیونکہ اصل حکم صرف اللہ ہی کا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ**۔ اور دوسری اکثر آیات میں جو اطاعت کے حکم میں رسول کو اور بعض آیات میں اولوالامر کو بھی شامل کیا گیا ہے وہ اس کے معارض نہیں کیونکہ رسول یا اولوالامر جو کچھ فیصلہ یا حکم کرتے ہیں وہ ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ اگر بذریعہ وحی یا نصوص کتاب و سنت ہے تو اس کا حکم الہی ہونا ظاہر ہے۔ اور اگر اپنے اجتہاد سے ہے تو چونکہ اجتہاد کا مدار بھی نصوص قرآن و سنت پر ہوتا ہے اس لئے وہ بھی ایک حیثیت سے اللہ ہی کا حکم ہے۔ مجتہدین امت کے اجتہادات بھی اس حیثیت سے احکام الہیہ ہی میں داخل ہیں۔ اسی لئے علماء نے فرمایا کہ عام آدمی جو قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کے حق میں مفتی کا فتویٰ ہی حکم شرعی کہلاتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

رب میرا اُسی پر ہے مجھ کو بھروسہ اور اُسی کی طرف میری رجوع ہے ☆

☆ یعنی میں اُسی پر ہمیشہ سے بھروسہ رکھتا ہوں اور ہر معاملہ میں اُسی کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

فَاِطْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَعَلَ

بنا نکالنے والا آسمانوں کا اور زمین کا بنا دیے تمہارے

لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنْ

واسطے تمہاری میں سے جوڑے اور چوپایوں

الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا

میں سے جوڑے ☆

☆ یعنی چوپایوں میں سے ان کے جوڑے نر اور مادہ بنادیئے کہ وہ بھی تمہارے کام آتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

يَذُرُكُمْ فِيْهِ

بکھیرتا ہے تم کو اسی طرح ☆

اولوالعزم انبیاء

آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں بلکہ کہنا چاہئے کہ فی الحقیقت تشریع احکام کا سلسلہ ان ہی سے شروع ہوا اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر سلسلہ رسالت و نبوت منتہی ہوا درمیان میں جو انبیاء و رسل آئے ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام یہ تین زیادہ مشہور ہوئے جن کے نام لیوا ہر زمانہ میں بکثرت موجود رہے ہیں ان پانچوں کو اولوالعزم پیغمبر کہتے ہیں۔ بہر حال اس جگہ حق تعالیٰ نے صاف طور پر بتلایا کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کیونکہ عقائد، اخلاق اور اصول دینانہ میں تمام متفق رہے ہیں البتہ بعض فروع میں حسب مصلحت زمانہ کچھ تفاوت ہوا اور دین کے قائم کرنے کے طور طریق ہر وقت میں اللہ نے جدا ٹھہرا دیے ہیں جس کو دوسری جگہ فرمادیا "لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت

حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ زمان ولادت و بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں مگر ازلی تقسیم نبوت و رسالت میں سب سے مقدم ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں سب انبیاء میں باعتبار تخلیق (ازلی) کے پہلے ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔ (ابن ماجہ دارمی من بہرین حکیم وقال ہذا حدیث حسن کذا فی مشکوٰۃ ص ۵۸۳)

نوح علیہ السلام کو ذکر میں مقدم کرنے کی وجہ

رہا یہ سوال کہ سب سے پہلے پیغمبر تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ذکر انبیاء کو ان سے کیوں شروع نہ کیا گیا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں تشریف لائے۔ اصول عقائد اور مہمات دین میں اگرچہ وہ بھی مشترک تھے مگر ان کے زمانہ میں شرک و کفر انسانوں میں نہیں تھا۔ کفر و شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اس لحاظ سے نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو اس طرح کے معاملات پیش آئے جو بعد کے انبیاء کو پیش آنے والے تھے اس لئے سلسلہ کو نوح علیہ السلام سے شروع کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

دین اسلام ہی تمام انبیاء کا دین ہے

یعنی دین اسلام جو امت محمدیہ کے لئے مقرر کیا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے تمام انبیاء کا دین یہی رہا ہے حق (ہر زمانہ میں) ایک ہی ہوتا ہے اور حق کے بعد سوا گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے (پس دین اسلام کے علاوہ ہر مذہب گمراہی ہے) اہل کتاب نے جو اسلام کا انکار کیا وہ محض دشمنی اور ضد کے زیر اثر کیا۔

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ

پھیلا دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور ماپ کر دیتا ہے

اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾

اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے ☆

تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے

☆ تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اسی کو قبضہ اور اختیار حاصل ہے کہ جس خزانہ میں سے جس کو جتنا چاہے مرحمت فرمائے تمام جانداروں کو وہ ہی روزی دیتا ہے لیکن کم و بیش کی تعیین اپنی حکمت کے موافق کرتا ہے اسی کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کتنی عطا کی مستحق ہے اور اس کے حق میں کس قدر دینا مصلحت ہوگا جو حال روزی کا ہے وہ ہی دوسری عطایا میں سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ - اسی کے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے خزانے۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں رزق کے خزانے کبھی نے کہا (آسمان میں) بارش اور (زمین میں) سبزہ کے خزانے۔

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ - جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے۔ (ترجمہ تھانوی) یعنی اپنی مشیت کے موافق رزق کی وسعت بھی وہی کرتا ہے اور تنگی بھی وہی کرتا ہے اور یہ سب کچھ امتحان و آزمائش کے لئے کرتا ہے۔

اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - بلاشبہ وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے یعنی جیسا مناسب ہوتا ہے ویسا کرتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ

راہِ ذالہدی تمہارے لئے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا

نُوحًا وَ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَ مَا

نوح کو اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا

وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوسٰی

حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو

وَعِيسٰی

اور عیسیٰ کو ☆

یہ دین اسلام نام ہے ایک اللہ کی ذات اور صفات کو اور اس کے انبیاء کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے ملائکہ کو اور مرنے کے بعد (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھائے جانے کو اور جو کچھ انبیاء لے کر آئے سب کو ماننے کا اور اللہ کے حکم پر چلنے اور ممنوع باتوں سے باز رہنے کا۔ یہ ایمان و عمل تمام شریعتوں میں مشترک ہے سب شریعتیں اس پر متفق ہیں۔ بعض عملی احکام کا منسوخ ہو جانا دین میں اختلاف پر دلالت نہیں کرتا (یعنی بعض شرائع کے بعض عملی احکام اگر شریعت اسلامیہ یا شریعت عیسویہ میں منسوخ کر دیئے گئے تو اس سے دینی وحدت میں کوئی فرق نہیں آتا) ایسا نسخ تو ایک ہی نبی کے احکام میں (مختلف اوقات میں) ہوا ہے خود رسول اللہ ﷺ نے سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنے لگے اس اختلاف حکم سے دین اسلام کی وحدت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کی شریعتوں میں اگر بعض فروع احکام میں اختلاف ہے تو اس سے ادیان کا اختلاف لازم نہیں آتا سب کا مال ایک ہی ہے یعنی اللہ کے اوامر کا اعتنا اور ممنوعات سے اجتناب۔ (تفسیر مظہری)

یہ دین اسلام نام ہے ایک اللہ کی ذات اور صفات کو اور اس کے انبیاء کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے ملائکہ کو اور مرنے کے بعد (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھائے جانے کو اور جو کچھ انبیاء لے کر آئے سب کو ماننے کا اور اللہ کے حکم پر چلنے اور ممنوع باتوں سے باز رہنے کا۔ یہ ایمان و عمل تمام شریعتوں میں مشترک ہے سب شریعتیں اس پر متفق ہیں۔ بعض عملی احکام کا منسوخ ہو جانا دین میں اختلاف پر دلالت نہیں کرتا (یعنی بعض شرائع کے بعض عملی احکام اگر شریعت اسلامیہ یا شریعت عیسویہ میں منسوخ کر دیئے گئے تو اس سے دینی وحدت میں کوئی فرق نہیں آتا) ایسا نسخ تو ایک ہی نبی کے احکام میں (مختلف اوقات میں) ہوا ہے خود رسول اللہ ﷺ نے سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنے لگے اس اختلاف حکم سے دین اسلام کی وحدت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کی شریعتوں میں اگر بعض فروع احکام میں اختلاف ہے تو اس سے ادیان کا اختلاف لازم نہیں آتا سب کا مال ایک ہی ہے یعنی اللہ کے اوامر کا اعتنا اور ممنوعات سے اجتناب۔ (تفسیر مظہری)

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَفَرَّقُوْا فِيْهِ

یہ کہ قائم رکھو دین کو اور اختلاف نہ ڈالو اس میں

یعنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کو حکم ہوا کہ دین الہی کو اپنے قول و عمل سے قائم رکھیں اور اصل دین میں کسی طرح کی تفریق و اختلاف کو روانہ نہ کریں۔ (تفسیر عثمانی)

اقامت دین فرض اور اس میں تفرق حرام ہے

یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دین مشترک بین الانبیاء اصول عقائد یعنی توحید۔ رسالت۔ آخرت پر ایمان اور اصول عبادات۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی ہے۔ نیز چوری ڈاکہ زنا جھوٹ فریب دوسروں کو بلا وجہ شرعی ایذا دینے وغیرہ اور عہد شکنی کی حرمت ہے جو سب ادیان سماویہ میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ اور یہ بھی نص قرآن سے ثابت ہے کہ فروع احکام میں سے انبیاء کی شریعتوں میں جزوی اختلاف بھی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اس مجموعہ سے ثابت ہوا کہ آیت کے اس جملہ میں جس دین کی اقامت کا حکم اور اس میں تفرق کی ممانعت مذکور ہے وہ وہی احکام الہیہ ہیں جو سب انبیاء علیہم السلام کی شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ انہیں میں تفرق و اختلاف حرام اور موجب ہلاکت اُمم ہے۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا پھر اس خط کے داہنے

بائیں دوسرے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا کہ یہ داہنے بائیں کے خطوط وہ طریقے ہیں جو شیاطین نے ایجاد کئے ہیں اور اس کے ہر راستہ پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو اس طرف چلنے کی تلقین کرتا ہے اور پھر سیدھے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: **وَ اَنْ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ**۔ یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی کا اتباع کرو۔ (رواہ احمد والنسائی والدارمی۔ مظہری)

اس تمثیل میں صراط مستقیم سے وہی دین قیم کا راستہ ہے جو سب انبیاء علیہم السلام میں مشترک چلا آیا ہے۔ اس کے اندر شاخیں نکالنا یہ تفرق حرام اور شیاطین کا عمل ہے۔ اور انہیں اجماعی اور متفق علیہ احکام میں تفرق ڈالنے کی شدید ممانعت احادیث صحیحہ میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ**۔ رواہ احمد و ابوداؤد یعنی جس شخص نے جماعت مسلمین سے ایک باشت بھی جدائی اختیار کی اس نے اسلام کا حلقہ عقیدت اپنے گلے سے نکال دیا۔ اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **يَذَلُّ عَلَى الْجَمَاعَةِ** (رواہ الترمذی بسند حسن) یعنی اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کے لئے بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کے گلے کے پیچھے بھیڑیا لگتا ہے تو وہ اسی بکری کو پکڑتا ہے جو اپنی ڈار اور گلے سے پیچھے یا ادھر و ادھر رہ جائے۔ اس لئے تمہیں چاہئے کہ جماعت کے ساتھ رہو علیحدہ نہ ہو۔

آئمہ مجتہدین کے فروعی اختلافات

تفرق ممنوع میں داخل نہیں

اس سے واضح ہو گیا کہ فروعی مسائل میں جہاں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں یا نصوص قرآن و سنت میں کوئی ظاہری تعارض ہے۔ وہاں آئمہ مجتہدین کا اپنے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم متعین کر لینا جس میں باہم اختلاف ہونا۔ اختلاف رائے و نظر کی بنا پر لازمی ہے اس تفرق ممنوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا اختلاف صحابہ کرامؓ میں خود عہد رسالت سے چلا آتا ہے اور وہ باتفاق فقہاء رحمت ہے۔ اور اقامت دین سے مراد اس پر قائم دائم رہنا اس میں کسی شک و شبہ کو راہ نہ دینا۔ اور کسی حال اس کو نہ چھوڑنا ہے۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ

بھاری ہے شرک کر نیوالوں کو وہ چیز جس کی طرف

إِلَى اللَّهِ يُجْتَبَى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ

تو انکو بلاتا ہے اللہ جن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝

اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اُس کو جو رجوع لائے ☆

جہالت اور بدبختی کی انتہا

یعنی آپ جس دین تو حید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مشرکین پر وہ بہت بھاری ہے گویا آپ کوئی نئی اور انوکھی چیز پیش کر رہے ہیں جو کسی نے پہلے پیش نہیں کی تھی بھلا تو حید جیسی صاف معقول اور متفق علیہ چیز بھی جب بھاری معلوم ہونے لگے اور اس میں بھی لوگ اختلاف ڈالے بدو نہ رہے تو جہالت اور بدبختی کی حد ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہدایت وغیرہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے وہ چاہے بندوں میں سے چن کر اپنی طرف کھینچ لے اور اپنی رحمت و مہربانی سے مقام قرب و اصطفا پر فائز فرما دے اور جو لوگ اپنی حسن استعداد سے اس کی طرف رجوع ہوتے اور محنتیں کرتے ہیں ان کی محنت کو ٹھکانے لگانا اور دستگیری کر کے کامیاب فرمانا بھی اسی کا کام ہے قال اللہ تعالیٰ "وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" (القصص رکوع ۷) وقال اللہ تعالیٰ "أَنَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ" (حج رکوع ۱۰) وقال "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" (مککوت رکوع ۷) بہر حال حکمت الہی جس کی ہدایت کو مقتضی ہو وہ ہی ہدایت پاسکتا اور فائز المرام ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ارشاد ہوا: انبیاء علیہم السلام کی مثال ان بچوں جیسی ہے جن کا جوہر خود ہی صالح ہو اور ان کے متعلق کوئی بادشاہ یہ طے کر لے کہ ان کو وزیر بنایا جائے گا ایسے بچوں کو ابتدا ہی سے خاص تربیت دی جاتی ہے اور خاص خاص آداب کی ان کو تعلیم ہوتی ہے اور مخالف اور حقیر چیزوں سے ان کو پوری احتیاط کے ساتھ روکا جاتا ہے۔ ان کے برخلاف کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت اگرچہ خاص توجہ سے نہیں ہوتی مگر وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے کسی خاص منصب پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں۔ جن کو علی فرق مراتب۔ صدیقین شہداء اور صالحین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ والیہ اشار بقولہ تعالیٰ: اللہ یحببتی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب (سورہ شوریٰ - از افادات مدنی رحمہ اللہ)

مُرَاد اور مرید: صوفیہ کہتے ہیں جس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور آدمی بے اختیار اس کی طرف کھینچ جاتا ہے تو ایسا آدمی مراد خداوندی ہوتا ہے۔ یہ گروہ انبیاء اور صدیقین کا ہوتا ہے اور یہ جو شخص اپنے ارادہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کو اپنی ذات تک رسائی کی توفیق دیتا ہے تو ایسا شخص مرید ہوتا ہے یہ گروہ اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ

اور جنہوں نے اختلاف ڈالا سو سمجھ آ چکنے کے بعد

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ

آپس کی ضد سے اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو نکلی ہے

مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لِّقُضَىٰ

تیرے رب سے ایک مقررہ وعدہ تک تو فیصلہ

بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ

ہو جاتا اُن میں اور جن کو ملی ہے کتاب اُن کے

بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝

پیچھے وہ البتہ اس کے دھوکے میں ہیں جو چین نہیں آنے دیتا ☆

نفسانیت کے کرشمے ☆ یعنی تو حید اور اصول دین میں جنہوں نے اختلاف ڈالا اور کتب سماویہ میں تحریف کی وہ کچھ غلط فہمی یا اشتباہ کی وجہ سے نہ تھی ایسی صاف و صریح اور مجمع علیہ تعلیمات میں اشتباہ و التباس کیا ہو سکتا تھا۔ محض نفسانیت، ضد، عداوت، اور طلب مال و جاہ وغیرہ اسباب ہیں جو فی الحقیقت اس تفریق و اختلاف مذموم کا باعث ہوئے ہیں بعدہ جب اختلاف قائم ہو گئے اور مختلف مذاہب نے الگ الگ مورچے بنائے تو پیچھے آنے والی نسلیں عجیب خطہ اور دھوکہ میں پڑ گئیں اور ایسے شکوک و شبہات پیدا کر لئے گئے جو کسی حال ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے مگر یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بندوں کو ڈھیل دی اگر وہ چاہتا تو سارے اختلافات کو ایک دم میں ختم کر دیتا لیکن ایسا کرنا تکوین کی غرض اصلی کے منافی تھا اس کی حکمت بالغہ اسی کو مقتضی تھی کہ ان اختلافات کا عملی اور دنیوی فیصلہ ایک وقت معین پر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے اگر یہ بات پہلے سے نہ نکل چکی ہوتی تو سب جھگڑے قصے فوراً ہاتھوں ہاتھ ختم کر دیئے جاتے۔ (تفسیر عثمانی)

بَغْيًا بَيْنَهُمْ کا معنی: آپس کی ضد اضدی سے۔ عطاء نے کہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ مغرور ہو گئے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ قاموس میں ہے بغیاً او نجا ہو گیا۔ ظلم کیا انصاف کیا بڑھ چڑھ گیا۔ (تفسیر مظہری)

ثابت کروں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے اس لئے ہم سب کو اسی کی خوشنودی کے لئے کام کرنا چاہئے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ہمارا تم سے کچھ تعلق نہیں۔ ہم دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر کے سبکدوش ہو چکے۔ ہم میں سے کوئی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں۔ ہر ایک کا عمل اسکے ساتھ ہے وہ ہی اس کے آگے آئے گا۔ چاہئے کہ اس کے نتائج برداشت کرنے کے لئے تیار رہیں آگے ہم کو تم سے جھگڑنے اور بحث و تکرار کی ضرورت نہیں سب کو خدا کی عدالت میں حاضر ہونا ہے وہاں جا کر ہر ایک کو پورا پتہ لگ جائے گا کہ وہ دنیا سے کیا کچھ کما کر لایا ہے۔ (تنبیہ) یہ آیات مکی ہیں قتال کی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا شان نزول:

ابن المذر نے عکرمہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا نازل ہوئی تو مشرکوں نے مکہ میں ان مومنوں سے جو ان کے پاس موجود تھے کہا لوگ خدا کے دین میں گروہ گروہ داخل ہو گئے تم بھی یہاں سے چلے جاؤ کب تک ہمارے ہاں رہو گے۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں جب لوگ اُس کو

مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ

مان چکے اُن کا جھگڑا باطل ہے اُن کے

رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

رب کے یہاں اور اُن پر غصہ ہے اور اُن کو سخت

شَدِيدٌ ۱۵

عذاب ہے ☆

اہل کتاب کے جھگڑے

یعنی اللہ کے دین، اس کی کتاب اور اسکی باتوں کی سچائی جب علانیہ ظاہر ہو چکی تھی کہ بہت سے سمجھدار لوگ اس کو قبول کر چکے اور بہترے قبول نہ کرنے کے باوجود ان کی سچائی کا اقرار کرنے لگے۔ اس قدر ظہور و وضوح حق کے بعد جو لوگ خواہ مخواہ جھگڑے ڈالتے یا ماننے والوں سے الجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور سخت عذاب کے مستوجب ہیں اور ان کے سب جھگڑے جھوٹے اور سب بحثیں پادر ہوا اور باطل ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِنَّكَ فَادٌّ وَأَسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتُ

سو اسی طرف بلا اور قائم رہ جیسا کہ فرما دیا ہے تجھے کو

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ

اور مت چل اُن کی خواہشوں پر اور کہہ میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری

اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

اللہ نے اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے بیچ میں

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا ہم کو ملیں گے ہمارے کام اور تم کو

أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ

تمہارے کام کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں اللہ

يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۱۶

اکٹھا کریگا ہم سب کو اور اسی کی طرف پھر جانا ہے ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض

یعنی جب دین حق کے متعلق تفریق و اختلاف کے طوفان چاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں تو آپ کا فرض یہ ہے کہ غیر متزلزل عزم کے ساتھ اسی دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں جس کی دعوت آدم و نوح اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے ہیں آپ اپنے پروردگار کے حکم سے ذرا ادھر ادھر نہ ہوں قولاً وفعلاً اور عملاً و حالاً برابر اسی راستہ پر گامزن رہیں جس پر اب تک رہے ہیں مکذبین اور معاندین کی خواہشات کی ذرا پروا نہ کریں اور صاف اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی نازل کی ہوئی ہر کتاب پر خواہ وہ تو رات ہو یا انجیل یا قرآن یا کوئی صحیفہ جو کسی زمانہ میں کسی پیغمبر پر نازل ہوا ہو سچے دل سے یقین رکھتا ہوں میرا کام پہلی صدائقوں کو جھٹلانا نہیں بلکہ سب کو تسلیم کرنا اور باقی رکھنا ہے اور مجھ کو حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں جو اختلاف تم نے ڈالے ہیں ان کا منصفانہ فیصلہ دوں اور تبلیغ احکام و شرائع یا فصل خصومات میں عدل و مساوات کا اصول قائم رکھوں ہر وہ سچائی جو کسی جگہ یا کسی مذہب میں ملے اسے بے تکلف تسلیم کروں جس طرح تم کو خدا کی بندگی اور فرمانبرداری کی طرف بلاؤں تم سے پہلے میں خود احکام الہی کی پوری تعمیل کر کے اس کا کامل فرمانبردار بندہ ہونا

یعنی اپنے اعمال و احوال کو کتاب اللہ کی گسوٹی پر کس کر اور دین حق کی ترازو میں تول کر دیکھ لو کہاں تک کھرے اور پورے اترتے ہیں کیا معلوم ہے کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آگئی ہو پھر کچھ نہ ہو سکے گا جو فکر کرنا ہے اس کے آنے سے پہلے کر لو۔ (تفسیر عثمانی)

ایک نحوی پیچیدگی کا حل: الساعۃ مؤنث ہے اور قریب مذکر ہے دونوں میں توافق نہیں ہے اس لئے کسائی نے قریب کا فاعل محذوف قرار دیا یعنی قیامت کا آنا قریب ہے بعض نے کہا قریب کا لفظ اگرچہ مذکر ہے لیکن قرب والی (یعنی مؤنث) مراد ہے گویا اس قائل کے نزدیک وزن فاعیل مؤنث کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے بعض نے کہا ساعت بمعنی بعث ہے (اور بعث مذکر ہے) اس لئے قریب بصیغہ مذکر ذکر کیا۔

آیت کا شان نزول: مقاتل کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا اس وقت آپ کے پاس کچھ مشرک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بطور تکذیب کہا بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

جلدی کرتے ہیں اُس گھڑی کی وہ لوگ کہ یقین نہیں رکھتے

بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا

اُس پر اور جو یقین رکھتے ہیں اُن کو اُس کا ڈر ہے

وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ إِلَّا الَّذِينَ

اور جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے سنتا ہے جو لوگ

يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۱۵

جھگڑتے ہیں اُس گھڑی کے آنے میں وہ بہک کر دور جا پڑے ☆

مومن اور منکر ☆ یعنی جن کو قیامت پر یقین نہیں وہ ہنسی مذاق کے طور پر نہایت بے فکری سے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ قیامت کب آئے گی؟ آخر دیر کیا ہے؟ جلدی کیوں نہیں آ جاتی؟ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین سے بہرہ ور کیا ہے وہ اس ہولناک گھڑی کے تصور سے لرزتے اور کانپتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے کسی کے ٹلائے ٹل نہیں سکتی۔ اسی لئے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اسی سے سمجھ لو کہ ان جھگڑنے والے منکرین کا حشر کیا ہونا ہے۔ جب ایک شخص کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں وہ تیاری کیا خاک کرے گا۔ ہاں جتنا اس حقیقت کا

عبدالرزاق نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ جھگڑا نکالنے والوں سے مراد ہیں یہودی اور عیسائی (یعنی اہل کتاب) انہوں نے کہا تھا ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے اور ہمارے پیغمبر تمہارے پیغمبر سے پہلے ہے اس لئے ہم تم سے بہتر ہیں یہی اہل کتاب کا جھگڑا تھا۔

مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ۔ بعد اس کے کہ لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے اور معجزات نیز حسن دعوت کی وجہ سے دین خداوندی میں داخل ہو گئے۔

حُجَّتُهُمْ دَاحِظَةً۔ ان کا جھگڑا اور بحث کرنا باطل ہے یا یہ مطلب ہے کہ جس بات کو وہ دلیل و حجت خیال کرتے ہیں حقیقت میں وہ ایک لغو بے بنیاد شبہ ہے (وہ وہم کو فہم سمجھ بیٹھے ہیں)

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ۔ اور چونکہ وہ خواہ مخواہ عناد رکھتے ہیں اس لئے ان پر اللہ کا غضب آنے والا ہے۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور کفر کی وجہ سے ان پر سخت عذاب ہوگا۔

(تفسیر مظہری)

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

اللہ وہی ہے جس نے اتاری کتاب سچے دین پر اور ترازو بھی ☆

ترازو و ☆ اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں اور علمی ترازو بھی جسے عقل سلیم کہتے ہیں اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی ترازو دین حق ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے اور جس میں بات پوری تلتی ہے نہ کم نہ زیادہ۔ (تفسیر عثمانی)

میزان کا معنی: حضرت ابن عباسؓ نے میزان کی تفسیر عدل و انصاف سے کی ہے۔ مجاہد امام تفسیر نے فرمایا کہ یہاں میزان سے مراد وہ عام ترازو ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور مراد اس سے سب کے حقوق کی پوری ادائیگی اور انصاف ہے۔ تو لفظ حق میں سب حقوق اللہ اور لفظ میزان میں سب حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا۔ (معارف مفتی اعظم)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے پورا پورا تولنے کا حکم دیا اور تول میں کمی کرنے کی ممانعت فرمائی۔

بعض علماء کے نزدیک میزان سے مراد شریعت ہے شریعت سے حقوق کا صحیح توازن ہوتا اور انسانوں کے باہمی معاملات میں انصاف ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝۱۶

اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہو ☆

کرتا بلکہ بندوں کے باریک سے باریک احوال کی رعایت کرتا اور نہایت نرمی اور تدبیر لطیف سے ان کی تربیت فرماتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَطِيفٌ كَامَطَلَب: مقاتل نے کہا نیکوں اور بدوں پر سب پر مہربانی کرنے والا کہ بدکاروں کی خطا کاریوں کی وجہ سے کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ بعض نے یہ مطلب بیان کیا کہ نفع پہنچانے اور مصائب کا رخ پھیر دینے کی تدبیر وہ اپنے مخفی علم سے کرنے والا ہے۔ بعض نے کہا اس کا علم دقیقہ رس ہے اس کا حلم عظیم ہے وہ بندے کی اچھائیاں پھیلاتا اور عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ بندے کی ضرورت سے زیادہ عطا کرتا اور بقدر برداشت طاعت کا حکم دیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ

روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی ہے زور آور

الْعَزِيزُ ۴

زبردست ☆

☆ جس کو چاہے جتنی چاہے دے۔ (تفسیر عثمانی)

رزق میں دو طرح کی مہربانی: حضرت جعفر بن محمدؑ نے فرمایا کہ رزق کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی بندوں پر دو طرح کی ہے اول تو یہ کہ ہر ایک ذی روح کو اس کے مناسب حال غذاء اور ضروریات عطا فرماتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی کو اس کا پورا رزق عمر بھر کا بیک وقت نہیں دے دیتا، ورنہ اول تو اس کو حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور کتنی بھی حفاظت کرتا وہ پھر بھی سڑنے اور خراب ہونے سے نہ بچتا۔ (مظہری ومثلہ فی القرطبی)

ایک مجرب عمل: مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہؒ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو ستر مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے آیت یہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ اللہ لَطِيفٌ مَّ بَعَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ (معارف مفتی اعظم)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ

جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی

نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ

زیادہ کریں ہم اسکے واسطے اُس کی کھیتی ☆

مذاق اڑائے گا گمراہی میں اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اور یہ جو فرمایا کہ مومنین قیامت سے ڈرتے ہیں۔ مراد اس سے اعتقادی خوف ہے جو قیامت کے احوال سے ہے۔ نیز اپنی عملی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے لازمی ہوتا ہے۔ مگر بعض اوقات کسی مومن پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق غالب ہو کر اس خوف پر غالب آ جاتا ہے وہ اس کے منافی نہیں۔ جیسا کہ قبر میں بعض مردوں کا یہ کہنا ثابت ہے کہ قیامت جلد آ جائے، وجہ یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتوں کی طرف سے انسان کو بشارت رحمت و مغفرت کی مل جائے گی تو قیامت کا خوف مغلوب ہو جائے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

خدا اور رسول کی محبت قیامت کی تیاری ہے

ایک شخص نے بلند آواز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ یہ واقعہ سفر کا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے تو بتا کہ تو نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص اُس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ یہ حدیث یقیناً متواتر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بِمَا رَزَوْنِ۔ جھگڑتے ہیں اور وقوع قیامت میں شک کرتے ہیں۔ قاموس میں ہے مِرْيَةٌ اور مِرْيَةٌ شک جھگڑا کرنا۔ مارا ہمارا اُس میں شک کیا اس کا اصل لغوی معنی ہے اونٹنی کے تھن کو دودھ دوہنے کے لئے سختی کے ساتھ دبانا جھگڑا کرنے والے دونوں فریق میں سخت کلامی کے ساتھ باہم جواب کے خواستگار ہوتے ہیں اس لئے اس جھگڑے کو مِرْيَةٌ کہا جاتا ہے۔

لَفَنِي ضَلَلٍ۔ یعنی حق سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ قیامت اگرچہ بالفعل محسوس نہیں ہے لیکن قرآن حدیث اور صحیح عقل کی شہادت ہے کہ دار الجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ قیامت اس وقت ہمارا نظروں سے غائب ہے اور محسوس نہیں ہے مگر محسوس کی بہت زیادہ مشابہ ہے (گویا نظروں کے سامنے ہی ہے) اب جو شخص قیامت کو نہیں جانتا اور اللہ کی ہمہ گیر قدرت کے باوجود وقوع قیامت کو قدرت کے احاطہ سے خارج سمجھتا ہے وہ بہت ہی گمراہ ہے اور مابعد زندگی کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اللَّهُ لَطِيفٌ بَعِبَادِهِ

اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر ☆

اللہ تعالیٰ کی نرمی ☆ یعنی باوجود تکذیب و انکار کے روزی کسی کی بند نہیں

کرے گا اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ رواہ البغوی۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ

کیا ان کے لئے اور شریک ہیں کہ راہ ڈالی ہے انہوں نے ان

الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ

کے واسطے دین کی کہ جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے

ہدایت فقط اللہ کی طرف سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی زبانی آخرت اور دین حق کا راستہ بتلادیا۔ کیا اس کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جسے کوئی دوسرا راستہ مقرر کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہو کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دے پھر آخراں مشرکین نے اللہ کی وہ راہ چھوڑ کر جو انبیاء علیہم السلام نے بتلائی تھی دوسری راہیں کہاں سے نکال لیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ

اور اگر نہ مقرر ہو چکی ہوتی ایک بات فیصلہ کی تو فیصلہ

بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ

ہو جاتا ان میں اور بیشک جو گنہگار ہیں

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ان کو عذاب ہے دردناک

☆ یعنی فیصلہ کا وعدہ ہے اپنے وقت پر۔ (تفسیر عثمانی)

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا

تو دیکھے گا گنہگاروں کو کہ ڈرتے ہو گئے اپنی

كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ

کماٹی سے اور وہ پڑ کر رہیگا ان پر

ہے یعنی اپنی کرکوت کے نتائج سے خواہ آج نہ ذریں مگر اس دن ڈرتے ہوں گے اور یہ ڈر ان پر ضرور پڑ کر رہے گا کوئی سبیل رہائی اور فرار کی نہ ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے

ثواب میں زیادتی ہے ایک نیکی کا دس گنا ثواب دیں بلکہ سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ اور دنیا میں ایمان و عمل صالح کی برکت سے جو فراخی اور برکت ملے وہ الگ رہی۔ (تفسیر عثمانی)

حرث کا معنی: حرث اصل میں زمین میں دانہ بکھیرنے کو کہتے ہیں لیکن جو کھیتی تخم پاشی سے پیدا ہوتی ہے اس کو بھی حرث کہہ لیا جاتا ہے۔ قاموس میں ہے حرث کمائی۔ مال جمع کرنا کھیتی۔ اس جگہ ثواب آخرت مراد ہے۔ ثواب آخرت کو زر سے تشبیہ دی کیونکہ آخرت میں ملنے والا ثواب دنیوی اعمال کا پھل ہے اسی لئے دنیا کو آخرت کا کھیت کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں جو کام کیا جاتا ہے اس کا حاصل آخرت میں ملے گا تو گویا ثواب آخرت کمائی ہے۔ نَوَذِلَّةُ فِي حَرْثِهِ۔ یعنی اس کی کمائی یا کھیتی میں ہم ترقی دیں گے۔ ایک کے بدلے دس اور دس سے بھی زیادہ سات سو گنا تک عطا کریں گے۔ جیسے ایک دانہ سے ایک پودا پیدا ہوا اور پودے میں سات بالیاں ہوں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اُس کو دیوں

مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ ۝

ہم کچھ اُس میں سے اور اُس کے لئے نہیں آخرت میں کچھ حصہ

دنیا کے لئے محنت دنیا کے واسطے جو محنت کرے موافق قسمت کے ملے پھر اس محنت کا فائدہ آخرت میں کچھ نہیں کما قال تعالیٰ "عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ" (بنی اسرائیل رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

اعمال کا مدار نیتوں پر ہے

حضرت عمر بن خطابؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس کا ترک وطن اللہ اور رسول کی طرف آنے کے لئے ہو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی۔ اور جس کا ترک وطن دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ متفق علیہ۔

اس امت کیلئے خوشخبری:

حضرت ابی بن کعبؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو خوشخبری دے دو (نام) روشن ہونے کی اونچائی ہونے کی فتح یابی کی اور زمین پراقتہ اور حاصل ہونے کی۔ امت میں سے جو شخص آخرت کا کام دنیا کیلئے

کھڑے نہیں ہوتے نہ سہی لیکن کم از کم قرابت و رحم کا خیال کر کے ظلم و اذیت رسانی سے باز رہو اور مجھ کو اتنی آزادی دو کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام دنیا میں پہنچاتا رہوں کیا اتنی دوستی اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

مودۃ فی القربیٰ کا معنی

(تنبیہ) آیت کے یہ معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں منقول ہیں بعض سلف نے ”إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو اور حق و قرابت کو پہچانو اور بعض نے ”قربیٰ“ سے اللہ کا قرب اور نزدیکی مراد لی ہے یعنی ان کاموں کی محبت جو خدا سے قریب کرنے والے ہوں مگر صحیح اور راجح تفسیر وہی ہے جو ہم نے اول نقل کی ہے بعض علماء نے ”مودۃ فی القربیٰ“ سے اہل بیت نبوی کی محبت مراد لے کر یوں معنی کئے ہیں کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اقارب کے ساتھ محبت کرو کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت اور اقارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم اور حقوق شناسی امت پر لازم و واجب اور جزا ایمان ہے اور ان سے درجہ بدرجہ محبت رکھنا حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر متفرع ہے لیکن آیت ہذا کی تفسیر اس طرح کرنا شان نزول اور روایات صحیحہ کے خلاف ہونے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

اہل بیت کی فضیلت: ہم اہل بیت کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے منکر نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان و سلوک اور ان کا اکرام و احترام ضروری چیز ہے۔ روئے زمین پر ان سے زیادہ پاک اور صاف ستھرا گھرانہ اور نہیں۔ حسب و نسب میں اور فخر اور مباہات میں بلا شک یہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ بالخصوص ان میں سے وہ جو جمع سنت نبی ہوں جیسے کہ اسلاف کی روش تھی یعنی حضرت عباس اور آل عباس اور حضرت علیؑ اور آل علیؑ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور میری عمرت اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گے جب تک کہ حوض پر میرے پاس نہ آجائیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبدالمطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہم سے ہنسی خوشی کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمانے لگے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے اور اس کے رسول کی وجہ سے تم سے محبت نہ رکھے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت عباسؑ نے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا لوگو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

فِي رَوْضَةِ الْجَنَّةِ لَهُمْ قَائِمَاتٌ

باغوں میں ہیں جنت کے انکے لئے ہے جو وہ چاہیں

عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

اپنے رب کے پاس یہی ہے بڑی بزرگی ☆

☆ یعنی جنت میں ہر قسم کی جسمانی و روحانی راحتیں اور اپنے رب کا قرب یہ ہی بڑا فضل ہے دنیا کے عیش اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

دو شیرازوں کی بارش: حضرت ابو طیبہؓ فرماتے ہیں جنتیوں کے سروں پر اُبر آئے گا اور انہیں ندا ہوگی کہ بتلاؤ کس چیز کا برسنا چاہتے ہو؟ پس جو لوگ جس چیز کا برسنا چاہیں گے وہی چیز ان پر اس بادل سے برے گی۔ یہاں تک کہ کہیں گے ہم پر ابھرے ہوئے سینے والی ہم عمر عورتیں بر مائی جائیں۔ چنانچہ وہی برسیں گی۔ اسی لئے فرمایا کہ فضل کبیر یعنی زبردست کامیابی کامل نعمت یہی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ

یہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو

اَسْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو کرتے ہیں بھلے کام ☆

☆ یعنی اللہ جو خوشخبری دے وہ لامحالہ واقع ہو کر رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا

تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اُس پر کچھ بدلہ مگر

الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

دوستی چاہئے قرابت میں ☆

دعوت کا عجیب انداز ☆ یعنی قرآن جیسی دولت تم کو دے رہا ہوں اور ابدی نجات و فلاح کا راستہ بتلاتا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں یہ سب محض لوجہ اللہ ہے۔ اس خیر خواہی اور احسان کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم سے جو میرے نسب و خاندانی تعلقات ہیں کم از کم ان کو نظر انداز نہ کرو آخر تمہارا معاملہ اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بسا اوقات ان کی بے موقع بھی حمایت کرتے ہو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے نہ مانو میرا دین قبول نہیں کرتے یا میری تائید و حمایت میں

الحاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں رکھو۔ ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ آپؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے سلوک سے بھی پیارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا واللہ تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے بھی زیادہ اچھا لگا۔ اس لئے کہ تمہارا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ یزید بن حیان اور حصین بن میسرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت حصینؓ نے کہا اے حضرت! آپ کو تو بڑی بڑی خیر و برکت مل گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے کانوں سے سُنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ حق تو یہ ہے کہ بڑی بڑی فضیلتیں آپ نے سمیٹ لیں۔ اچھا اب کوئی حدیث ہمیں بھی تو سُنائیے۔ اس پر حضرت زیدؓ نے فرمایا میرے بھتیجے سنو میری عمر اب بڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو عرصہ گزر چکا بعض چیزیں ذہن میں محفوظ بھی نہیں رہیں۔ اب تو یہی رکھو جواز خود سنا دوں اسے مان لیا کرو ورنہ مجھے تکلیف نہ دو کہ تکلف سے بیان کرنا پڑے پھر آپ نے فرمایا (رضی اللہ عنہ) کہ مکے اور مدینے کے درمیان پانی کی جگہ کے پاس جسے خم کہا جاتا تھا کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ خطبہ سُنایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی وعظ و پند کیا۔ پھر فرمایا لوگو! میں ایک انسان ہوں کیا عجب کہ ابھی ابھی میرے پاس قاصد خدا تعالیٰ پہنچ جائے اور میں اس کی مان لوں۔ سنو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک تو کتاب اللہ جس میں نور و ہدایت ہے۔ تم خدا تعالیٰ کی کتاب کو مضبوط تھام لو اور اس پر چنگل مارے رہو۔ پس اس کی بڑی رغبت دلائی اور بہت چھتا کیدیں کیں۔ پھر فرمایا میری اہل بیت۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں خدا تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں۔ یہ سُن کر حصینؓ نے حضرت زیدؓ سے پوچھا۔ اے زید! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں کیا آپ کی بیویاں اصل بیت میں داخل نہیں فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کے اصل بیت میں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا آل علیؑ آل عقیلؑ آل جعفرؑ آل عباس (رضی اللہ عنہم) پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت جابر ابن عبد اللہ کی روایت سے ترمذی میں ہے کہ عرفے والے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جسے قصواء کہا جاتا تھا خطبہ دیا۔ جس میں فرمایا لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے لئے رہے تو

ہرگز گمراہ نہیں ہوؤ گے۔ کتاب اللہ اور میری عمرت اہل بیت۔ ترمذی کی اور روایت میں ہے کہ خدا کی نعمتوں کو مد نظر رکھ کر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو۔ اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ یہ حدیث اور اوپر کی حدیث حسن غریب ہے۔ اس مضمون کی اور احادیث ہم نے اِنَّمَا يَرْثُكَ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ رَحْمَةً کی تفسیر میں وارد کر دی ہیں۔ یہاں ان کے دُہرانے کی ضرورت نہیں، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ ایک ضعیف حدیث مسند ابویعلیٰ میں ہے کہ حضرت ابوذرؓ نے بیت اللہ کے دروازے کا کُنڈا اٹھائے ہوئے فرمایا لوگو! جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں جو نہیں پہچانتے وہ اب پہچان لیں کہ میرا نام ابوذرؓ ہے۔ سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال مثل نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہے۔ اس میں جو چلا گیا اس نے نجات پالی اور جو اس میں داخل نہ ہوا ہلاک ہوا۔ (تفسیر ابن کثیر)

قرابت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم میری اطاعت کرتے۔ اگر اطاعت نہیں کی تو ایذا رسانی سے تو باز آ جاؤ۔ آخر میں تمہارا عزیز و قریب ہوں کوئی دشمن تو نہیں۔ اس لئے میری بات سنو۔ اور اس پر توجہ کرو۔

قوت نیکی نہ داری بد کن
بروجود خود ستم بید کن
حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
أَلَا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ یہی معنی منقول ہیں۔

سعید بن جبیر نے فرمایا۔ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے قریش مکہ کو فرمایا۔

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ لَا تُوَدُّونِي فِي نَفْسِي الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَىٰ لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ وَتَحْفَظُوا لِقَرَابَةِ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔
یعنی میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا بجز اس کے کہ تم مجھے ایذا نہ پہنچاؤ میری اس قرابت کی وجہ سے جو تم سے ہے اور تم اس قرابت کا لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد رابع)

امام بیہقی نے دلائل میں طبعی سے روایت کیا ہے کہ (ایک زمانہ تھا کہ) لوگ کثرت سے اس آیت کے بارے میں ہم سے دریافت کرتے اور حجت بازی کرتے۔ ہم نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا کہ یہ صورت حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی مراد بیان فرمائیں تو ابن عباسؓ نے اس کی مراد میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قریش کی تمام شاخوں سے ملتا تھا کوئی شاخ ایسی نہ تھی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نہ ملتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی دعوت و تبلیغ پر جو قریش مکہ نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا عداوت اور ستانے پر تل گئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! میں تم

ذوی القربیٰ کی محبت اہل سنت کے نزدیک ایمان کی بنیاد ہے

اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اساس اور روح ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب حضرت سیدہ حضرت حسین اور جملہ اہل بیت کی محبت فرض و لازم ہے۔ اور اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس بن عبدالمطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اقارب نبوی جو مشرف باسلام ہوئے سب داخل ہیں۔ ہر شخص کی محبت و عظمت اس کے مرتبے کے بقدر لازم ہے تو سوال طلب امر یہ ہے کہ اگر اس آیت کے باعث شیعوں کے نزدیک محبت کے لئے اطاعت لازم ہے تو بلا تخصیص تمام اقارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہونی چاہئے۔ اور حضرت فاطمہ کے علاوہ جو دیگر تین صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی اطاعت فرض ہونی چاہئے۔ اور ان کے اصول سے حضرت فاطمہ کو امام بھی ہونا چاہئے۔ اور جب فاطمہ کی امامت ضروری ہوئی تو دیگر صاحبزادیوں کی بھی امامت کا درجہ فرض ہونا چاہئے اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں۔ بہر حال یہ آیت اگر اہل بیت کی محبت کو لازم کرتی ہے تو اہل سنت خود اس کے قائل ہیں لہذا اہل تشیع کو اہل سنت پر اعتراض کا کوئی حق نہیں اگر پھر بھی اعتراض کریں تو یہ اعتراض کا کوئی حق نہ ہوگا بلکہ بہتان ہوگا اور اگر محبت سے اطاعت کے لزوم کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ پھر جملہ اہل بیت کی اطاعت کی فرضیت کے کیوں قائل نہیں۔ اور اس کا جواب دو کہ بعض اہل بیت کی محبت کو فرض کہتے ہو اور بعض کی محبت سے گریز بلکہ نفرت کرتے ہو۔ اور اس کا جواب دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک صاحبزادی سے شرف زوجیت کے باعث امام معصوم اور خلیفہ بلا فصل ہوئے لیکن حضرت عثمان ذوالنورین دو صاحبزادیوں سے شرف زوجیت رکھتے باوجود نہ امام ہوئے نہ معصوم اور نہ مستحق محبت ہوئے بلکہ ان کا بغض و نفرت و تشیع کی حقیقت اور روح بنا؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں دیا جاسکتا۔ اور اس وجہ تفریق پر بجا طور پر یہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ **فَاتَوُا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** اہل بیت کے بارے میں وہ تمام احادیث ملاحظہ فرمائی جائیں جو محدثین نے باب فضائل اہل بیت میں بیان فرمائیں۔ (معارف کاندھلوی)

امام حدیث سعید بن منصور اور ابن سعد اور رعبد بن حمید اور حاکم اور بیہقی نے امام شعیبی سے یہ واقعہ نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام شعیبی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہم سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوالات کئے تو ہم نے حضرت ابن عباس کو خط لکھ کر اسکی صحیح تفسیر

سے کچھ نہیں طلب کرتا بجز (مودۃ فی القربی) اس لئے کہ تم میری قرابت کا لحاظ کرو۔ اور مجھے ایذا نہ پہنچاؤ اور قدرت دو کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں (تفسیر روح المعانی جلد ۲۵)

فرقہ شیعہ کی غلط تفسیر: فرقہ شیعہ اس آیت کی یہ مشہور و معروف اور جملہ ائمہ مفسرین کی اختیار کردہ تفسیر کو جو الفاظ کی دلالت سے پوری پوری مطابقت رکھتی ہے۔ چھوڑ کر جداگانہ تفسیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والوں سے محبت کرنا مراد ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ تم سے اپنی تعلیم و دعوت اور تبلیغ پر کوئی اجرت و معاوضہ نہیں مانگتا البتہ صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے قرابت والوں سے محبت کرو اور میری قرابت والے صرف چار ہیں۔ فاطمہ، علی، حسن، حسین۔

جواب: یہ عجیب فلسفہ ہے کہ قرابت کے تمام رشتوں کو خارج قرار دیدیا جائے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین دیگر صاحبزادیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ان کی اولاد بھی قرابت داروں کی فہرست سے خارج ہوں بہر کیف شیعہ فرقہ کی تفسیر کی رو سے اجرت رسالت قرابت داروں کی اور ان میں سے بھی صرف چار کی محبت ہے۔ پھر یہ کہ قرابت داروں کی محبت بھی محض محبت کے معنی کے لحاظ سے نہیں بلکہ یہ کہ میرے بعد ان کو اور ان کی اولاد کو خلیفہ اور بادشاہ بناؤ۔ جس کا حاصل دنیا یہ سمجھ سکتی ہے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ میری محنت و جانفشانی سے جو غلبہ اقدار حاصل ہو یعنی جو حکومت اس طرح مجھ کو مل جائے۔ وہ نسل بعد نسل میری اولاد ہی میں رہے باہر جانے نہ پائے۔ اہل حق کے قول اور شیعہ فرقہ کی تفسیر میں فرق ظاہر ہے۔

سورۃ شوریٰ بالاتفاق مکی سورت ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا۔ اور حضرت حسن بن علی غزوہ بدر کے بعد ۳ھ میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت حسین ۴ھ میں پیدا ہوئے اور جب یہ سورت مکی ہے تو لا محالہ یہ آیت حسن و حسین کی پیدائش سے کئی سال قبل نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر ایسی قرابت سے فرمائیں جس کا اس وقت کہیں وجود ہی نہیں۔ بالخصوص اس سورت میں کہ القربی معرف باللام ہے اور معرفہ وہاں لایا جاتا ہے جہاں مخاطبین کو معلوم اور ان کے نزدیک معروف ہو اور جو پیدا بھی نہیں وہ مخاطبین کو معروف و معلوم کیسے ہو سکتا ہے۔ زائد سے زائد یہ ممکن ہے کہ آیت سے حضرت فاطمہ و حضرت علی کی محبت کا وجوب ثابت کیا جائے۔ تو اس سے اہل سنت کب منکر ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک تو اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے۔

دریافت کی آپ نے جواب میں لکھا کہ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان وسط النسب فی قریش لیس بطن من بطونہم الا وقد ولدوہ فقال اللہ تعالیٰ قل لا اسئلكم اجرا علی ما ادعوکم علیہ الا المودة فی القربیٰ تو دونی لقربتی منکم و تحفظونی بہا. (روح) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایسے نسب سے تعلق رکھتے تھے کہ اس کے ہر ذیلی خاندان سے آپ کا رشتہ ولادت قائم تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ "آپ مشرکین سے یہ کہئے کہ اپنی دعوت پر میں تم سے کوئی معاوضہ بجز اس کے نہیں مانگتا کہ تم مجھ سے قرابت داری کی مروت و مودت کا معاملہ کر کے بغیر کسی تکلیف کے اپنے درمیان رہنے دو اور میری حفاظت کرو۔

اور ابن جریر وغیرہ نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔

یا قوم اذا بیتم ان تتابعونی فاحفظوا قرابتی منکم ولا تكون غیرکم من العرب اولی بحفظی و نصرتی منکم. (روح) اے قوم! اگر تم میری اتباع سے انکار کرتے ہو تو تم سے جو میرا قرابت کا رشتہ ہے اس کی پاسداری تو کرو اور ایسا نہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ (جن کے ساتھ میری قرابت نہیں) میری حفاظت اور نصرت میں تم پر بازی لے جائیں۔

حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا ساری کائنات سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے۔ اور اس کے لئے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبت قریبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اسکی تعظیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ انسان کی صلبی اولاد کو سب سے زیادہ نسبت قربت حاصل ہے اسلئے اُنکی محبت بلاشبہ جزو ایمان ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ازواج مطہرات اور دوسرے صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد قسم کی نسبتیں قربت اور قرابت کی حاصل ہیں ان کو فراموش کر دیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حُب اہل بیت و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا۔ باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے۔ اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں دوسروں کی عظمتوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ورنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسبت کتنا ہی بعید بھی ہو ان کی محبت و عظمت عین سعادت و اجر اور جن کو اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت عطا فرماتے ہیں۔ ان کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ان کے معجزات کا ضد و روشن کرتے ہیں۔ اس طرح تلوینی اور تقدیری طور پر ان کی نبوت کو ثابت کر دیتے ہیں۔

دوسرے اپنے کلام کی آیات میں اُن کی تصدیق نازل فرما دیتے ہیں۔

جب یہ ضابطہ معلوم ہو گیا تو اب یہ سمجھو کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے کہ تمام دنیا کے جن و بشر اس کی ایک آیت کی مثال بنانے سے عاجز ہیں جن کا معجزہ زمانہ نبوت میں ثابت ہو چکا اور آج تک ثابت ہے۔ ایسا کھانا ہوا معجزہ کسی جھوٹے مدعی نبوت سے حسب ضابطہ مذکورہ صادر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپ کا دعویٰ وحی رسالت صحیح اور حق ہے اس کو غلط اور افتراء کہنے والے گمراہ مفتری ہیں۔ دوسری آیت میں منکرین و مماندین کو نصیحت کی گئی ہے کہ اب بھی کفر و انکار سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمالتا ہے اور ان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ (سجارت مثنیٰ اعظم)

شیعوں کا غلط استدلال: ابن ابی حاتم طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت داروں سے کون لوگ مراد ہیں۔ فرمایا علیؑ اور فاطمہؑ اور ان کے دونوں بیٹے۔

فرقہ شیعہ نے اس حدیث کی روشنی میں اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تینوں سابق خلفاء کی خلافت صحیح نہ تھی۔ خلیفہ صرف حضرت علیؑ تھے کیونکہ اللہ نے اس آیت میں اور اللہ کے رسول نے اس مذکورہ تشریح میں حضرت علیؑ کی محبت فرض قرار دی ہے اور علیؑ کے سوا دوسروں کی محبت واجب نہیں ہے اور محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ محبوب کی طاعت واجب ہو۔ اس لئے حضرت علیؑ کے سوا کسی کی خلافت صحیح نہیں ہوئی۔

ان کے استدلال کے جوابات:

فرقہ شیعہ کا یہ استدلال بوجہ ذیل غلط ہے۔

(۱) حدیث مذکورہ کی سند میں ایک راوی حسین اشعری ہے جو سخت شیعہ ہے۔ اس لئے یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے پھر آیت مکی ہے اور مکہ میں حضرت سیدہ کا کوئی لڑکا ہوا ہی نہ تھا۔

(۲) یہ تسلیم ہے کہ حضرت علیؑ حضرت فاطمہؑ اور دونوں صاحبزادوں کی محبت واجب ہے لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ دوسروں کی محبت واجب نہ ہو۔ دیکھو ابن عدی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکرؓ و عمرؓ سے محبت رکھنی ایمان ہے اور ان دونوں سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کی محبت ایمانی کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور عرب کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے دشمنی کفر ہے اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت۔ اور جو ان کے معاملہ میں میرا لحاظ رکھے گا میں قیامت

کے دن اس کا لحاظ رکھوں گا۔ رواہ ابن عساکر عن جابر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار سے محبت ایمان کی نشانی اور انصار سے عداوت نفاق کی علامت ہے۔ رواہ النسائی عن انس۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش سے محبت کرنی ایمان ہے اور ان سے دشمنی کرنا کفر ہے۔ عرب کی محبت ایمان ہے اور ان کی عداوت کفر ہے جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے عرب سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط عن انس۔

پھر فرقہ شیعہ کا یہ قول کہ جس کی محبت واجب ہے وہی امام (خلیفہ) ہو گا۔ اور اس کی طاعت واجب ہوگی غلط ہے۔ بعض علماء کے نزدیک القربی سے مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرابتدار جن کے لئے زکوٰۃ لینی ناجائز تھی یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ بنی مطلب بنی ہاشم سے جاہلیت کے دور میں بھی الگ نہ تھے اور اسلام کے بعد بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔

بعض نے کہا حضرت علیؓ، حضرت عقیلؓ، حضرت جعفرؓ، حضرت عباسؓ کی نسل مراد ہے۔ انہیں کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ اول اللہ کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور نور ہے اس کو لو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے مسلمانوں کو کتاب اللہ کے موافق عمل کرنے پر براہیختہ کیا اور ترغیب دی پھر فرمایا (دویم) میرے اہل بیت ہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تم کو خدا کی یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تم کو خدا کی یاد دہانی کراتا ہوں۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے دریافت کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون تھے فرمایا علیؓ، اور عقیلؓ، اور عباسؓ، کی اولاد۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کی تحقیق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اور اپنے اقرباء کی مودت طلب کی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مودت طلب کرنے کا حکم دیا وہ صرف مودت کرنے والوں کے لئے فائدہ رساں ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا محبت کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کا محبوب مقرب اور دوست ہو جاتا ہے اور اس محبت سے اس کو کمال ایمان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لئے میرے نزدیک آیت مذکورہ میں مودت فی القربی کی یہی تفسیر زیادہ صحیح ہے کہ میں تم سے بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے اقرباء میرے اہل بیت اور میری اولاد سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے آپ کے بعد اور کوئی نبی ہونے والا نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرض تبلیغ کو ادا کرنے والے علماء امت ہی ہیں۔ علماء ظاہر ہوں یا علماء باطن (یعنی فقہاء اور محدثین ہوں یا

آئمہ تصوف) اللہ نے اپنے نبی کو اسی لئے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنے اہل بیت سے محبت رکھنے کی تبلیغ کریں کیونکہ امام المسلمین حضرت علیؓ اور آئمہ اہل بیت جو آپ کی نسل میں سے ہوئے کمالات ولایت کے قطب تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں ابو بکرؓ اسکی بنیاد اور عمرؓ انکی دیواریں اور عثمانؓ اسکی چھت اور علیؓ اس شہر (میں داخل ہونے) کا دروازہ ہیں۔ رواہ الہمز اور الطبرانی عن جابر۔ اس روایت کی تائیدی شواہد وہ حدیثیں بھی ہیں جن کے راوی حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ ہیں۔ حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہی باعث ہے کہ اکثر مشائخ کے سلسلے آئمہ اہل بیت تک پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ سادات عظام میں بہت کثرت سے اولیاء ہوئے ہیں جیسے غوث الثقلین محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی۔ اور شیخ بہاء الدین نقشبند اور سید مودود چشتی اور سید معین الدین چشتی اور سید ابوالحسن شاذلی وغیرہ۔ یہی مراد ہے حدیث مبارک انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی کی۔ اکثر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ میں استثناء منقطع ہے (اور آلا کا معنی ہے لیکن) اور اجر اپنے حقیقی معنی پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کسی معاوضہ کا بالکل طلبگار نہیں لیکن میری قرابت جو تم سے ہے اس کی یاد دہانی کرتا ہوں اور مودت قرابت چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم کی روایت کردہ حدیث اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں اسی مطلب کا اظہار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اور اپنے اہل بیت کی محبت رکھنے کا حکم امت کو دیا تا کہ امت کو فائدہ پہنچے اس کی تائید آئندہ آیت سے ہو رہی ہے فرمایا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا

اور جو کوئی کماے گا نیکی ہم اُس کو بڑھا دیں گے اُس کی

حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۲۷﴾

خوبی بیشک اللہ معاف کر نیوالا حق ماننے والا ہے ☆

نیکی میں برکت یعنی انسان بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو بڑھاتا ہے آخرت میں تو اجر و ثواب کے اعتبار سے اور دنیا میں نیک خوئی عطا فرما کر اور ایسے آدمی کی لغزشوں کو بھی معاف فرماتا ہے شاید یہاں اس مضمون کا ذکر اسلئے فرمایا کہ کم از کم قرابت کی محبت مطلوب ہے جس کا حاصل ایذا و ظلم سے روکنا تھا لیکن جو اس سے زائد نیکی دکھلائے وہ خوب سمجھ لے کہ خدا کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں جاتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ہر تکلیف پر نیکی ملتی ہے: صحیح حدیث میں ہے کہ مؤمن کو جو تکلیف

سختی غم اور پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے یہاں تک کہ ایک کانٹا لگنے کے عوض بھی جب آیت **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا** الخ اُتری اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے آپ نے اسے سن کر کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا اور کہا یا رسول اللہ! کیا ہر بُرائی بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو! طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب بُرائیوں کے بدلے ہیں اور ساری نیکیاں خدا تعالیٰ کے پاس جمع شدہ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

ما قبل سے رابطہ: حصہ سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور نابھوں کی محبت و رشتہ سابق عبارت اور اس جملہ میں کوئی ربط نہ ہوگا البتہ لفظ حصہ عام ہے ہر نیکی کو شامل ہے۔

صوفیاء کے ہاں نیکی کے بڑھنے کی صورت

اللہ کے لئے اور خوبی بڑھا دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آل رسول یعنی مشائخ طریقت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت رسول کی ترقی سے محبت خدا میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے مشائخ صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفی کو پہلے فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل ہوتا ہے پھر فنا فی الرسول کا اور آخر میں فنا فی اللہ کا۔ فنا سے مراد ہے ایسی شدت محبت کہ محبوب کی یاد کے وقت نہ اپنا پتہ رہے نہ کسی دوسرے کا سوا محبوب کے ہر نشان مٹ جائے۔

آیت کا مصداق: بعض علماء کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں ہوا۔ بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اہل بیت رسول کے معاملہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرو۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ

فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ

سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر

وَيَمْسُحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحَقِّقُ الْحَقَّ

اور مٹاتا ہے اللہ جھوٹ کو اور ثابت کرتا ہے سچ کو

بِكَلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اپنی باتوں سے اُس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے ☆

تصدیق رسالت ﷺ یعنی بفرض محال اگر کوئی بات بھی خدا کی نسبت جھوٹ

بنا کر کہہ دے تو اللہ کو قدرت ہے کہ تیرے دل پر مہر کر دے پھر فرشتہ یہ کلام معجز لے کر تیرے قلب پر نہ اتر سکے اور سلسلہ وحی کا بند ہو جائے بلکہ پہلا دیا ہوا بھی سلب کر لیا جائے کما قال **”وَلَيَنْ يَشْنَأُ لَنْذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا”** (بنی اسرائیل رکوع ۱۰) مگر چونکہ واقع میں قطعاً کذب و افتراء کا شائبہ نہیں اس لئے محض بد بختوں کی قدر ناشناسی اور طعن اور تشنیع کی بناء پر یہ فیض منقطع نہیں کیا جاسکتا بے شک اللہ اس کو جاری رکھے گا اور اپنی باتوں سے عملی طور پر جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ثابت کر کے رہے گا اس وقت سب کو صاف کھل جائے گا کہ فریقین میں جھوٹا اور مفتری کون ہے اور کس کے دل پر اللہ نے فی الواقع مہر لگا دی ہے کہ خیر کے اترنے اور حق کے قبول کرنے کی اس میں مطلقاً گنجائش نہیں رہی رہا یہ سوال کہ اللہ کی وہ باتیں کیا ہیں جن سے جھوٹ ملیا میٹ ہو اور حق ثابت ہو جائے تو میرے نزدیک وہ ہی دلائل و براہین ہیں جو قرآن اور پیغمبر کی صداقت پر اس نے قائم کی ہیں بالخصوص وہ آیات **”انفسی و آفاقہ“** جن کا ذکر سورہ **”حم السجدہ“** کے آخر پر **”سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“** اور **”وَفِي أَنْفُسِهِمْ كَذِبٌ إِنَّهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ“** کے حاشیہ میں کیا گیا ہے۔ ان آیات کے ظاہر ہونے پر سب کھرے اور کھوٹے دلوں کا حال علانیہ واضح ہو جائے گا (تنبیہ) آیت ہذا کی تفسیر میں بہت اقوال ہیں بندہ کے نزدیک بے تکلف یہ ہی مطلب ہے جو اوپر عرض کیا اس تفسیر پر **”وَيَمْسُحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ“** جملہ مستانفہ ہوا جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے اور اکثر محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے البتہ مضارع کے معنی مترجم رحمہ اللہ نے حال کے لئے ہیں جو بالکل صحیح ہیں مگر بندہ کے خیال میں یہاں استقبال لینا زیادہ چسپاں ہے واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ **”وَيَمْسُحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ“** کا عطف **”يُخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ“** پر کر رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ **”یعنی اللہ اپنے اوپر کیوں جھوٹ بولنے دے دل کو بند کر دے کہ مضمون ہی نہ آئے جس کو باندھ سکے اور چاہے تو کفر کو منادے بے پیغام بھیجے مگر وہ اپنی باتوں سے دین کو ثابت کرتا ہے اس واسطے ہی پر اپنا کلام بھیجتا ہے“**۔ (تفسیر عثمانی)

باطل کو مٹانے اور حق کو ثابت کرنے کا مطلب

مطلب یہ ہے کہ اگر رسول افترا پرداز ہوتے تو ان کے افترا کو اللہ مٹا دیتا کیونکہ اللہ کا دستور ہی یہی ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو وحی کے یا فیصلے کے ذریعہ سے ثابت کرتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ باطل کو مٹائے گا اور حق کو قرآن یا فیصلے کے ذریعہ سے ثابت کرے گا۔ اس کے فیصلہ کو کوئی رو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ باطل کو مٹا دیا اور کافروں کے مقابلہ میں اپنے احکام بھیج کر اسلام کا بول بالا کر دیا۔

شیطانی خیال کا ازالہ: بغوی نے اور طبرانی نے کمزور سند سے بیان کیا

گئے منکر اور بچے کا فرجن کو مرتے دم تک رجوع و توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوئی ان کا انجام اگلے جملہ میں مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

توبہ کی حقیقت: توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اس کے صحیح و معتبر ہونے کے لئے تین شرائط ہیں۔

ایک یہ کہ جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دے دوسرے یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر نادم ہو اور تیسرے یہ کہ آئندہ اسے ترک کرنے کا پختہ عزم کر لے اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہے تو اسے ادا یا قضا کرنے میں لگ جائے اور اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے تو یا اسے وہ مال لوٹائے یا اس سے معاف کرائے اور اگر وہ زندہ نہیں اور اس کے ورثاء موجود ہیں تو ان کو لوٹائے اگر ورثاء بھی نہیں ہیں تو بیت المال میں داخل کرائے بیت المال بھی نہیں ہے یا اس کا انتظام صحیح نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمہ واجب ہے مثلاً کسی کو ناحق ستایا ہے بُرا بھلا کہا ہے یا اس کی غیبت کی ہے تو اسے جس طرح ممکن ہو راضی کر کے اس سے معافی حاصل کرے۔

اور یہ تو ہر قسم کی توبہ کے لئے ضروری ہے ہی کہ گناہ کا ترک کرنا اللہ کیلئے ہوا اپنے کسی جسمانی ضعف یا مجبوری کی بنا پر نہ ہو۔ اور شریعت میں اصل مطلوب توبہ ہے کہ توبہ سارے ہی گناہوں سے کی جائے لیکن اگر صرف کسی خاص گناہ سے توبہ کی گئی تو اہل سنت کے مسلک کے مطابق اس گناہ کی حد تک تو معافی ہو جائیگی۔ دوسرے گناہوں کا وبال سر پر رہے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

توبہ کے چھ معانی: بیضاوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے کے چھ معانی ہیں۔ (۱) فرائض کے ضائع کر دینے پر پشیمانی (۲) فرائض کو دوبارہ ادا کرنا (۳) حقوق لوٹا کر دے دینا (۴) جس طرح نفس کو گناہوں میں گھلایا ہو اسی طرح نفس کو طاعت میں پکھلانا (۵) جیسے پہلے نفس کو گناہوں کی لذت چکھائی ہو اسی طرح نفس کو طاعت کی تلخی چکھانا (۶) جیسے پہلے ہستار ہاتھ اسی طرح اب رونا۔

بغوی نے شرح السنہ میں حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے۔ ندامت توبہ ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔

اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے

حارث بن سویدؓ کا بیان ہے میں حضرت عبداللہؓ کی عیادت کرنے گیا۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہلاکت آفرین صحرا میں ہو اور اس کی اونٹنی بھی اس کے ساتھ ہو جس پھر یہ شخص اک جگہ اتر کر سو جائے اور اونٹنی

ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب آیت **قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ** نازل ہوئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک شیطانی خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنے اقرباء کے اتباع پر ہم کو اس طرح سے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جبریلؑ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کچھ لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق اس طرح کے جھوٹے خیال پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے آیت **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** نازل فرمائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لوگوں کو سنائی تو غلط خیال رکھنے والوں نے توبہ کی اور کہا یا رسول اللہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور سچے ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ

اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے

عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

بندوں کی اور معاف کرتا ہے بُرائیاں

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۲۵ **وَيَسْتَجِيبُ**

اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور دعا سنتا ہے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں

وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۲۶ **وَالْكَافِرُونَ**

اور زیادہ دیتا ہے انکو اپنے فضل سے اور جو منکر ہیں

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۲۷

ان کے لئے سخت عذاب ہے ☆

اللہ کا معاملہ یعنی نبی خدا کا پیغام پہنچاتا ہے تم جھوٹ سمجھو یا سچ اس کے بعد بندوں کا سارا معاملہ خدا سے ہے ہر ایک بندہ سے دنیا اور آخرت میں اسکے حال و استعداد کے موافق معاملہ ہوتا ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور باوجود سب کچھ جاننے کے کتنی برائیوں سے درگزر کرتا ہے جو ایماندار اور نیک بندے اس کی بات سنتے ہیں وہ ان کی دعائیں سنتا اور ان کی طاعات کو شرف قبول بخشا ہے اور جس قدر اجر و ثواب کے وہ عام ضابطہ سے مستحق ہوں اپنے فضل سے اس سے کہیں زائد مرحمت فرماتا ہے رہ

صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار بھی ولَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ فَرِمَا۔ میں نے بھی تیسری بار یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو فرمایا ابو درداءؓ ناک مٹی میں رگڑے (تب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے کے لئے دو جنتیں ہوں گی) رواہ احمد۔

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اس میں خطاب مشرکوں کو ہے۔

اعلیٰ ترین دعا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اعلیٰ ترین دعا الْحَمْدُ لِلّٰہ ہے۔ اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ وابن حبان من حدیث جابر۔

دعا قبول نہ ہونے کی وجہ: روایت میں آیا ہے کہ ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا کیا وجہ کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے جواب دیا اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ نے تم کو (طاعت کی) دعوت دی اور تم نے اس کی دعوت قبول نہیں کی۔

وَيَزِيدُهُمْ۔ یعنی ان کی دعا یا استحقاق سے زائد دیتا ہے۔ ابو صالح کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے۔ یعنی ان کے بھائیوں (دوستوں) کے لئے ان کی سفارش قبول فرمائے گا اور زیادہ دینے کا مطلب ہے کہ ان کے بھائیوں کے دوستوں کے حق میں بھی ان کی شفاعت قبول کرے گا۔

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ یعنی مومنوں کو جتنا ثواب ملے گا کافروں کو اس کے مقابلہ میں اتنا ہی سخت عذاب ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا

اور اگر پھیلا دے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو دھوم

فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ

اُٹھا دیں ملک میں لیکن اتارتا ہے ماپ کر جتنی

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۲۵﴾

چاہتا ہے بیشک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے دیکھتا ہے ☆

حکمت کا تقاضا ☆ خدا کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اگر چاہے تو اپنے تمام بندوں کو غنی اور تو گمر بنادے لیکن اسکی حکمت مقتضی نہیں کہ سب کو بے اندازہ روزی دے کر خوش عیش رکھا جائے ایسا کیا جاتا تو عموماً لوگ طغیان و تمرد اختیار کر کے دنیا میں اودھم مچا دیتے نہ خدا کے سامنے جھکتے نہ اس کی مخلوق کو خاطر میں لاتے جو سامان دیا جاتا کوئی اس پر قناعت نہ کرتا حرص اور زیادہ بڑھ جاتی

کسی طرف کو چلی جائے جب یہ شخص بیدار ہو تو اوٹنی موجود نہ ہو۔ یہ شخص اوٹنی کی تلاش میں (دور دور) گھومتا پھرے۔ یہاں تک کہ سخت پیاس لگنے لگے (مگر پانی نہ ملے) آخر وہ فیصلہ کر لے کہ اب مجھے اسی مقام پر جا کر مر جانا ہے جہاں اوٹنی تھی۔ یہ سوچ کر وہ واپس آ جائے اور (مرنے کے لئے) آنکھیں بند کر لے کچھ دیر کے بعد جو آنکھیں کھلیں تو اس کو اپنے پاس ہی اوٹنی کھانے پانی سے لدی ہوئی مل جائے ایسے آدمی کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ رواہ البغوی

اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں:

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب (گناہ کا) اقرار کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔

یہ بھی مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی جانب سے سورج برآمد ہونے سے پہلے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔

توبہ کرنے والا: ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا جب وہ مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا (کر خاکستر کر) دینا پھر آدھی خاک خشکی میں اور آدھی دریا میں اڑا دینا کیونکہ خدا کی قسم اگر اللہ نے (مجھ پر) قابو پالیا تو وہ عذاب دے گا کہ کسی آدمی کو ایسا عذاب نہیں دے گا۔ غرض جب وہ مر گیا تو گھر والوں نے وہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے وہ خاک جمع کر دی جو اس کے اندر تھی اور خشکی نے بھی حسب الحکم جو رکھا اس میں تھی وہ سمیٹ کر یکجا کر دی پھر اللہ نے اس سے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا تھا اس شخص نے عرض کیا اے میرے رب تیرے خوف سے ایسا کیا تھا تو خوب واقف ہے اللہ نے اسے بخش دیا۔

ڈرنے والے کے لئے دو جنتیں ہیں

حضرت ابو درداءؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور میں نے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ولَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہوں گی) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی یہی فرمایا ولَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ میں نے دوبارہ یہی عرض کیا یا رسول اللہ

کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یا قدم کو نزش ہوتی ہے۔ یہ سب اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔

عارفانہ نکتہ: حضرت اشرف المشائخ نے فرمایا کہ جس طرح جسما اذیتیں اور تکلیفیں گناہوں کے سبب آتی ہیں اسی طرح باطنی امراض بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں آدمی سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو گیا تو وہ سبب بن جاتا ہے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کا جیسا کہ حافظ ابن قیم نے الدواء الشافی میں لکھا ہے کہ گناہ کی ایک نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح نیکی کی ایک نقد جزاء یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے گناہ زائد ہو جائیں اور اس کے پاس کوئی چیز ان گناہوں کے کفارہ کے واسطے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی غم اور فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۴۔

تقسیم رزق میں حکمت الہی معیار ہے

حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے تقسیم الرزق میں معیار اپنی حکمت و مشیت کو بیان فرمایا۔ کہ وہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے جس میں یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی کو زائد عطا فرماتا ہے اور غنی کرتا ہے تو اس کا غنا بھی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جس پر رزق کی تنگی فرماتا ہے اس پر فقر بھی حکمت خداوندی ہی سے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ ایک زمانہ ایک شخص پر تنگی کا گذرتا ہے تو پھر اس کو فراخی اور غنا عطا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اس کا عکس ہوتا ہے اور ایک زمانہ فراخی و وسعت کا گذرا۔ پھر اس کو فقیر و تنگ دست کر دیا گیا۔

حضرت آدم کی تمنا: احادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی زریعت کو نکالا تو آدم علیہ السلام نے ان میں دیکھا کہ کچھ غنی ہیں اور کچھ فقیر تو عرض کیا۔ لولا سؤیت بین عبادک کہ اے پروردگار تو نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات و برابری (رزق میں) کیوں نہ کر دی جواب دیا گیا۔ اَحَبِّتُ اَنْ اَشْكُرَ یعنی میں نے یہ چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جایا کرے۔ اور یہ بات اسی پر موقوف ہے تفاوت مراتب ہو۔

علامہ طیبی کی رائے: علامہ طیبی کی رائے یہ ہے کہ عباد سے کل بندے مراد ہیں بلکہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ولایت و قرب کی کرامت سے نوازا تھا کہ اللہ نے ان پر رزق کو نہیں پھیلا یا اگر ان پر رزق

جیسا کہ ہم بحالت موجودہ بھی عموماً مرفہ الحال لوگوں میں مشاہدہ کرتے ہیں جتنا آجائے اس سے زیادہ کے طالب رہتے ہیں کوشش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ سب کے گھر خالی کر کے اپنا گھر بھر لیں ظاہر ہے کہ ان جذبات کے ماتحت ہم غنا اور خوشحالی کی صورت میں کیسا عام اور زبردست تصادم ہوتا اور کسی کو کسی سے دینے کی کوئی وجہ نہ رہتی ہاں دنیا کے عام مذاق و رجحان کے خلاف فرض کیجئے کسی وقت غیر معمولی طور پر کسی مصلح اعظم اور مامور من اللہ کی نگرانی میں عام خوشحالی اور فارغ البالی کے باوجود باہمی آویزش اور طغیان و سرکشی کا نوبت نہ آئے اور زمانہ کے انقلاب عظیم سے دنیا کے طبائع ہی میں انقلاب پیدا کر دیا جائے وہ اس عادی اور اکثری قاعدہ سے مستثنیٰ ہوگا بہر حال دنیا کے بحالت موجودہ جس نظام پر چلانا ہے اس کا مقتضی یہ ہی ہے کہ غنا عام نہ کیا جائے بلکہ ہر ایک کو اس کی استعداد اور احوال کی رعایت سے جتنا مناسب ہو جانچ تول کر دیا جائے اور یہ خدا ہی کو خبر ہے کہ کس کے حق میں کیا صورت اصلاح ہے کیونکہ سب کے اگلے اور پچھلے حالات اسی کے سامنے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا شان نزول: امام بغوی نے حضرت خیاب بن ارت کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم نے بنو قریظہ بنو نضیر اور بنو قینقاع کے مال و دولت کو دیکھا تو ہمارے دلوں میں بھی مالدار کی تمنا پیدا ہوئی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمرو بن حریشؓ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار بنادے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (روح المعانی وغیرہ)۔

حکیمانہ نظام: مقصد یہ ہے کہ گونا گونا گویا عالم کی مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مال و دولت میں وسعت عطا نہیں کی بلکہ ایک حکیمانہ انداز سے رزق کی تقسیم فرمائی ہے لیکن کائنات کی جو نعمتیں عمومی فائدے کی ہیں ان سے ہر شخص کو بہرہ اندوز کیا ہے بارش بادل زمین آسمان اور ان کی مخلوقات سب انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور یہ سب چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں

اس کے بعد کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ لہذا اے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہئے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ۔ کا یہی مطلب ہے۔ حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جس شخص کو

انتظام کرتا ہوں مجھے ان کے دلوں کی حالت معلوم ہے میں بخوبی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ

اور وہی ہے جو اُتارتا ہے مہینہ بعد اس کے کہ

مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ

آس توڑ چکے اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت اور وہی ہے کام بنانے والا

الْحَمِيدُ ۝۲۵

سب تعریفوں کے لائق ☆

باران رحمت ☆ یعنی بہت مرتبہ ظاہری اسباب و حالات پر نظر کر کے جب لوگ بارش سے مایوس ہو جاتے ہیں اس وقت حق تعالیٰ باران رحمت نازل فرماتا اور اپنی مہربانی کے آثار و برکات چاروں طرف پھیلا دیتا ہے تا بندوں پر ثابت ہو جائے کہ رزق کی طرح اسباب رزق بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں جیسے وہ روزی ایک خاص اندازہ سے عطا کرتا ہے بارش بھی خاص اوقات اور خاص مقدار میں مرحمت فرماتا ہے بات یہ ہے کہ سب کام اسی کے اختیار میں ہیں اور جو کچھ وہ کرے عین حکمت و صواب ہے کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں اور ہر قسم کی کارسازی اور اعانت و امداد وہیں سے ہو سکتی ہے۔ (تنبیہ) اللہ کی رحمت و قدرت کی طرف سے مایوس ہو جانا کافروں کا شیوہ ہے لیکن ایک مومن کی نظر میں اسباب کا سلسلہ یاس انگیز ہو سکتا ہے جیسے فرمایا "فَلَمَّا اسْتَأْذِنُوا مِنْهُ خُلِصُوا أَنْجِيًّا" (یوسف رکوع ۱۰) اور "حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْذِنُ الْوَسْلُ" (یوسف رکوع ۱۲) (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ

اور ایک اُس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ

اور زمین کا ☆

مخلوق خالق کے کمال کی دلیل ہے ☆ یعنی جس طرح رزق پہنچانا اور اس کے اسباب (بارش وغیرہ کا) مہیا کرنا اسکے قبضہ میں ہے ان اسباب کے اسباب سماویہ وارضیہ اور ان کے آثار و نتائج بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ اور اللہ کے وجود وحدانیت قدرت اور صفات کاملہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کو پیدا کرنا بھی ہے آسمان و زمین کی ذات

پھیلا دیا جاتا تو وہ بغاوت و سرکشی کا رنگ اختیار کر لیتے اور یہ بات اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے اولیاء مقررین کو غنا و تو نگری کی بجائے فقر و تنگدستی میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کا مضمون ہے۔ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَحْمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُّ أَخْذُكُمْ لَجْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءِ۔ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کو دنیا اور دنیا کی لذتوں سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے اس بیمار کو پانی سے بچاتا ہو جس کو پانی نقصان دیتا ہو۔ (معارف کا نہ حلوی)

نعمتوں کی تقسیم میں حکمت قدسی کے بارے میں مفصل حدیث

بغوی نے حضرت انسؓ بن مالک کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحوالہ جبرئیل باری تعالیٰ کا یہ قول بیان فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لئے میرا مقابلہ کرتا ہے۔ میں اپنے اولیاء کی حمایت کے لئے ایسا غضبناک ہوں جیسا غضبناک شیر غضب میں آ جاتا ہے۔ میرا مومن بندہ میرا مقرب (اور کسی طریقہ سے) اتنا نہیں ہوتا جتنا میرا مقرر کردہ فریضہ ادا کرنے سے ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعہ سے میرا مومن بندہ برابر میرا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان اور آنکھیں اور ہاتھ ہو جاتا ہوں اور اس کا مددگار بن جاتا ہوں اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں جس کام کو میں کرنے والا ہوتا ہوں اس کے کرنے میں مجھے ایسا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مومن بندہ کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے اگر وہ مرنے کو ناگوار جانتا ہو تو مجھے اس کو دکھ دینا پسند نہیں ہوتا مگر مرنے کے بغیر اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہوتا (اس لئے قبض روح کی تکلیف اس کو دیتا ہوں) میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جو مجھ سے باب عبادت (کھولنے) کی درخواست کرتے ہیں لیکن میں ان کو اس سے روک دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر غرور پیدا ہو جائے اور اس سے ان کی حالت بگڑ جائے میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو صرف مال ہی درست رکھ سکتا ہے اگر میں ان کو محتاج بنا دوں تو ان کا ایمان بگڑ جائے اور کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ افلاس ہی ان کے ایمان کو درست رکھ سکتا ہے اگر میں ان کو غنی کر دوں تو مال ان کے ایمان کو خراب کر دے۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کو صرف جسمانی تندرستی ہی صحیح رکھ سکتی ہے اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو بیماری ان کے ایمان کو بگاڑ دے اور کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ بیماری ہی ان کے ایمان کو صحیح رکھ سکتی ہے اگر میں ان کو تندرست کر دوں تو صحت ان کے ایمان کو خراب کر دے میں اپنے بندوں کے کاموں کا اپنے علم کے مطابق

پر گرفت ہوتی تو زمین پر کوئی تنفس بھی باقی نہ رہتا حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یہ خطاب عاقل بالغ لوگوں کو ہے گنہگار ہوں یا نیک مگر نبی اس میں داخل نہیں اور چھوٹے بچے بھی شامل نہیں۔ ان کے واسطے اور کچھ ہوگا اور سختی دنیا کی بھی آگئی۔ اور قبر کی اور آخرت کی“۔ (تفسیر عثمانی)

بہت بڑھیا آیت: بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کیا میں تم کو کتاب اللہ کی بہت بڑھیا آیت بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی تھی وہ آیت ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ۔ میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ یعنی کوئی بیماری یا عذاب یا کوئی دنیوی بلا۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (دنیا میں پاداش عمل کے بعد) اللہ آخرت میں دوسری سزا نہیں دے گا اس کی شان اس سے برتر ہے۔ اور جس جرم سے دنیا میں درگزر فرمادی تو معافی کے بعد پھر لوٹ کر اس کی آخرت میں سزا نہیں دے گا وہ احکم الحاکمین ہے۔ رواہ احمد وغیرہ۔

آیت کے مخاطب: بیضاوی نے لکھا ہے آیت میں خطاب مجرموں کو ہے اور مجرموں ہی کے لئے آیت کا حکم خاص ہے کیونکہ جو گنہگار نہ ہوں ان پر مصیبت دوسری وجہ سے آتی ہے مثلاً یہ مقصد ہوتا ہے کہ مومن صبر کرے تاکہ اجر عظیم کا مستحق ہو جائے۔

تکلیف آنے کی حکمت:

بغوی نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے بندہ کے جو ذرا سی کھروچ لگ جاتی ہے وہ یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے بغیر اس کا گناہ معاف کرنے والا نہیں ہوتا یا کسی مرتبہ پر پہنچانے کے لئے ہوتی ہے کہ بغیر اس دکہ کے اللہ اس مرتبہ پر اس کو پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

اور تم تھکا دینے والے نہیں بھاگ کر زمین میں

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ

اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوائے کام بنانے والا

وَلَا نَصِيرٌ ۝۳۱

اور نہ مددگار ۝۳۱

☆ یعنی محض اپنی مہربانی سے معاف کرتا ہے ورنہ جس جرم پر سزا دینا چاہے مجرم بھاگ کر کہیں روپوش نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے سوا کوئی دوسرا حمایت و

کیفیات اور حالات اللہ کے جوہر پر اور خالق و صانع اور قادر و دانا ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا بَكَ فِيهِمَا مِنْ ذَاكِ

اور جس قدر بکھیرے ہیں اُن میں جانور ☆

☆ آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی طرح آسمانوں پر بھی جانوروں کی قسم سے کوئی مخلوق پائی جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ذابہ کا معنی: لفظ ذابہ تمام جانداروں کو شامل ہوگا ملائکہ ہو یا جن وانس یا جانور یا دلبہ سے مراد ہیں زمین پر چلنے والے جانور اس صورت میں فِيهِمَا کی ضمیر تشبیہ اگرچہ آسمان و زمین کی طرف راجع ہے لیکن مراد زمین ہے کیونکہ زمین میں جو چیز موجود ہوگی وہ زمین و آسمان کے مجموعہ میں ضرور موجود ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝۳۲

اور وہ جب چاہے اُن سب کو اکٹھا کر سکتا ہے ☆

☆ یعنی جس نے بکھیرے وہ ہی سب کو اکٹھا کر سکتا ہے اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا

اور جو پڑے تم پر کوئی سختی سو وہ

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۳

بدلہ ہے اُس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے اور معاف کرتا ہے بہت سے گناہ ☆

مصائب کی علت ☆ یعنی جیسی نعمتیں ایک خاص اندازہ اور خاص اوقات و احوال کی رعایت سے دی جاتی ہیں مصائب کا نزول بھی خاص اسباب اور ضوابط کے ماتحت ہوتا ہے مثلاً بندوں کو جو کوئی سختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں ہی کے بعض اعمال و افعال ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے ایک آدمی غذا وغیرہ میں احتیاط نہ کرنے سے خود بیمار پڑ جاتا بلکہ بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے یا بعض اوقات والدہ کی بد پرہیزی بچہ کو بتائے مصیبت کر دیتی ہے یا کبھی کبھی ایک محلہ والے یا شہر والے کی بے تدبیری اور حماقت سے پورے محلے اور شہر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ ہی حال روحانی اور باطنی بد پرہیزی اور بے تدبیری کا سمجھ لو۔ گویا دنیا کی ہر مصیبت بندوں کے بعض اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے اور مستقبل میں ان کے لئے تنبیہ اور امتحان کا موقع بہم پہنچاتی ہے اور اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت گناہوں سے درگزر کرتی ہے اگر ہر ایک جرم

☆ یعنی چاہے تو مسافروں کے بعض اعمال کی پاداش میں جہازوں کو تباہ کر ڈالے اور اس تباہی کے وقت بھی بعض کو معاف فرمادے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا

اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری قدرتوں

مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ ۝۲۵

میں کہ نہیں اُن کے لئے بھاگنے کی جگہ ☆

☆ یعنی تباہ اس لئے کئے جائیں کہ ان کے بعض اعمال کا بدلہ ہو اور بڑے بڑے جھگڑالو بھی دیکھ لیں کہ ہاں خدائی گرفت سے نکل بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”جو لوگ ہر چیز اپنی تدبیر سے سمجھتے ہیں اس وقت عاجز رہ جائیں گے“ کوئی تدبیر بن نہ پڑے گی۔ (تفسیر عثمانی)

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تکذیب کرتے اور آیات خداوندی سے سبق اندوز نہیں ہوتے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ عذاب سے بھاگنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ

سو جو کچھ ملا ہے تم کو کوئی چیز ہو سو وہ برت لینا ہے دنیا کی

الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

زندگانی میں اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا

لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۲۶

واسطے ایمان والوں کے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ☆

دنیا کے سامان سے دھوکہ میں نہ پڑو

☆ یعنی یہ تمام باتیں سننے کے بعد انسان کو چاہئے کہ اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے اس چند روزہ زندگی اور عیش فانی پر مغرور نہ ہو اور خوب سمجھ لے کہ ایمانداروں کو جو عیش و آرام اللہ کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کے عیش و آرام سے بہتر بھی ہے اور پائدار بھی نہ اس میں کسی طرح کی کدورت ہوگی نہ فناء و زوال کا کھڑکا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَا أُوتِيتُمْ۔ یعنی دنیا میں جو کچھ تم کو دیا گیا ہے۔

فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ۔ سو وہ دنیوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے اس

امداد کے لئے لٹرا ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ

اور ایک اُس کی نشانی ہے کہ جہاز چلتے ہیں

كَالْأَعْلَامِ ۝۲۷

دریا میں جیسے پہاڑ ☆

☆ یعنی جیسے زمین کی سطح پر پہاڑ ابھرے ہوئے ہیں سمندر کی سطح پر بڑے بڑے جہاز ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ

اگر چاہے تمام دے ہوا کو پھر رہیں

رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۝۲۸

سارے دن ٹھہرے ہوئے اُس کی پیٹھ پر ☆

ہوا بھی اللہ کے تابع ہے ☆ یعنی ہوا بھی اللہ کے قبضہ میں ہے اگر ہوا کو ٹھہرا رکھے چلنے نہ دے تو تمام بادبانی جہاز دریا کی پیٹھ پر جہاں کے تہاں کھڑے رہ جائیں غرض پانی اور ہوا سب اسی کے زیر فرمان ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ

بیٹھ مقرر اس بات میں پتے ہیں ہر قائم رہنے والے کو

شَكُورٍ ۝۲۹

جو احسان مانے ☆

☆ دریائی سفر میں موافق اور ناموافق دونوں قسم کے حالات سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس لئے بہت ضرورت ہے کہ انسان موافق حالات پر شکر اور ناموافق حالات پر صبر کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کو پہچانے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوْ يُوقِظْهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ وَيَعْفُ

یا تباہ کر دے اُنکو بسبب اُن کی کمائی کے اور معاف بھی

عَنْ كَثِيرٍ ۝۳۰

کرے بہتوں کو ☆

الصَّلَاةُ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

نماز کو اور کام کرتے ہیں مشورہ سے آپ کے ☆

مشورہ ہمارے مشورہ سے کام کرنا اللہ کو پسند ہے دین کا ہو یا دنیا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمات امور میں برابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرماتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں مشورہ کرتے تھے حروب وغیرہ کے متعلق بھی اور بعض مسائل و احکام کی نسبت بھی۔ بلکہ خلافت راشدہ کی بنیاد ہی شوری پر قائم تھی یہ ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت ان کاموں میں ہے جو مہتم بالشان ہوں اور جو قرآن و سنت میں منصوص نہ ہوں جو چیز منصوص ہو اس میں رائے و مشورہ کے کوئی معنی نہیں اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر مشورہ ہوا کرے تو کوئی کام نہ ہو سکے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے شخص سے لیا جائے جو عاقل و عابد ہو۔ ورنہ اسکی بے وقوفی یا بددیانتی سے کام خراب ہو جائے گا اندیشہ رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اسجابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملے اسکو فوراً بے چون و چرا اور بے تاثر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ اپنی طبیعت کے مطابق ہو یا مخالف ہر حال میں اس کی تعمیل کرے۔ اس میں اسلام کے تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام محرمات و مکروہات سے بچنے کی پابندی شامل ہے مگر فرائض میں چونکہ نماز سب سے اہم فرض ہے۔ اور اس میں یہ خاصہ بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے دوسرے فرائض کی پابندی اور ممنوع چیزوں سے بچنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اس لئے اس کو ممتاز کر کے فرمادیا "وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ" یعنی یہ لوگ نماز کو اس کے تمام واجبات اور آداب کے ساتھ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

مومن کا مشورہ اور مشورہ کا ادب:

یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے کسی معاملہ میں مشورہ کرتا ہے تو وہ وہی مشورہ دیتا ہے جس سے مشورہ لینے والے کو دونوں جہان میں بہبودی حاصل ہو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار (یعنی خیر خواہ) ہو (خیانت کار یعنی بدخواہ نہ ہو) رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ والترمذی عن ام سلمۃؓ وابن ماجہ عن ابن مسعودؓ۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت علیؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہو وہی مشورہ دے جو اپنے لئے اختیار کرنے والا ہو یعنی جو بات اپنے لئے پسند کرتا ہو ویسا ہی مشورہ وہ مشورہ طلب کرنے والے کو دے۔ (تفسیر مظہری)

زندگی میں اس سے فائدہ اندوز ہو سکتے ہو لیکن دنیوی زندگی فنا پذیر ہے یہ سامان آخرت کے لئے تو شے نہیں ہے اسلئے بقدر ضرورت اس میں سے لے لو جو چیز آخرت سے غافل بنائے اس کو چھوڑ دو۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ - یعنی آخرت میں جو ثواب اللہ کے پاس ہے۔
خَيْرٌ - بہتر ہے مقدار کیفیت فائدہ ہر لحاظ سے بہتر ہے وہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا شان نزول: لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا کچھ لوگوں نے اس فعل پر آپ کو ملامت کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ

اور جو لوگ کہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے

وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ

اور بے حیائی سے اور جب غصہ آوے تو وہ

يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

معاف کر دیتے ہیں ☆

☆ اس کا بیان سورہ نساء کی آیت "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَائِرَ الْإِثْمِ" کے فوائد میں گزر چکا۔ وہاں ملاحظہ کر لیا جائے شاید یہاں "کبائر الاثم" سے وہ بڑے گناہ مراد ہوں جو قوت نظریہ کی غلط کاری سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً عقائد بدعیہ اور "فواحش" وہ گناہ جن میں قوت شہوانیہ کی بے اعتدالی کو دخل ہو آگئے "وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ" میں تو ظاہر ہے کہ قوت غضبیہ کی روک تھام کی گئی ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ: یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ کیونکہ کسی کی محبت یا کسی پر غصہ یہ دونوں چیزیں جب غالب آتی ہیں تو اچھے بھلے عاقل فاضل آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہیں۔ وہ جائز ناجائز حق و باطل اور اپنے کئے کے نتائج پر غور کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ جس پر غصہ آتا ہے اس کی کوشش یہ ہونے لگتی ہے کہ مقدور بھر اس پر غصہ اتارا جائے۔ مومنین و صالحین کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ غصے کے وقت حق و ناحق کی حدود پر قائم رہیں بلکہ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا

اور جنہوں نے کہ حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کیا

بہتر ہوگا یعنی زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ (روح المعانی) (معارف مفتی اعظم)

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۳۵﴾

اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ

اور وہ لوگ کہ جب اُن پر ہووے

الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۶﴾

چڑھائی تو وہ بدلہ لیتے ہیں ☆

مومن کی شان ☆ یعنی جہاں معاف کرنا مناسب ہو معاف کرے مثلاً ایک شخص کی حرکت پر غصہ آیا اور اس نے ندامت کے ساتھ اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر لیا انہوں نے معاف کر دیا یہ محمود ہے اور جہاں بدلہ لینا۔ مصلحت ہو مثلاً کوئی شخص خواہ مخواہ چڑھتا ہی چلا آئے اور ظلم و زور سے دبانے کی کوشش کرے، یا جواب نہ دینے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے یا ہماری شخصی حیثیت سے قطع نظر کر کے دین کی اہانت یا جماعت مسلمین کی تذلیل ہوتی ہے، ایسی حالت میں بدلہ لیتے ہیں وہ بھی بقدر اس کی زیادتی کے جرم سے زائد سزا نہیں دیتے۔ (تفسیر عثمانی) عفو و انتقام میں معتدل فیصلہ: حضرت ابراہیم نخعیؒ نے فرمایا کہ سلف صالحین یہ پسند نہ کرتے تھے کہ مؤمنین اپنے آپ کو فساق فجار کے سامنے ذلیل کریں اور ان کی جرأت بڑھ جائے۔ اس لئے جہاں یہ خطرہ ہو کہ معاف کرنے سے فساق فجار کی جرأت بڑھے گی وہ اور نیک لوگوں کو ستائیں گے وہاں انتقام لے لینا بہتر ہوگا اور معافی کا افضل ہونا اس صورت میں ہے جبکہ ظلم کرنے والا اپنے فعل پر نادم ہو اور ظلم پر اس کی جرأت بڑھ جانے کا خطرہ نہ ہو۔ قاضی ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ عفو و انتقام کے دونوں حکم مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔ جو ظلم کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے اس سے عفو افضل ہے اور جو اپنی ضد اور ظلم پر اقرار کر رہا ہو اس سے انتقام لینا افضل ہے۔

اور حضرت اشرف المشرق نے بیان القرآن میں اس کو اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں مؤمنین، مخلصین اور صالحین کی دو خصوصیتیں ذکر فرمائی ہیں۔ هُمْ يَغْفِرُونَ۔ میں تو یہ بتلایا کہ یہ غصہ میں مغلوب نہیں ہوتے۔ بلکہ رحم و کرم ان کے مزاج میں غالب رہتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اور هُمْ يَنْتَصِرُونَ میں یہ بتلایا کہ یہ بھی انہیں صالحین کی خصوصیت ہے کہ اگر کبھی ظلم کا بدلہ لینے کا داعیہ ان کے دل میں پیدا بھی ہوا اور بدلہ لینے لگیں تو اس میں حق سے تجاوز نہیں کرتے۔ اگرچہ معاف کر دینا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جہاد وغیرہ کے موقع پر لوگوں سے مشورہ کر لیا کرتے تاکہ ان کے جی خوش ہو جائیں اور اسی بنا پر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا اور وفات کا وقت آ گیا چھ آدمی مقرر کر دیئے کہ یہ اپنے مشورے سے کسی کو میرا جانشین مقرر کریں۔ ان چھ بزرگوں کے نام یہ ہیں۔ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پس سب نے باتفاق رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ۔ خصوصیت کے ساتھ صدیق اکبرؐ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں وہ سب سے مقدم اور سب کے پیشوا ثابت ہوئے۔ اجابت حق تسلیم و اتفیاد اور اقامت صلوٰۃ آپ کا معروف اور نمایاں وصف تھا اور اقامت صلوٰۃ کا یہ نمایاں وصف اس امر کا باعث بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفا میں انہی کو اپنی جگہ امامت کے لئے مامور فرمایا۔ اگرچہ حضرت عائشہؓ بار بار اس کو ٹلاتی رہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے مَرُوا اَبَا بَكْرٍ لِيَصَلِّ بِالنَّاسِ یعنی کہو ابوبکرؓ کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

اور لفظ اَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپؓ معروف وصف شوریٰ تھا آپؓ اپنے زمانہ خلافت میں کوئی امر بدون فقہاء صحابہؓ کے مشورہ کے نافذ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ملت اسلامیہ کا عظیم ترین سرمایہ وہ ذخیرہ اجماعیات یعنی وہ امور ہیں جن پر فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں اجماع ہو چکا تھا وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقَرْبَىٰ سَاحِبِی سَاحِبِی یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اجماعیات اللہ کے نزدیک صحیح اور پسندیدہ بلکہ قابل مدح و تحسین ہیں اور یہ ایسا وصف ہے جس کو حق تعالیٰ نے بطور مدح ذکر فرمایا۔ (معارف کاندھلوی)

اسلام حقیقی جمہوریت کا بانی ہے:

ابن کثیر نے فرمایا کہ مہمات مملکت میں مشورہ لینا واجب ہے۔ اسلام میں امیر کا انتخاب بھی مشورہ پر موقوف کر کے زمانہ جاہلیت کی شخصی بادشاہتوں کو ختم کیا ہے۔ جنہیں ریاست بطور وراثت کے ملتی تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے اس کو ختم کر کے حقیقی جمہوریت کی بنیاد ڈالی مگر مغربی جمہوریت کی طرح عوام کو ہر طرح کے اختیارات نہیں رہتے اہل شوریٰ پر کچھ پابندیاں عائد فرمائی ہیں۔ اس طرح اسلام کا نظام حکومت شخصی بادشاہت اور مغربی جمہوریت دونوں سے الگ ایک نہایت معتدل دستور ہے اس کی تفصیل معارف القرآن جلد دوم ص ۲۱۵ سے ص ۲۲۲ تک میں وہ جس طرح چاہیں کریں۔ اس وقت تمہارے لئے زمین کی پیٹھ کی بجائے زمین کا پیٹ

اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ①

اللہ کے ذمہ بیشک اس کو پسند نہیں آتے گنہگار ☆

معاف کرنا ☆ یعنی ظلم اور زیادتی تو اللہ کے ہاں کسی حالت میں پسند نہیں بہترین خصلت یہ ہے کہ آدمی جتنا بدلے لے سکتا ہے اس سے بھی درگزر کرے بشرطیکہ درگزر کرنے میں بات سنوڑتی ہو۔ (تفسیر عثمانی)

حدیث میں ہے درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت اور بڑھا دیتا ہے لیکن جو بدلے میں اصل جرم سے بڑھ جائے وہ خدا کا دشمن ہے۔ پھر بُرائی کی ابتدا اسی کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

معاف کرنے کی فضیلت: بغوی نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا جس کا کوئی ثواب اللہ کے ذمہ ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اس ندا کو سن کر صرف وہی شخص کھڑا ہوگا جس نے (اپنے حق تلفی کرنے والے سے) درگزر کی ہوگی یہ بیان کر کے حسن نے یہی آیت پڑھی۔

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کو گالی دینے کی ابتداء کرتے ہیں یا انتقام لینے میں برابری کی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی ظلم کرنے کی ابتداء کرتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ

اور جو کوئی بدلے لے اپنی مظلوم ہونے کے بعد سو اُن

مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ①

پر بھی نہیں کچھ الزام ☆

☆ یعنی مظلوم ظالم سے بدلہ لینا چاہے تو انہیں الزام اور گناہ کچھ نہیں ہاں معاف کر دینا افضل و احسن ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک شخص نے آپ کے سامنے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میں آگئے اور مسکراتے لگے جب اس شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو زیادہ برا کہا تو حضرت ابو بکرؓ نے بھی اس کی بعض باتیں لوٹا دیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے پیچھے سے حضرت ابو بکرؓ بھی جا پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا تو آپ بیٹھے رہے جب میں نے اس کی بعض گالیاں لوٹا دیں تو آپ ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے (اس کی کیا وجہ ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ (یعنی تمہاری حمایت کے لئے) ایک فرشتہ تھا وہ تمہاری طرف

اُن کے لئے افضل ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے یہی ان کا امتیازی وصف تھا اور اسی انفاق فی سبیل اللہ کے باعث بشارت عظیم سے فائز ہوئے۔

اور والذین اذا اصابهم البغي۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر منطبق ہے۔ کیونکہ آپؓ اپنے عہد خلافت میں باغیوں سے بغاوت پر جہاد و قتال کیا۔ (معارف کا دہلوی)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

اور بُرائی کا بدلہ ہے ویسی ہی ☆

بدلہ ہلکا بدلہ کے طور پر جو بُرائی کی جائے وہ حقیقتہً نہیں محض صورتہً بُرائی ہوتی ہے "سینہ" کا اطلاق اس پر مشاکلتہ کیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کی وضاحت: سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا آیت و جزاء سینه سینه مثلھا کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی تم کو گالی دے تو تم بھی اس کو گالی دو یا جو عمل کوئی تمہارے ساتھ کرے تم بھی ویسا ہی عمل اس کے ساتھ کرو ثوری نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے ہشام بن جبرہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا (مراد یہ ہے کہ) اگر زخمی کرنے والا زخمی کر دے تو اس سے بدلہ لیا جائے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ تم کو گالی دے تو تم بھی اس کو گالی دو ہشام کے اس قول کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ دو شخص جو باہم گالی گلوچ کرتے ہیں دو شیطان ہیں جو بیہودہ جھوٹی بکواس کرتے اور جھوٹ کہتے ہیں۔ رواہ احمد و البخاری بسند صحیح عن عیاض بن حمار۔

یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ (گزشتہ امتوں پر) شہادت دینے والے ہوں گے نہ (کسی کی) سفارش کرنے والے (یعنی نہ ان کی شہادت قابل ہوگی نہ شفاعت) رواہ مسلم و ابو داؤد عن ابی الدرداء۔

گالی گلوچ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باہم گالی گلوچ کرنے والوں کے متعلق فرمایا (اس سے دونوں کی برائی برابر ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے) دونوں میں جو ابتدا کرنے والا ہے وہ بڑا مجرم ہے البتہ مظلوم اگر اس (برابری کی حدود سے) تجاوز کر جائے تو وہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ رواہ احمد و مسلم و ابو داؤد عن ابی ہریرہ۔ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ ابتدا کرنے والا بڑا مجرم ہے اور جواب دینے والے کو (برابر کا) جواب دینے کی ایک طرح کی اجازت ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى

پھر جو کوئی معاف کرے اور صلح کرے سو اُس کا ثواب ہے

یعنی غصہ کو پی جانا اور ایذا میں برداشت کر کے ظالم کو معاف کر دینا بڑی ہمت اور حوصلہ کا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس بندہ پر ظلم ہو اور وہ محض اللہ کے واسطے اس سے درگزر کرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس کی عزت بڑھائے گا اور مدد کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

صبر کر نیوالا شخص افضل ہے:

اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے (تو وہ افضل ہے) یہ البتہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یعنی جس نے ظالم کے ظلم پر صبر کیا انتقام نہیں لیا معاف کر دیا تو یہ صبر و عفو ان امور میں سے ہے جو شرعاً مطلوب ہیں۔ عزم بمعنی معزوم ہے۔ اور معزوم کا مطلب ہے مطلوب۔ مراد مطلوب شرعی۔ ایسا آدمی افضل الناس ہے۔ زجاج نے کہا صابر کو صبر کا ثواب دیا جائے گا اور ثواب کی طلب مکمل طلب ہے۔ مقاتل نے کہا یعنی ان امور میں سے ہے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فضیل بن عیاض کی اپنے خادم کو نصیحت

حافظ ابن کثیر نے فضیل بن عیاضؒ کے ایک خادم عبدالصمد بن یزید سے نقل کیا کہ میں نے فضیل بن عیاض سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کسی کی شکایت لیکر آئے تو تم یہ کہہ دیا کرو اے میرے بھائی اس کو معاف کر دو۔ اگر وہ یہ کہے کہ میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ میں اس کو معاف کروں تو پھر اس کو یہ کہو کہ اگر بدلہ ہی لینا ہے تو اس طرح لو جیسے اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اور آیت سَيَذَرُكَ سَيِّئَةٌ مَّفْضُوحَةٌ سے انتقام کی اجازت دی گئی مگر عفو اور اصلاح چشم پوشی اور درگزر کو افضل اور بہتر فرمایا گیا عجیب نہیں کہ اس لفظ واصلح سے حضرت حسنؓ کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ انہوں نے امیر معاویہؓ کے ساتھ فرمائی۔ اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنؓ کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ یعنی اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَيُصْلِحُ اللّٰهُ بِهِ بَيْنَ فِتْنَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ۔ یعنی یہ میرا فرزند سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرے کرائے گا۔ اور چونکہ لفظ واصلح مسلمانوں کے درمیان اتفاق واقع ہونے اور باہمی نزاع و تفرقہ اٹھ جانے پر دلالت کرتا ہے اس لئے اس میں ایک لطیف اشارہ حضرت معاویہؓ کی امارت و حکومت کی طرف بھی ہے۔ کیونکہ واصلح کا مقام مدح میں ذکر کرنا اسکی دلیل ہے کہ وہ صلح عند اللہ صحیح اور معتبر ہوگی تو اس طرح اس مصالحت کے نص قرآنی کے اشارہ سے حق ہونا معلوم ہوا۔

اور آخر میں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ سے ایسے ثابت قدم علماء ربانین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے امراء و

سے جواب دے رہا تھا جب تم نے اس کی بعض باتیں لونادیں (یعنی جو اس نے تم کو کہا وہی تم نے اس کو کہا) تو شیطان آپڑا اور میں شیطان کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پھر فرمایا ابوبکرؓ تین باتیں ہیں اور تینوں سچی ہیں۔ نمبر ۱ اگر کسی بندہ پر کوئی کسی طرح کا ظلم کرے اور وہ اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دے تو اللہ اس کو عزت فرماتا ہے اور اپنی نصرت عطا کرتا ہے۔ نمبر ۲۔ اور جو شخص خیرات کا دروازہ کھول دے اور اس سے اس کا مقصد ہو امداد تو اللہ اس کے مال میں ترقی دیتا ہے۔ نمبر ۳۔ اور جو شخص سوال کا دروازہ اس غرض سے کھولے کہ مانگ مانگ کر مال کو بڑھائے تو اللہ اس کی وجہ سے مال میں کمی کر دیتا ہے۔ (رواہ احمد) (تفسیر مظہری)

مَا عَلَيْهِمْ۔ یعنی انتقام لینے والوں کے خلاف کوئی راہ نہیں مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو برا کہا جائے گا نہ ان سے مواخذہ ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ

الزام تو اُن پر ہے جو ظلم کرتے ہیں

النَّاسَ

لوگوں پر ☆

☆ یعنی ابتداء ظلم کرتے ہیں یا انتقام لینے میں حد استحقاق سے بڑھ جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اور إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ سے اشارہ امراء بنی اُمیہ کی جانب ہے جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میری اُمت کی بلا اُمت چند لڑکوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ (معارف کاندھلوی)

وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں نا حق

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكِنْ

اُن لوگوں کے لئے ہے عذاب دردناک اور البتہ

صَبْرٌ وَغَفْرٌ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ

جس نے سہا اور معاف کیا بیشک یہ کام ہمت

الْأُمُورِ ۝

کے ہیں امور

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ

اور تو دیکھے اُن کو کہ سامنے لائے جائیں آگ کے آنکھیں جھکائے ہوئے

الذَّلَّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

ذلت سے دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہ سے ☆

☆ یعنی ایک سہمے ہوئے مجرم کی طرح خوف اور ذلت و ندامت کے مارے پیچی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ کسی سے پوری طرح آنکھ نہیں ملا سکیں گے۔ (تفسیر عثمانی) گنہگاروں کی حالت: مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ۔ پوشیدہ چوری کی نظر سے دیکھیں گے جیسے وہ شخص جو رسیوں سے بندھا اور جکڑا ہوا ہو خوف زدہ ہو کر عاجزی کے ساتھ چوری کی نظر سے جلاؤ کی تلوار کو دیکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ

کہیں وہ لوگ جو ایماندار تھے مقرر ٹوٹے والے وہی ہیں جنہوں نے

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

گنوا یا اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن ☆

☆ یعنی بد بخت اپنے ساتھ اپنے متعلقین اور گھر والوں کو بھی لے ڈوبے۔ کبھی کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں نے ایمان نہ لا کر اپنی حوریں کھو دیں

بعض اہل تفسیر کے نزدیک اہل سے مراد حوریں ہیں اگر کافر ایمان لے آتے تو ان کو وہ حوریں مل جاتیں جو جنت میں ان کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں لیکن کفر کی وجہ سے وہ ان حوروں تک نہیں پہنچ سکے اور اس طرح خسارے میں رہے۔ (تفسیر مظہری)

الْآلَاءِ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ

سنتا ہے گنہگار پڑے ہیں سدا کے عذاب میں

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ

اور کوئی نہ ہوئے اُن کے حمایتی جو مدد کرتے اُن کی

مَنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا

اللہ کے سوائے اور جس کو بھٹکائے اللہ اُس کے

سلاطین کے جو رو ظلم پر صبر کیا۔ اور اس اندیشہ سے کہ امت انتشار و افتراق کا شکار نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو امیر وقت کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے سے منع کیا اور باوجود کراہت کے اطاعت قبول کی۔ اور اس گروہ کے سرخیل اور امام علی بن الحسین تھے رضی اللہ عنہ و عن ابائہ الکرام (حضرات قارئین تفصیل کے لئے از لہ الخفاء از ص ۵۹۲ مراجعت فرمائیں)۔ (معارف کاندھلوی)

علامہ بن زیاد کی گورنر کو نصیحت:

حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں لگا تو دیکھا کہ خندق پر پل بنا ہوا ہے۔ میں ابھی وہیں تھا جو گرفتار کر لیا گیا اور امیر بصرہ مروان بن مہلب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا ابو عبد اللہ! تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہی کہ اگر تم سے ہو سکے تو بنو عدی کے بھائی جیسے بن جاؤ۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کیا علاء بن زیاد کہ اپنے ایک دوست کو ایک مرتبہ کسی صیغہ پر عامل بنایا تو انہوں نے اسے لکھا کہ حمد و صلوٰۃ کے بعد اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ کرنا کہ تیری کمر بوجھ سے خالی رہے تیرا پیٹ حرام سے بچ جائے تیرے ہاتھ مسلمانوں کے خون و مال سے آلودہ نہ ہوں۔ تو جب یہ کرے گا تو تجھ پر کوئی گناہ کی راہ باقی نہ رہے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ

اور جس کو راہ نہ سمجھائے اللہ تو کوئی نہیں اُس کا کام

وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ

بنانے والا اُس کے سوا ☆

توفیق اللہ کی طرف سے ہے ☆ یعنی اللہ کی توفیق و دستگیری ہی سے آدمی کو عدل و انصاف اور صبر و غفر کی اعلیٰ خصلتیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ ان بہترین اخلاق کی طرف راہ نہ دے تو کون ہے جو ہاتھ پکڑ کر اخلاقی پستی اور رسوائی کے گڑھے سے ہم کو نکال سکے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَبَّاءُ وَالْعَذَابَ

اور تو دیکھے گنہگاروں کو جس وقت دیکھیں گے عذاب

يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ

کہیں گے کسی طرح پھر جانے کی بھی ہو گی کوئی راہ ☆

کافروں کی حسرت ☆ یعنی کوئی ایسی سبیل بھی ہے کہ ہم دنیا کی طرف پھر واپس کر دیئے جائیں اور اس مرتبہ وہاں سے خوب نیک بن کر حاضر ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ۝

لئے کہیں نہیں راہ ☆

☆ یعنی نہ دنیا میں ہدایت کی نہ آخرت میں نجات کی۔ (تفسیر عثمانی)

اَسْتَجِیْبُوا الرَّبَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ

مانو اپنے رب کا حکم اُس سے پہلے کہ آئے

یَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَكُمْ

وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کے یہاں سے ☆

☆ یعنی جیسے دنیا میں عذاب موخر ہوتا اور ملتا چلا جاتا ہے اس دن نہیں

ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اَسْتَجِیْبُوا الرَّبَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ

یعنی مجھ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں تم ان کی نافرمانی نہ کرو۔

لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ۔ یعنی اللہ جب اس روز کے آنے کا حکم دے چکے گا

تو پھر اس حکم کو واپس نہیں لے گا۔ (تفسیر مظہری)

مَنْ مَّلَیْجًا یَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَکْذِیْرٍ ۝

نہیں ملے گا تم کو بچاؤ اُس دن اور نہ ملے گا الوپ ہو جانا ☆

☆ یعنی مکر جانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور ابن کثیر نے یوں معنی کئے

ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہ ملے گا جو تم بچانے نہ جاوے۔ (تفسیر عثمانی)

یَوْمٌ۔ سے مراد ہے مرنے کا دن یا روز قیامت۔

مَلَجًا۔ مفر (بھاگنے کی جگہ) جہاں پناہ پکڑ سکو۔

مَا لَكُمْ مِنْ تَکْذِیْرٍ۔ یعنی تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا انکار نہ ہو سکے

گا۔ (تفسیر مظہری)

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ

پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے اُن پر

حَفِیْظًا اِنْ عَلَیْکَ اِلَّا الْبَلَاۃُ

نگہبان تیرا ذمہ تو بس یہی ہے پہنچا دینا ☆

☆ یعنی آپ ذمہ دار نہیں کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں آپ کا فرض پیغام

الہی پہنچا دینا ہے۔ وہ آپ ادا کر رہے ہیں یہ نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں۔

(تفسیر عثمانی)

وَ اِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مَنَارِحْمَہٗ

اور ہم جب چکھاتے ہیں آدمی کو اپنی طرف سے رحمت

فَرَحِہَا۔ وَاِنْ تُصِبُّہُمْ سَیِّئَۃٌۢ بِمَا

اُس پر پھولا نہیں سماتا اور اگر پہنچتی ہے اُن کو کچھ بُرائی

قَدْ مَتَّ اَیْدِیْہُمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ کَفُوْرٌ ۝

بدلے میں اپنی کمائی کے تو انسان بڑا ناشکر ہے ☆

انسانی طبیعت چاہے یعنی ان کے اعراض سے آپ غمگین نہ ہوں انسان کی

طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے (اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰہُ) اللہ انعام و احسان

فرمائے تو اکثر نے اور اترائے لگتا ہے پھر جہاں اپنی کر توت کی بدولت کوئی

افتاد پر گئی بس سب نعمتیں بھول جاتا ہے اور ایسا ناشکر بن جاتا ہے گویا کبھی

اس پر اچھا وقت آیا ہی نہ تھا خلاصہ یہ کہ فراخی اور عیش کی حالت ہو یا تنگی اور

تکلیف کی اپنی حد پر قائم نہیں رہتا البتہ مومنین قانتین کا شیوہ یہ ہے کہ سختی پر

صبر اور فراخی کی حالت میں منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں اور کسی حال اس کے

انعامات و احسانات کو فراموش نہیں کرتے۔ (تفسیر عثمانی)

مصیبت رحمت کا تقاضا نہیں ہے:

اذقنا کے ساتھ لفظ اِذَا استعمال کیا۔ لیکن مصیبت کا آنا بتقاضاء

رحمت نہیں۔ نہ اللہ کا یہ دستور ہی ہے کہ (بے وجہ بغیر جرم کے) مصیبت میں

بتلا کر دے اس لئے تُصِیْبُہُمْ کے ساتھ لفظ اِنْ (اگر جو شک کے لئے آتا

ہے) استعمال کیا۔ (تفسیر مظہری)

لِلّٰہِ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَخْلُقُ مَا

اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کرتا ہے جو

یَشَآءُ یُہْبِ لِمَنْ یَّشَآءُ اِنَّا نَاوِیْہِبُ

چاہے بخشنا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بخشنا ہے

لِمَنْ یَّشَآءُ الذَّکُوْرُ ۝ اَوْ یُزَوِّجُہُمْ

جس کو چاہے بیٹے یا اُن کو دیتا ہے جوڑے

ذَکُرًا وَاِنَّا نَاوِیْہِبُ لِمَنْ یَّشَآءُ عَقِیْمًا

بیٹے اور بیٹیاں اور کر دیتا ہے جس کو چاہے بانجھ

إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا ☆

اللہ ہی مالک و مختیار ہے ☆ یعنی سختی ہو یا نرمی سب احوال خدا کے بھیجے ہوئے ہیں آسمان و زمین میں سب جگہ اسی کی سلطنت اور اسی کا حکم چلتا ہے جو چیز چاہے پیدا کرے اور جو چیز جسکو چاہے دے جسکو چاہے نہ دے دنیا کے رنگارنگ حالات کو دیکھ لو کسی کو سرے سے اولاد نہیں ملتی کسی کو ملتی ہے تو صرف بیٹیاں کسی کو بیٹے کسی کو دونوں جڑواں یا الگ الگ اس میں کسی کا کچھ دعویٰ نہیں وہ مالک حقیقی ہی جانتا ہے کہ کس شخص کو کس حالت میں رکھنا مناسب ہے اور وہی اپنے علم و حکمت کے موافق تدبیر کرتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادہ کو روک دے یا اس کی تخلیق و تقسیم پر حرف گیری کر سکے عاقل کا کام یہ ہے کہ ہر قسم کے نرم و گرم حالات میں اسی کی طرف رجوع کرے اور ہمیشہ اپنی ناچیز حقیقت کو پیش نظر رکھ کر تکبر یا کفرانِ نعمت سے باز رہے۔ (تفسیر عثمانی)

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ۔ جب ساری کائنات پر اس کی حکومت ہے تو اسی کو اس میں جیسا چاہے تصرف کرنے کا حق ہے نعمت دے یا جرم کا انتقام لے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ یہ کلام سابق کی علت ہے۔

يَهْبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اَنَافَا۔ بعض اہل علم نے کہا یہ آیت خَلَقَ مَا يَشَاءُ کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو لڑکیاں عطا فرماتا ہے ان کے کوئی لڑکا نہیں ہوتا۔ اور بعض کو لڑکے دیتا ہے۔ ان کے کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا

اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارہ سے

اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا

یا پردہ کے پیچھے سے یا بھیجے کوئی پیغام لایو لا

فَيُوحِيْ بِاٰذِنِهٖ مَا يَشَاءُ

پھر پہنچادے اس کے حکم سے جو وہ چاہے ☆

اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی صورتیں

☆ کوئی بشر اپنی عنصری ساخت اور موجودہ قوی کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ خداوند قدوس اس دنیا میں اس کے سامنے ہو کر مشافہت کلام فرمائے اور وہ تحمل کر سکے اسی لئے کسی بشر سے اس کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں (الف) بلا واسطہ پردہ کے پیچھے سے کلام فرمائے یعنی نبی کی قوت سامعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہو مگر اس حالت میں آنکھیں دولت دیدار سے متمتع نہ ہو

سکیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ الاسراء میں پیش آیا (ب) بواسطہ فرشتہ کے حق تعالیٰ کلام فرمائے مگر فرشتہ مجتہد ہو کر آنکھوں کے سامنے نہ آئے بلکہ براہ راست نبی کے قلب پر نزول کرے اور قلب ہی سے اور اک فرشتہ کا اور صوت کا ہوتا ہو۔ جو اس ظاہرہ کو چنداں دخل نہ رہے میرے خیال میں یہ صورت ہے کہ جس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں "یا تیننی فی مثل صلصلة الجرس" سے تعبیر فرمایا ہے اور صحیح بخاری کے ابواب بدء الخلق میں وحی کی اس صورت میں بھی اتیان ملک کی تصریح موجود ہے اسی کو حدیث میں "وہو اشدہ علی" فرمایا اور شاید وحی قرآن بکثرت اسی صورت میں آتی ہو جیسا کہ "نَزَّلَ بِاِلٰهٍ اَوْفَیْنِ عَلٰی قَلْبِكَ" اور "فَاَنزَلْنٰکَ عَلٰی قَلْبِکَ بِاِذْنِ اللّٰهِ" میں لفظ "قلوبک" سے اشارہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ معاملہ بالکل پوشیدہ طور پر اندر ہی اندر ہوتا تھا۔ پیغمبر کے وجود سے باہر کوئی علیحدہ ہستی نظر نہ آتی تھی اور نہ اس طرح کلام ہوتا تھا جیسے ایک آدمی دوسرے سے بات کرتا ہو کہ پاس بیٹھنے والے سامعین بھی سمجھ لیں اس لئے اس قسم کو خصوصیت کے ساتھ آیت ہذا میں لفظ "وحیا" سے تعبیر کیا کیونکہ لغت میں "وحی" کا لفظ اخفاء اور اشارہ سریعہ پر دلالت کرتا ہے (ج) تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ مجتہد ہو کر نبی کے سامنے آجائے اور اس طرح خدا کا کلام و پیام پہنچادے جیسے ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دو مرتبہ اپنی اصلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اکثر مرتبہ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے تھے اور کبھی کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں بھی تشریف لائے ہیں اس وقت آنکھیں فرشتہ کو دیکھتیں اور کان ان کی آواز سنتے تھے اور پاس بیٹھنے والے بھی بعض اوقات گفتگو سنتے اور سمجھتے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں جو دو قسمیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے یہ دوسری صورت ہے اور میرے خیال میں اسی کو آیت ہذا میں "اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوحِيْ بِاٰذِنِهٖ مَا يَشَاءُ" سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باقی حجاب والی صورت چونکہ بالکل نادر بلکہ اندر تھی اس لئے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

آیات کا شان نزول:

یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام نہیں کرتے اور کیوں نہیں بالمشافہ اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر آپ نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح براہ راست کلام کریں اور موسیٰ کی طرح اللہ کو دیکھیں جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا کو نہیں دیکھا (تم غلط کہتے ہو اور اسی طرح

آیت میں مذکور تین صورتوں کی وضاحت

اللہ کا کلام پیغمبر سے یا پہلے شکل و جی یعنی اشارہ خفیہ کی صورت میں ہوگا۔ یا از پس پردہ ہوگا۔ یا کسی قاصد کے ذریعے ہوگا کہ وہ آکر اللہ کا پیغام اور کلام پہنچا دے۔ ان ہی تین صورتوں کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ الْاَوْحٰی کی شکل تو وہ ہوگی کہ اندر ہی اندر نَزَّلَ بِهٖ الْوَحْیَ الْاَوَّلَیْنَ عَلٰی قَلْبِكَ میں بیان فرمایا گیا کہ ظاہری طور پر نہ آنکھ کسی متکلم کو دیکھتی ہو اور نہ ظاہری کان کوئی آواز سنتے ہوں اور قلب پر اللہ کی وحی اور کلام نازل ہو جائے کہ حواس ظاہرہ کے دخل کے بغیر ہی قلب اپنے کانوں سے کلام الہی سن لے۔ عارفین کہتے ہیں حواس اصل میں تو اندر ہیں۔ جب عالم ظاہر سے تجرد ہوتا ہے تو حواس باطنہ اپنا عمل شروع کرتے ہیں۔ جیسے عالم خواب میں مدرکات اپنا عمل اس وقت شروع کرتے ہیں جب انسان پر نوم (نیند) طاری ہو جائے۔

اور حواس عالم ظاہر کے احسان و ادراک معطل اور غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم کی یہ آیت ظاہر کر رہی ہے فَاِنَّهَا لَا تَعْلَمُ اَلَا بِحَصْرٍ وَلٰكِنْ تَعْلَمُ الْغُلُوْلَ الَّذِیْ فِی الصُّدُوْرِ دوسری صورت کا حاصل یہ ہے کہ قوت سامعہ کا تو دخل اور تو وسط ہو مگر قوت باصرہ اور آنکھوں کا درمیان میں دخل تو وسط نہ ہو اور از پس پردہ نزول وحی کی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کا کلام سنا۔ آنکھوں سے نہ کوئی متکلم نظر آ رہا تھا اور نہ خداوند قدوس کا دیدار تھا۔ تیسری شکل کا حاصل یہ ہے کہ کسی قاصد اور فرشتہ کے ذریعہ وحی الہی آئے۔ اور خدا کا پیغمبر اس فرشتہ اور قاصد کو آنکھوں سے دیکھتا بھی ہو اور کانوں سے اس کے کلام کو سنتا ہو جیسے کہ بسا اوقات جبریل امین حضرت وحیہ الکلمی کی شکل میں اترتے اور اللہ کی وحی پہنچا دیتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حارث بن ہشام کے سوال کے جواب میں جو چیز ذکر فرما رہی ہیں وہ وحی کی ان تین شکلوں میں سے دو کو مشتمل ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ احیاناً یاتیننی مثل صلصلة الجرس وھو اشدھ علی و احیاناً یتمثل لی الملک بشراً فیکلمنی فاعنی ما یقول یعنی بسا اوقات وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے گھنٹہ یا نالی کی جھنگار اور گونج کی طرح اور یہ مجھ پر زائد شدید ہوتی ہے اور بسا اوقات میرے سامنے فرشتہ بشر کی شکل میں متشکل ہو کر رونما ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں جو کچھ وہ کہتا ہے تو مثل صلصلة الجرس کی شکل الْاَوْحٰی کی ہوتی تھی اور تمثیل لی الملک بشر کی صورت وہ ہوتی تھی جس کو قرآن کریم نے اَوْیُسُیْ رَسُوْلًا فَبُیِّنْ حٰجٰتِہٖ مَا یَشَآءُ میں بیان فرمایا۔ یہی دو صورتیں غالب تھیں اور مِنْ وَّرَآئِیْ حِجَابٍ نَادِرٍ اور قَلِیْلٍ تھی اس وجہ سے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں اس کو صراحت نہیں فرمایا گیا اور الْاَوْحٰی کی صورت

انہوں نے اللہ سے براہ راست بلا واسطہ تو کلام نہیں کیا بلکہ از پس پردہ کلام ہوا تھا) اور یہ آیات نازل ہو گئیں و ما کان لبشر الخ (تفسیر قرطبی ص ۵۳ ج ۱۲) وحی کا مفہوم: امام راغب نے مفردوات میں لفظ وحی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا اشارۃ شریعہ فی خفیۃ یعنی پوشیدہ اور مخفی طور سے ایک سرلیج اشارہ اور رمز۔ لفظ خفیۃ سے تو یہ ظاہر کیا کہ وحی الہی کا تعلق ظاہری حواس کے ادراک اور احسّس سے نہیں یہ باطنی مدرکات اور شعور سے تعلق رکھنے والا امر ہے۔ اور لفظ شریعہ کی دلالت یہ بتا رہی ہے۔ کہ وہ ایک آن کی آن میں عرش الہی سے قلب پیغمبر پر وارد ہو جاتی ہے۔ اور فی خفیۃ کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ مجلس میں حضرات صحابہ موجود ہوتے اور نزول وحی ہو جاتا اس طرح کہ کسی کو کوئی خبر بھی نہ لگتی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اگرچہ بعض اوقات اللہ کا فرشتہ نظروں کے سامنے محسوس ہوتا اور وہ کوئی کلام کرتا تو دوسرے بھی اس کو سنتے جیسے کہ حدیث ایمان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل امین کا نوادرسٹھ کی شکل میں آنا اور ان کے سوالات کا قصہ مذکور ہے۔

نزول وحی کی کیفیت میں شدۃ کی وجہ: امام راغب نے اشارۃ شریعہ کی قید ذکر کی۔ اور یہی وجہ صوبت کے پیش آنے کی ہوتی تھی جیسے کہ ارشاد ہے اِنَّا سَلَفْنَا عَلَیْكَ قَوْلًا نَّفِیْلًا حتیٰ کہ سردیوں کے زمانہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا ہے۔

کیونکہ عالم خواب باطنی قوی اور مدرکات سے متعلق ہے تو اس لحاظ سے وحی کے ذریعہ کسی چیز کے سننے اور جاننے کے اعتبار سے ورنہ ظاہر ہے کہ خواب ایک ظنی چیز ہے۔ اور وحی الہی امر قطعی ہے۔ یہی سبب ہے کہ وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوئی۔ جیسے کہ آفتاب کے طلوع سے قبل آسمان پر صبح کی سپیدی طلوع آفتاب کی تمہید ہوتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی سے قبل چھ ماہ تک سچے خوابوں کا سلسلہ آفتاب رسالت سے قبل تمہید نبوت تھی۔

انبیاء علیہم السلام چونکہ معصوم ہوتے ہیں اس بنا پر ان کا خواب بھی وحی کی طرح قطعی اور امر خداوندی ہوتا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔

وحی کی حقیقت: بہر کیف عالم روحانیت اور ملاء اعلیٰ کے امور کا التاء اللہ کی طرف سے وحی کی حقیقت ہے یعنی جو چیز انسان نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہو اور نہ کان سے سن سکتا ہو اور نہ عقل سے اس کا ادراک کر سکتا ہو اس کا علم بذریعہ وحی الہی ہوتا ہے۔

غرض وحی الہی اور نبوت ایک موہبہ اور عطیہ خداوندی ہے کہ کوئی کسی و اکسابی یا فطری صلاحیت یا آثار و کیفیات کا نام نہیں جیسے کہ فلاسفہ اور تمدن کا گمان ہے۔ فلاسفہ وحی کی حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فطری ملکہ ہے۔ یعنی انسانی فطرت کی ایک اعلیٰ حالت کا نام ہے اور نبی کے قوائے طبعہ کا ایک عمل ہے۔

کہ حافظ ابن قیم نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے۔

فرشتے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا کرتے تھے مگر جب وہ راغ لگوانے لگے تو فرشتوں نے سلام چھوڑ دیا پس جب انہوں نے داغ لینا چھوڑ دیا تو فرشتے پھر مخاطبت اور سلام کرنے لگے۔

اور عمر بن عبد البر فرماتے ہیں کہ عمران بن حصین بڑے جلیل القدر تھے اور فقہاء صحابہ میں سے تھے اہل بصرہ خود حضرت عمران سے ناقل ہیں کہ وہ کرمانا کا تین کو دیکھا کرتے تھے۔ اور ان سے باتیں کرتے تھے یہاں تک کہ داغ لیا۔ (کنہ فی الاصحاح ۲۶ ج ۳)

حجۃ الاسلام قدس اللہ سرہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ قلب کے دو دروازے ہیں ایک عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہادت کی طرف۔ ظاہری علوم اور معارف ظاہری باب یعنی حواس خمسہ ظاہرہ سے قلب میں داخل ہوتے ہیں۔ اور عالم ملکوت اور ملاء اعلیٰ کے علوم باطنی دروازہ سے قلب میں آتے ہیں۔

حسن بصری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم دو ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی اور آخرت میں علم باطن ہی نفع دیتا ہے۔ بعض علماء سے علم باطن کے متعلق دریافت کیا گیا تو یہ فرمایا کہ وہ ایک سر الہی ہے جس کو حق تعالیٰ اپنے محبوبین کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور اس پر کسی فرشتہ اور بشر کو بھی مطلع نہیں فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے محدث اور معلم اور مکلم ہوں گے۔ اور عمران میں سے ہیں۔ اور ابن عباسؓ کی قراءت میں ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ فِيكَ مِنْ رُسُلٍ وَلَا مَحَدِّثٍ وَلَا مَحَدِّثٍ اور محدث وہ ملہم من اللہ ہے کہ جسکے باطن قلب میں ان حواس ظاہرہ کے علاوہ علوم و معارف کیلئے کوئی دوسرا راستہ کھل گیا ہو یا بزرگ رحمتہ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص عالم نہیں کہ جو کسی کتاب کو یاد کر لے اس لئے کہ اکثر وہ اسکو بھول جائے تو جاہل رہ جائے گا۔ عالم حقیقہ وہ ہے کہ جو اپنے رب سے جسوقت چاہے علم حاصل کرتا ہو بغیر حفظ اور تدریس کے اور یہی علم ربانی ہے اور عَلَّمَكَ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ ہر علم اللہ ہی کے پاس سے ہے مگر بعض علم تعلیم خلق کے واسطے حاصل ہوتا ہے اس کو علم لدنی نہیں کہتے۔ علم لدنی وہ ہے کہ جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب میں من جانب اللہ آتا ہو۔

حجۃ الاسلام قدس سرہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حوض میں پانی لائیکی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ نہر وغیرہ سے پانی لایا جاوے۔ دوم یہ کہ اسی حوض کو کھود کر اور اسکو آلات سے صاف کر کے اس میں کوئی چشمہ جاری کر دیا جائے اور یہ پانی بہ نسبت نہر کے پانی کے نہایت صاف اور شیریں اور لذیذ ہوگا۔ اسی طرح قلب بھی بمنزلہ حوض کے ہے تو کبھی علم اس میں حواس کی نہر سے لایا جاتا ہے اور کبھی بذریعہ خلوت و عزالت مجاہدہ و ریاضت قلب کو کھود کر صاف کر دیا جاتا ہے۔

اس وقت خود اندرون قلب ہی سے علم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور تحصیل علوم میں حواس ظاہرہ کی ضرورت بالکل باقی نہیں رہتی حجۃ الاسلام رسالہ لدنیہ میں فرماتے ہیں مگر اس باطنی باب کا افتتاح تحصیل علوم اور صلاح و تقویٰ اور ریاضت صادقہ اور مجاہدہ کبیرہ اور مراقبہ صحیحہ اور تفکر پر موقوف ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چالیس روز اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے چشمے اسکے قلب سے اسکی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گٹھی تفکر اور مراقبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے پس متفکر جب صحیح راستہ پر چلے تو وہ عند اللہ اولوالالباب میں سے ہوتا ہے اور عالم غیب سے ایک روز ان اُس کے قلب میں کھل جاتا ہے اس وقت یہ شخص پورا عالم اور مائل اور ملہم اور موید من اللہ ہوتا ہے۔ (رسالہ لدنیہ ص ۳۷)

الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق

حافظ توربشتی رحمہ اللہ تعالیٰ المعتمد فرماتے ہیں کہ الہام انبیاء اور الہام اولیاء میں فرق ظاہر ہے انبیاء کا الہام قطعی ہوتا ہے جس طرح انبیاء کرام معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کا الہام بھی معصوم عن الخطاء ہوتا ہے بخلاف الہام اولیاء کے کہ وہ ظنی ہوتا ہے اور خطا سے معصوم نہیں ہوتا اور یہ فرق ایسا ہی ہے جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے رویاء صالحہ میں۔ انبیاء کا رویاء صالحہ وحی ہوتا ہے۔ اولیاء کا نہیں۔

امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں۔
والہام کہ اولیاء راہست متنبس از انوار نبوت است و از برکات و فیوض متابعت انبیاء است علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات
(مکتوب ۲۳ جلد ۳ ص ۴۱)

اور اولیاء کا الہام انوار نبوت سے ماخوذ ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کی متابعت کے فیض اور برکت سے ہوتا ہے۔ فافہم واستفہم۔ یعنی جس طرح مؤمنین کا ایمان اور ان کی دیگر صفات مثلاً زہد و ورع قناعت و توکل۔ رضا و تسلیم وغیرہ وغیرہ انبیاء کرام ہی کے ایمان اور صفات کا ایک عکس ہوتا ہے مؤمنین کے ایمان اور ان کے زہد اور ورع کو انبیاء کے ایمان اور زہد و ورع سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔

اسی طرح الہام مؤمنین کو الہام انبیاء سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ الہام مؤمنین تو الہام انبیاء کا ایک ادنیٰ سا پرتوہ اور عکس ہوتا ہے۔ یہ کہاں اُس

روزی اور اپنا وقت پورا نہ کرے ہرگز نہیں مرتا۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور
روزی کی طلب میں اچھائی اختیار کرو یا پردے کی اوٹ سے جیسے حضرت موسیٰ
سے کلام ہوا۔ کیونکہ انہوں نے کلام سن کر جمال دیکھنا چاہا لیکن وہ پردے میں
تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

مَا كُنْتُ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

☆ تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان

تفصیل وحی کے ذریعہ معلوم ہوئیں

☆ یعنی ایمان اور اعمال ایمانیہ کی یہ تفصیل جو بذریعہ وحی اب معلوم ہوئیں پہلے
سے کہاں معلوم تھیں گو نفس ایمان کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھے۔ (تفسیر عثمانی)
مَا كُنْتَ تَذَرْنِي۔ یعنی وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔

ایمان سے کیا مراد ہے:

یعنی ان احکام و شرائع سے واقف نہ تھے جن کو جاننے کا طریقہ (عقلی نہیں بلکہ) محض نقلی ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا اس جگہ ایمان سے نماز مراد ہے دوسری آیت میں آیا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعِبَادَهُ إِنَّهُ يَهْدِي الْبَنَانِ (اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری (گذشتہ) نمازوں کو اکارت کر دے۔ اس تفسیر کی بناء اہل علم کے اس متفق علیہ خیال پر ہے کہ انبیاء کا اللہ پر ایمان (فطری) الہامی ہوتا ہے وہ فطری طور پر بالہام خداوندی اس عالم کا ایک صانع جو تمام نقائص سے پاک اور تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہے مانتے ہیں۔

یہ بات ضرور ہے کہ وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند تھے تنہائی کی طرف راغب تھے۔ میں کہتا ہوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وحی سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کامل تھے حقیقت ایمان کا یقین رکھتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اسی حالت کا نام ایمان ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ

ولیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اُس سے راہ سمجھا دیتے ہیں

نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

☆ جس کو چاہیں اپنے بندوں میں

نور ہدایت ☆ یعنی قرآن کی روشنی میں جن بندوں کو ہم چاہیں سعادت و
فلاح کے راستہ پر لے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا - حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لیکن اس ایمان کو نور بناد باسدی نے کہا۔ قرآن کی طرف ضمیر راجع ہے یعنی اس قرآن کو نور بنا

کے ہمسرہ ہو سکتا ہے امین الثرمیٰ من الثریا۔

نیز الہام اولیاء فقط کسی بشارت یا تفہیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور الہام انبیاء میں امر و نہی اور احکام آلہیہ جو بندوں کے متعلق ہوں وہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء پر اپنے الہام کی تبلیغ واجب ہے اور اولیاء پر نہیں بلکہ اُس کا اخفاء اولیٰ ہے جب تک کوئی ضرورت شرعیہ و دینیہ داعی نہ ہو۔

وحی والہام کی تحقیق و تفصیل میں حضرت والد محترم کا یہ کلام نہایت جامع اور اسرار و حکمت پر مشتمل تھا جو ہدیہ ناظرین کیا گیا۔ بحمد اللہ قدم تفسیر سورۃ الشوریٰ۔ (معارف کاندھلوی)

إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝۵

تحقیق وہ سب سے اویر ہے حکمتوں والا ☆

☆ یعنی اس کا علو مانع ہے کہ بے حجاب کلام کرے اور حکمت مقتضی ہے کہ بعض صورتیں ہم کلامی کی اختیار کی جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا

اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ

مِنْ أَمْرِنَا ط

اپنے حکم سے ☆

روح سے مراد ہم مترجم محقق قدس اللہ روح نے اس جگہ روح سے مراد فرشتہ لیا ہے یعنی جبریل امین اور یہ بعض مفسرین کی رائے ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں خود قرآن کریم کو روح سے تعبیر فرمایا کیونکہ اسکی تاثیر سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں اور انسان کو ابدی حیات نصیب ہوتی ہے دیکھ لو جو قومیں کفر و ظلم اور بد اخلاقی کی موت مرچکی تھیں کس طرح قرآن نے ان میں جان تازہ ڈال دی۔ (تفسیر عثمانی)

دُؤْخا روح سے مراد ہے کتاب یعنی قرآن مجید کذلک قال الکلمی و مالک بن دینار۔ سدی نے کہا جس طرح روح سے بدن کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے اس لئے قرآن کو روح فرمایا۔ ربیع نے کہا روح سے مراد ہیں جبریل اور اَوْحٰیْنَا کا معنی ہے اَرْسَلْنَا یعنی ہم نے جبریل کو بھیجا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا روح (سے مراد) نبوت ہے۔ حسن نے کہا رحمت مراد ہے ان دونوں سے مراد بھی قرآن ہی ہے نبوت اور رحمت کا نشان قرآن ہی ہے۔

مِنْ أَمْرِنَا اِپْنِ حَكْمِ ع۔ یعنی اِپْنِ حَكْمِ ع ہم نے وحی بھیجی یا یہ مطلب کہ۔ روح ہمارے امر سے ہے (ہمارے امر کا نتیجہ ہے)۔ (تفسیر مظہری)

روح القدس کی بات: صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی ہے کہ کوئی شخص بھی جب تک اپنی

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے رزق میں نئی پیش آئے اور آخری عمر میں اس کا حال نیک ہو۔ اس کے حنفی نبوی میں کی آجائے۔ (ابن سیرین)

سُورَةُ الزَّخْرِفِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ ثَمَانِيَةِ اَرْبَعِيْنَ اَيَّامٍ رَّكَعَاتٍ
سورہ زخرف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی نو اسی آیتیں ہیں اور سات رکوع
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾
حَمْدٌ وَالْكِتَابِ الْمُبِیْنِ ۝ اِنَّا جَعَلْنٰهُ
قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے رکھا اس کو
قُرْءَانًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝
قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو ☆

☆ کیونکہ عربی تمہاری مادری زبان ہے اور تمہارے ذریعہ سے دنیا کی قومیں اس کتاب کو سیکھیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا لطیف معنی: اِنَّا جَعَلْنٰهُ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن حقیقت میں اللہ کی صفت کلامیہ ہے جو مخلوق (یعنی نچول) نہیں ہے (بنائی ہوئی نہیں ہے) اس لئے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی الفاظ کا جامہ پہنایا ہے تاکہ تم پڑھ سکو اور اس کے معانی کو سمجھو۔ (تفسیر مظہری)

یہ سورت مکی ہے البتہ حضرت مقاتل کا قول ہے کہ آیت وَنُفِّلْ مَنْ اَرْسَلْنَا اِلَیْهِ مَدَنِیٌّ ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورت معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی (روح المعانی) واللہ اعلم۔

قسم کھانے کا مطلب: وَالْكِتَابِ الْمُبِیْنِ۔ (قسم ہے کتاب واضح کی) اس سے مراد قرآن کریم ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو عموماً وہ چیز بعد کے دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے یہاں قرآن کریم کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے قرآن بذات خود اپنے اعجاز کی وجہ سے اپنی حقانیت کی دلیل ہے۔

قرآن کو واضح کہنے کا مطلب: قرآن کو واضح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکے وعظ و نصیحت پر مشتمل مضامین بآسانی سمجھ میں آجاتے ہیں لیکن جہاں تک اس سے احکام شرعیہ کے استنباط کا تعلق ہے وہ بلاشبہ ایک مشکل کام ہے اجتہاد کی پوری صلاحیت کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا چنانچہ دوسری

دیا۔ نور سے مراد ہے جہالت کی تاریکی کو دور کرنے والی روشنی۔

نہدی بہ۔ یعنی دنیا میں قرآن کے ذریعہ سے صحیح عقیدہ تک اور آخرت میں جنت اور مقام قرب تک ہم جس بندہ کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِیْ۔ یعنی اے محمد آپ تمام لوگوں کو سیدھے راستہ پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں سیدھے راستہ سے مراد ہے اسلام جو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اس جملہ میں ہدایت سے مراد ہے راستہ دکھانا۔ راہنمائی۔ (تفسیر مظہری)

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

اور بیشک تو گھماتا ہے سیدھی راہ ☆

☆ یعنی آپ تو سب بندوں کو قرآن کریم کے ذریعہ سے اللہ تک پہنچنے کی سیدھی راہ بتلاتے رہتے ہیں کوئی اس پر چلے یا نہ چلے۔ (تفسیر عثمانی)

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ

راہ اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں

وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝

اور زمین میں ☆

☆ یعنی سیدھی راہ وہ ہے جس پر چل کر آدمی خدائے واحد تک پہنچتا ہے جو اس راہ سے بھٹکا خدا سے الگ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی مملوک اور اسی کی مخلوق ہے۔ اَلْاُمُوْر یعنی مخلوق کے تمام امور براہ راست بلا واسطہ قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس منتقل ہوں گے تمام درمیانی تعلقات اور وسائط ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اطاعت گزاروں کے لئے (اچھے انجام کا) وعدہ اور مجرموں کے لئے (عذاب کی) وعید ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

اَلَا اِلٰی اللّٰہِ تَصِیْرُ الْاُمُوْر ۝

سنا ہے اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام ☆

انجام کو سوچو ☆ یعنی جب سب کاموں کا انجام اسی کی طرف ہے تو چاہئے کہ آدمی شروع سے اس انجام کو سوچ لے اور اپنے اختیار سے ایسے راستہ پر چلے جو سیدھا اسی کی بارگاہ تک پہنچنے والا ہو اللہم اھدنا الصراط المستقیم و ثبتنا علیہ تم سورۃ الشوریٰ۔ (تفسیر عثمانی)

تمت سورۃ شوریٰ

کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے قرآن کی بھی یہی حیثیت ہے۔
حکیم۔ حکمت کاملہ سے بھرا ہوا یا محکم جس کو کوئی کتاب منسوخ نہیں
کر سکتی۔ (تفسیر مظہری)

قرآن کے اُم الکتاب ہونے کا تقاضا

ایک حدیث میں بھی آیا ہے بشرطیکہ وہ صحیح ثابت ہو جائے۔ اس لئے
کہ عالم بالا میں فرشتے اس کتاب کی عزت و تعظیم کرتے ہیں جس میں یہ
قرآن لکھا ہوا ہے۔ پس اس عالم میں ہمیں بطور اولیٰ اس کی بہت زیادہ تعظیم و
تکریم کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ زمین والوں کی طرف ہی بھیجا گیا ہے اور اس
کا خطاب ان ہی سے ہے تو انہیں اس کی بہت زیادہ تعظیم اور ادب کرنا چاہئے
اور ساتھ ہی اس کے احکام کو تسلیم کر کے ان پر عامل بن جانا چاہئے کیونکہ رب
تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ہمارے ہاں اُم الکتاب میں ہے اور بلند پایہ اور با
حکمت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

أَفْضَرِبْ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ

کیا پھیر دیں گے ہم تمہاری طرف سے یہ کتاب موڑ کر اس

كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝

سبب سے کہ تم ہوا یسے لوگ کہ حد پر نہیں رہتے ☆

کسی کی شرارت کے سبب نزول ہدایت بند نہیں ہو سکتی

☆ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "اس سبب سے کہ تم نہیں مانتے کیا
حکم کا بھیجنا موقوف کریں گے" یعنی ایسی توقع مت رکھو اللہ کی حکمت و رحمت
اسی کو مقتضی ہے کہ باوجود تمہاری زیادتیوں اور شرارتوں کے کتاب الہی کا نزول
اور دعوت و نصیحت کا سلسلہ بند نہ کیا جائے کیونکہ بہت سی سعید روچیں اس سے
مستفید ہوتی ہیں اور منکرین پر کامل طور سے اتمام حجت ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)
آیت کا ایک اور مطلب: بغوی نے قتادہ کا تفسیری بیان نقل کیا ہے کہ ابتداء
وحی کے زمانہ کے کافروں نے جب قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اگر اسی زمانہ میں
قرآن اٹھالیا جاتا تو سب لوگ ہلاک ہو جاتے لیکن اللہ نے اپنی رحمت و مہربانی سے
بیس سال تک یا جب تک اس نے چاہا قرآن کو نازل کیا اور اس سال وحی کو قائم رکھا۔
مجاہد اور سدی نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کیا ہم تم سے رخ گرداں
جائیں گے اور تم کو بغیر سزائے کفر کے یونہی چھوڑ دیں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝

اور بہت بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلوں میں

جگہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ يَكُونُ الْقُرْآنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّذْكَبٍ
اور بلاشبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنایا ہے پس
کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟) انہیں فرمایا دیا گیا ہے کہ قرآن
نصیحت اندوزی کیلئے آسان ہے لہذا اس سے اجتہاد و استنباط کا آسان ہونا
لازم نہیں آتا بلکہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ اس کام کے لئے متعلقہ
علوم میں پوری مہارت شرط ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَاللَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلَى حَكِيمٌ ۝

اور تحقیق یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے برتر مستحکم ☆

برتر و محکم کتاب ☆ یعنی وجوہ اعجاز اور اسرار عظیمہ پر مشتمل ہونے کی وجہ
سے نہایت بلند مرتبہ اور تبدیل و تحریف سے محفوظ رہنے کی وجہ سے نہایت مستحکم
ہے اس کے دلائل و براہین نہایت مضبوط اور اسکے احکام غیر منسوخ ہیں کوئی حکم
حکمت سے خالی نہیں اور تمام مضامین اصلاح معاش و معاد کی اعلیٰ ترین ہدایات
پر مشتمل اور حکیمانہ خوبیوں سے مملو ہیں اور قرآن کے ان تمام محاسن پر خود قرآن
بی شاہد ہے "آفتاب آمد دلیل آفتاب"۔ (تنبیہ) قرآن اور تمام کتب سامیہ
نزول سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اُم الکتاب۔ (تمام کتابوں کی اصل) یعنی لوح محفوظ دوسری آیت سے
اس کی تائید ہوتی ہے فرمایا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور
جس مخلوق کو آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا اس کو لکھ دینے کا قلم کو حکم دیا اس کے بعد
آپ نے پڑھا۔ وَاللَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ۔

لَدَيْنَا۔ ہمارے پاس۔ اللہ کے پاس ہونا بے کیف اور تصور مکاتیب
سے پاک ہے (قرب الہی نہ مکانی ہے نہ کسی جسمانی کیفیت کا حامل) بعض
علماء نے لدینا سے پہلے محفوظ کا لفظ محذوف فرمایا ہے یعنی قرآن ہمارے
پاس ہر تغیر سے محفوظ ہے۔

لعلیٰ۔ بڑے رتبہ والا کسی کا ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا یہ
مطلب ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی شان بلند ہے کیونکہ تمام کتب
سامیہ میں یہ ہی معجز ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا نظر کشف سے
دکھائی دیتا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے دائرہ میں قرآن مرکزی حیثیت رکھتا
ہے جس طرح مرکز اصل اور دائرہ کا سمنا ہوا نقطہ ہوتا ہے بلکہ پورے دائرہ سے
مرکز افضل اور وسیع تر ہوتا ہے اسی طرح نگاہ کشف سے دکھتا ہے کہ قرآن بہت
ہی اجمالی مرکز ہے مگر شان سب سے اونچی رکھتا ہے یوں سمجھو کہ جس طرح
چاند ہالہ کے اندر دیکھنے والے کو ہالہ سے چھوٹا نظر آتا ہے لیکن واقع میں ہالہ

مَهْدًا وَجَعَلْ لَّكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ

کو بچھونا اور رکھ دیں تمہارے واسطے اُس میں راہیں تاکہ تم

تَهْتَدُونَ ﴿۵﴾

راہ پاؤ ☆

زمین کی نافعیت ☆ یعنی جہاں تک انسان بستے ہیں آپس میں مل سکیں ایک دوسرے تک راہ پائیں اور چل پھر کر دنیوی و اخروی مقاصد میں کامیابی کا راستہ معلوم کر لیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَنِّسَّ سَأَلْتَهُمْ۔ یعنی کفار مکہ سے اگر آپ دریافت کریں۔

مَهْدًا۔ یعنی فرش جیسے بچہ کا بستر ہوتا ہے۔

سُبُلًا۔ یعنی چلنے کے لئے اس نے زمین میں راستے بنا دیئے۔

لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تاکہ ان راستوں پر چل کر تم اپنے مقصد تک پہنچ

جاؤ۔ یا یہ مطلب ہے کہ زمین میں پیدا کی ہوئی راہوں پر غور کر کے حکمت

صانع کو سمجھنے کی تمہاری ذہنی رسائی ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

زمین کا گول ہونا: جَعَلَ لَّكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا۔ (تمہارے لئے زمین کو

فرش بنایا) مطلب یہ ہے کہ زمین کو ظاہری صورت اور اس کا آرام فرش کا سا ہے۔ لہذا

یہ زمین کے گول ہونے کے منافی نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

اور جس نے اتارا آسمان سے پانی ماپ کر ☆

☆ یعنی ایک خاص مقدار میں جو اس کی حکمت کے مناسب اور اس

کے علم میں مقدر تھی۔ (تفسیر عثمانی)

بقدر۔ ایک اندازہ کے ساتھ یعنی اتنی مقدار میں جو مفید ہو ضرر رساں

نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ

پھر ابھار کھڑا کیا ہم نے اُس سے ایک دیس مردہ کو اسی طرح تم کو

تُخْرِجُونَ ﴿۱۱﴾

بھی نکال لینگے ☆

بعث بعد الموت ☆ یعنی جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ

اور آباد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی تمہارے جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے

نکال کھڑا کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ

اور نہیں آتا لوگوں کے پاس کوئی پیغام لانیوالا جس سے

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۷﴾

ٹھٹھا نہیں کرتے ☆

☆ یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا گیا مگر اس کی وجہ سے پیغامبری کا سلسلہ مسدود نہیں ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَأْتِيهِمْ۔ گزشتہ حال کا بیان ہے یعنی ان کے پاس کوئی نبی ایسا نہ

آتا تھا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔

مِّنْ نَّبِيٍّ۔ من زائد ہے یعنی کوئی نبی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے پیغام تسکین

الَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

لئے پیغام تسکین ہے (یعنی صرف آپ ہی کے ساتھ کافر یہ معاملہ نہیں کر رہے

ہیں بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ ان کا سلوک یہی ہوتا رہا ہے) (تفسیر مظہری)

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ

پھر براہِ بادر ڈالے ہم نے اُن سے سخت زور و آلے اور چلی آئی ہے

مَثَلُ الْأُولَٰئِينَ ﴿۱۰﴾

مثال پہلوں کی ☆

سامان عبرت ☆ یعنی عبرت کے لئے ان مکذبین کی تباہی کی مثالیں پیش آ

چکیں اور پہلے مذکور ہو چکیں جو زور و قوت میں تم سے کہیں زیادہ تھے جب وہ اللہ کی

پکڑ سے نہ بچ سکے تو تم کا ہے پر مغرور ہوتے ہو آگے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت

اور کمال کو ذکر کرتے ہیں جو ایک حد تک ان کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَٰئِن سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ

اور اگر تو اُن سے پوچھے کس نے بنائے آسمان

وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ

اور زمین تو کہیں بنائے اُس زبردست

الْعَلِيمُ ﴿۱۲﴾ الَّذِي جَعَلَ لَّكُمْ الْأَرْضَ

خبردار نے وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لئے زمین

جانوروں اور سوار یوں کی نعمت:

چوپایوں کا نعمت ہونا تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ انسان سے کئی گنا زائد طاقتور ہوتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں انسان کے آگے ایسا رام کر دیا ہے کہ ایک بچہ بھی ان کے منہ سے لگام یا ناک میں ٹیکل ڈال کر جہاں چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سواریاں بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں جن کی تیاری میں انسانی صنعت کو دخل ہے، ہوائی جہاز سے لیکر معمولی سائیکل تک یہ ساری سواریاں اگرچہ بظاہر انسان نے خود بنائی ہیں لیکن ان کی صنعت کے طریقے سمجھانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ یہ وہ قادر مطلق ہی تو ہے جس نے انسانی دماغ کو وہ طاقت عطا کی ہے جو لوہے کو موم بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اسکے علاوہ ان کی صنعت میں جو خام مواد استعمال ہوتا ہے وہ اس کے خواص و آثار تو براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا

پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان جب

اَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا

بیٹھ چکو اُس پر اور کہو

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا

پاک ذات ہے وہ جس نے بس میں کر دیا ہمارے

وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِیْنَ ﴿۱۵﴾

اسکو اور ہم نہ تھے اسکو قابو میں لا سکتے ☆

انسانی صلاحیت کی نعمت ☆ یعنی چوپایوں یا کشتی پر سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو کہ ہم کو اس نے اس قدر قوی اور ہنرمند بنا دیا کہ اپنی عقل و تدبیر وغیرہ سے ان چیزوں کو قابو میں لے آئے یہ محض خدا کا فضل ہے ورنہ ہم میں اتنی طاقت اور قدرت کہاں تھی کہ ایسی ایسی چیزوں کو مسخر کر لیتے نیز دلی یاد کے ساتھ زبان سے سواری کے وقت یہ الفاظ کہنے چاہئیں۔ ”سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِیْنَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ“ اور بھی اذکار و اعیاد حدیث میں آئی ہیں جو کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سوار ہونے کے اذکار و دعائیں

چنانچہ کتاب الاذکار والادعیہ میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کرتے وقت سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ

قَالَ شَرَفًا۔ پھر ہم نے زندہ کیا۔ یعنی جس طرح ہم نے پانی سے زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم کو بھی قبروں سے نکالا جائے گا یعنی تم کو زندہ کیا جائے گا۔ دو فحشوں کے درمیان مدت: شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مرتبہ صور پھونکنے اور دوسری بار صور پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدت ہوگی لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا کیا چالیس دن کی مدت ہوگی حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں اس کا اقرار نہیں کر سکتا لوگوں نے کہا پھر کیا چالیس ماہ مراد ہیں حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے اس سے بھی انکار ہے لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی مدت ہوگی حضرت ابو ہریرہ نے اس کا بھی اقرار نہیں کیا۔

آب حیات کی بارش: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اللہ آسمان سے پانی برسائے گا جس سے مردے (زمین سے) ایسے اگیں گے جیسے ہبزہ اگتا ہے آدمی کی ہر چیز سواء ایک ہڈی کے فنا ہو جاتی ہے اور وہ ہڈی دم گزے کی ہڈی ہے اسی سے جسمانی بناوٹ جوڑی جائے گی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اور ابن جریر نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ اصل عرش سے ایک وادی بہہ نکلے گی جس سے روئے زمین پر ریگنے والا ہر جاندار (ہبزے کی طرح) اگے گا پھر روحوں کو حکم ہوگا کہ اڑ کر (اپنے اپنے) جسموں میں داخل ہو جائیں اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے يٰۤاَيُّهَا الْمَعْشَرُ الْمُطَهَّرُ اِنْجِعِي اِلٰی سَبَلِكِ۔

امام احمد اور ابو یعلیٰ نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو (قبروں سے) اٹھایا جائے گا اور آسمان سے ان پر ہلکی بارش ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا

اور جس نے بنائے سب چیز کے جوڑے ☆

سب کا خالق ☆ یعنی دنیا میں جتنی چیزوں کے جوڑے ہیں اور مخلوق کی جتنی قسمیں اور متماثل یا متقابل انواع ہیں سب کو خدا ہی نے پیدا کیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ

اور بنا دیا تمہارے واسطے کشتیوں اور چوپایوں کو

مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿۱۶﴾ لِتَسْتَوُوا عَلٰی ظُهُورِهِ

جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ چڑھ بیٹھو تم اُس کی پیٹھ پر ☆

☆ یعنی خشکی میں بعض چوپایوں کی پیٹھ پر اور دریا میں کشتی پر سوار ہو۔ (تفسیر عثمانی)

موقعہ پر حضور مسکرائے تھے تو حضرت علیؓ بھی مسکرائے۔ (تفسیر مظہری)

صاحب عقل کا کام: تَقَرَّبْ تَقَرَّبْ لِقَوْلِ الْعَمَلَةِ رَبِّكَ (اور تاکہ تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو) اس سے اشارہ فرما دیا گیا کہ ایک صاحب عقل وہوش انسان کا کام یہ ہے کہ وہ منعم حقیقی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے غفلت بے پروائی اور استغفار کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس بات پر دھیان دے کہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے لہذا مجھ پر اسکے شکر کی ادائیگی اور عجز و نیاز کا اظہار واجب ہے۔

کافر و مؤمن کا فرق: ایک کافر اور مؤمن میں درحقیقت یہی فرق ہے کہ کائنات کی نعمتوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں لیکن کافر انہیں غفلت اور بے پروائی سے استعمال کرتا ہے اور مؤمن اللہ کے انعامات کو متحضر کر کے اپنا سر نیاز اس کے حضور جھکا دیتا ہے اسی مقصد سے قرآن وحدیث میں مختلف کاموں کی انجام دہی کے وقت صبر و شکر کے مضامین پر مشتمل دعائیں تلقین کی گئی ہیں۔ اور اگر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائے تو اس کا ہر مباح کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ دعائیں علامہ جزریؒ کی کتاب ”حصن حصین“ اور حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی ”مناجات مقبول“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۰﴾

اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے ﴿۱۰﴾

سفر آخرت کی یاد ﴿۱۰﴾ یعنی اس سفر سے آخرت کا سفر یاد کرو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تو یہی تسبیح کہتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ (اور بلاشبہ ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں) ان الفاظ کے ذریعہ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے ہر دنیوی سفر کے وقت آخرت کا وہ کٹھن سفر یاد کرنا چاہئے جو ہر حال میں پیش آ کر رہے گا اور اسے سہولت کے ساتھ طے کرنے کے لئے اعمال صالحہ کے سوا کوئی سواری نہیں ہوگی۔ (معارف مشرقی اعظم)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنْ

اور ٹھہرائی ہے انہوں نے حق تعالیٰ کے واسطے اولاد اسکے

الْاِنْسَانَ لَكَفُورًا مُّبِينًا ﴿۱۱﴾ اِمَّا اتَّخَذَ

بندوں میں سے تحقیق انسان بڑا ناشکر ہے صریح کیا اس نے

مِمَّا يَخْلُقُ بَدَنًا وَاَصْفَكَم بِالْبَنِينَ ﴿۱۲﴾

رکھ لیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اور تم کو دے دیے چن کر بیٹے نکلا

کلمات دعائیہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو تین بار تکبیر فرماتے اور تین بار سبحان اللہ فرماتے ایک بار لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی تین بار فرماتے اور پھر یہ آیت مبارکہ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا لَنَا ہتے۔ اس کے بعد یہ کلمات فرماتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فِیْ سَفَرِیْ هَذَا مِنَ الْبَرِّ وَالتَّقْوٰی وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا السَّفَرَ وَاطْوِلْنَا الْبُعْدَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اَصْحَبْنَا فِیْ سَفَرِنَا هَذَا وَاخْلَفْنَا فِیْ اَهْلِنَا۔ (معارف کاغذی)

سفر سے واپسی کی دعاء: جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف لوٹتے تو فرماتے اَبُوْنَا تَابُوْنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عِبْدُوْنَا لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَا یَعْنِیْ واپس لوٹنے والے توبہ کر نیوالے ان شاء اللہ عبادتیں کر نیوالے اپنے رب تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے۔ (مسلم ابوداؤد و نسائی وغیرہ)۔

سواری کے وقت دعا پڑھنے کی حکمت

ابولاس خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سواری کے لئے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس پر سوار ہو کر حج کو جائیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ! ہم نہیں دیکھتے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان میں شیطان ہوتا ہے تم جب اس پر سوار ہو تو جس طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو پھر اسے اپنے لئے خادم بنا لو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی سوار کراتا ہے۔ (مسند احمد)۔ حضرت ابولاس کا نام محمد بن اسود بن خلف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اونٹ کی پیٹھ شیطان ہے تو تم جب اس پر سواری کرو تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو پھر اپنی حاجتوں میں کمی نہ کرو۔ (تفسیر ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فعل:

ابوداؤد و ترمذی نسائی اور بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے جب اپنا قدم رکاب میں رکھا تو فوراً بسم اللہ کہا پھر جب ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے تو الحمد للہ کہا پھر فرمایا۔ سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اس کے بعد تین بار الحمد للہ اور تین بار اللہ اکبر کہا پھر کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اس کے بعد مسکرا دیئے عرض کیا گیا امیر المؤمنین آپ کس وجہ سے مسکرائے فرمایا بندہ جب لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت کہتا ہے تو اللہ اس کے اس فعل کو پسند کرتا ہے (اوکا قال) اس

أَوْ مَنْ يُنشِؤْا فِي الْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي

کیا ایسا شخص کہ پرورش پاتا ہے زیور میں اور وہ

الْخَصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝

جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے ☆

ضعیف الرائے ☆ یعنی کیا خدا نے اولاد بنانے کے لئے لڑکی کو پسند کیا ہے جو عادیہ آرائش و زیبائش میں نشوونما پائے اور زیورات وغیرہ کے شوق میں مستغرق رہے جو دلیل ہے ضعف رائے و عقل کی اور وہ بوجہ ضعف قوت فکریہ کے مباحثہ کے وقت قوت بیانہ بھی نہ رکھے چنانچہ عورتوں کی تقریروں میں ذرا غور کرنے سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ نہ اپنے دعوے کو کافی بیان سے ثابت کر سکیں نہ دوسرے کے دعوے کو گرا سکیں ہمیشہ ادھوری بات کہیں گی یا فضول باتیں اس میں ملا دیں گی جن کو مطلوب میں کچھ دخل نہ ہو کہ اس سے بھی تبیین مقصود میں خلل پڑ جاتا ہے اور مباحثہ کی تخصیص اس حیثیت سے ہے کہ اس میں بوجہ بیان کی احتیاج زیادہ ہونے کے ان کا عجز زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے پس ہر کلام طویل اسی کے حکم میں ہے اور معمولی جملوں کا ادا ہو جانا مثلاً میں آئی تھی وہ گئی تھی قوت بیانہ کی دلیل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

عورتوں کیلئے زیور کی اجازت اور مردوں کیلئے ممانعت کی حکمت

يُنشِؤْا (باب تفعیل) یعنی پرورش پاتا ہے۔ اس سے عورتیں مراد ہیں حسن صورت عورت کا طرہ امتیاز ہے اسی لئے عورت زیور کی ضرورت مند ہے تا کہ اس کے حسن ظاہری میں اضافہ ہو مردوں کا امتیاز اوصاف باطنی اور کمالات ذاتی پر موقوف ہے اور یہ زیور سے حاصل نہیں ہوتا اس لئے مردوں کو زیور کی ضرورت نہیں۔ آیت میں در پردہ ایما ہے اس طرف کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور زیور سے آرائشی عیب ہے مردوں کو اس سے پرہیز رکھنا اور لباس تقویٰ سے آراستہ ہونا چاہئے۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ

اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں

الرَّحْمَنِ إِنَّكَ غَافِلٌ

رحمن کے عورتیں ☆

مشرکوں کا جھوٹ ہلا یعنی یہ ان کا ایک اور جھوٹ ہے کہ فرشتوں کو عورتوں کی صف میں داخل کرتے ہیں حالانکہ وہ نہ عورت نہ مرد جنس ہی علیحدہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ناشکری ☆ یعنی چاہئے تھا اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر ادا کرے یہ صریح ناشکری پر اتر آیا اور اسکی جناب میں گستاخیاں کرنے لگا اس سے بڑی گستاخی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اس کیلئے اولاد تجویز کی جائے وہ بھی بندوں میں سے اور وہ بھی بیٹیاں اول تو اولاد باپ کے وجود کا ایک جز ہوتا ہے تو خداوند قدوس کے لئے اولاد تجویز کرنے کے یہ معنی ہوئے کہ وہ اجزاء سے مرکب ہے اور مرکب کا حادث ہونا ضروری دوسرے ولد اور والد میں مجانست ہونی چاہئے دونوں ایک جنس نہ ہوں تو ولد یا والد کے حق میں عیب ہے یہاں مخلوق و خالق میں مجانست کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تیسرے لڑکی باعتبار قوائے جسمیہ و عقلیہ کے عموماً لڑکے سے ناقص اور کمزور ہوتی ہے گویا معاذ اللہ خدا نے اپنے لئے اولاد بھی رکھی تو گھٹیا اور ناقص کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے حصہ میں عمدہ اور بڑھیا اور خدا کے حصہ میں ناقص اور گھٹیا چیز لگاتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین کے دعویٰ کی عقلی تردید: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا (اور انہوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا جزو ٹھہرایا) یہاں جزو سے مراد اولاد ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور ”اولاد“ کے بجائے ”جزو“ کا لفظ اختیار کر کے مشرکین کے اس دعوئے باطل کی عقلی تردید کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ

اور جب ان میں کسی کو خوشخبری ملے اُس چیز کی جس کو

لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا

رحمن کے نام لگایا تو سارے دن رہے منہ اُس کا سیاہ

وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

اور وہ دل میں گھٹ رہا ہے ☆

مشرکین کی بے عقلی ☆ یعنی جو اولاد اناٹ خدا کے لئے تجویز کر رہے ہیں وہ ان کے زعم میں ایسی عیب دار اور ذلیل و حقیر ہے کہ اگر خود انہیں اس کے ملنے کی خوشخبری سنائی جائے تو مارے رنج اور غصہ کے تیور بدل جائیں اور دل ہی دل میں چیخ و تاب کھاتے رہیں اس کی پوری تقریر سورہ ”صافات“ کے اخیر رکوع میں گزر چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مَثَلًا کا ایک اور مفہوم: مثل سے مراد ہے صفت۔ یعنی جب اس کو اس وصف کی بشارت دی جاتی ہے جس کو اس نے رحمن کا وصف قرار دیا ہے تو انتہائی غم سے اس کا چہرہ سخت کالا ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

کہ یہ کام بہتر ہیں اور اسکو پسند ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ

کچھ خبر نہیں ان کو اس کی یہ سب

إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۲۵﴾

انکلیں دوڑاتے ہیں ☆

جواب ☆ یعنی یہ تو سچ ہے کہ بدون خدا کے چاہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن اس چیز کا ہمارے حق میں بہتر ہونا اس سے نہیں نکلتا۔ ایسا ہو تو دنیا میں کوئی کام اور کوئی چیز بری ہی نہ رہے سارا عالم خیر محض ہو جائے شر کا قیام ہی دستیاب نہ ہو ہر ایک جھوٹا اور ظالم و خون خوار یہ ہی کہہ دے گا کہ خدا چاہتا تو مجھے ایسا ظلم و ستم نہ کرنے دیتا جب کرنے دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کام سے خوش اور راضی ہے بہر حال مشیت اور رضا میں لزوم ثابت کرنا کوئی علمی اصول نہیں محض انکل کے تیر ہیں جس کا بیان آٹھویں پارہ کے نصف سے پہلے آیت "سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا" کے حواشی میں گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

ان لوگوں کو اس کا (یعنی ملائکہ کے بنات اللہ ہونے کا یا اس بات کا کہ ملائکہ اپنے معبود ہونے پر راضی ہیں کوئی حسی یا عقلی) علم نہیں۔ یہ محض من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔

يَخْرُصُونَ۔ یعنی بے بنیاد غلط بات محض اپنے تخیل اور گمان کی بنا پر کرتے ہیں۔ ربط آیات: اللہ نے پہلے مشرکوں کے فاسد خیالات کی وجہ بیان کیں اور ان کے غلط شبہات کو نقل کیا پھر فرمایا کہ ان کے پاس کوئی (حسی یا عقلی) علم نہیں ہے پھر نقلی علم کی نفی کے لئے آئندہ آیت ام آئینا ہم الخ نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

أَمَرْتَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ

کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے ان کو اس سے پہلے سوائے انہوں نے

مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۲۶﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا

اسکو مضبوط پکڑ کر رکھا ہے بلکہ کہتے ہیں ہم نے پایا

أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ

اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر ہیں

مشرکین کی طرف سے فرشتوں کی توہین

اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے۔ یعنی مشرکوں نے نازیبا اوصاف ہی خدا کے لئے ثابت نہیں کئے اور خدا کو صرف صاحب اولاد ہی نہیں قرار دیا اور محض خدا ہی کی توہین نہیں کی بلکہ فرشتوں کی بھی تحقیر کی وہ فرشتے جو اللہ کے برگزیدہ بندے اور مقرب بارگاہ خداوندی ہیں ان کا قرب ناقابل بیان ہے ان کو عورتیں قرار دے رکھا ہے۔

آیت کا شان نزول: ابن المذہب نے قنادہ کا قول نقل کیا کہ کچھ منافق اللہ کا رشتہ زہدیت جنات سے جوڑتے تھے اور ملائکہ کو ان سے مانتے تھے ان کی تردید میں نازل ہوا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا كُنَّا بُعْدَىٰ أَنْ يَكُنِي وَتَقَاتِلَ بَيَان کیا ہے کہ جب مکہ والوں نے یہ بات کہی (یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کو کیسے معلوم کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے ایسا ہی سنا ہے اور ہم کو یقین ہے کہ انہوں نے غلط نہیں کہا اس پر آیت بَسْتُكُنَّ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

أَشْهَدُ وَأَخْلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ

کیا دیکھتے تھے ان کا بننا اب لکھ رکھیں گے

شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿۲۷﴾

ان کی گواہی اور ان سے پوچھ ہوگی ☆

مشرکین کے دعوے بلا دلیل ہیں

یعنی کوئی دلیل عقلی و نقلی تو ان کے پاس اس دعوے پر نہیں پھر کیا اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ مرد نہیں عورت بنایا ہے بہت اچھا ان کی یہ گواہی دفتر اعمال میں لکھ لی جاتی ہے خدائی عدالت میں جس وقت پیش ہوں گے تب اس کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا اور کہاں سے کہا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمن تو ہم نہ پوجتے ان کو ☆

بے وقوفانہ دلیل ☆ اور لیجئے اپنی ان مشرکانہ گستاخیوں کے جواز و استحسان پر ایک دلیل عقلی بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو اپنے سوا دوسری چیزوں کی پرستش سے روک دیتا جب ہم برابر کرتے رہے اور نہ روکا تو ثابت ہوا

قَالُوا إِنَّا بِنَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ﴿۲۱﴾

تو یہی کہنے لگے ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مانیں گے ﴿۲۱﴾

کافروں کی ہٹ دھرمی ﴿۲۱﴾ یعنی کچھ بھی ہو ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے اور پرانا آبا کی طریقہ ترک نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا سو دیکھ لے کیا ہوا انجام

الْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۲﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَ

جھٹلانے والوں کا اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور

قَوْمِهِ إِنِّي أَبْرَأُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿۲۳﴾ إِلَّا الَّذِي

اُس کی قوم کو میں الگ ہوں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو مگر جس نے

فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿۲۴﴾

مجھ کو بنایا سو وہ مجھ کو راہ بھگائے گا ﴿۲۴﴾

حضرت ابراہیم کی عزیمت

یعنی صرف ایک خدا سے مجھے علاقہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہی مجھے منزل مقصود کے راستہ پر آخر تک لے چلے گا۔

قصہ کا مقصد:

(تنبیہ) یہاں یہ قصہ اس پر بیان کیا کہ دیکھو تمہارے مسلم پیشوا نے باپ کی راہ غلط دیکھ کر چھوڑ دی تھی تم بھی وہ ہی کرو اور اگر آباء و اجداد کی تقلید ہی پر مرتے ہو تو اس باپ کی راہ پر چلو جس نے دنیا میں حق و صداقت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا اور اپنی اولاد کو وصیت کر گیا تھا کہ میرے بعد ایک خدا کے سوا کسی کو نہ پوجنا کما قال تعالیٰ "وَوَحْيَ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّبِينٍ وَيَعْقُوبُ" (بقرہ کو ۱۲۹) (تفسیر عثمانی)

کلمہ "ما" کی توجیہات:

ما۔ مصدری ہے یعنی تمہاری اس پوجا سے میں بیزار ہوں یا موصولہ ہے یعنی تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ کا ذکر کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے یہ بات کہی تھی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم نے باپ دادا کی تقلید سے کیسا اظہارِ بیزاری کیا تھا اور تقلید سے بیزاری کو کس طرح دلیل سے ثابت کیا تھا۔

فُتِنُوا وَنُ

راہ پائے ہوئے ﴿۲۵﴾

مشرک عقلی دلیل سے بھی خالی ﴿۲۵﴾ عقلی دلیل کا حال تو سن چکے اسے چھوڑ کر کیا کوئی عقلی دلیل اپنے دعوے پر رکھتے ہیں؟ یعنی خدا کی اتاری ہوئی کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے؟ جس میں شرک کا پسندیدہ ہونا لکھا ہو ظاہر ہے کہ ایسی کوئی سند ان کے پاس نہیں پھر آگے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کیا باقی رہ گیا وہ ہی ان کی سب سے زیادہ زبردست دلیل ہے جس کو ہر زمانہ کے مشرک پیش کرتے آئے ہیں آگے اسی کا بیان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

امت کا معنی: علیٰ اُمۃ۔ یعنی ایک دین اور طریقہ پر پایا ملت کو امت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ملت کی طرف قصد کیا جاتا ہے جیسے رحلۃ اس شخص کو کہتے ہیں جن کی طرف لوگ سفر کر کے جاتے ہیں۔ مجاہد نے امت کا ترجمہ امام کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي

اور اسی طرح جس کسی کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے

قَرْيَةٍ مِّنْ تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا لَا

ڈر سنا نے والا کسی گاؤں میں سو کہنے لگے وہاں کے خوشحال

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا

لوگ ہم نے تو پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم

عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۲۶﴾ قُلْ أُولَٰؤُ

انہی کے قدموں پر چلتے ہیں وہ بولا اور جو میں

حِشْكُمُ يَهْدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ

لا دوں تم کو اس سے زیادہ سوجھ کی راہ جس پر تم نے پایا

عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ

اپنے باپ دادوں کو ﴿۲۷﴾

پیغمبر کی دعوت ﴿۲۷﴾ یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادوں کی راہ سے اچھی راہ تم کو بتا دوں تو کیا پھر بھی تم اسی پرانی لکیر کے فقیر بنے رہو گے۔ (تفسیر عثمانی)

تقلید کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرو

اگر اپنے آباء و اجداد ہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر کیوں نہیں چلتے جو تمہارے اشرف ترین جد اعلیٰ ہیں اور جن کیساتھ نبی و ابستگی کو تم خود اپنے لئے سرمایہ فخر سمجھتے ہو۔ وہ نہ صرف توحید کے قائل تھے اور اپنی اولاد کو بھی اسکی وصیت کر کے گئے بلکہ خود ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ کھلے ہوئے عقلی اور نقلی دلائل کی موجودگی میں محض باپ دادوں کی تقلید کرنا جائز نہیں۔ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوئے تو ان کی ساری قوم اپنے آباء و اجداد کی اتباع میں شرک میں مبتلا تھی لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے بجائے دلائل واضح کا اتباع کرتے ہوئے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا **إِنِّی بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ** (جن چیزوں کی عبادت تم کرتے ہو میں ان سے بری ہوں)۔

بدعمل و بد عقیدہ لوگوں سے برأت کا اظہار ضروری ہے

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی بدعمل یا بد عقیدہ گروہ یا جماعت کے درمیان رہتا ہے اور خاموش رہنے کی صورت میں یہ اندیشہ ہے کہ اس کو بھی اس گروہ کا ہم خیال سمجھا جائے گا تو محض اپنے عقیدے اور عمل کا درست کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس گروہ کے عقائد و اعمال سے اپنی برأت کا اظہار بھی ضروری ہے چنانچہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اپنے عقائد و اعمال کو مشرکین سے عملاً ممتاز کر لیا بلکہ زبان سے بھی برأت کا برملا اظہار فرمایا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ

اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا اپنی اولاد میں

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۱۵

تا کہ وہ رجوع رہیں ﴿۱۵﴾

یعنی ایک دوسرے سے توحید کا بیان اور دلائل سن کر راد حق کی طرف رجوع ہوتا رہے۔ (تفسیر عثمانی)

کلمۂ باقیۃ کا مطلب: مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدہ توحید کو انہوں نے اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی چنانچہ آپ کی اولاد میں ایک بڑی تعداد موحدین کی ہوئی اور خود مکہ مکرمہ اور اسکے گرد و نواح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک ایسے سلیم الفطرت حضرات موجود تھے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصلی دین ہی پر قائم رہے۔

اولاد کی اصلاح کی فکر ضروری ہے:

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنی اولاد کو دین صحیح پر کاربند کرنے اور رکھنے کی فکر بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو دین صحیح پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی لہذا جس صورت سے ممکن ہو اولاد کے اعمال و اخلاق کی اصلاح میں اپنی پوری کوشش صرف کر دینا ضروری بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی۔ اور یوں تو اولاد کی اصلاح کے بہت سے طریقے ہیں جنہیں حسب موقع اختیار کیا جاسکتا ہے۔

اولاد کی اصلاح کا کارگر عمل:

حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المنن والاخلاق میں لکھا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لئے سب سے زیادہ کارگر عمل یہ ہے کہ والدین ان کی دینی اصلاح کے لئے دُعا کا اہتمام کریں۔ افسوس ہے کہ اس آسان تدبیر سے آجکل غفلت عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کے انجام بد کا مشاہدہ خود والدین کرتے رہتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ

کوئی نہیں پر میں نے برتنے دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ

جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۱۶

پہنچا انکے پاس دین سچا اور رسول کھول کر سنا دینے والا ﴿۱۶﴾

مشرکین پر افسوس ﴿۱۶﴾ یعنی افسوس ابراہیم علیہ السلام کی ارث حاصل نہ کی اور اسکی وصیت پر نہ چلے بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان دیا تھا اس کے مزوں میں پڑ کر خداوند قدوس کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے یہاں تک کہ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے اپنا وہ پیغمبر بھیجا جس کی پیغمبری بالکل روشن اور واضح ہے اس نے سچا دین پہنچایا قرآن پڑھ کر سنایا اور اللہ کے احکام پر نہایت صفائی کے ساتھ مطلع کیا۔ (تفسیر عثمانی)

مبین کا معنی: رَسُولٌ مُّبِينٌ۔ معجزات کے ذریعہ سے رسالت کو ظاہر کرنے والا یا آیات و براہین کی روشنی میں توحید کو ظاہر کرنا والا یا اللہ کے احکام کو ظاہر کرنے والا۔

شان نزول: ابن جریر نے ضحاک کے حوالہ سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تو عرب نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کسی انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجنے سے اللہ کی

روایات میں ہے کہ اس سلسلہ میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے اور طائف سے عروہ بن مسعود ثقفی حبیب بن عمرو ثقفی یا کنانہ بن عبدیلیل کے نام پیش کئے تھے۔ (معارف مفتی اعظم)

کافروں کا اعتراض

ان آیات باری تعالیٰ نے مشرکین عرب کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا کرتے تھے دراصل شروع میں تو وہ یہ باور کرنے پر ہی تیار نہ تھے کہ اللہ کا کوئی رسول انسان ہو سکتا ہے چنانچہ ان کا یہ اعتراض قرآن کریم نے جا بجا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول کیسے مان لیں جبکہ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے ہیں لیکن جب متعدد آیات قرآنی کے ذریعہ یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ دنیا میں جقدر انبیاء آئے ہیں وہ سب انسان ہی تھے تو اب انہوں نے پختہ ابدل کر یہ اعتراض کیا کہ اگر کسی انسان ہی کو نبوت سونپنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے کوئی بڑے صاحب حیثیت نہیں ہیں یہ منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مکہ اور طائف کے کسی بڑے دولتمند اور صاحب جاہ و منصب انسان کو کیوں نہیں دیا گیا؟۔ (معارف مفتی اعظم)

مال و دولت کی زیادتی فضیلت کا سبب نہیں ہے

کفار نے جو یہ کہا تھا کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے مالدار کو نبی کیوں نہ بنا دیا گیا۔ ان آیات میں اس کا دوسرا جواب دیا گیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک نبوت کے لئے کچھ شرائط صلاحیت کا پایا جانا ضروری ہے لیکن مال و دولت کی زیادتی کی بناء پر کسی کو نبوت نہیں دی جاسکتی کیونکہ مال و دولت ہماری نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کے کافر بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سب کافروں پر سونے چاندی کی بارش کر دیتے اور صحیح ترمذی کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء (یعنی اگر دنیا اللہ کے نزدیک مجھڑ کے ایک پر کے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا) اس سے معلوم ہوا کہ نہ مال و دولت کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز ہے نہ اس کی کمی انسان کے کم رتبہ ہونے کی علامت ہے۔ البتہ نبوت کے لئے کچھ اعلیٰ درجہ کے اوصاف ضروری ہیں وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں اسلئے یہ اعتراض بالکل لغو اور باطل ہے۔

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟

شان بلند و بالا ہے (یعنی وہ کسی انسان کو اپنا رسول نہیں بنا سکتا) اس پر اللہ نے آیات ذیل نازل فرمائیں۔ اَكَا لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَوْ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا ۚ (بکثرت) نزول ہونے لگا تو کہنے لگے اگر آدمی کا ہی پیغمبر ہونا ضروری تھا تو محمد کے علاوہ دوسرے لوگ رسالت کے لئے زیادہ اہل تھے ان کو پیغمبر ہونا چاہئے تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ

اور جب پہنچا ان کے پاس سچا دین کہنے لگے یہ جادو ہے

وَ اِنَّا كَايَهُ كَفَرُونَ ﴿۱۵﴾

اور ہم اُس کو نہ مانیں گے ﴿۱۵﴾

﴿۱۵﴾ یعنی قرآن کو جادو بتلانے لگے اور پیغمبر کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى

اور کہتے ہیں کیوں نہ اُترا یہ قرآن کسی

رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿۱۶﴾

بڑے مرد پر ان دونوں بستیوں میں کے ﴿۱۶﴾

مشرکین کا اعتراض ﴿۱۶﴾ یعنی اگر قرآن کو اترنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار پر اتر اہوتا یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ بڑے بڑے دولت مند سرداروں کو چھوڑ کر خدا نے منصب رسالت کے لئے ایک شخص کو چن لیا ہو جو ریاست و دولت کے اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ (تفسیر عثمانی)

نبوت روحانی مرتبہ ہے اس کا دولت سے کوئی واسطہ نہیں

رجل عظیم سے مراد ہے بڑی عزت والا دنیوی آبرو دار اور بڑا مالدار کافروں نے یہ سمجھا کہ رسالت بہت بڑا منصب ہے اور بڑا منصب بڑے آدمی کو ہی ملنا چاہئے انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ نبوت ایک روحانی مرتبہ ہے جس کا دنیوی وجاہت و دولت سے کوئی تعلق نہیں یہ مرتبہ چاہتا ہے کہ جس کو اس درجہ پر فائز کیا جائے وہ فضائل اور کمالات قدسیہ کا حامل ہو ذاتی اور صفاتی تجلیات کا جلوہ گاہ بننے کی اس میں صلاحیت ہو۔

کافروں کے نامزد عظیم آدمی

یعنی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے کہا کافروں کی مراد یہ تھی کہ مکہ میں عتبہ بن ربیعہ پر اور طائف میں عید یا لیل پر نازل ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

یہ تناسب رکھا ہے جسکے ذمہ جتنے فرائض ہیں اسکے اتنی ہی حقوق ہیں انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے ذمہ چونکہ فرائض سب سے کم ہیں کہ وہ شرعاً حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے مکلف نہیں ہیں اسلئے ان کے حقوق بھی سب سے کم ہیں چنانچہ انسان کو ان کے معاملہ میں وسیع آزادی عطا کی گئی ہے کہ وہ ان سے چند معمولی سی پابندیوں کیساتھ جس طرح چاہے نفع اٹھا سکتا ہے چنانچہ بعض حیوانات کو وہ کاٹ کر کھاتا ہے بعض پر سواری کرتا ہے بعض مخلوقات کو پامال کرتا ہے مگر اسے ان مخلوقات کی حق تلفی نہیں سمجھا جاتا اسلئے کہ ان مخلوقات پر چونکہ فرائض کم ہیں اسلئے ان کے حقوق بھی بہت کم ہیں۔

فرائض و حقوق کا تعین انتہائی نازک مشکل کام ہے

البتہ یہ طے کرنا کہ کس کے فرائض زیادہ اور کس کے کم ہیں اور ان کی مناسبت سے اسے کتنے حقوق ملنے چاہئیں ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے اور انسان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے وہ اسباب کا ٹھیک ٹھیک تعین کر سکے۔ بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ماہر اور تجربہ کار انجینئر نے ایک گھنٹہ میں اتنی آمدنی حاصل کر لی ہے جو ایک غیر ہنرمند مزدور نے دن بھر منوں منی ڈھو کر بھی حاصل نہیں کی لیکن اگر انصاف سے دیکھا جائے تو قطع نظر اس سے کہ مزدور کی دن بھر کی آزاد محنت و مدد داری کے اس بوجھ کے برابر نہیں ہو سکتی جو انجینئر نے اٹھا رکھا ہے۔ انجینئر کی یہ آمدنی صرف اس ایک گھنٹے کی محنت کا صلہ نہیں بلکہ آسمیں سالہا سال کی اس دماغ سوزی عرق ریزی اور جانفشانی کے صلے کا ایک حصہ بھی شامل ہے جو اسے انجینئرنگ کی تعلیم و تربیت اور پچھراہٹیں تجربہ و مہارت حاصل کرنے میں برداشت کی ہے۔

اشتراکیت کا نقص: اشتراکیت نے اپنے ابتدائی دور میں آمدنی کے اس تفاوت کو تسلیم تو کر لیا ہے چنانچہ تمام اشتراکی ممالک میں آبادی کے مختلف طبقات کے درمیان تنخواہوں کا زبردست تفاوت پایا جاتا ہے لیکن ٹھوکر یہاں کھائی ہے کہ تمام وسائل پیداوار کو حکومت کی تحویل میں دیکر مسائل کے لئے فرائض کا تعین اور پھر ان کی مناسبت سے ان پر آمدنی کی تقسیم بھی تمام حکومت ہی کے حوالہ کر دی ہے۔

تقسیم معیشت کا قدرتی نظام: نحن قسمنا بينهم معيشتهم۔ (ہم نے تقسیم کیا ہے انکے درمیان انکی معیشت کو) مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت بالغہ سے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں ہر شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے دوسرے کی امداد کا محتاج ہے اور تمام لوگ اسی باہمی احتیاج کے رشتے میں بندھے ہوئے پورے معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں۔

تقسیم معیشت کا کام کسی ادارے کا نہیں ہے

اس آیت نے کھول کر یہ بات بتلا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم

مالک اللہ ہے تم نہیں ﴿یعنی نبوت و رسالت کے مناصب کی تقسیم کیا تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے جو انتخاب پر بحث کر رہے ہو۔﴾ (تفسیر عثمانی)

اعتراض کا الہی جواب:

نبوت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنانے سے پہلے تم سے رائے لی جائے یہ کام کلایہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اپنی عظیم مصلحتوں کے مطابق اسے انجام دیتا ہے۔ تمہارا وجود اور عقل و شعور اس عظیم کام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ تقسیم نبوت کا کام تمہارے سپرد کر دیا جاتا اور نبوت کی تقسیم تو بہت اونچے درجہ کی چیز ہے تمہاری حیثیت و وجود و شعور تو اسکی بھی تحمل نہیں کہ خود تمہاری معیشت اور سامان معیشت کی تقسیم کا کام تمہارے سپرد کیا جاسکے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کیا گیا تو تم ایک دن بھی نظام عالم کو نہ چلا سکو گے اور سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائیگا اسلئے اللہ تعالیٰ نے دنیوی زندگی میں تمہاری روزی کی تقسیم بھی تمہارے ذمہ نہیں رکھی بلکہ تقسیم معیشت کا کام خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب یہ ادنیٰ درجہ کا کام تمہارے حوالہ نہیں کیا جاسکتا تو نبوت کی تقسیم جیسا عظیم کام تمہارے حوالہ کیسے کر دیا جائے۔ آیات کا مقصد و کلام تو اتنا ہی ہے لیکن مشرکین کو جواب دینے کے ضمن میں باری تعالیٰ نے دنیا کے نظام معیشت سے متعلق جو اشارے کر دیئے ہیں ان سے متعدد معاشی اصول مستنبط ہوتے ہیں یہاں انکی مختصر توضیح ضروری ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في

ہم نے بابت دی ہے ان میں روزی ان کی

الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض

دنیا کی زندگی میں اور بلند کر دیے درجے بعض کے بعض

درجات لئلا يخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا

پر کہ ٹھہراتا ہے ایک دوسرے کو خدمت گار ﴿﴾

﴿یعنی کسی کو غنی کسی کو فقیر کر دیا﴾ ایک کو بے شمار دولت و یدی ایک کو اس سے کم کوئی تابع ہے کوئی متبوع۔ (تفسیر عثمانی)

معاشی مساوات کی حقیقت: وَكَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَجَاتٍ (اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ معاشی مساوات (اس معنی میں کہ دنیا کے تمام افراد کی آمدنی بالکل برابر ہو) نہ مطلوب ہے نہ ممکن العمل اسکی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر رکن پر کچھ فرائض عائد کئے ہیں اور کچھ حقوق دیئے ہیں اور دونوں میں اپنی حکمت سے

معیشت کا کام (اشتراکیت کی طرح) کسی بااختیار انسانی ادارے کے سپرد نہیں کیا جو منصوبہ بندی کے ذریعہ یہ طے کرے کہ معاشرے کی ضروریات کیا ہیں؟ انہیں کس طرح پورا کیا جائے وسائل پیداوار کو کس تناسب کیساتھ کن کاموں میں لگایا جائے اور ان کے درمیان آمدنی کی تقسیم کس بنیاد پر کی جائے اسکے بجائے یہ تمام کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور اپنے ہاتھ میں رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کا محتاج بنا کر دنیا کا نظام ہی ایسا بنا دیا ہے جس میں اگر (اجارہ داریوں وغیرہ کے ذریعہ) غیر فطری رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں تو وہ نظام خود بخود یہ تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔

تقسیم حقوق و فرائض اللہ کے ذمہ ہے:

اسی طرح یہ مسئلہ کہ کون شخص کس سے شادی کرے طبعی مناسبتوں کے فطری نظام کے تحت خود بخود انجام پاتا ہے اور اسے منصوبہ بندی کے ذریعہ حل کرنے کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ یا مثلاً یہ بات کہ کون شخص علم و فن کے کس شعبہ کو اپنا میدان بنائے اسی طبعی ذوق اور مناسبت کے بجائے حکومت کی منصوبہ بندی کے حوالہ کر دینا ایک خواہ مخواہ کی زبردستی ہے اور اس سے نظام فطرت درہم برہم ہو سکتا ہے اسی طرح نظام معیشت کو بھی قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ہر شخص کے دل میں وہی کام ڈال دیا ہے جو اسکے لئے زیادہ مناسب ہے اور جسے وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے چنانچہ ہر شخص خواہ وہ ایک خاکروب ہی کیوں نہ ہو اپنے کام پر خوش ہے اور اسی کو اپنے لئے سرمایہ فخر سمجھتا ہے۔ کُلُّ جَزْبٍ لِّمَا كَدَّ قَوْعُهُ فَرِحُونُ البتہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اسلام نے افراد کو اتنی آزادی نہیں دی کہ وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت سمیٹ کر دوسروں کے لئے رزق کے دروازے بند کر دیں بلکہ ذرائع آمدنی میں حلال و حرام کی تفریق کر کے سود، قمار اور ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دیدیا ہے۔

اسلامی مساوات کا مطلب: مذکورہ بالا اشارات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آمدنی میں مکمل مساوات نہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے نہ عملاً کہیں قائم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے اور نہ یہ اسلام کو مطلوب ہے البتہ اسلام نے جس مساوات کو قائم کیا ہے وہ قانون معاشرت اور ادائے حقوق کی مساوات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا قدرتی طریق کار کے تحت جس شخص کے جتنے حقوق متعین ہو جائیں انہیں حاصل کرنے کے قانونی تمدنی اور معاشرتی حقوق میں سب برابر ہیں اس بات کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ ایک امیر یا صاحب جاہ منصب انسان اپنا حق عزت کیساتھ باسانی حاصل کر لے اور غریب کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لئے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں اور ذلیل و حقیر ہونا پڑے۔ قانون امیر کے حقوق کی حفاظت کرے اور غریب کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اسی کو حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا۔
واللہ ما عندی اقویٰ من الضعیف حتیٰ اخذ الحق لہ ولا
عندی اضعف من القویٰ حتیٰ اخذ الحق منه "خدا کی قسم میرے
نزدیک ایک کمزور آدمی سے زیادہ قوی کوئی نہیں تاوقتیکہ میں اس کا حق اسے نہ
دلوادوں اور میرے نزدیک ایک قوی آدمی زیادہ کمزور کوئی نہیں جب تک کہ میں
اس سے (کمزور کا) حق وصول نہ کر لوں۔"

اسلام کے معاشی نظام میں مساوات کا مطلب

اسی طرح ٹھیکہ معاشی نقطہ نظر سے اسلامی مساوات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں ہر شخص کو کمائی کے یکساں مواقع حاصل ہیں اور اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ چند بڑے بڑے دولت مند مال و دولت کے دہانوں پر قابض ہو کر اپنی اجارہ داریاں قائم کر لیں اور چھوٹے تاجروں کے لئے بازاروں میں بیٹھنا ڈوبھرنے دیں چنانچہ سود، قمار، ذخیرہ اندوزی اور اجارہ دارانہ تجارتی معاہدوں کو ممنوع قرار دیکر نیز زکوٰۃ، عشر، خراج، نقصانات، صدقات اور دوسرے واجبات عائد کر کے ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جس میں ہر انسان اپنی ذاتی صلاحیت، محنت اور سرمایہ کے تناسب سے کمائی کے مناسب مواقع حاصل کر سکتا ہے اور اس سے ایک خوشحال معاشرے کی تعمیر ہو سکتی ہے اسکے باوجود آمدنی کا جو تفاوت باقی رہے وہ درحقیقت ناگزیر ہے اور جس طرح انسانوں کے درمیان حسن و جمال، قوت و صحت، عقل و ذہانت اور آل و اولاد کے تفاوت کو مٹانا ممکن نہیں اسی طرح اس تفاوت کو بھی مٹایا نہیں جاسکتا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنَّا يَجْمَعُونَ ۝

اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو سمیٹتے ہیں ۝

یہ یعنی نبوت و رسالت کا شرف تو ظاہری مال و جاہ اور دنیوی ساز و سامان سے کہیں اعلیٰ ہے جب اللہ نے دنیا کی روزی ان کی تجویز پر نہیں بانی پیغمبری ان کی تجویز پر کیونکر دے۔ آگے دنیا کے مال و دولت اور مادی سامان کا اللہ کے ہاں بے وقعت اور حقیر ہونا بیان کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

نبوت میں کسی کی مرضی کو دخل نہیں

خلاصہ بیان یہ کہ دنیا میں جب کوئی بزرگی و برتری خود حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور کسی کو اس انتخاب میں دخل نہیں ہے تو نبوت میں جو انسانیت کا اعلیٰ مقام ہے کیسے ان کی مرضی اور مشیت کو دخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں۔ بڑا آدمی اسباب دنیوی کی کثرت سے نہیں بنتا بلکہ نبوت عظمت انسانی کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ دنیوی متاع تو اللہ کی نظر میں بے قدر حقیر اور قابل نفرت ہے۔ (تفسیر مظہری)

رکھتے ہیں کہ کفر اختیار کر کے وہ مال و دولت سے نہال ہو سکتے ہیں لیکن وہ مال و دولت کی خاطر کفر کو اختیار نہیں کرتے ایسے کچھ لوگ شاید اس وقت بھی ایمان پر قائم رہ جاتے لیکن اُن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی۔ (معارف مفتی اعظم)

وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاءٌ

اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر برتا

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ

دنیا کی زندگی کا اور آخرت تیرے رب کے

رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝۲۵

یہاں اُنہی کے لئے ہے جو ڈرتے ہیں ☆

☆ یعنی دنیا کی بہار میں تو سب شریک ہیں مگر آخرت مع اپنی ابدی نعماء و آلاء کے متقین کے لئے مخصوص ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مومنین کے لئے آخرت ہے:

صحیحین میں ہے کہ ازواجِ مطہرات نے جس زمانہ میں فقہ کی زیادتی کا مطالبہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبہ سے ناراض ہو کر ایک ماہ تک کے لئے ازواجِ مطہرات سے ملنے جلنے بات چیت سے پرہیز کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اور بالاحسان پر مقیم تھے تو عمر فاروقؓ جب وہاں حاضر ہوئے۔ اور یہ دیکھا کہ آپ کھر روی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جسکی پتیوں نے آپ کے پھلوئے مبارک پر نشان ڈال رکھا ہے تو اس منظر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ جس حال میں ہیں ظاہر ہے کہ جن کے پاس دنیا کی نعمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں اور آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں (جو اس حالت میں ہے) تو آپ اپنی امت کے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان کو فراخی عطا کر دے۔ روایات میں ہے کہ آپ عمر فاروقؓ کی یہ بات سنتے ہی چونک کر آگے کو ہو بیٹھے۔ اور دوبار آپ نے یہ فرمایا افسی شک انت یا ابن الخطاب کہ اے ابن خطاب تو ابھی شک ہی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ تو وہ ہیں دنیا کی لذتیں انہیں دنیا میں جلدی ہی دیدی گئیں۔ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ ان کے واسطے دنیا ہو۔ اور ہمارے واسطے آخرت ہو۔ (معارف کا نہ صلی)

دنیا کی قیمت: حضرت مستورد بن شداد فہری کا بیان ہے میں ان سواروں میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مردہ بکری کے بچہ پر جمع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ دیکھ

وَلَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں

وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ

ایک دین پر تو ہم دیتے اُن لوگوں کو جو منکر ہیں

بِالرَّحْمٰنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا ۚ

رحمن سے اُن کے گھروں کے واسطے چھت

فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهِمْ يَظْهَرُونَ ۝۲۶

چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر چڑھیں

وَلِيُؤْتِيَهُمْ اَنْبَاۡا وَّسُرًّٰرًا عَلَيْهَا

اور اُن کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت جن پر

يَتَكَبَّرُونَ ۝۲۷ وَزُخْرَفًا ۝۲۸

تکیہ لگا کر بیٹھیں اور سونے کے ☆

اللہ کے ہاں دنیا کی بے وقعتی

یعنی اللہ کے ہاں اس دنیوی مال و دولت کی کوئی قدر نہیں نہ اس کا دیا جانا کچھ قرب و جاہت عند اللہ کی دلیل ہے یہ تو ایسی بے قدر اور حقیر چیز ہے کہ اگر ایک خاص مصلحت مانع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے مکانوں کی چھتیں، زینے، دروازے چوکت قفل اور تخت چوکیاں سب چاندی اور سونے کی بنادیتا مگر اس صورت میں لوگ یہ دیکھ کر کہ کافروں ہی کو ایسا سامان ملتا ہے عموماً کفر کا راستہ اختیار کر لیتے (الا ماشاء اللہ) اور یہ چیز مصلحت خداوندی کے خلاف ہوتی اس لئے ایسا نہیں کیا گیا حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک مچھر کے بازو برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا بھلا جو چیز خدا کے نزدیک اس قدر حقیر ہو اسے سیادت و وجاہت عند اللہ اور نبوت و رسالت کا معیار قرار دینا کہاں تک صحیح ہوگا حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی کافر کو اللہ نے پیدا کیا کہیں تو اس کو آرام دے آخرت میں دائمی عذاب ہے کہیں تو آرام ملتا مگر ایسا ہو تو سب وہ ہی کفر کا راستہ پکڑ لیں۔“ (تفسیر عثمانی)

اور مذکورہ آیات میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر کافروں پر مال و دولت کی اتنی فراوانی کر دی جاتی تو سب لوگ کافر ہو جاتے اس میں مراد لوگوں کی بھاری اکثریت ہے ورنہ اللہ کے کچھ نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں جو یہ یقین

اور آخرت اہل دنیا کے لئے حرام ہے اور دنیا و آخرت (دونوں) اہل اللہ کے لئے حرام ہیں اس کا کیا مطلب۔

میرے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اہل آخرت یعنی مومنوں کے لئے دنیا کی محبت حرام ہے یہ معنی نہیں کہ دنیا سے بہرہ اندوز ہونا حرام ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا۔ **قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ يِعْبَادُهُ وَالْخُلْيَبِ مِنَ الْوَرَقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ** (اللہ نے اپنے بندوں کے لئے دنیوی زیبائش اور پاکیزہ رزق حرام نہیں کیا ہاں قیامت کے دن یہ عیش و لذت مومنوں کے لئے مخصوص ہے) اب جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی آخرت سے پیار کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا تم غیر فانی (آخرت) کو فانی (دنیا) پر ترجیح دو۔ (یعنی آخرت کو اختیار کرو) رواہ احمد والحاکم فی المستدرک عن ابی موسیٰ۔

آخرت سے مراد ہیں آخرت کی خوش نصیبیاں لذتیں اہل دنیا یعنی کفار جن کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہے آخرت کی لذتیں ان کے لئے حرام ہیں آیت **مَنْ يَقُولْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ** میں یہ ہی لوگ مراد ہیں۔

باقی دنیا و آخرت یعنی دونوں کی محبت اہل اللہ کے لئے حرام ہے۔ اہل اللہ کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی رچی بسی ہوتی ہے کہ دوسری طرف وہ گوشہ چشم سے بھی نہیں دیکھتے ان کے دلوں کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہی نہیں روایت میں آیا ہے کہ رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا کوئی برتن اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا پکڑے جارہی تھیں کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں فرمایا میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں تاکہ جنت کے لالچ اور دوزخ کے خوف سے کوئی شخص اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ محض لوجہ اللہ عبادت کرے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا ارشاد:

مجدد الف ثانی نے فرمایا رابعہ کا یہ قول سکر پر مبنی تھا سلوک کی دنیا میں تو مومن کا فرض ہے کہ جنت کا خواہش مند ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ رحمت خداوندی کا مقام ہے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ کا طلب گار ہو کیونکہ دوزخ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا محل ہے مومن کو فی نفسہ نہ جنت کی تمنا ہوتی ہے نہ دوزخ کا ڈر اس کی خواہش و بیم کی بناء اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک مرکز رحمت اور دوسرا مقام غضب ہے۔

طلب معیشت: سامان دنیا سے بہرہ اندوز ہونا جائز ہے بشرطیکہ اللہ اور اس کے بندوں کی حق تلفی نہ ہو اور طلب معاش جائز بلکہ فرض ہے رسول اللہ

رہے ہو کہ اس کو بے قدر سمجھ کر گھر والوں نے یہاں پھینک دیا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا جی ہاں بے قدر سمجھ کر اس کو پھینکا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بھتیجا یہ گھر والوں کی نظر میں بے قدر ہے اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا بے قدر ہے۔ رواہ البغوی۔

ابونعیم نے لکھا ہے کہ داؤد بن ہلال اجنی نے کہا حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا تو نیکیوں کے سامنے آراستہ ہو کر آتی ہے لیکن تو ان کی نظر میں بہت حقیر ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری نفرت اور تیری طرف سے بے رخی ڈال دی تجھ سے زیادہ ذلیل میں نے اور کوئی مخلوق نہیں پیدا کی تو ہر حالت میں حقیر ہے (تیرا انجام فنا ہے) فنا کی طرف تو جا رہی ہے جس روز میں نے تجھے پیدا کیا تھا اسی روز فیصلہ کر دیا تھا کہ نہ تو کسی کے لئے ہمیشہ رہے گا نہ کوئی تیرے لئے ہمیشہ رہے گا خواہ تیرا حال کتنا ہی تیرا حریص ہو اور کتنا ہی تیرے سلسلہ میں کنجوس ہو خوشی ہو ان نیکیوں کا روں کے لئے جو (میری) خوشنودی پر قائم رہ کر اندرون قلب سے مجھے دیکھتے اور صدق و استقامت پر قائم رہ کر اپنے ضمیر سے میری طرف جھانکتے ہیں خوب ہے کہ ان کے لئے وہ ثواب جو میرے پاس ہے جب وہ قبروں سے اٹھ کر میری طرف آئیں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے (اور دائیں طرف) دوڑتا ہوا آئے گا اور ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے اس وقت میں ان کو اپنی اس رحمت تک پہنچا دوں گا جس کے وہ امیدوار تھے۔

حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سواء اس چیز کے جو اللہ کی طرف سے ہے (یعنی ہدایت ایمان اسلام کتب الہیہ ملائکہ وغیرہ) رواہ الضیاء

دنیا کو بے عقل جمع کرتا ہے

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں (بہشت کے اندر) کوئی گھر نہیں اور یہ اس کے لئے مال ہے جس کا (آخرت میں) کوئی مال نہیں اس کو وہی جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل نہیں۔

حدیث کی مراد یہ ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی عیش و نیوی میں ہو لیکن آخرت میں ثواب اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ عیش و دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر اس زندگی میں خواہ کتنے ہی دکھ اور مصیبت میں ہوں لیکن آخرت میں جو عذاب اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ دنیوی دکھ اس کے لئے جنت ہے۔ واللہ اعلم۔

اہل اللہ کا بلند مقام:

مؤلف مسند الفردوس نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اہل آخرت کے لئے حرام ہے

الہی سے اعراض کرتا رہتا ہے اس پر ایک شیطان خصوصی طور سے مسلط کر دیا جاتا ہے جو ہر وقت اغوا کرتا اور اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے یہ شیطان دوزخ تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ (تفسیر عثمانی)

پس شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اس سے الگ نہیں ہوتا گناہوں اور بدکاریوں کو آراستہ کر کے اس کی نظر کے سامنے لاتا ہے اور یہ خیال اس کے ذہن میں پیوست کر دیتا ہے کہ یہ ہی ہدایت کا راستہ ہے۔

آیت کا شان نزول: محمد بن عثمان مخزومی کا بیان ہے کہ قریش نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ محمد کے ہر ساتھی پر اپنا ایک آدمی مقرر کر دے کہ وہ جا کر محمد کے رفیق کو دھڑکڑائے حسب مشورہ حضرت ابوبکرؓ کے لئے طلحہ بن عبید اللہ کو مقرر کیا گیا طلحہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس اس وقت پہنچے جب آپؐ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا تم مجھے کس بات کو ماننے کی دعوت دے رہے ہو۔ طلحہ نے کہا ہم تم کو لات اور غری کی پوجا کی طرف بلاتے ہیں حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا لات کیا ہے طلحہ نے کہا ہمارا رب پوچھا غری کیا ہے۔ طلحہ نے کہا لڑکیاں حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا ان کی ماں کون تھی۔

طلحہ لا جواب ہو گے اور اپنے ساتھیوں سے کہا جواب دو۔ سب خاموش رہے اس پر طلحہ نے کہا ابوبکرؓ اٹھ کھڑے ہو اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ۔ اس پر آیت وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطٰنًا نَّازِلٌ ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد سے اعراض کی اتنی سزا دنیائی میں مل جاتی ہے کہ انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے اور شیاطین خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے اس کو بھلائیوں سے دور اور برائیوں کے قریب کرتے رہتے ہیں وہ کام سارے گمراہی کے کرتا ہے مگر سمجھتا یہ ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے (قرطبی)۔

اور یہاں جس شیطان کو مسلط کرنے کا ذکر ہے وہ اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر مومن و کافر کے ساتھ لگایا گیا ہے کیونکہ وہ مومن سے خاص اوقات میں ہٹ بھی جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ساتھ لگا رہے گا۔ (بیان القرآن) (معارف مفتی اعظم)

وَالَّذِينَ لِيُضِلُّوْهُمُ عَنْ سَبِيْلِ

اور وہ اُن کو روکتے رہتے ہیں راہ سے

وَيُضِلُّوْنَ اَنْهُمْ قُلُوْبُهُمْ ۝۱۵

اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں ☆

عقل کے دشمن ☆ یعنی شیاطین ان کو نیکی کی راہ سے روکتے رہتے ہیں مگر ان کی عقلیں ایسی مسخ ہو جاتی ہیں کہ اسی کو ٹھیک راستہ سمجھتے ہیں بدی

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حلال (روزی) کی طلب فرض (الہی) ادا کرنے کے بعد فرض ہے رواہ الطبرانی و الترمذی عن ابن مسعودؓ

اگر تحصیل مالی سے مقصد اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہو یا عبادت کے لئے جسمانی قوت حاصل کرنا یا اللہ کی راہ میں مستحقوں کو دینا مقصود ہو تو کسب معاش مکروہ نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب اور بعض صورتوں میں مستحب اور بعض صورتوں میں مباح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حلال مال کمائے پھر اس میں سے خود کھائے یا پہنے اور اس کے بعد اللہ کی اس مخلوق کو کھلائے پہنائے جو اس سے قریبی تعلق رکھتی ہے تو یہ عمل اس کے لئے (گناہ سے) پاکی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ من حدیث ابی سعیدؓ۔

لیکن طلب دنیا میں اعتدال مستون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب دنیا میں اعتدال رکھو کیونکہ ہر شخص کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی جو اس کے لئے پیدا کی گئی ہو۔ رواہ احمد و ابن ماجہ و الحاکم۔

دنیا کی محبت کا مطلب: دنیا کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے دنیا کمانے اور دنیوی عیش حاصل کرنے میں اتنا انہماک ہو جائے کہ حصول ثواب اور خوف عذاب سے غفلت ہو جائے مال جمع کرنے کی اتنی حرص پیدا ہو جائے کہ لمبی لمبی آرزوؤں میں گرفتار ہو جائے دولت مندوں کو ناداروں سے بہتر سمجھنے لگے اہل ثروت کی تعظیم محض اس وجہ سے کرنے لگے کہ وہ سرمایہ دار ہیں کسی مضرت کو دفع کرنے یا احسان کا بدلہ دینے یا کسی اور جائز شرعی مقصد کے زیر اثر امیروں کی تعظیم نہ ہو محض ان کی دولت کی وجہ سے ہو یا امراء کی تعظیم تکریم کر کے (ان کا قرب حاصل کرنے کے بعد) اپنا عروج اور بالادستی چاہتا ہو یا تعمیر کو تخریب سے بدلنے کا خواستگار رہو اور ملک میں تباہی پھیلانا چاہتا ہو۔ تو یہ سب صورتیں ناجائز ہیں لیکن جو لوگ تجارت اور خرید و فروخت میں پھنس کر اللہ کی یاد اور اداء صلوٰۃ و زکوٰۃ سے غافل نہ رہتے ہوں اور روزِ حشر سے ہر وقت خوف زدہ ہوں ان کے لئے کسب معاش حرام نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ

جو کوئی آنکھیں چرائے رحمن کی یاد سے

نُقِصْ لَهُ شَيْطٰنًا فُھُوْلَهُ قَرِيْنٌ ۝۱۶

ہم اس پر مقرر کر دیں ایک شیطان پھر وہ رہے اُس کا ساتھی ☆

حق سے منہ موڑنے کا عذاب ☆ یعنی جو شخص سچی نصیحت اور یاد

اور نیکی کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔ (تفسیر عثمانی)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ

یہاں تک کہ جب آئے ہمارے پاس کہے کسی طرح

بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق مغرب کا سا

فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿۳۸﴾

کہ کیا بُرا ساتھی ہے ☆

بے وقت حسرت یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر کھلے گا کہ کیسے برے ساتھی تھے۔ اس وقت حسرت اور غصہ سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، اور ایک لمحہ تیری صحبت میں نہ گزرتا کم بخت! اب تو مجھ سے دور ہو حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی دنیا میں شیطان کے مشورہ پر چلتا ہے اور وہاں اس کی صحبت سے بچتا ہے گا۔ اس طرح کا ساتھی شیطان کسی کو جن ملتا ہے کسی کو آدمی“۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان ہے کہ جب کافر کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کے شیطان کو ملا کر جوڑ دیا جائے گا شیطان اس سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ

اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے

أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۳۹﴾

اس بات سے کہ تم عذاب میں شامل ہو گے

کسی صورت عذاب میں تخفیف نہ ہوگی

ہم دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس مصیبت میں عام طور پر چھوٹے بڑے سب شریک ہوں تو کچھ ملکی معلوم ہونے لگتی ہے مشہور ہے کہ ”مرگ انبوہ شے دار دُگر دوزخ میں تمام شیاطین الناس والجن اور تابعین و متبوعین کا عذاب میں شریک ہونا کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا عذاب کی شدت ایسی ہوگی کہ اس طرح کی سطحی باتوں سے تسلی اور تخفیف نہیں ہو سکتی حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی کافر کہیں گے کہ انہوں نے ہم کو عذاب میں ڈلوایا، خوب ہوا یہ بھی نہ بچے لیکن اگر دوسرا بھی پکڑا گیا تو اس کو کیا فائدہ“۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي

سو کیا تو سُناؤگا بہروں کو یا سبھائے گا

الْعُمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ

اندھوں کو اور صریح غلطی میں بھٹکتوں

مُبِينٍ ﴿۴۰﴾ فَمَا نَذَرْنَا لَكَ فَاثًا

کو پھر اگر کبھی ہم تجھ کو یہاں سے لے جائیں

مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿۴۱﴾ أَوْ نُرِيكَ الَّذِي

تو ہم کو اُن سے بدلہ لینا ہے یا تجھ کو دکھا دیں جو اُن سے وعدہ

وَعَدْنَاهُمْ فَاثًا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿۴۲﴾

ٹھہرایا ہے تو یہ ہمارے بس میں ہیں

فَأَسْمِسْكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ

سو تو مضبوط پکڑے رہ اُسی کو جو تجھ کو حکم پہنچا

إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۳﴾

تو ہے بیشک سیدھی راہ پر ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی

یعنی اندھوں کو راہ حق دکھلا دینا یا بہروں کو حق کی آواز سنا دینا اور جو صریح غلطی اور گمراہی میں پڑے بھٹک رہے ہوں ان کو تاریکی سے نکال کر سچائی کی صاف سڑک پر چلا دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہاں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جو چاہے آپ کی آواز میں تاثر پیدا کر دے۔ بہر حال آپ اس غم میں نہ رہئے کہ یہ سب لوگ حق کو کیوں قبول نہیں کرتے اور کیوں اپنا انجام خراب کر رہے ہیں ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجئے وہ ہی ان کے اعمال کی مزادے گا اگر آپ کی وفات کے بعد دی تب، اور آپ کو دکھلا کر دی تب بہر صورت نہ ہمارے قابو سے نکل کر جاسکتے ہیں اور نہ ہم ان کو سزا دیے بدون چھوڑیں گے آپ کا کام یہ ہے کہ جو حق آئے اور جو حکم ملے اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور برابر اپنا فرض ادا کئے جائیں کیونکہ دنیا کہیں اور کسی راستہ پر جائے، آپ اللہ کے فضل سے سیدھی راہ پر ہیں جس سے ایک قدم ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں نہ کسی ہوا پرست کی خواہش و آرزو کی طرف التفات کرنے کی حاجت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت مندرجہ میں مشرکین مکہ مراد ہیں بدر کی لڑائی میں اللہ نے ان سے انتقام لے لیا۔ اکثر اہل تفسیر کا یہی قول ہے۔

حسن اور قنادہ کا قول ہے کہ امت اسلامیہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو امت مسلمہ کے درمیان آپس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تکلیف رساں اور رنجیدہ ہوتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی امت محمدیہ شدید عذاب (باہمی جدال و قتال اور نفاق و شقاق) میں مبتلا ہو گئی۔

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو حوادث دکھائے گئے جو امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آنے والے تھے اس خواب کے بعد وقت وفات تک آپ کو کبھی خندان و فرحان نہیں دیکھا گیا۔ عبدالرحمن بن مسعود عبدی کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا اللہ کے نبی تو چلے گئے اور اللہ کا عذاب اس کے دشمنوں کے لئے باقی رہ گیا۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا حاصل مقصود: مقصود یہ ہے کہ پیغمبر بعضے وعدے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھلا دیں گے اور بعض وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظہور پذیر ہوں۔ خدا نے جو وعدے کئے ہیں وہ ضرور بالضرور پورے ہوں گے۔ کوئی دیر سے کوئی سویر سے چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا کہ بعضے وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے ہو گئے جیسے فتح خیبر اور مکہ کا اور بعضے وعدے جیسے فارس اور روم کی فتح کا وعدہ سو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں واقع نہیں ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں پورا ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء بعثت سے تاحین وفات فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے۔ اور فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو کیا اہل قری و امصار اور کیا اہل بادیہ و صحراء غرض سب کے گھروں میں پہنچا دے گا۔ خواہ بعزت اور خواہ بذلت بعزت تو یہ کہ مشرف باسلام ہوں گے اور بذلت یہ کہ جزیہ اور خراج دیتے ہوئے اسلام کا باج گزار بنیں گے اور ظاہر ہے کہ فتح فارس اور روم کی فتح کا وعدہ زمانہ نبوت سراپا سعادت میں ظہور پذیر نہیں ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کے زمانہ میں پورا ہوا اور جس کے ہاتھ پر اللہ کے وہ وعدے پورے ہوں جن کا اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا۔ وہی اس کے نبی کا خلیفہ خاص ہے۔ (معارف کاندھلوی)

وَإِنَّ لَكَ لَأَكْثَرَ ذِكْرًا وَلَقَوْمِكَ

اور یہ مذکور رہیگا تیرا اور تیری قوم کا ☆

اعزاز و ترقی کا سامان یعنی قرآن کریم تیرے اور تیری قوم کے لئے خاص فضل و شرف کا سبب ہے۔ اس سے بڑی عزت اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کا کلام اور ساری دنیا کی نجات و فلاح کا ابدی دستور العمل ان کی زبان میں اتر اور وہ اس کے اولین مخاطب قرار پائے، اگر عقل ہو تو یہ لوگ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں۔ اور قرآن جو ان سب کے لئے بیش بہا نصیحت نامہ ہے اس کی ہدایات پر چل کر سب سے پہلے دنیوی و اخروی سعادتوں کے مستحق ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

مستقبل کیلئے بشارت: اور جملہ وَإِنَّ لَكَ لَأَكْثَرَ ذِكْرًا کے معنی یہ ہیں کہ اے پیغمبر۔ جماعت قریش میں سے چند وہ لوگ ہونگے جو ظاہر و باطن کی شرافت سے مشرف و ممتاز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مددگار ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ اور اعلاء کلمۃ اللہ کریں گے۔ (ازالہ الخفاء ص ۵۹۵) (معارف کاندھلوی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا شرف: حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضورؐ نے ارشاد فرمایا میرے دل میں جو اپنی قوم کی محبت ہے وہ اللہ کو معلوم تھی اس لئے اس نے مجھے مع قوم کے شرف عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَكْثَرَ ذِكْرًا وَبَقَوْلِكَ وَسَوَفَ تُنْزَلُونَ۔ اللہ نے اپنی کتاب میں (اس آیت میں) میری قوم کو ذکر اور شرف عنایت فرمایا اس کے بعد فرمایا وَابْقَوْلِكَ وَسَوَفَ تُنْزَلُونَ۔ پس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صدیق کو میری قوم سے بنایا شہید کو میری قوم سے کیا اور اماموں کو میری قوم سے کیا۔ بیشک اللہ بندوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے اس نے قریش کو تمام عرب سے بہتر کر دیا قریش ہی وہ بابرکت درخت ہے جس کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے مَثَلًا لِّكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ ساء سے مراد ہے شرف اسلام جسکی ہدایت اللہ نے قریش کو کی اور انکو اور انکو اس شرف کا اہل بنایا۔ اسکے بعد قریش کے حق میں اللہ نے سورۃ لایلاف نازل فرمائی۔

حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی ذکر خیر آیا ہو اور آپ خوش نہ ہوئے ہوں اتنے خوش کہ چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار سب لوگوں کو دکھ جاتے تھے اور آپ اکثر آیت وَإِنَّ لَكَ لَأَكْثَرَ ذِكْرًا وَبَقَوْلِكَ وَسَوَفَ تُنْزَلُونَ پڑھا کرتے تھے۔

قریش اور عرب کی فضیلت: حضرت معاویہ کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ امر قریش میں رہے گا جو کوئی ان سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو منہ کے بل گرا دے گا جب تک وہ دین کو سیدھا رکھیں گے (یعنی دین پر قائم رہیں گے)۔

نماز پڑھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز سے فراغت کے بعد جبریل نے کہا محمد ﷺ وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا (محمد آپ سے پہلے جو انبیاء ہم نے بھیجے تھے ان سے دریافت کرو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

زہری سعید بن جبیر اور ابن زید کا قول بھی یہی ہے کہ شب معراج میں تمام انبیاء کو اللہ نے جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے دریافت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن حضور کو کوئی شک نہ تھا اس لئے آپ نے کسی سے کچھ سوال نہیں کیا۔

سوال کا مطلب: (اپنے شک کا ازالہ نہیں بلکہ) مشرکین قریش کو یہ بتانا اور یقین دلانا مقصود ہے کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لئے بھیجا گیا اس نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دینے کی ممانعت کی۔ (تفسیر مظہری)

سوال کرنے کا ایک اور مطلب

خود انبیاء علیہم السلام سے پوچھنا مراد نہیں بلکہ ان پر نازل ہونے والے صحیفوں سے تحقیق کرنا اور ان کی اُمتوں کے علماء سے پوچھنا مراد ہے چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل کے جو صحیفے اب موجود ہیں ان میں بہت سی تحریفات کے باوجود توحید کی تعلیم اور شرک سے بیزاری کی تعلیم آج تک شامل ہے۔

انبیاء کے صحیفوں میں توحید کی تعلیم

موجودہ تورات میں ہے۔ ”تا کہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں“ (استثناء ۵: ۳۲)

اور ”سن اے اسرائیل! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے“ (استثناء ۳۶: ۲۶)

اور حضرت اشعیا علیہ السلام کے صحیفہ میں ہے۔ ”میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں“ تا کہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خداوند ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں“ (یسعیاہ ۴۵: ۲۵)

اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول موجود انجیلوں میں مذکور ہے۔ ”اے اسرائیل! سن! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ“ (مرقس ۱۲: ۳۰ و ماتی ۲۲: ۳۷)

منقول ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ مناجات کرتے ہوئے فرمایا۔ ”اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا کے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں“ (یوحنا ۱۷: ۳۱) (معارف مفتی اعظم)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ

اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکر

مجاہد نے کہا قوم سے مراد ہیں عرب قرآن عرب کی زبان میں نازل ہوا عام عرب کو یہ شرف حاصل ہے پھر درجہ بدرجہ جس جس عرب میں خصوصیت بڑھتی گئی اس کے لئے شرف بھی خاص ہوتا گیا یہاں تک کہ یہ (خصوصی) شرف سب سے زیادہ قریش کو اور قریش میں بنی ہاشم کو حاصل ہوا۔ (تفسیر مظہری)

وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ

اور آگے تم سے پوچھ ہوگی ☆

قرآن کے بارے میں پوچھ ہوگی

☆ یعنی آگے چل کر پوچھ ہوگی کہ اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر کی تھی؟ اور اس فضل و شرف کا کیا شکر ادا کیا تھا؟۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی قیامت کے دن تم سب سے قرآن کے متعلق باز پرس ہوگی اور دریافت کیا جائے گا کہ قرآن کی پابندی جو تم پر لازم تھی تم نے کس قدر کی۔ (تفسیر مظہری)

وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

اور پوچھ دیکھ جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے

مَنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمن کے

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ

سوائے اور حاکم کہ پوجے جائیں ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی انوکھی نہیں

☆ یعنی آپ کا راستہ وہی ہے جو پہلے انبیاء علیہم السلام کا تھا شرک کی تعلیم کسی نبی نے نہیں دی نہ اللہ تعالیٰ نے کسی دین میں اس بات کو جائز رکھا کہ اس کے سوا دوسرے کی پرستش کی جائے اور یہ ارشاد کہ ”پوچھ دیکھو“ یعنی جس وقت ان سے ملاقات ہو (جیسے شب معراج میں ہوئی) یا ان کے احوال کتابوں سے تحقیق کرو بہر حال جو ذرائع تحقیق و تفتیش کے ہوں ان کو استعمال میں لانے سے صاف ثابت ہو جائے گا کہ کسی دین سماوی میں کبھی شرک کی اجازت نہیں ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام انبیاء کا اجتماع

عطا کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو حضرت آدمؑ اور آپ کی نسل میں جو انبیاء ہوئے سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے بھیجا گیا حضرت جبریل نے اذان اور اقامت کہی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر

وَالْجُرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادُ وَالذَّمَارُ بِتِ مُفْضَلٍ (اعراف: ۱۱) غرض یہ تھی کہ اگر کراچی حرکتوں سے باز آجائیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّحَرُ

اور کہنے لگے اسے جادوگر کہتے ہیں

ساحر عربیہ "ساحر" ان کے محاورات میں عالم کو کہتے تھے۔ کیونکہ بڑا علم ان کے نزدیک یہ ہی سحر تھا۔ شاید اس خوشامد اور لجاجت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر تعظیمی لقب سے پکارا ہوا اور فحش باطن سے اشارہ اس طرف بھی کیا ہو کہ ہم تجھ کو نبی اب بھی نہیں سمجھتے۔ صرف ایک ماہر جادوگر سمجھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ادْعُ لِنَارِكَ بِمَا عَدَدْتَ لِنَاكَ مُتَدُونٌ

پکارا ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا سکھلا رکھا ہے تجھ کو ہم ضرور راہ پر آجائیں گے

قوم کی فرمائش یعنی تیرے رب نے جو طریقہ دعا کا بتلایا ہے اور جو کچھ تجھ سے عہد کر رکھا ہے اس کے موافق ہمارے حق میں دعا کر کہ یہ عذاب ہم سے دفع ہو۔ اگر تیری دعا سے ایسا ہو گیا تو ہم ضرور راہ پر آجائیں گے۔ اور تیری بات مان لیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فرعونیوں کی دھوکہ بازی: فرعونیوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ دعا کر کے عذاب کو ان سے دور گرا دیں اور لالچ یہ دیا کہ ہم آپ کی ہدایت پر چلیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن اس (مجبوری کی) درخواست کے بعد بھی نبی نہیں کہا بلکہ حسب سابق جادوگری کہا کیونکہ ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا اور انتہائی حماقت ان پر مسلط تھی۔ پہلے انہوں نے معجزات کو سحر قرار دیا تھا اور حضرت موسیٰ نے ان کے جواب میں کہا تھا اَنَقُولُونَ بِحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اَنْحَرُهُمْ اَوْ لَا يَفْقَهُوْنَ السَّاحِرُونَ۔

بعض نے کہا کہ یا یَا أَيُّهُ السَّحَرُ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے وہ شخص جو جادو کے زور سے ہم پر غالب آ گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ

پھر جب اٹھالی ہم نے ان پر سے تکلیف تبھی

يَكْكُثُونَ

وہ وعدہ توڑ ڈالتے ہیں

بنی اسرائیل کی بد عہدی

یعنی جہاں تکلیف رفع ہوئی اور مصیبت کی گھڑی ختم ہوئی ایک دم

فِرْعَوْنُ وَمَلَأِيْهِ فَقَالَ اِنِّیْ رَسُوْلُ

فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس تو کہا میں بھیجا ہوا ہوں

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۵﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِآیٰتِنَا

جہان کے رب کا پھر جب لایا ان کے پاس ہماری نشانیاں

اِذَا هُمْ مِنْهَا یَضْحَكُوْنَ ﴿۱۶﴾

وہ تو لگے ان پر ہنسے

یعنی معجزات کا مذاق اڑانے لگے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا نُرِیْهِمْ مِّنْ آیَةٍ اِلَّا هِیَ اَكْبَرُ

اور جو دکھاتے گئے ہم ان کو نشانی سو پہلی سے

مِّنْ اُخْتِهَا

بڑی

یعنی ایک سے ایک بڑھ کر نشان اپنی قدرت کا اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا دکھلایا۔ (تفسیر عثمانی)

اَكْبَرُ کا مطلب:

ہر معجزہ اعجاز کی چوٹی پر پہنچا ہوا تھا ہر معجزہ کو دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ معجزہ سب سے بڑا ہے کیونکہ ہر معجزہ انتہائی بڑا تھا جیسے ایک شاعر کا شعر ہے۔

مَنْ تَلَقَّ مِنْهُمْ فَقَدْ لَاقَتْ سَيِّدَهُمْ
مِثْلَ النُّجُومِ الَّتِیْ یَسْرِیْ بِهَا السَّارِیْ

ان میں سے جس سے تمہاری ملاقات ہو تم یہی سمجھو گے کہ ان کے سردار سے ملاقات ہوئی (یعنی ہر ایک کے اندر سرداری کے اوصاف کامل طور پر موجود ہیں)۔ (تفسیر مظہری)

وَآخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ

اور پکڑا ہم نے ان کو تکلیف میں تاکہ وہ

یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۷﴾

باز آئیں

یعنی آخر وہ نشان بھیجے جو ایک طرح کے عذاب کا رنگ اپنے اندر رکھتے تھے جیسا کہ سورہ "اعراف" میں گزرا "فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ"

اپنے قول و قرار سے پھر گئے گویا کچھ وعدہ کیا ہی نہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ

اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا

يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ

اے میری قوم بھلا میرے ہاتھ میں نہیں حکومت مصر کی اور یہ

الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا

نہریں چل رہی ہیں میرے محل کے نیچے کیا تم

تُبْصِرُونَ

نہیں دیکھتے ☆

حاکم مصر ☆ اس گرد و پیش کے ملکوں میں مصر کا حاکم بہت بڑا سمجھا جاتا تھا اور نہریں اسی نے بنائی تھیں دریائے نیل کا پانی کاٹ کر اپنے باغ میں لایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سامانوں کی موجودگی میں کیا ہماری حیثیت ایسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے معمولی حیثیت والے آدمی کے سامنے گردن جھکا دیں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی عذاب دور ہونے کے بعد فرعون نے قوم کے مجمع میں پکار کر کہا کیونکہ اس کو اندیشہ پیدا ہوا کہ کوئی شخص کہیں ایمان نہ لے آئے۔ نیل کی نہریں: نیل سے متعدد نہریں نکلی تھیں جن میں چار بڑی تھیں۔ نہر شامی۔ نہر طولون۔ نہر دمياط۔ نہر تینس۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِي۔ یعنی میرے محلات کے نیچے جاری ہیں یا میرے زیرِ حکم بہہ رہی ہیں یا میرے سامنے باغوں میں جاری ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کیا تم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہو۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۖ لَا

بھلا میں ہوں بھی بہتر اس شخص سے جس کو کچھ عزت نہیں

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۚ

اور صاف نہیں بول سکتا ☆

فرعون کا تجزیہ ☆ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ روپیہ نہ پیسہ، نہ حکومت، نہ عزت، نہ کوئی ظاہری کمال، حتیٰ کہ بات کرتے ہوئے بھی زبان پوری طرح صاف نہیں چلتی۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ

پھر کیوں نہ آپڑے اُس پر کنگن سونے کے

أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۚ

یا آتے اُسکے ساتھ فرشتے پڑا باندھ کر ☆

اہل مصر کا دستور ☆ کہتے ہیں کہ وہ خود جواہرات کے کنگن پہنتا تھا اور جس امیر و وزیر پر مہربان ہوتا سونے کے کنگن پہنتا تھا اور اس کے سامنے فوج پرا باندھ کر کھڑی ہوتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں۔ کیا خدا کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے تو اسکے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور جلو میں فرشتوں کی فوج بھی نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

مجاہد نے کہا اہل مصر کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کو اپنا سردار بناتے تھے تو اس کو سونے کے کنگن اور طوق پہناتے تھے سردار ہونے کی یہ علامت تھی اسی لئے فرعون نے کہا کہ موسیٰ کے رب نے جب موسیٰ کو واجب الطاعت سردار بنایا ہے تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے۔ (تفسیر مظہری)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ

پھر عقل کھودی اپنی قوم کی پھر اسیکا کہنا مانا مقرر

كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ۚ

وہ تھے لوگ نافرمان ☆

فرعون کی عیاری ☆ یعنی اپنی ابلہ فریب باتوں سے قوم کو الو بنا لیا وہ سب احمق اسی کی بات ماننے لگے حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی طبائع میں خدا کی نافرمانی پہلے سے رچی ہوئی تھی اور نگھٹتے کو ٹھیلے کا بہانہ ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ کا معنی: اپنی قوم یعنی قبیلوں کو جاہل پایا یا ان کو سبک سر اور جاہل ہونے پر آمادہ کیا۔ استخفاف رائے کسی کی رائے کو بے وقوف بنانا اور صحیح راستہ سے ہٹا دینا۔ بعض علماء نے کہا فرعون نے قوم سے اپنی اطاعت میں خفت (اور تیزی) کی خواہش کی چنانچہ موسیٰ سے جو لوگوں نے ایمان کا وعدہ کیا تھا فرعون کے حکم کو مان کر اس وعدہ کو توڑ دیا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا آسَفُونَا

پھر جب ہم کو غصہ دلایا ☆

☆ یعنی وہ کام کئے جن پر عادت خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی "إِنكُم مِّن دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ" (انبیاء رکوع ۷) کہنے لگے نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ تمہارے خیال میں ہمارے معبود اچھے ہیں یا مسیح علیہ السلام ظاہر ہے تم مسیح کو اچھا کہو گے۔ جب وہ ہی (معاذ اللہ) آیت کے عموم میں داخل ہوئے تو ہمارے معبود بھی سہی۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا "لیس احد بعد من دون الله فيہ خير" کہنے لگے کیا مسیح میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں؟ ظاہر ہے کہ آیت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا مطلب ان چیزوں سے متعلق تھا جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں اور وہ ان کو اس سے نہیں روکتے۔ اور اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ مگر ان معترضین کا منشا تو محض جھگڑے نکالنا اور کٹ جھتی کر کے حق کو لانا تھا۔ اس لئے جان بوجھ کر ایسے معنی پیدا کرتے تھے جو مراد متکلم کے مخالف ہوں۔ کبھی کہتے تھے کہ بس معلوم ہو گیا کہ آپ بھی اسی طرح ہم سے اپنی پرستش کرنا چاہتے ہیں جیسے نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی کرتے ہیں شاید کبھی یہ بھی کہتے ہوں گے کہ خود قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کی مثل یہ بیان کی ہے "إِنْ مَثَلٌ عِندِي عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَا كُنْ فَيَكُونُ" (آل عمران رکوع ۶) اب دیکھ لو ہمارے معبود اچھے ہیں یا مسیح؟ انہیں کیوں بھلائی سے یاد کرتے ہو؟ اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو اور خدا جانے کیا کیا کچھ کہتے ہوں گے ان سب باتوں کا جواب آگے دیا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٩﴾
یہ مثال جو ڈالتے ہیں تجھ پر سو جھگڑنے کو بلکہ
إِلَّا عَبْدٌ أُنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾
ایک بندہ ہے کہ ہم نے اس پر فضل کیا اور کھڑا کر دیا اس کو بنی اسرائیل کے واسطے

مشرکین کی عادت بد ہے یعنی کچھ اسی ایک مسئلہ میں نہیں ان کی طبیعت ہی جھگڑا واقع ہوئی ہے۔ سیدھی اور صاف بات کبھی ان کے دماغوں میں نہیں اترتی۔ یوں ہی مہمل بحثیں اور دو روز کا جھگڑے نکالتے رہتے ہیں۔ بھلا کہاں وہ شیاطین جو لوگوں سے اپنی عبادت کراتے اور اس پر خوش ہوتے یا وہ پتھر کی

اسفونا یعنی جب عناد اور نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ گئے تو ان کی اس نافرمانی نے ہم کو غضبناک کر دیا۔ اَسَفُ فُلَانٍ فُلَانٍ شخص سخت غصہ بنا کر ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے ہم کو سخت غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو (کیل میں) ڈبو دیا۔ (تفسیر مظہری)

انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ

تو ہم نے اُن سے بدلہ لیا پھر ڈبو دیا

أَجْمَعِينَ ﴿٦٠﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا

اُن سب کو پھر کر ڈالا اُن کو گئے گذرے

وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٦١﴾

اور ایک نظیر پچھلوں کے واسطے ☆

عبرت ☆ یعنی پیچھے آنے والی نسلوں کے لئے ان کا قصہ ایک عبرتناک نظیر کے طور پر بیان ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

انتقام کی صورتیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو خدا دنیا دیتا چلا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر جما ہوا ہو تو سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی (ابن ابی حاتم)۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اچانک موت کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا ایماندار پر یہ تخفیف ہے اور کافر پر حسرت ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کو پڑھ سنایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں انتقام غفلت کے ساتھ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٦٢﴾ وَقَالُوا

اور جب مثال لائے مریم کے بیٹے کی تمہی

قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٦٢﴾ وَقَالُوا

قوم تیری اُس سے چلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں

إِلَهُنَا خَيْرٌ أَمْرُهُو

ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ ☆

مشرکین کا واویلا ☆ حضرت مسیح علیہ السلام کا جب ذکر آتا تو عرب کے مشرکین خوب شور مچاتے اور قسم قسم کی آوازیں اٹھاتے تھے بعض آیات

دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۰۵ ج ۱۶ و زاد المسیر ص ۳۲۵ جلد ۷ و تفسیر ابن جریر و تفسیر ابن کثیر جلد رابع و در منشوران تمام تفاسیر میں صحابہ و تابعین سے اس آیت کی یہی تفسیر منقول ہے اور اس کے خلاف کسی سے منقول نہیں۔

علامہ وائیں نزول عیسیٰ علیہ السلام احادیث متواترہ سے ثابت ہے جن کی تعداد ایک سو سے متجاوز ہے۔ ائمہ محدثین نے تو ان احادیث کو بھی متواتر فرمایا ہے۔ جو تمیز سے بچاس تک شمار کی گئی ہیں۔

حافظ ابن کثیر اور شیخ جلال الدین سیوطی نے احادیث نزول کو اخبار متواترہ سے تعبیر کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ یہ تمام احادیث قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل ہیں۔ اس لحاظ سے مسئلہ نزول مسیح دین کے لوازم اور ضروریات میں سے ہوا جس پر ایمان کے بغیر قانون شریعت سے کوئی شخص مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا۔ فقہ اکبر صفحہ ۱۳ میں امام ابو حنیفہ کا ارشاد ہے۔

و خروج الدجال و یاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مغربها و نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء و سائر علامات القيامة علی ماوردت به الاخبار الصحيحة حق کانن واللہ تعالیٰ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

خروج و جال اور خروج یا جوج و ماجوج اور آفتاب کا مغرب سے طلوع اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول اور باقی علامات قیامت جن کا احادیث صحیحہ میں ذکر آیا ہے یہ اور وہ سب حق ہیں اور ضرور ہو کر رہیں گی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

امام بیہقی سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا جبکہ عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام خود تم میں سے ہوگا۔

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ دجال کا اتباع کریں گے وہ ستر ہزار یہودی ہونگے ان کے سروں پر طبلہ سار ہوں گے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبکہ دجال خروج کرے گا۔ تو اس وقت عیسیٰ بن مریم کوہ افریقہ پر آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ اس امت کے حق میں امام اور ہادی اور حاکم منصف ہونگے۔ (کنز العمال ص ۲۶۸ ج ۷)

نیز حدیث نزول میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو رنگین کپڑے پہنے دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے منارہ شرقیہ پر اتریں گے۔ (معارف کاندھوی)

قیامت کی دس نشانیاں: حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کا بیان ہے کہ ہم لوگ کچھ باہم گفتگو کر رہے تھے اتنے میں حضور والا برآمد ہوئے اور فرمایا تم

لوگ کیا تذکرہ کر رہے تھے صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے فرمایا قیامت سے پہلے جب تک دس نشانیاں دکھائی نہ دی جائیں گی قیامت نہیں آئے گی اس کے بعد آپ نے (دس چیزوں کا) ذکر کیا۔ (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابة الارض (۴) مغرب سے آفتاب کا طلوع (۵) عیسیٰ ابن مریم کا نزول (۶) یاجوج ماجوج کا خروج (۷) زمین کا تین جگہ دھنسا مشرق میں (۸) مغرب میں (۹) جزیرۃ العرب میں (۱۰) ایک آگ کا یمن سے نکلا جو لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دسویں علامت ایک ہوا ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں جا پھینکے گی۔ رواہ مسلم۔

نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ رواہ الشیخان فی الصحیحین۔

حضرت نواس بن سمعان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ایک طویل بیان میں ذکر فرمایا دجال کا قصہ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا آپ دمشق کے مشرقی جانب منارہ بیضاء کے قریب دوزرو کپڑے پہنے دو فرشتوں کے بازوؤں کا سہارا لئے اتریں گے جب سر نیچے جھکا میں گے تو پینے کے قطرے چاندی کے موتیوں کی طرح نکلیں گے اور جب سرا پر اٹھائیں گے تو (بھی) چاندی کے موتی لڑھک کر گریں گے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عنقریب تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل ہو کر اتریں گے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ کو ساقط کر دیں گے مال بھائیں گے یہاں تک کہ کوئی مال قبول نہیں کرے گا اس وقت ایک جگہ دنیا اور تمام سامان دنیا سے بہتر ہوگا۔ (صحیحین)

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) ابن مریم حاکم عادل بن کر ضرور اتریں گے صلیب کو بلاشبہ توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ساقط کریں گے اور اونٹنیوں کو (یونہی ناکارہ بنا کر) چھوڑ دیں گے ان سے کام نہیں لیا جائے گا۔ آپس کا بغض دور کر دیں گے اور مال لینے کے لئے لوگوں کو بلوائیں گے لیکن کوئی مال قبول نہیں کرے گا۔ مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) تمہارا امیر (عیسیٰ علیہ السلام) آئے آپ ہم کو نماز پڑھائے عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی عزت و عظمت کے پیش نظر کہیں گے (آج) تم میں سے ہی بعض بعض کے امیر ہیں۔

بغوی نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس جائیں گے اس وقت لوگ عصر کی نماز میں ہوں گے امام حضرت عیسیٰ کی آہٹ پا کر پیچھے ہٹے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کو آگے بڑھائیں گے اور شریعت محمدی کے مطابق

☆ یعنی دینی باتیں یا بعض وہ چیزیں جن کو شریعت موسویہ نے حرام ٹھہرایا تھا انکا حلال ہونا بیان کرتا ہوں کما قال "وَالْأُحْلَلْ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُتِمَ عَلَيْكُمْ" (آل عمران رکوع ۵) (تفسیر عثمانی)

الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میل نفسانی کے زیر اثر یہودیوں کے اکثر فرقے بن گئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو غلط عقائد سے روکا اور راہ حق پر چلنے کی ہدایت کی۔

امتوں کے فرقے: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اکثر فرقوں میں بٹ گئے اور نصاریٰ کے بہتر فرقے ہو گئے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ (تفسیر مظہری)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۳ إِنَّ اللَّهَ

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو بیشک اللہ

هُدًى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝۱۴

جو ہے وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اسی کی بندگی کرو

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۱۵

یہ ایک سیدھی راہ ہے ☆

عیسیٰ کی تعلیم ☆ یہ تعلیم تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ دیکھ لو کیسی صفائی سے خدائے واحد کی ربوبیت اور معبودیت کو بیان فرمایا ہے اور اسی توحید اور اتقاء و اطاعت رسول کو صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ف سیبہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پر حکمت تعلیم کا لانا حصول تقویٰ کا سبب ہے۔

وَأَطِيعُوا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ میں تم کو پہنچا رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔

فَاعْبُدُوهُ۔ اسی کی پوجا کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو۔

ہذا۔ یعنی توحید اور شرعی احکام کی پابندی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے کلام کا ترجمہ ہے یا اللہ کا فرمان ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۝۱۶

پھر پھٹ گئے کتنے فرقے اُن کے بیچ سے ☆

فرقہ بندی ☆ یعنی اختلاف پڑ گیا۔ یہود ان کے منکر ہوئے اور نصاریٰ

(خود بھی) نماز پڑھیں گے خنزیر کو قتل کریں گے صلیب کو توڑیں گے یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانوں کو منہدم کر دیں گے اور سوا ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لے آئیں گے باقی عیسائیوں کو قتل کریں گے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون ۝۱۷ هَذَا

سو اُس میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۱۸ وَلَا يَصُدَّ بَكُمُ

یہ ایک سیدھی راہ ہے اور نہ روک دے تم کو

الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۱۹

شیطان وہ تو تمہارا دشمن ہے صریح ☆

☆ یعنی قیامت کے آنے میں شک نہ کرو۔ اور جو سیدھی راہ ایمان و توحید کی میں بتلا رہا ہوں اس پر چلے آؤ مبادا تمہارا ازلی دشمن شیطان تم کو اس راستہ سے روک دے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قیامت سے برپا ہونے پر دلالت کر رہی ہے تو اب تم کو وہ جو قیامت میں شک نہ ہونا چاہئے۔ کھلا دشمن ہے تم کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا اور مصائب کے گھر میں تمہارے آنے کا موجب ہوا اور اب بھی اتباع حق سے تم کو روک رہا ہے اور جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ

اور جب آیا عیسیٰ نشانیاں لے کر بولا میں

جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ

لایا ہوں تمہارے پاس پکی باتیں ☆

☆ یعنی پکی باتیں دانائی اور حکمت کی۔ (تفسیر عثمانی)

الْبَيِّنَاتِ۔ یعنی معجزات یا انجیل کی آیات یا واضح احکام۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي

اور بتلانے کو بعضی وہ چیز

تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۝۲۰

جس میں تم جھگڑتے تھے ☆

الْاِخْلَاقُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

جتنے دوست ہیں اُس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے

عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿۱۷﴾

مگر جو لوگ ہیں ڈر والے ☆

قیامت کی ہیبت ☆ اُس دن دوست سے دوست بھاگے گا کہ اس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستیاں اور محبتیں منقطع ہو جائیں گی۔ آدمی پچھتائے گا کہ فلاں شریر آدمی سے دوستی کیوں کی تھی جو اس کے اکسانے سے آج گرفتار مصیبت ہونا پڑا اس وقت بڑا اگر مجوش محبت محبوب کی صورت دیکھنے سے بیزار ہوگا۔ البتہ جن کی محبت اور دوستی اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے خوف پر مبنی تھی وہ کام آئے گی۔ (تفسیر عثمانی)

اچھے اور برے دوست: بغوی نے اس آیت کے ذیل میں حضرت علی کا ارشاد نقل کیا ہے آپ نے فرمایا دو دوست مومن اور دو دوست کافر ہوتے ہیں ایک مؤمن مر جاتا ہے وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب فلاں شخص مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کرنے کا مشورہ دیتا تھا مجھے نیک کام کرنے کا حکم دیتا تھا اور برے کام سے روکتا تھا وہ مجھ سے کہتا تھا کہ ایک دن مجھے تیرے سامنے آنا پڑے گا اے میرے رب میرے بعد تو اس کو گمراہ نہ کر دینا اور جیسے تو نے مجھے راہ راست پر چلنے کی توفیق دی ایسے ہی اس کو بھی ہدایت پر قائم رکھنا اور جس طرح تو نے میری عزت افزائی کی اسی طرح اس کی بھی عزت افزائی کرنا جب اس کا دوست مر جاتا ہے تو اللہ دونوں کو یکجا کر کے فرماتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو چنانچہ ہر ایک دوسرے کے متعلق کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے اچھا دوست ہے اچھا ساتھی ہے۔

اور جب دونوں کافر دوستوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب فلاں شخص مجھے تیری اور تیرے رسول کی طاعت سے منع کرتا تھا برے کام کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ اور اچھے کام سے روکتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے تیرے پاس آنا نہیں ہے۔ وہ برا بھائی برا دوست اور برا ساتھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میری عظمت و بزرگی کے ساتھ باہم دوستی کرنے والے کہاں ہیں آج میں ان کو اپنے سایہ میں لوں گا آج میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ رواہ مسلم۔

اللہ کیلئے محبت کر نیوالے: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے واسطے دو بندے باہم محبت کرنے والے ہوں ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں۔ اللہ قیامت کے دن دونوں کو یکجا کر دیگا اور فرمائے گا یہی وہ شخص ہے جس سے تو

قائل ہوئے۔ پھر نصاریٰ آگے چل کر کئی فرقے بن گئے، کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتلاتا ہے، کوئی ان کو تین خداؤں میں ایک کہتا ہے کوئی کچھ اور کہتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی اصلی تعلیم پر ایک بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

امت عیسائی بہتر فرقوں میں بٹ گئی یا من بینہم سے یہودیوں اور عیسائیوں کا مجموعہ مراد ہے۔ فویل پس بڑی ہلاکت (اور خرابی) ہے۔

(تفسیر مظہری)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ

سو خرابی ہے گنہگاروں کو آفت سے دکھ

يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿۱۸﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا

والے دن کی اب یہی ہے کہ راہ دیکھتے ہیں

السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ

قیامت کی کہ آکھڑی ہو اُن پر اچانک اور اُن کو

لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۹﴾

خبر بھی نہ ہو ☆

منکرین کی ہلاکت کا اعلان ☆ ایسے ایسے کھلے بیانات اور واضح ہدایات کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے آخر وہ کاہے کے منتظر ہیں۔ ان کے احوال کو دیکھ کر یہ ہی کہا جاسکتا ہے بس قیامت ایک دم ان کے سر پر آکھڑی ہو تب مانیں گے حالانکہ اس وقت کا ماننا کچھ کام نہ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کر کے اور کتاب و سنت کو ترک کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔

مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَوْمِ۔ یعنی آتش جہنم۔

ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت سے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدم بقدم میری امت پر وہی بات آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے علی الاعلان اپنی ماں سے زنا کیا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کہ سواء ایک فرقہ سے سب فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ (برحق نجات یافتہ) کونسا گروہ ہوگا فرمایا جو اس راستہ پر چلتا ہوگا جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ رواہ الترمذی۔ (تفسیر مظہری)

چنانچہ علوم دین کے استاذ شیخ و مرشد علماء اور اہل اللہ سے نیز عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے بے لوث محبت اس میں داخل ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

يُعْبَادُ لِاخْوَفُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا

اے بندو میرے نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم

اَنْتُمْ تَخْزُونَ

غمگین ہو گے ☆

☆ یعنی نہ آگے کا ڈر نہ پیچھے کا غم۔ (تفسیر عثمانی)

نحوی ترکیب: **يَا عِبَادِ** یہ جملہ مستأنف ہے **يَقُولُ** فعل محذوف ہے یعنی اللہ ان تقویٰ رکھنے والے دوستوں سے فرمائے گا اے میرے بندو آج نہ تم کو کوئی خوف ہے نہ غمگین ہو گے۔

مومنوں کیلئے اعلان: معتمر بن سلیمان نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا۔ معتمر کے باپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہر ایک گھبرایا ہوگا اس وقت (اللہ کی طرف سے) ایک منادی ندا دیگا۔ **يُعْبَادُ لِاخْوَفُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَخْزُونَ** یہ سن کر لوگوں کو کچھ امید بندھے گی لیکن فوراً ہی منادی اس کے بعد کہے گا۔ **الَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ** یہ سن کر سوا اطاعت گزار مومنوں کے سب مایوس ہو جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

الَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

جو یقین لائے ہماری باتوں پر اور رہے حکم بردار ☆

ایمان و اسلام ☆ یعنی دل سے یقین کیا اور جوارح سے اس کے حکم بردار رہے۔ یہاں سے ایمان اور اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث جبریل میں اس کا مفصل بیان ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ

چلے جاؤ بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں

تُحْبَرُونَ ⑤ **يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ**

کہ تمہاری عزت کریں لئے پھریں گے اُنکے پاس رکابیاں

مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ

سونے کی اور آنخوڑے ☆

☆ یعنی غلمان لئے پھریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

میرے لئے محبت کرتا تھا۔ (رواہ البیہقی شعب الایمان) (تفسیر مظہری)

دوستی درحقیقت وہی ہے جو اللہ کے لئے ہو

اس آیت نے یہ بات کھول کر بتا دی کہ یہ دوستانہ تعلقات جن پر انسان دنیا میں ناز کرتا ہے اور جن کی خاطر حلال و حرام ایک کر ڈالتا ہے قیامت کے روز نہ صرف یہ کہ کچھ کام نہ آئیں گی بلکہ عداوت میں تبدیل ہو جائیں گی چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ نے اس آیت کے تحت حضرت علیؓ کا یہ ارشاد مصنف عبدالرزاقؒ اور ابن ابی حاتمؒ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ دو دوست مؤمن تھے اور دو کافر مؤمن دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور اُسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو اُسے اپنا دوست یاد آیا اُس نے دعا کی کہ یا اللہ! میرا فلاں دوست مجھے آپکی آپ کے رسولؐ کی اطاعت کی تاکید کرتا بھلائی کا حکم دیتا اور بُرائی سے روکتا تھا اور یہ یاد دلاتا رہتا تھا کہ مجھے ایک دن آپ کے پاس حاضر ہونا ہے لہذا یا اللہ! اسکو میرے بعد گمراہ نہ کیجئے گا تاکہ وہ بھی (جنت کے) وہ مناظر دیکھ سکے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں اور آپ جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں اُسی طرح اُس سے بھی راضی ہو جائیں۔ اس دُعاء کے جواب میں اس سے کہا جائیگا کہ جاؤ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے تمہارے اُس دوست کے لئے کیا اجر و ثواب رکھا ہے تو تم روؤ کم اور ہنسو زیادہ۔ اسکے بعد جب دوسرے دوست کی وفات ہو چکے گی تو دونوں کی ارواح جمع ہوگی باری تعالیٰ اُن سے فرمایگا کہ تم میں سے ہر شخص دوسرے کی تعریف کرے تو اُن میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہیگا کہ وہ بہترین بھائی، بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہے۔

اس کے برخلاف جب دو کافر دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوگا اور اسے بتایا جائیگا کہ اسکو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اُسے بھی اپنا دوست یاد آئے گا اُس وقت وہ یہ دُعا کرے گا کہ یا اللہ! میرا فلاں دوست مجھے آپ کی اور آپ کے رسولؐ کی نافرمانی کرنا حکم دیتا تھا بُرائی کی تاکید کرتا اور بھلائی سے روکتا تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں کبھی آپ کے حضور حاضر نہ ہوؤں گا۔ لہذا یا اللہ! اس کو میرے بعد ہدایت نہ دیجئے گا تاکہ وہ بھی (دوزخ کے) وہ مناظر دیکھے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں اور آپ جس طرح مجھ سے ناراض ہوئے ہیں اُسی طرح اُس سے بھی ناراض ہوں۔ اسکے بعد دوسرے دوست کا بھی انتقال ہو جائیگا تو دونوں کی رُو حیں جمع کی جائیں گی اور ان سے کہا جائیگا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ساتھی کی تعریف کرے تو اُن میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہے گا یہ بدترین بھائی بدترین ساتھی اور بدترین دوست ہے۔ (ابن کثیرؒ ج ۳ ص ۳۳) اسی لئے دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوستی وہ ہے جو اللہ کے لئے ہو۔ جن دو مسلمانوں میں صرف اللہ کے لئے محبت ہو اُن کے بڑے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ میدانِ حشر میں یہ لوگ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہونگے اور اللہ کے لئے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے اس بنا پر تعلق ہو کہ وہ اللہ کے دین کا سچا پیرو ہے

تَعْمَلُونَ ﴿۷۲﴾

کے جو کرتے تھے ☆

☆ یعنی تمہارے باپ آدم کی میراث واپس مل گئی تمہارے اعمال کے سبب سے اور اللہ کے فضل سے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ابْن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دوزخی کو اس کا جنت والا مقام (یعنی وہ مقام اگر وہ مومن ہوتا تو اس کو وہ مقام ملتا) دکھایا جائے گا تاکہ اس کو حسرت ہو اس وقت وہ کہے گا۔ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَذَا سَبَقَ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اگر اللہ مجھے ہدایت یاب بناتا تو میں متقیوں میں ہو جاتا۔ اور ہر جنتی کو اس کا دوزخ والا مقام (یعنی وہ مقام کہ اگر وہ مومن نہ ہوتا تو اس مقام پر ہوتا) دکھایا جائے گا تاکہ وہ شکر کرے۔ جنتی بطور شکر کہے گا۔

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنَّ هَذَا سَبَقَ اللّٰهَ۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کا ایک گھر جنت میں اور ایک گھر دوزخ میں ہے کافر کے جنت والے مکان کا مومن وارث ہوگا۔ یہی مطلب ہے۔ (آیت) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کا۔ (تفسیر مظہری)

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۷۳﴾

تمہارے واسطے اُن میں بہت میوے ہیں اُن میں سے کھاتے رہو ☆

☆ یعنی جن جن کر۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کے پھل: بزار اور طبرانی نے بیان کیا کہ حضرت ثوبان نے فرمایا میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جنتی جس پھل کو توڑے گا اس کی جگہ ویسا ہی دوسرا پھل دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔

بزار نے حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب آدم کو جنت سے نکالا تو ان کو بطور توشہ کچھ جنت کے پھل بھی دے دیے اور ہر ایک کے اوصاف بھی بتا دیے تو یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ تغیر پذیر نہیں ہیں۔

ابن ابی الدنیا کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعود شام میں تھے لوگوں نے جنت کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا جنت کا ایک خوشہ (اتنا بڑا ہوگا جتنی مسافت) یہاں سے صنعاء (یمن) تک ہے۔

ابن ابی الدنیا نے کہا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنت کے پھلوں میں سے ایک ایک پھل کی لمبائی بارہ ہاتھ ہوگی اور ان کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِمٍّ

البتہ جو لوگ کہ گنہگار ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں

تُخَبَّرُونَ۔ یعنی اتنی خوشی پاؤ گے کہ اس کا اثر چہروں سے نمودار ہوگا اس مطلب پر تخبہرون جبار سے مشتق ہوگا اور جبار کا معنی ہے اثر نشان یا تخبہرون کا ترجمہ ہے تم آراستہ کئے جاؤ گے سجائے جاؤ گے اس وقت تخبہرون کا مادہ جبر ہوگا اور جبر کا معنی ہے زینت۔ خوبصورتی۔ یا اس کا ترجمہ ہے تمہاری پوری پوری عزت افزائی کی جائے گی۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ۔ یعنی غلمان جو ہمیشہ ہی امر در ہیں گے۔ اہل جنت کے لئے بڑے بڑے پیالوں اور کوزوں کا دور کریں گے صحاف صفحہ کی جمع ہے صفحہ بڑے پیالے کو کہتے ہیں۔ اکواب کوب کی جمع ہے۔ کوب کوزہ یعنی ایسا گول برتن جس کا گلابھی مدور ہو اور قبضہ نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ وَتَكُنُّ

اور وہاں ہے جو دل چاہے اور جس سے

الْاَعْيُنُ

آنکھیں آرام پائیں ☆

دیدار الہی ☆ سب سے اعلیٰ چیز جس سے آنکھیں آرام پائیں گی وہ دیدار ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا (رزق اللہ بفضله ومنہ) (تفسیر عثمانی)

صوفی کی طلب: یعنی ہر شخص کو جنت میں وہ چیز ملے گی جس کا وہ خواستگار ہوگا۔ صوفی طلبگار ہے ایسے وصل کا جس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور ایسے دیدار کا جو کبھی غائب نہ ہو چنانچہ یہ نعمت حاصل ہوگی صوفیہ کے علاوہ دوسرے لوگ جو جنت کی نعمتوں کے خواستگار ہوں گے ان کو وہ نعمتیں ملیں گی۔

جنت میں گھوڑے اور اونٹ: بغوی نے حضرت عبدالرحمن بن ثابت کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں۔ کیا جنت میں گھوڑے ملیں گے۔ فرمایا اگر اللہ تم کو جنت میں داخل کر دے پھر تم چاہو کہ سرخ یا قوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ کر جنت کے اندر جہاں جانا چاہو پہنچ جاؤ تو ایسا کر سکو گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کو پسند کرتا ہوں کیا جنت میں اونٹ ملیں گے فرمایا اے اعرابی اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا تو تجھے وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور آنکھوں کو جس سے فرحت حاصل ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَاَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۷۴﴾ وَتِلْكَ

اور تم اُن میں ہمیشہ رہو گے اور یہ وہی

الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ

بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے میں اُن کاموں

☆ یعنی چلانے سے کچھ فائدہ نہیں تم کو اسی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے کہتے ہیں۔ دوزخی ہزار برس چلائیں گے تب وہ یہ جواب دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر ابن ابی حاتم ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ایک ہزار برس تک مالک ان کو جواب نہیں دے گا۔ ہزار برس کے بعد کہے گا۔ اِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ۔

دوزخیوں کی پانچ دعائیں

سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ دوزخی پانچ بار دعائیں کریں گے۔ چار دعاؤں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ دوزخی کہیں گے۔ رَبَّنَا اَمَّا الشَّيْئَانِ وَآخِيَّتِنَا اَشْنَيْنِ فَاَنْتَ تَرْفَعُنَا نُوْبًا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ اس جواب میں اللہ فرمائے گا۔ ذِكْرُكُمْ يَا اَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ تَغَرَّبُوْا اِنْ يَشْرَافُ بِكُمْ تُوْبُوْا فَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ پھر اہل جہنم کہیں گے۔ رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا اَوْ اَمْرًا مُّوَقِنًا۔ اللہ جواب میں فرمائے گا۔ فَذُقُوْا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا اِنْ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ پھر دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ يُجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُوْلَ اللّٰهُ جَوَاب میں فرمائے گا۔ اَوْ كَمْ تَكُوْنُوْا اَفْسَحْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ رَّوَالٍ پھر دوزخی کہیں گے رَبَّنَا اَخْرِجْنَا لِنَعْمَلَ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ اللہ جواب میں فرمائے گا اَوْ كَمْ نَعْمَلُ لَكَ تَبَدُّلًا فَيَذَرُوهُمْ فَيَنْتَقِلُوْنَ وَجَاءَهُمُ النَّذِيْرُ فَذُوقُوْا هَٰذَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرِ پھر وہی دوزخی کہیں گے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اللہ جواب میں فرمائے گا۔ اَخْسُوْا فَاِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنًا اس کے بعد وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ (تفسیر مظہری)

لَقَدْ جُنَّكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنْ

ہم لائے ہیں تمہارے پاس سچا دین پر تم

اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُوْنَ ۝۷۵

بہت لوگ سچی بات سے بُرا مانتے ہو

☆ یعنی وہ سزا اس جرم پر ملی کہ تم میں سے اکثر سچائی سے چڑتے تھے (اور بہت سے اندھوں کی طرح ان کے پیچھے ہو لئے)۔ (تفسیر عثمانی)

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْ رَاٰنَا مُبْرَمُوْنَ ۝۷۶

کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات تو ہم بھی کچھ ٹھہرائیں گے

خِلْدُوْنَ ۝۷۷ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ

ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ ہلکا ہوتا ہے اُن پر سے اور وہ اُسی میں

مُبْلِسُوْنَ ۝۷۸

پڑے ہیں آس ٹوٹے

دوزخیوں کی ناامیدی

یعنی عذاب نہ کسی وقت ملتوی ہوگا نہ ہلکا کیا جائے گا دوزخی ناامید ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الْمُجْرِمِيْنَ۔ یعنی کچے مجرم۔ مراد ہیں کافر کیونکہ مومنوں کے مقابل مجرموں کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے مجرموں سے کافر مراد ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْهُمْ الظّٰلِمِيْنَ ۝۷۹

اور ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہی بے انصاف

اپنے اوپر خود ظلم کیا ☆ یعنی ہم نے دنیا میں بھلائی برائی کے سب پہلو سمجھا دیئے تھے اور پیغمبروں کو بھیج کر حجت تمام کر دی تھی۔ کوئی معقول عذر ان کے لئے باقی نہیں چھوڑا تھا۔ اس پر بھی نہ مانے اور اپنی زیادتیوں سے باز نہ آئے۔ ایسوں کو سزا دی جائے تو ظلم کون کہہ سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَادَوْا يٰمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۝۸۰

اور پکاریں گے اے مالک کہیں ہم پر فیصلہ کر چکے تیرا رب

دروغہ جہنم ☆ "مالک" نام ہے فرشتہ کا جو دوزخ کا داروغہ ہے دوزخی اس کو پکاریں گے ہم نہ مرتے ہی ہیں نہ چھوٹتے ہیں اپنے رب سے کہہ کہ ایک دفعہ عذاب دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے گویا نجات سے مایوس ہو کر موت کی تمنا کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

دوزخیوں کی بد حالی: ہناد طبرانی ابن ابی حاتم حاکم بیہقی اور عبد اللہ بن احمد نے زوائد الزبد میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کا قول نقل کیا ہے کہ دوزخی مالک کو پکاریں گے اور کہیں گے۔ يٰمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ مالک چالیس برس تک ان کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ یونہی چھوڑے رکھے گا پھر جواب دے گا تو کہے گا اِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ ۝۸۱

وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے

أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ۵

سب سے پہلے پوجوں ☆

عقیدہ اولاد کی تردید ☆ یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی جائیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر بفرض محال خدا کے اولاد ہو تو پہلا شخص میں ہوں جو اسکی اولاد کی پرستش کرے کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اور جس کو جس قدر علاقہ خدا کے ساتھ ہوگا اسی نسبت سے اس کی اولاد کے ساتھ ہونا چاہئے پھر جب میں باوجود اول العابدین ہونے کے کسی ہستی کو اس کی اولاد نہیں مانتا تو تم کون سے اللہ کا حق ماننے والے ہو جو اس کی فرضی اولاد تک کے حقوق پہچانو گے (تنبیہ) بعض مفسرین نے آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ اگر تمہارے اعتقاد میں اللہ کی کوئی اولاد ہے تو یاد رکھو! کہ میں تمہارے مقابلہ میں اس اکیلے خدا کی عبادت کرنے والا ہوں جو اولاد و احفاد سے منزہ مقدس ہے بعض نے ”عابد“ کے معنی لغت جاحد (منکر) کے بتلائے ہیں یعنی اس فاسد عقیدہ کا سب سے پہلا انکار کرنے اور رد کرنے والا میں ہوں۔ بعض کے نزدیک ”ان“ نافیہ ہے یعنی رحمان کے کوئی اولاد نہیں مگر یہ کچھ زیادہ قوی نہیں اور بھی احتمالات ہیں جن کے استیعاب کا یہاں موقع نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَّلُ الْعَبْدِينَ۔ یعنی تم سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں نبی خوب واقف ہے کہ اللہ کے لئے کونسا وصف زیبا ہے اور کونسی صفت نامناسب ہے اور کس کی تعظیم واجب ہے اس کا علم پیغمبر سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا پس اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر اس کی تعظیم کرتا جو شخص والد کی تعظیم کرتا ہے وہ والد کی اولاد کی بھی تعظیم ضرور ہی کرتا ہے۔

آیت کا مقصد: یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے صاحب اولاد ہونے کا انکار کر رہے ہیں تو اس انکار کی بنیاد کوئی ذاتی مخالفت نہیں (کہ خدا کے بیٹے سے آپ کو عناد ہو اس لئے آپ انکار کر رہے ہوں) بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خدا زادہ ہوتا تو آپ اس کا اعتراف سب سے پہلے کرتے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ رحمن کی کوئی اولاد نہیں ہے میں سب سے پہلے اس کی شہادت دیتا ہوں۔ یعنی ان شرطیں نہیں ہے بلکہ نافیہ ہے اور عابدین کا معنی ہے گواہی دینے والے۔ (تفسیر مظہری)

سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ

پاک ذات ہے وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا صاحب

کفار کی تدبیریں ☆ کفار عرب پیغمبر کے مقابلہ میں طرح طرح کے منصوبے گانٹتے اور تدبیریں کرتے تھے مگر اللہ کی خفیہ تدبیر ان کے سب منصوبوں پر پانی پھیر دیتی تھی حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”کافروں نے مل کر مشورہ کیا کہ تمہارے تغافل سے اس نبی کی بات بڑھی آئندہ جو اس دین میں آئے اسی کے رشتہ دار اسکو مار مار کر الٹا پھیریں اور جو اجنبی شخص شہر میں آئے اسکو پہلے سنا دو کہ اس شخص کے پاس نہ بیٹھے یہ بات انہوں نے ٹھہرائی اور اللہ نے ٹھہرایا ان کو ذلیل و رسوا کرنا اور اپنے دین اور پیغمبر کو عروج دینا آخر اللہ کا ارادہ غالب رہا۔ (تفسیر عثمانی)

أَبْرَهُوْا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مضبوط خفیہ تدبیر کی ہے یا یہ مطلب ہے کہ حق کی تکذیب و تردید کی کوئی پوشیدہ اسکیم بنا رکھی ہے اور صرف حق سے نفرت پر بس نہیں کیا ہے۔

فَأَنَّا مُبْرَمُونَ۔ یعنی ہم نے بھی ان کو سزا دینے کی تدبیر درست کر لی ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ

کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ان کا بھید

وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ

اور ان کا مشورہ کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے

يَكْتُبُونَ ۵

انکے پاس لکھتے رہتے ہیں ☆

ہم سب جانتے ہیں ☆ یعنی ان کے دلوں کے بھید ہم جانتے اور ان کے خفیہ مشورے ہم سنتے ہیں اور حکومت کے انتظامی ضابطہ کے موافق ہمارے فرشتے (کرانا کا تبین) ان کے سب اعمال و افعال لکھتے جاتے ہیں یہ ساری مسل قیامت میں پیش ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی کی روایت سے لکھا ہے کہ کعب اور اس کے پردوں کے درمیان تین آدمی جمع ہوئے دو قریشی تھے اور ایک ثقفی یا دو ثقفی تھے اور ایک قریشی۔ ایک بولا تم لوگوں کے خیال میں کیا خدا ہمارا کلام سنتا ہے دوسرے نے کہا جب تم چلا کر بات کرو تو سنتا ہے اور چپکے چپکے بات کرو تو نہیں سنتا اس پر آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا

تو کہہ اگر ہو رحمن کے واسطے اولاد تو میں

وَالْيَهُ تَرْجِعُونَ ﴿۸۵﴾

اور اسی تک پھر کر پہنچ جاؤ گے ☆

☆ یعنی وہاں پہنچ کر سب کی نیکی بدی کا حساب ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں

الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

سفارش کا مگر جس نے گواہی دی سچی اور اُن

يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾

کو خبر تھی ☆

سفارش ☆ یعنی اتنی سفارش کر سکتے ہیں کہ جس نے ان کے علم کے موافق کلمہ اسلام کہا اس کی گواہی دیں بغیر کلمہ اسلام کسی کے حق میں ایک حرف سفارش کا نہیں کہہ سکتے اور اتنی سفارش بھی صالحین کریں گے جو سچائی کو جانتے اور اس کو زبان و دل سے مانتے ہیں۔ دوسروں کو اجازت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ

اور اگر تو اُن سے پوچھے کہ اُن کو کس نے بنایا تو کہیں گے

اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۸۷﴾

اللہ نے پھر کہاں سے اُلٹ جاتے ہیں ☆

توحید کی دلیل ☆ یعنی جب بنانے والا ایک اللہ ہے تو بندگی کا مستحق کوئی دوسرا کیونکر ہو گیا ہے عبادت نام ہے انتہائی تدلل کا وہ اسی کا حق ہونا چاہئے جو انتہائی عظمت رکھتا ہے عجیب بات ہے مقدمات کو تسلیم کرتے ہیں اور نتیجہ سے انکار۔ (تفسیر عثمانی)

وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے رب یہ لوگ ہیں کہ یقین نہیں لاتے ☆

نبی کی مخلصانہ التجا ☆ یعنی نبی کا یہ کہنا بھی اللہ کو معلوم ہے اور اسکی اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی اللہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت مدد کرے گا۔ اور اپنی رحمت سے اس کو غالب و منصور کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۸۹﴾

عرش کا اُن باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں ☆

پاک ذات ☆ یعنی جن باتوں کی نسبت یہ لوگ اس کی طرف کرتے ہیں مثلاً اولاد وغیرہ اس سے خدا تعالیٰ کی ذات برتر اور منزہ ہے اس کی ذات میں یہ امکان ہی نہیں کہ معاذ اللہ کسی کا باپ یا بیٹا بنے۔ (تفسیر عثمانی)

فَذَرُهُمْ يُخَوِّضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا

اب چھوڑ دے اُن کو بک بک کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ ملیں

يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۹۰﴾

اپنے اُس دن سے جس کا اُن کو وعدہ دیا ہے ☆

عنقریب گرفت ہوگی ☆ یعنی غفلت و حماقت کے نشہ میں جو کچھ کہتے ہیں بکنے دیجئے یہ لوگ چند روز اور دنیا کے کھیل تماشے میں گزار لیں، آخر وہ موعود دن آتا ہے جس میں ایک ایک کر کے ان کی گستاخیوں اور شرارتوں کا مزہ چکھایا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي

اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں اور اُس کی

الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۹۱﴾

بندگی ہے زمین میں اور وہی ہے حکمت والا سب سے خبردار ☆

معبود فقط اللہ ہے ☆ نہ آسمان میں فرشتے اور شمس و قمر معبود بن سکتے ہیں نہ زمین میں اصنام و اوثان وغیرہ سب زمین و آسمان والوں کا معبود اکیلا وہ ہی خدا ہے جو فرش سے عرش تک کا مالک اور تمام عالم کون میں اپنے علم و اختیار سے متصرف ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور بڑی برکت ہے اُس کی جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں

وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿۹۲﴾

اور جو کچھ اُن کے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے خبر قیامت کی ☆

☆ یعنی قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اسی مالک کو ہے۔ (تفسیر عثمانی)

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ظالموں کے ظلم اور عذاب قبر و عذاب جہنم اور ضعف یقین سے محفوظ رہے گا۔ (ابن سیرین)

فضیلت سورت:

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ دُخان پڑھ لے تو صبح کو اسکے گناہ معاف ہو چکے ہونگے۔ اور حضرت امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورۃ دُخان پڑھ لی اللہ تعالیٰ اسکے لئے جنت میں گھر بنائیں گے۔ (قرطبی بروایت ثعلبی)

ترمذی نے ضعیف سند سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو حَمَّ الدُّخَانِ پڑھتا ہے صبح ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ضعیف سند سے یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب جمعہ میں جو شخص حَمَّ الدُّخَانِ پڑھے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔ ابن ضریر نے مرسل حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ شب جمعہ میں جو شخص سورۃ دُخان پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ طبرانی نے ضعیف سند سے حضرت ابو امامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں حَمَّ الدُّخَانِ پڑھے گا اللہ اس کے لئے جنت کے اندر ایک گھر بنا دے گا۔ (تفسیر مظہری)

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ ثَمَانِيَةِ آيَاتٍ وَخَمْسِيْنَ اٰيَةً بِاَلْحَمْدِ لِلّٰهِ

سورۃ دخان مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں اُنسٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ ۙ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۙ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ

قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے اُس کو اتارا

فِیْ لَیْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ

ایک برکت کی رات میں ☆

شب براءت ☆ ”برکت کی رات“ شب قدر ہے۔ کما قال تعالیٰ ”اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ“ (قدر رکوع ۱) جو رمضان میں واقع ہے

کافروں پر غضب کے متعدد اسباب: یہ جملہ اس بات کو واضح کرنے کے لئے لایا گیا ہے کہ ان کافروں پر غضب خداوندی نازل ہونے کے کتنے شدید اسباب موجود ہیں۔ ایک طرف تو ان کے جرائم فی نفسہ سخت ہیں دوسری طرف وہ رسول جو رحمۃ للعالمین اور شفیع المذنبین بنا کر بھیجے گئے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) جب خود ان لوگوں کی شکایت کریں اور یہ فرمائیں کہ یہ لوگ بار بار فہمائش کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت پہنچائی ہوگی۔ ورنہ معمولی تکلیف پر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایسی پُر درد شکایت نہ فرماتے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ

سو تو منہ پھیر لے اُنکی طرف سے اور کہہ سلام ہے ☆

☆ یعنی غم نہ کھا، اور زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑ۔ فرض تبلیغ ادا کر کے ادھر سے منہ پھیر لے اور کہہ دے کہ اچھا نہیں مانتے تو ہمارا سلام لو۔ (تفسیر عثمانی)

داعی حق کا وطرہ: آخر میں وہی تلقین کی گئی ہے جو ہر داعی حق کو ہمیشہ کی گئی کہ مخالفین کے دلائل و شبہات کا جواب تو دیدو لیکن وہ جو جہالت و حماقت یا دشنام طرازی کی بات کریں اسکا جواب انہی کی زبان سے دینے کے بجائے سکوت اختیار کرو۔

سلام کہنے کا مطلب: یہ جو فرمایا کہ کہہ دو تم کو سلام کرتا ہوں اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں السّلام علیکم کہا جائے کیونکہ کسی غیر مسلم کو ان الفاظ سے سلام کرنا جائز نہیں بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جس کسی شخص سے قطع تعلق کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ”میری طرف سے سلام“ یا ”تمہیں سلام کرتا ہوں“۔ اس سے حقیقی طور پر سلام کرنا مقصد نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ

اب آخر کو معلوم کر لیں گے ☆

☆ یعنی آخر کار ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس غلطی میں پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں لگ گیا اور پوری تکمیل آخرت میں ہونے والی ہے۔

تم سورۃ الزخرف بعون اللہ و توفیقہ للہ الحمد والمآء۔ (تفسیر عثمانی)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نصف شعبان کی رات مراد ہے مگر یہ خیال غلط ہے اللہ نے خود فرمایا ہے۔ شَهْرُ رَعَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے)۔

قاسم بن محمد نے بوساطت اب عن جد بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کی رات کو اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو یا وہ مشرک ہو۔ رواہ البغوی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن کا نزول نصف شعبان کی رات میں ہوا۔ (تفسیر مظہری)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے جو رمضان مبارک کے آخری قرآن کی سورہ قدر میں تصریح کے ساتھ آیا ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں بھی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں ابتداء دنیا سے آخر تک اپنے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائی ہیں وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک ہی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت قتادہ نے بروایت واثلہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام رمضان کی پہلی تاریخ میں اور تورات رمضان کی چھٹی تاریخ میں زبور بارہویوں میں انجیل اٹھارویں میں اور قرآن چوبیس تاریخ گزرنے کے بعد یعنی پچیسویں شب میں نازل ہوا (قرطبی)

قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن سماء دنیا پر اسی رات میں نازل کر دیا گیا تھا پھر تیس سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہونا مقدر ہوتا تھا اتنا ہی شب قدر میں لوح محفوظ سے سماء دنیا میں نازل کر دیا جاتا تھا۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

جمہور مفسرین کے نزدیک یہی متعین ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر تیس سال کی مدت میں بتدریج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا گیا۔ تو اس وجہ سے اس موقع پر لیلۃ مبارکہ سے لیلۃ برأت مراد لیا جانا مشکل ہے۔ (معارف کا دھلوئی)

قسم کا مقصود: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ اسکو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا جس کا مقصد غافل انسانوں کو بیدار کرنا ہے اسی طرح کی قسم انہی الفاظ کے ساتھ سورہ زخرف کے شروع میں بھی گزر چکی ہے وہاں اسکا بیان آچکا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

نزول قرآن کے مختلف مراحل

نزول قرآن پاک کے بارے میں تین کلمے قرآن حکیم میں وارد

لَقَوْلِهِ تَعَالَى "شَهْرُ رَعَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" (بقرہ رکوع ۲۳) اس رات میں قرآن کریم "لوح محفوظ" سے سماء دنیا پر اتارا گیا پھر بتدریج تیس سال میں پیغمبر علیہ السلام پر اترانیز اسی شب پیغمبر پر اس کے نزول کی ابتداء ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

ابن صیاد کا ہن کے جھوٹ کا ظاہر ہونا

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد کیلئے دل میں كَانَ نَفْسُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءَ بِدُخَانٍ مُبِينٍ چھپا کر اس سے پوچھا کہ بتائیں نے اپنے دل میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے کہا دُخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس برباد ہو اس سے آگے تیری نہیں چلنے کی۔ اس میں بھی ایک قسم کا ارشاد ہے کہ ابھی اس کا انتظار باقی ہے اور یہ کوئی آنے والی چیز ہے۔ چونکہ ابن صیاد بطور کاہنوں کے بعض باتیں دل کی زبان سے بتانے کا مدعی تھا اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور جب وہ پورا نہ بتا سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی حالت سے واقف کر دیا کہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ کلام صرفہ خراہیتا ہے اور یہ اس سے زیادہ پر قدرت نہیں پانے کا۔

دُخان علامت قیامت ہے جو آنے والی ہے

حضرت علیؑ فرماتے ہیں دُخان گزر نہیں گیا بلکہ اب آئے گا۔ ابن ابی ملیکہؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت میں (حضرت) ابن عباسؓ کے پاس گیا تو آپ فرمانے لگے رات کو میں بالکل نہیں سویا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لئے کہ لوگوں سے سنا کہ دُم دار ستارہ نکلا ہے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہی دُخان نہ ہو پس صبح تک میں نے آنکھ سے آنکھ نہیں ملائی۔ اس کی سند صحیح ہے اور حبر الامۃ ترجمان القرآن حضرت ابن عباسؓ کے ساتھ صحابہؓ اور تابعینؓ بھی ہیں اور مرفوع حدیثیں بھی ہیں جن میں صحیح حسن اور ہر طرح کی ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ دُخان ایک علامت قیامت ہے جو آنے والی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

رات میں برکت کی وجہ

برکت (خیر کثیر) رات میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اسی رات میں وہ قرآن نازل ہوا جو تمام دینی اور دنیوی منافع کا ضامن ہے اسی رات میں ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

مبارک رات کوئی ہے

مبارک رات سے مراد ہے شب قدر۔ قتادہ اور ابن زید کا یہی قول ہے۔ دونوں بزرگوں کا بیان ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا پھر بیس سال میں حضرت جبرائیل کی وساطت سے تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔

دستور الہی ☆ یعنی کہ سنانا ہمیشہ ہمارا دستور رہا ہے۔ اسی کے موافق یہ قرآن اتارا۔ (تفسیر عثمانی)

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝۱۱

اُسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا حکم ہو کر

مِّنْ عِنْدِنَا ۝

ہمارے پاس سے ☆

شب قدر اور شب براءت میں کیا ہوتا ہے

☆ یعنی سال بھر کے متعلق قضا و قدر کے حکیمانہ اور اٹل فیصلے اسی عظیم الشان رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالہ کیے جاتے ہیں جو شعبہ ہائے تکنیکیات میں کام کرنے والے ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی پندرھویں رات ہے جسے شب براءت کہتے ہیں ممکن ہے وہاں سے اس کام کی ابتداء اور شب قدر پر انتہا ہوتی ہو واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

آیت بتا رہی ہے کہ قرآن شب قدر کی برکات میں بہت بڑی برکت ہے اور شب قدر میں پُر حکمت محکم امور کا فیصلہ ہوتا ہے اس لئے قرآن کا نزول بھی اسی رات میں ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ شب قدر میں آئندہ سال میں ہونے والے تمام واقعات لوح محفوظ سے نقل کر لئے جاتے ہیں۔ خیر و شر رزق اور میعاد زندگی یعنی موت یہاں تک کہ یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس سال حج کرے گا۔ (تفسیر مظہری)

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝۱۱ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۝ یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے جس کے معنی حضرت ابن عباسؓ نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ یہ رات جس میں نزول قرآن ہوا، یعنی شب قدر اسی میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدر تک واقع ہونے والے ہیں طے کئے جاتے ہیں کہ کون کون اس سال میں پیدا ہوئے، کون کون آدمی اس میں مرے گا، کس کو کس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا، یہی تفسیر دوسرے آئمہ تفسیر حضرت قتادہؒ مجاہدؒ حسن وغیرہم سے بھی منقول ہے اور مہدوی نے فرمایا کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ یہ تمام فیصلے جو تقدیر الہی میں پہلے ہی سے طے شدہ تھے اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝۱۲

ہم ہیں بھیجنے والے ☆

ہوئے ہیں فی لیلۃ مبارکۃ شہرِ رمضان الَّذِیْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ ۝ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

لیلۃ القدر اس سال شہر رمضان میں ہوئی اس لئے ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے لیلۃ مبارکۃ سے مراد لیلۃ البراءت ہے۔ نزول قرآن کے بھی تین دفعات ہیں۔ دفعہ اول وہ ہے کہ امر الہی ملائک کو ہوا کہ ام الکتاب اور لوح محفوظ سے اتنا حصہ اخذ کریں۔

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ دفعہ ثانی ملائک نے بیت العزت میں اس کلام کو ولیعت کیا اور دفعہ ثالثہ بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا لیلۃ مبارکۃ یعنی لیلۃ البراءت یعنی جس میں ملائک عالم اسفل کو خدمات سپرد ہوتی ہیں۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ پس فی لیلۃ مبارکۃ میں نزول اول مراد ہے کہ ملائک کو ام الکتاب سے نقل کرنے کا حکم ہوا اور "لیلۃ القدر" میں نزول ثانی مراد ہے کہ بیت العزت کی جانب نزول ہوا۔

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ اور بہت سے مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ معنوں ایک ہی ہے صرف تعبیریں مختلف اختیار کی گئی ہیں۔ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ اس سال شب قدر رمضان شریف میں تھی۔ اسی شب کو لیلۃ مبارکۃ فرمایا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لیلۃ مبارکۃ (سورۃ دخان) کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں "رات برکت کی شب قدر ہے"

جس شب کو سورۃ دخان میں "لیلۃ مبارکۃ" فرمایا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ ارشاد ہوئی ہے۔ "اس میں جانچے تولے اور خاص خاص اندازوں (تقدیروں) سے مقرر کئے ہوئے کام امر الہی اور حکم خداوندی کی حیثیت میں جدا جدا کئے جاتے ہیں اور ہر کام کے لئے فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور "لیلۃ القدر" کی خصوصیت سورۃ انا انزلنا میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس شب کو فرشتے اور روح (روح القدس) کا نزول ہوتا ہے امن و سلامتی کے پیغام پہنچائے جاتے ہیں۔ جمعیت خاطر اور عبادت میں خاص قسم کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

"نصف شب (شعبان کی پندرھویں شب) میں سال بھر کے امور طے کر کے کارگزاری کے لئے فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں وفات پانے والوں کے نام الگ درج کر دیئے جاتے ہیں پھر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔" یہی مضمون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(تفسیر مظہری جلد ۸ بحوالہ بغوی۔ ازافادات مدنی)

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝۱۳

ہم ہیں کہہ سنانے والے ☆

فرشتوں کے کام

☆ یعنی فرشتوں کو ہر کام پر جو ان کے مناسب ہو چنانچہ جبریل کو قرآن دے کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ (تفسیر عثمانی)

ہم ہی (پیغمبروں کو) بھیجنے والے ہیں، یعنی ہمارا ضابطہ یہی ہے کہ ہم بندوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں اور پیغمبروں کو کتابیں دے کر بھیجتے ہیں۔ اسی لئے جب آسمان کی طرف نظر آنے والا دھواں پیدا ہوگا، سب لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

رحمت سے تیرے رب کی وہی ہے سننے

الْعَلِيمُ ⑥

جاننے والا ☆

رحمت و حکمت الہی ☆ یعنی تمام عالم کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی پکار سنتا ہے۔ اسی لئے عین ضرورت کے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر عالم کے لئے رحمت کبریٰ بنا کر بھیج دیا۔ (تفسیر عثمانی)

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ⑦

بچ ہے اگر تم کو یقین ہے ☆

ربوبیت الہی ☆ یعنی اگر تم میں کسی چیز پر یقین رکھنے کی صلاحیت ہے تو سب سے پہلی چیز یقین رکھنے کے قابل اللہ کی ربوبیت عامہ ہے جس کے آثار ذرہ ذرہ میں روز روشن سے زیادہ ہویدا ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ

کسی کی زندگی نہیں سوائے اُسکے جلاتا ہے اور مارتا ہے رب تمہارا اور رب

أَبَاكُمْ الْأَوَّلِينَ ⑧

تمہارے اگلے باپ دادوں کا ☆

بے شبہ حقیقت ☆ یعنی جس کے قبضہ میں مارنا جلانا اور وجود و عدم کی باگ ہو اور سب اولین و آخرین جس کے زیر تربیت ہوں۔ کیا اس کے سوا

دوسرے کی بندگی جائز ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی صاف حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑨

کوئی نہیں وہ دھوکے میں ہیں کھیلتے ☆

مشرکین کی بے توجہی ☆ یعنی ان واضح نشانات اور دلائل کا اقتضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ مان لیتے، مگر پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ توحید و غیرہ عقائد حق کی طرف سے شک میں پڑے ہیں اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ آخرت کی فکر نہیں جو حق کو طلب کریں اور اس میں غور و فکر سے کام لیں۔ یہ اس دھوکے میں ہیں کہ ہمیشہ یوں ہی رہنا ہے خدا کے سامنے کبھی پیشی نہیں ہو گی اسی لئے نصیحت کی باتوں کو ہنسی کھیل میں اڑا دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ

سو تو انتظار کر اُس دن کا کہ لائے آسمان دھواں

مُبِينٍ ⑩ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ

صریح جو گھیر لیوے لوگوں کو یہ ہے عذاب

آلِيمٌ ⑪

دردناک ☆

واضح دھواں ☆ ”دھویں“ سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس میں سلف کے دو قول ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دھواں اٹھے گا جو تمام لوگوں کو گھیر لے گا نیک آدمی کو اس کا اثر خفیف پہنچے گا، جس سے زکام سا ہو جائے گا۔ اور کافر و منافق کے دماغ میں گھس کر بے ہوش کر دے گا۔ وہ ہی یہاں مراد ہے شاید یہ دھواں وہ ہی سموات کا مادہ ہو جس کا ذکر ”ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ“ میں ہوا ہے گویا آسمان تحلیل ہو کر اپنی پہلی حالت کی طرف عود کرنے لگیں گے اور یہ اس کی ابتداء ہو گی واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ زور شور کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ دھواں نہیں جو علامات قیامت میں سے ہے بلکہ قریش کے تہود و طغیان سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان پر بھی سات سال کا قحط مسلط کر دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصریوں پر مسلط ہوا تھا چنانچہ قحط پڑا جس میں مکہ والوں کو مردار اور چمڑے ہڈیاں کھانے کی نوبت آ گئی غالباً اسی دوران میں ”یمامہ“ کے رئیس

رَسُولٌ مُّبِينٌ ۖ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا

رسول کھول کر سنانے والا پھر اُس سے پیٹھ پھیری اور کہنے لگے

مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۖ

سکھایا ہوا ہے باؤلا ☆

اب پچھتائے کیا ہوت ☆ یعنی اب موقع سمجھنے اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا کہاں رہا۔ اس وقت تو مانا نہیں جب ہمارا پیغمبر کھلے کھلے نشان اور کھلی کھلی ہدایات لے کر آیا تھا۔ اس وقت کہتے تھے کہ یہ باؤلا ہے۔ کبھی کہتے کہ کسی دوسرے سے سیکھ کر اس نے یہ کتاب تیار کر لی ہے (ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر پر یہ مطلب ہوا) اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے موافق یہ معنی ہوں گے کہ اہل مکہ نے قحط وغیرہ سے تنگ آ کر خود درخواست کی کہ یہ آفت ہم سے دور کیجئے بعض روایات میں ہے کہ ابوسفیان وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کی کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں رحمت ہوں اور یہ آپ کی قوم قحط و خشک سالی سے تباہ ہو رہی ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم اور قربت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کیجئے اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے بارش ہوئی اور ثمامہ نے جو غلہ روک دیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوادیا پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اسی کو فرماتے ہیں ”أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرَى“ (لہم یعنی یہ لوگ ان باتوں سے ماننے والے کہاں ہیں، اس قسم کی چیزوں میں ہزار تاولیں گھڑ لیں جو چیز بالکل کھلی ہوئی آفتاب سے زیادہ روشن تھی یعنی آپ کی پیغمبری اسی کو نہ مانا۔ کوئی مجنون بتلانے لگا کسی نے کہا کہ صاحب فلاں ارومی غلام سے کچھ مضامین سیکھ آئے ہیں ان کو اپنی عبارت میں ادا کر دیتے ہیں ایسے متعصب معاندین سے سمجھنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ

ہم کھول دیتے ہیں یہ عذاب تھوڑی مدت تک تم پھر

عَائِدُونَ ۖ

وہی کرو گے ☆

مشرکین کی بدکرداری

یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے عذاب ہٹالیں، پھر وہ ہی حرکتیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر پر یہ مطلب ہوگا کہ

ثمامہ ابن آثال رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے اور وہاں سے غلہ کی جو بھرتی مکہ کو جاتی تھی بند کر دی غرض اہل مکہ بھوکوں مرنے لگے اور قاعدہ ہے کہ شدت کی بھوک اور مسلسل خشک سالی کے زمانہ میں جو یعنی زمین و آسمان کے درمیان دھواں سا آنکھوں کے سامنے نظر آیا کرتا ہے اور ویسے بھی مدت دراز تک بارش بند رہنے سے گرد و غبار وغیرہ چڑھ کر آسمان پر دھواں سا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس کو یہاں دخان سے تعبیر فرمایا۔ اس تقریر پر ”يُعْشَى النَّاسَ“ میں لوگوں سے مراد مکہ والے ہوں گے گویا یہ ایک پیشین گوئی تھی (کما بدل علیہ قوله ”فَارْتَقِبْ“) جو پوری ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت کی سب سے اول علامات: ابن جریر ثعلبی اور بغوی نے حضرت حذیفہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اول (قیامت کی) نشانی دھواں اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور ایک آگ ہوگی جو عدن کے کسی غار سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہنکا کر لے جائے گی دو پہر کو لوگ جہاں ٹھہریں گے آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

تین چیزیں جن سے ڈرایا گیا: ابن جریر نے ابومالک اشعری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تین چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک دُخان (یعنی دھواں) جو مومن کے لئے صرف ایک طرح کا زکام پیدا کر دے گا اور کافر کے تمام بدن میں بھر جائے گا یہاں تک کہ اسکے ہر مسام سے نکلنے لگے گا اور دوسری چیز دابۃ (یعنی دابۃ الارض کوئی عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا) اور تیسرے دجال اس روایت کو ابن کثیر نے نقل کر کے فرمایا (ہذا اسناد جید) (معارف مفتی اعظم)

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا

اے رب کھول دے ہم پر سے یہ آفت ہم

مُؤْمِنُونَ ۖ

یقین لاتے ہیں ☆

بے موقع پچھتاوا ☆ یعنی اس عذاب میں مبتلا ہو کر یوں کہیں گے کہ اب تو اس آفت سے نجات دیجیے آگے کو ہماری توبہ! ہم کو اب یقین آ گیا۔ پھر شرارت نہ کریں گے۔ کچے مسلمان بن کر رہیں گے آگے اسکا جواب دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ

کہاں ملے اُن کو سمجھنا اور آ چکا اُن کے پاس

مُبِينٌ ١٩ ج

☆ کھلی ہوئی

کھلی سند ☆ ”کھلی سند“ وہ معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائے ”عصا“ اور ”ید بیضا“ وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ۔ یعنی اللہ کی طرف سے میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔
اٰیٰتِیْنَ۔ اللہ کی وحی کا امین ہوں۔ معجزات میری سچائی پر دلالت کر
رہے ہیں، جھوٹا ہونے کی تہمت مجھ پر نہیں لگائی جاسکتی۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ

اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے

ترجمون

کہ تم مجھ کو سنسار کرو ☆

فرعونی دھمکیوں کا جواب ☆ یہ ان کی دھمکیوں کا جواب دیا یعنی میں تمہارے ظلم و ایذا سے خدا کی پناہ حاصل کر چکا ہوں وہ میری حمایت پر ہے اور اسی کی حفاظت پر مجھے بھروسہ ہے۔ (تفسیر عبّانی)

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَىٰ فَاَعْتِزِلُونِ ﴿٢١﴾

اور اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ ☆

☆ یعنی اگر میری بات نہیں مانتے تو کم از کم مجھے ایذا دے کر اپنے جرم کو سنگین مت کرو۔ ”مرا بخیر تو امید نیست بدمرساں“ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی اپنی قوم کو لے جاؤں تم راہ نہ روکو“۔ (تفسیر عثمانی)

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِ مَثَلُهُمْ هُوَ أَقْوَمُ فَجَبَّرْهُمْ وَرَأَوْا ﴿٢٢﴾

پھر دعا کی اپنے رب سے کہ یہ لوگ گنہگار ہیں

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٢٣﴾

☆ پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو البتہ تمہارا پیچھا کریں گے ☆

حضرت موسیٰ کی دعاء اور حکم الہی

☆ یعنی آخر مجبور ہو کر اللہ سے فریاد کی کہ یہ لوگ اپنے جرائم سے باز آنے والے نہیں اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ وہاں کیا

لو! اچھا ہم تھوڑی مدت کے لئے یہ عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ پھر دیکھ لینا وہ ہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا

جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ تحقیق ہم

مُنْتَقِمُونَ ﴿٥٦﴾

☆ بدلہ لینے والے ہیں

بڑی پکڑ ☆ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک بڑی پکڑ قیامت میں ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ آخرت کا عذاب نہیں ملتا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک ”بڑی پکڑ“ سے معرکہ ”بدر“ کا واقعہ مراد ہے۔ ”بدر“ میں ان لوگوں سے بدلہ لے لیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ فِتْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

اور جانچ چکے ہیں ہم اُن سے پہلے فرعون کی قوم کو

وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝

☆ اور آیا اُن کے پاس رسول عزت والا ☆

قوم فرعون کی آزمائش

☆ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے ان کا امتحان کیا گیا کہ اللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَنْ أَدُّوْا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ

کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے ☆

دعوت موسوی

ہے یعنی خدا کے بندوں کو اپنا بندہ مت بناؤ۔ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی دو اور میرے حوالہ کرو۔ میں جہاں چاہوں لیجاؤں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ (١٨) وَأَنْ لَا

میں تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر اور یہ کہ چڑھے

تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ

نہ حاؤ اللہ کے مقابل میں لاتا ہوں تمہارے یا اس سند

بنی اسرائیل کے لئے غنیمت

☆ یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا جیسا کہ سورہ "شعراء" میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے غرق ہوئے بعد مصر میں بنی اسرائیل کا دخل ہوا اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس قسم کے سامان فرعونوں نے چھوڑے تھے اسی طرح کے ہم نے بنی اسرائیل کو دیدیے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

فرعونوں کے باغات:

ان فرعونوں کے یہ باغات دریائے نیل کے دونوں کناروں پر مسلسل چلے گئے تھے اسوان سے لے کر رشید تک اس کا سلسلہ تھا اور اس کی نو شاخیں تھیں۔ خلیج اسکندریہ، خلیج۔ دمیاط، خلیج سردوس، خلیج مصف، خلیج فیوم، خلیج منجی، اور ان سب میں اتصال تھا ایک دوسرے سے متصل تھی۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

پھر نہ رویا اُن پر آسمان اور زمین ☆

مومن اور کافر کی موت

☆ روایات میں ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی تھی یا جس سے اس کا عمل صالح اوپر چڑھتا تھا اور زمین روتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا یعنی افسوس وہ سعادت ہم سے چھین گئی۔ کافر کے پاس عمل صالح کا بیج ہی نہیں پھر اس پر آسمان یا زمین کیوں روئے۔ بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں گے کہ چلو پاؤں کٹا "خس کم جہاں پاک"۔ (تفسیر عثمانی)

کافر پر آسمان زمین نہیں روتے:

ابن جریر نے حضرت شریح بن عینیہ حضرمی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن سفر کی حالت میں مر جاتا ہے کہ اس کے متعلقین اس کے پاس نہیں ہوتے تو آسمان و زمین اس پر نوحہ کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کافر پر آسمان زمین نہیں روتے۔ (تفسیر مظہری)

آسمان میں ہر بندہ کے لئے دو دروازے ہیں

مسند ابویعلیٰ موصلی میں ہے ہر بندے کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں ایک سے اس کی روزی اترتی ہے۔ دوسرے سے اس کے اعمال اور اس کے کلام چڑھتے ہیں۔ جب یہ مر جاتا ہے اور وہ عمل و رزق کو گمشدہ پاتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر اسی آیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔

کسی کی موت پر آسمان کے رونے یا نہ رونے کی وجہ

حضرت علیؓ سے کسی نے پوچھا کہ آسمان و زمین کبھی کسی پر روئے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا آج تو نے وہ بات دریافت کی کہ تجھے سے پہلے مجھ سے

دیر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعونوں کو اطلاع کیے بدون بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے چلے جاؤ۔ کیونکہ دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہوگی اس وقت تمہارا پیچھا کریں گے لیکن یاد رہے راستہ میں سمندر پڑے گا اس پر عصا مارنے سے پانی ادھر ادھر ہٹ جائے گا اور درمیان میں خشک و صاف راستہ نکل آئے گا اسی راستہ سے اپنی قوم کو لے کر گزر جاؤ۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ هَوًّا إِنَّهُمْ جُنْدٌ

اور چھوڑ جا دریا کو تھما ہوا البتہ وہ لشکر

مُغْرَقُونَ ۲۵

ڈوبنے والے ہیں ☆

فرعون کی ہلاکت کا سامان: یعنی اس کی فکر مت کرو کہ دریا میں خدا کی قدرت سے جو راستہ بن گیا وہ باقی نہ رہے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دے یہ راستہ دیکھ کر ہی تو فرعون کے لشکر اس میں گھسنے کی ہمت کریں گے چنانچہ وہ سب خشک راستہ دیکھ کر اندر گھسے اسکے بعد خدا کے حکم سے سمندر کا پانی چاروں طرف سے آ کر مل گیا سارا لشکر اس طرح غرقاب ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

تمام دریاؤں کا سردار

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں مصر کا دریائے نیل مشرق مغرب کے دریاؤں کا سردار ہے اور سب نہریں اس کے ماتحت ہیں جب اس کی روانی خدا تعالیٰ کی منظور ہوتی ہے تو تمام نہروں کو اس میں پانی پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔ جہاں تک رب تعالیٰ کو منظور ہو اس میں پانی آ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نہروں کو روک دیتا ہے اور حکم دے دیتا ہے کہ اب اپنی اپنی جگہ چلی جاؤ۔ (تفسیر ابن کثیر)

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۲۵

بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۲۵ وَنَعْمَةٍ

اور کھیتیاں اور گھر خاصے اور آرام کا سامان

كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۲۵ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا

جس میں باتیں بنایا کرتے تھے یونہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا

قَوْمًا آخَرِينَ ۲۵

ہم نے ایک دوسری قوم کے ☆

نشانیاں ☆ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے مثلاً من وسلوی کا اتارنا بادل کا سایہ کرنا وغیر ذلک۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۖ إِنَّ هِيَ

یہ لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہیں

إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ

ہمارا یہی مرنا ہے پہلا اور ہم کو پھر

بِمُنْشَرَيْنِ ۖ

اٹھنا نہیں ☆

انکار بعثت ☆ درمیان میں حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر اسطر ادا آ گیا تھا یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہماری آخری حالت بس یہ ہی ہے کہ موت آ جائے موت کے بعد سب قصہ ختم۔ موجودہ زندگی کے سوا دوسری زندگی کوئی نہیں۔ کہاں کا حشر اور کیسا حساب کتاب۔ (تفسیر عثمانی)

فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ

بھلا لے تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو ☆

اہل مکہ کی دلیل ☆ یعنی پیغمبر اور مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے عقیدہ میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جائیں گے تو اچھا ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو ذرا زندہ کر کے دکھا دو تب ہم جانیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ لَا

بھلا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم ☆

تُبَّعِ ☆ ”تبع“ لقب تھا یمن کے بادشاہ کا، جس کی حکومت ”سبا اور حضر موت وغیرہ سب پر تھی“ ”تبع“ بہت گزرے ہیں۔ اللہ جانے یہاں کونسا مراد ہے۔ بہر حال اتنا ظاہر ہوا کہ اس کی قوم بہت قوت و جبروت والی تھی جو اپنی سرکشی کی بدولت تباہ کی گئی۔ ابن کثیرؒ نے اس سے قوم سبا مراد لی ہے جس کا ذکر سورہ سبا میں گزر چکا واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

بادشاہوں کے القاب: یہ قوم تبع عرب قحطان تھے جب کہ قریش عرب عدنان تھے تبع یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا جیسا کہ کسریٰ شاہ فارس کو اور قیصر شاہ روم کو اور فرعون بادشاہ مصر کو اور نجاشی شاہ حبشہ کو کہتے تھے۔

اس کا سوال کسی نے نہیں کیا۔ سنو ہر بندے کے لئے زمین میں ایک نماز کی جگہ ہوتی ہے اور ایک جگہ آسمان میں اس کے عمل کے چڑھنے کی ہوتی ہے اور آل فرعون کے نیک اعمال ہی نہ تھے اس وجہ سے نہ زمین ان پر روئی نہ آسمان کو ان پر روٹا آیا اور نہ انہیں ڈھیل دی گئی کہ کوئی نیکی بجالائیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ۖ وَلَقَدْ بَجَّيْنَا

اور نہ ملی ان کو ڈھیل اور ہم نے بچا نکالا

بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۖ

بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے

مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ

جو فرعون کی طرف سے تھی ☆

☆ بلکہ فرعون کا وجود ایک مجسم مصیبت تھا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُتْرَفِينَ ۖ

بیشک وہ تھا چڑھ رہا حد سے بڑھ جانے والا ☆

☆ یعنی بڑا متکبر اور سرکش تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ

اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر

الْعَالَمِينَ ۖ

جہان کے لوگوں سے ☆

بنی اسرائیل کی فضیلت ☆ یعنی اگرچہ بنی اسرائیل کی کمزوریاں بھی ہم کو معلوم تھیں تاہم ان کو ہم نے اس زمانہ کے تمام لوگوں سے فضیلت دی۔ اور بعض فضائل جزئیہ تو وہ ہیں جو آج تک کسی قوم کو میسر نہیں ہوئے مثلاً اتنے بے شمار انبیاء کا ان میں اٹھایا جانا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ

اور دیں ہم نے ان کو نشانیاں جن میں تھی

مُبِينٌ ۖ

مدد صریح ☆

تبع کا ایمان لانا: یمن میں اس لقب سے بہت سے بادشاہ گزرے جس تبع کا یہاں ذکر ہے اس کا نام بعض روایات میں اسعد بیان کیا جاتا ہے اور بعض احادیث سے اس کا ایمان لانا بھی ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔

قوم تبع اگرچہ بالعموم اپنے تاریخی ادوار میں کافر گزری اور ان کا بادشاہ فرعون اور قیصر و کسریٰ کی طرح کافر ہوتا تھا لیکن اہل یمن کے بعض فرمانبردار اور تبع کا یمن سے نکل کر بلاد سمرقند میں جانے کا بعض تواریخ میں ذکر ملتا ہے اور یہ کہ یہ تبع شاہ یمن جب یمن سے نکلا اور سمرقند وغیرہ پہنچا تو اس زمانہ میں اس کا ملک نہایت ہی وسیع اور مضبوط ہو چکا تھا اور رعایا بھی بڑی تعداد میں تھی اس نے حیرہ شہر آباد کیا تھا۔

اہل مدینہ کی عجیب شرافت:

ایام جاہلیت میں جب اس کا گزر مدینہ منورہ سے ہوا۔ تو اس نے اہل مدینہ سے قتال کا ارادہ کیا اہل مدینہ نے مقابلہ کیا اور اس کے باوجود کہ دن کے وقت اس کے ساتھ قتال کرتے اور جب رات ہوتی تو مہمان نوازی کرتے اس طرز عمل پر یہ بادشاہ شرمایا اور قتال کے ارادہ سے باز آیا اور مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں میں سے دو علماء کو اپنا مصاحب بنالیا جنہوں نے اس کو نصیحت کی تھی کہ اے تبع تیرا یہ طرز صحیح نہیں اور تو ہرگز اس شہر کے باشندوں پر غالب نہیں آ سکتا کیوں کہ شہر اس نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے جو اخیر زمانہ میں مبعوث ہوں گے۔ تو شاہ تبع اس ارادہ سے باز آ گیا تھا اور ان دونوں کو اپنا مصاحب بنا کر اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ پھر یہ بادشاہ جب مکہ کی طرف پہنچا تو وہاں بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان دونوں نے اس کو اس سے بھی منع کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے جسے ابراہیم خلیل نے بنایا تھا اور اس کعبہ کی بہت ہی بڑی شان ہوگی ان ہی نبی آخر الزماں کی وجہ سے تو بادشاہ یہ سن کر بیت اللہ کی عزت و تکریم و تعظیم کرنے لگا۔ طواف کیا اور قیمتی غلاف چڑھایا اور جب یمن کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو اہل مکہ کو یہودی مذہب قبول کرنے کی دعوت دی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہی آسمانی ہدایت اور دین تھا اور حضرت مسیح بن مریم علیہما السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت اہل یمن بالعموم اس بادشاہ تبع کے ساتھ یہودی ہو گئے تھے محمد بن اسحاق نے اس قصہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بعض مزید چیزیں ذکر کیں۔ تبع کے بارہ میں بعض روایات ابن عباس اور کعب احبار سے مروی ہیں کہ اس نے دین حق قبول کر لیا تھا۔

کعبۃ اللہ پر غلاف کی ابتداء

حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ تبع نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جس سے قبل بیت اللہ پر غلاف کا دستور نہیں تھا۔

بعض تاریخی نقول سے ثابت ہے کہ اس نے اپنی قوم پر تین سو چھپیس (۳۲۶)

برس حکومت کی اور قوم حمیر میں اس سے زیادہ کوئی طویل العمر نہیں ہوا اور یہ بھی منقول ہے کہ بادشاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً سات سو سال قبل مرا ہے اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب ان دو علماء یہود نے مدینہ منورہ کے بارہ میں یہ بتایا کہ یہ شہر رسول آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے اور وہ اس شہر میں آ کر بسیں گے جن کا نام احمد و محمد ہو گا تو اس نے آپ کی شان میں چند اشعار کہے۔

شَهِدْتُ عَلَىٰ أَحْمَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَارِي النَّسَمِ
فَلَوْ مَدَّ عَمْرِي إِلَىٰ عَمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا وَابْنَ عَمِ
وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ وَفَرَجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمٍ
یعنی میں گواہی دیتا ہوں احمد کے بارہ میں کہ وہ اس پرورگار کے رسول ہیں جو کائنات کا خالق ہے اور اگر میری عمر ان کے وقت تک دراز کر دی جائے تو میں ان کا وزیر اور چچا زاد بھائی ہوتا اور میں تلوار اٹھا کر ان کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتا اور ان کے دل سے ہر غم و پریشانی کو دور کرتا۔

بعض تاریخی نقول سے یہ بھی ثابت ہے کہ مدینہ کے بعض علماء یہود نے اس علم و معرفت کی بناء پر یہ سرزمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے مدینہ میں قیام کی اجازت طلب کی تو شاہ تبع نے سب کو اجازت دی ان کو بہت سامان و دولت بھی دیا اور ایک خاص مکان تیار کرایا کہ نبی آخر الزماں جب ہجرت کر کے آئیں تو وہ اس مکان میں قیام پذیر ہوں اور ایک خط بھی لکھا جس میں آپ سے ملاقات کی تمنا کا اظہار تھا اور مذکورہ اشعار بھی اس میں تھے۔ حضرت ابویوب انصاریؓ اسی عالم کی اولاد میں تھے اور یہ مکان وہی ہے جو تبع نے اسی غرض سے بنوایا تھا چنانچہ خدا کے حکم سے وہ اونٹنی اسی مقام پر آ کر ٹھہری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابویوب انصاریؓ کے یہاں مقیم رہے۔ (روض الانف، بحوالہ سیرت المعطوفی جلد اول حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ) شیخ زین الدین مراغی بیان کیا کرتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابویوب انصاری کے مکان پر نہیں اترے تھے بلکہ اپنے مکان پر اترے تھے تو بے جا نہ ہوگا۔ گویا ابویوب انصاری کا قیام تو اس مکان میں آپ کے انتظار میں تھا۔ (معارف کاندھلوی)

تبع کی دو بہنیں: ابن ابی الدنیا میں ہے کہ دور اسلام میں صنعاء شہر میں اتفاق سے قبر کھدائی تو دیکھا گیا کہ دو عورتیں مدفون ہیں جن کے جسم بالکل صحیح سالم ہیں اور سر ہانے پر چاندی کی ایک تختی لگی ہوئی ہے جس میں سونے کے حروف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر حمیری اور حمیر کی ہے۔ اور ایک روایت میں ان کے نام حمی اور تماضر ہیں۔ یہ دونوں تبع کی بہنیں ہیں یہ دونوں مرتے وقت تک اس بات کی شہادت پر رہیں کہ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ دونوں خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی تھیں۔ ان سے پہلے کے تمام نیک صالح لوگ بھی اسی شہادت کے ادا کرتے ہوئے انتقال فرماتے رہے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

تبع کو برا بھلا مست کہو: ابن ابی حاتم، امام احمد اور طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَسْبُوا اتِّبَاعًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ اسْلَمَ تبع کو برا بھلا مست کہو اس لئے کہ وہ اسلام لے آیا تھا۔ (معارف مفتی اعظم)

☆ یعنی نہ کسی اور طرف سے مدد پہنچ سکے گی۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

مگر جس پر رحمت کرے اللہ بیشک وہی ہے زبردست

الرَّحِيمُ ﴿۴۶﴾

رحم والا ☆

رحمت الہی ☆ یعنی بس جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ ہی بچے گا۔ کما ورد فی الحدیث ”إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ“ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ۔ ہاں وہ لوگ جن پر اللہ رحم فرما دے اور خود معاف کر دے یا شفاعت کی وجہ سے گناہوں سے درگزر کر دے۔ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ۔ سے مراد مومن ہیں مومنوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور بعض مومن دوسرے مومنوں کی شفاعت کریں گے۔

الْعَزِيزُ۔ یعنی اللہ ایسا غالب ہے کہ جب وہ کسی کو عذاب دینا چاہے گا تو کوئی عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ (تفسیر مظہری)

إِنْ شَجَرَتِ الزَّقْوِمِ طَعَامُ الْآثِمِ ﴿۴۷﴾

مقرر درخت سینڈ کا کھانا ہے گنہگار کا ☆

زقوم ہر کسی ادنیٰ مشابہت کی وجہ سے اس کو ”زقوم“ (سینڈ) کہا گیا ہے ورنہ دوزخ کے سینڈ کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے جیسے بعض نعمائے جنت اور نعمائے دنیوی میں اشتراک اسی ہے اسی طرح جہنم کے متعلق سمجھ لو۔ (تفسیر عثمانی)

آگ میں درخت اگنا ممکن ہے

درخت زقوم کا آگ میں اگنا کوئی قابل تعجب امر نہیں ممکن ہے اس کا مزاج ناری ہو جیسے بعض کیڑے آگ میں پلتے ہیں اور رہتے ہیں۔

سہارن پور یوپی کے کمپنی باغ میں ایک درخت تھا جس سے آگ کے شعلے نظر آتے تھے اور کچھ درخت ایسے تھے جن کی نشوونما آگ کے ذریعے ہوتی تھی۔ (معارف کاہن صوفی)

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿۴۸﴾ كَغَلِي

جیسے پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے پیٹوں میں جیسے

الْحَمِيمِ ﴿۴۹﴾ خَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءٍ

کھولتا پانی پکڑو اُس کو اور دھکیل کر لے جاؤ بیچوں بیچ

الْبَحِيمِ ﴿۵۰﴾

دوزخ کے ☆

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكَهُمْ أَنْهَمُ

اُن سے پہلے تھے ہم نے اُن کو غارت کر دیا بیشک وہ

كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۵۱﴾

تھے گنہگار ☆

عاد و ثمود کا حشر ☆ مثلاً عاد و ثمود وغیرہ۔ ان سب کو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر کے چھوڑا۔ کیا تم ان سے بہتر یا ان سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم کو ہلاک نہ کرے گا یا نہ کر سکے گا؟ (تفسیر عثمانی)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین اور جو

بَيْنَهُمَا الْعِینِ ﴿۵۲﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

انکے بیچ ہے کھیل نہیں بنایا اُن کو تو بنایا ہم نے ٹھیک کام

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۳﴾

پر بہت لوگ نہیں سمجھتے ☆

کارخانہ کائنات یعنی اتنا بڑا کارخانہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ بلکہ بڑی حکمت سے بنایا گیا ہے جس کا نتیجہ ایک دن نکل کر رہے گا وہ ہی نتیجہ آخرت ہے۔ (تفسیر عثمانی) اکثر لوگ آسمان و زمین میں غور نہیں کرتے

اکثر لوگ چونکہ طلب دنیا میں غرق ہیں اور غور نہیں کرتے اس لئے ان کو معلوم نہیں کہ اس آسمان و زمین اور درمیانی کائنات کی تخلیق اللہ کی ہستی اور توحید کو ثابت کرنے اور انسان کی جانچ کرنے کے لئے کی گئی ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۴﴾

تحقیق فیصلہ کا دن وعدہ ہے اُن سب کا ☆

☆ یعنی اس دن سب کا حساب بیک وقت ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا

جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۵۵﴾

اور نہ اُن کو مدد پہنچے ☆

کافروں کی ذلت ہے یعنی تو وہ ہی ہے جو دنیا میں بڑا معزز و مکرم سمجھا جاتا اور اپنے کو سردارِ ثبات کیا کرتا تھا۔ اب وہ عزت اور سرداری کہاں گئی۔

(تفسیر عثمانی)

ذُق۔ یعنی عذاب دینے والے کہیں گے اس عذاب کا مزہ چکھ تو تو اپنے خیال میں بڑی عزت اور بزرگی والا تھا بغوی نے مقاتل کا قول نقل کیا ہے کہ دوزخ کا گناشتہ کافر کے سر پر ایسی ضرب لگائے گا کہ سر پھٹ کر بھیجا دیکھنے لگے گا۔ پھر اس کے اندر انتہائی گرم کھوتا ہوا پانی ڈالے گا اور کہے گا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُؕ ابو جہل کہا کرتا تھا میں اس وادی (مکہ) کا سب سے عزت والا اور بزرگ شخص ہوں اور تو ہیں و تو بخ کے طور پر کہتا تھا یہ ہیں دوزخ کے کارندے۔ (تفسیر مظہری)

ابو جہل کا دعویٰ اور اس کی تذلیل:

اموی نے معاذی میں عکرمہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے ملے اور فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے کہوں۔ اَوَّلِيْ لَكَ فَاَوَّلِيْ (تیرے لئے ہلاکت در ہلاکت ہو) ابو جہل نے اپنے ہاتھ سے کپڑا اتارا اور کہا تو اور تیرا ساتھی (یعنی خدا) میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جانتا ہے کہ میں اس بطحا کے تمام باشندوں سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں ہی سب سے بزرگ اور عزت والا ہوں آخر بدر میں یہ مارا گیا اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور اس کے زبانی دعویٰ پر عار دلائی اور فرمایا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُؕ ابن جریر نے قتادہ کی روایت سے بھی یہ قصہ اسی طرح نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿۵﴾

یہ وہی ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے تھے ۵

کافروں کی ذلت ہے یعنی تم کو کہاں یقین تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اسی دھوکے میں تھے کہ بس یونہی کھیلتے کودتے گزر جائے گی۔ آخر مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے آگے کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھ لیا کہ وہ باتیں سچی تھیں جو پیغمبروں نے بیان کی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿۱۵﴾

پیشک ڈرنے والے گھر میں ہیں جہنم کے چلو

اللہ سے ڈرنے والے جہنم یعنی جو یہاں اللہ سے ڈرتے ہیں وہاں امن چلن سے ہوں گے کسی طرح کا خوف اور غم پاس نہ آئے گا۔ (تفسیر عثمانی) جنت میں ابدی اعمتوں کا اعلان۔ انصاف نے بروایت ابو مسلم الغنوی ابو

جہل یہ حکم فرشتوں کو ہوگا جو تعذیب مجرمین پر مامور ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: سعید بن مسعود نے بحوالہ ابو مالک بیان کیا کہ ابو جہل چھوڑے اور مکہ میں لے کر آتا اور (حاضرین سے) کہتا تھا زقوم کھاؤ (زقوم عربی میں چھوڑوں کے ساتھ مکہ کو ملا کر مرکب کو کہتے تھے) یہی وہ زقوم ہے جس سے محمدؐ کو ڈراتے ہیں اس پر آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری) المہل۔ پھلکی ہوئی دھات یا تیل کی کالی پچھٹ (قاموس) فی البطون۔ یعنی کافروں کے پیٹوں میں۔

زقوم کی تلخی

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگو! اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اگر زقوم کی ایک بوتل زمین پر پڑاوی جائے تو دنیا والوں کی زندگی تلخ کر دے۔ پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا کھانا ہی زقوم میں ہوگا۔ زقوم کے موائے کا کوئی کھانا نہ ہوگا۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ ابن ابی حاتم۔ ابن حبان۔ حاکم اور بیہقی وغیرہ نے ایسی ہی حدیث بیان کی اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

خَذُّوْهُ۔ یعنی دوزخ کے کارندوں سے (جن کو زبانیہ کہا جاتا ہے) کہا جائے گا اس کافر کو پکڑو۔

فَاَعْتَلُوْهُ۔ اور زبردستی دھکے دیتے ہوئے اس کو دوسرا جہیم تک لے جاؤ۔ عتل کا معنی ہے کہ کسی چیز کو بھر پور طور پر مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور زبردستی کھینچ کر لے جانا۔ (تفسیر مظہری)

لَمْ صَبُّوْا فَوْقَ رُءُوسِهِ مِنْ عَذَابِ

پھر ڈالو اس کے سر پر جلتے پانی کا

الْحَمِيمِ ﴿۱۶﴾

عذاب

حمیم۔ وہ پانی دماغ سے اتر کر آنتوں کو کاٹتا ہو باہر نکل آئے گا۔ (اعاذنا اللہ منہ) (تفسیر عثمانی)

نحوی نکتہ: صَبُّوْا فَوْقَ رُءُوسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ۔ عذاب کی انصاف حمیم کی طرف کلام کو پوزور بنانے کے لئے حاصل کلام اس طرح تھا۔ صَبُّوْا فَوْقَ رُءُوسِهِمْ عَذَابًا هُوَ الْحَمِيمِ۔

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿۱۹﴾

یہ چکھ تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار چلو

ابن مبارک نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے حوروں کو منیٰ سے نہیں بنایا بلکہ ان کا تخلیق تو ام مشک کا فور اور زعفران کا ہے۔

ابن ابی الدنیا نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب وہیں کی شیرلی سے سمندر مٹھا ہو جائے۔

ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے اگر حور اپنی پھٹیلی زمین آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے اور اگر حور اپنی اوزھنی نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور بتی اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا بھٹک جائے۔

دنیا کی عورتوں کا حسن انہوں نے جان بن ایلہ کا قول نقل کیا ہے کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو (حسن میں) حور میں سے بڑھ کر ہوں گی۔ (تفسیر مظہری)

يَذْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٩﴾

منگوائیں گے وہاں ہر میوہ و لکھمی سے آمین

۵۹ یعنی جیسے میوے کو جی چاہے گا فوراً حاضر کر دیا جائے گا کوئی فکر نہ ہوگی۔ پورے مجمعے سے کھائیں پیئیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

جنت میں ہر قسم کا پھل ہوگا:

ابن ابی حاتم اور ابن الدنیا نے لعب فی طرف اسی بیان کی نسبت کی ہے کہ جنت کے کھڑوں میں سے کوئی کپڑا آج دنیا میں کوئی پہنے تو اس کو دیکھنے والے بے ہوش ہو جائیں ان کی آنکھوں کو برداشت نہ ہو سکے۔

صاحبونی نے مائتین میں عکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنتی آدمی جنت کے اندر جو لباس پہنے گا وہ لباس فوراً سرنگ بدلے گا۔ (تفسیر مظہری)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ

نہ چکھیں گے وہاں موت مگر جو

الأولى

پہلے آچکی

دائمی زندگی پہلی یعنی جو موت پہلے آچکی وہ آچکی اب آگے کبھی موت نہیں

دعا اسی پیش و نشاط میں رہنا ہے تا اس کو فنا ان کے سامانوں کو۔ (تفسیر عثمانی)

وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٦٠﴾ فَضْلًا

اور بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے افضل سے

سعد خدری اور ابو ہریرہؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا۔ یا اهل الجنة ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تعيشوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تعملوا فلا تنسوا ابدا وان لكم ان تشيوا فلا تنهوا ابدا۔ کہ اہل جنت (آگاہ ہو جاؤ) بے شک تمہارے واسطے (اب) یہ ہے کہ تم سندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہیں روو گے اور یہ کہ تم ہمیشہ خوش رہو گے کبھی سختی اور تنگی میں نہیں پڑو گے اور تمہارے واسطے یہ بھی ہے کہ تم ہمیشہ نوجوان اور مضبوط رہو گے کبھی بوڑھے اور کمزور نہ ہو گے۔ (معارف کاہن حلوی)

فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ يَكْبَسُونَ مِنْ

بانوں میں اور چشموں میں پہنتے ہیں پوشاک

سُدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُّتَقَبِّلِينَ ﴿٦١﴾

ریشمی پتلی اور گاڑھی ایک دوسرے کے سامنے پہن

جنت کا لباس پہننے یعنی ان کی پوشاک باریک اور بزرگشہم کی ہوگی اور ایک جنتی دوسرے سے اعراض نہ کرے گا بے تکلف دوستوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے لعب فی طرف اسی بیان کی نسبت کی ہے کہ جنت کے کھڑوں میں سے کوئی کپڑا آج دنیا میں کوئی پہنے تو اس کو دیکھنے والے بے ہوش ہو جائیں ان کی آنکھوں کو برداشت نہ ہو سکے۔

صاحبونی نے مائتین میں عکرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنتی آدمی جنت کے اندر جو لباس پہنے گا وہ لباس فوراً سرنگ بدلے گا۔ (تفسیر مظہری)

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٦٢﴾

اسی طرح ہوگا اور بیاہیں ہم ان کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں

۶۲ یعنی ان سے جوڑے ملا دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

زَوَّجْنَاهُمْ سے نکاح کرانا مراد نہیں ہے بلکہ جوڑا لگانا مراد ہے۔ حُور۔ حوراء کی جمع ہے یعنی صاف گوری عورتیں جن کے رنگ کی صفائی اور گور سے پن کو دیکھ کر آنکھیں خیر ہو جائیں۔

عِين۔ عینانہ کی جمع ہے فراخ چشم عورتیں۔

حور کی بناوٹ اور حسن: طبرانی نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حور عین کو زعفران سے بنایا گیا ہے۔ بتقی نے حضرت انسؓ کی مرفوع اور حضرت ابن عباسؓ کی موقوف حدیث بھی اسی طرح نقل کی ہے اور مجاہد سے بھی یہ روایت آئی ہے۔

سورة الجاثية

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ زاہدوں میں سے ہوگا۔

لَوْ أَنَّا كُنَّا كَيِّدًا سَبْعًا وَثَلَاثِينَ أَلْفًا مِّنْكُمْ لَنَرَنَّكُمْ أَهْلًا كَذِبًا

سورة جاثیہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں سترتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

حَمْدٌ تَنَزَّلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

اتارنا کتاب کا ہے اللہ کی طرف سے

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ

جو زبردست ہے حکمتوں والا بیشک آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں ماننے والوں کے واسطے

ایمان کی دلیل ہے یعنی آدمی ماننا چاہے تو اسی آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے محکم نظام میں غور کر کے مان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور تھامنے والا ہے جس نے کمال حکمت و خوبی سے ان کو بنایا اور لامحدود قدرت سے ان کی حفاظت کی۔

البقرة تدل على البعير والاقدام تدل على

المسير فكيف لا يدل هذا النظام العجيب

الغريب على الصانع اللطيف الخبير (تفسیر عثمانی)

الْعَزِيزُ - انتقام لینے (یعنی عذاب دینے) میں غالب اور تدبیر و انتظام

خالق حکمت سے کر نیوالا۔ (تفسیر مظہری)

حدیث شریف میں ہے کہ قرآن لے کر دشمنوں کے ملک میں نہ جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی اہانت و بے قدری کریں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَفِي خَلْقِكُمْ وَكَايِبَتُ مِنْ دَابَّةٍ

اور تمہارے بنانے میں اور جس قدر پھیلا رکھے ہیں جانور

مِّنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۷﴾

تیرے رب کے یہی ہے بڑی مراد ملنی ☆

بڑی کامیابی ☆ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ و مامون رہے اور ابدلاً باد کے لئے مورد الطاف و افضال بنے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ پر کسی کا حق نہیں جنت کا ملنا اللہ کی رحمت ہے

فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ - یعنی اہل تقویٰ کو جو کچھ ملے گا اللہ کی مہربانی سے ملے گا۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کو عطا کرے گا حق کسی کا خدا پر نہیں ہوگا۔

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا اور نہ دوزخ سے پناہ دے گا اور نہ میں (اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا) بغیر اللہ کی رحمت کے۔ رواہ مسلم۔

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - یعنی بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ تمام مکروہات سے نجات اور مقصد تک رسائی یہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

صحیح حدیث میں ہے کہ تم ٹھیک ٹھاک رہو قریب قریب رہو اور یقین مانو کہ کسی کے اعمال اسے جنت میں نہیں لے جاسکتے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ

کے اعمال بھی؟ فرمایا ہاں میرے اعمال بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت میرے شامل حال ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ

سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے اُس کو تیری بولی میں تاکہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾

وہ یاد رکھیں ☆

تیسیر قرآن ☆ یعنی اپنی مادری زبان میں آسانی سے سمجھ لیں اور یاد رکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿۵۹﴾

اب تو راہ دیکھ وہ بھی راہ سکتے ہیں ☆

وقت بتا دے گا ☆ یعنی اگر نہ سمجھیں تو آپ چندے انتظار کیجئے۔ ان کا بد انجام سامنے آ جائے گا یہ تو منتظر ہیں کہ آپ پر کوئی افتاد پڑے لیکن آپ دیکھتے جائیے کہ ان کا کیا حال بنتا ہے۔

تم سورة الدخان بفضل اللہ ورحمۃ اللہ الحمد والمآلہ۔ (تفسیر عثمانی)

بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ

تجھ کو ٹھیک ٹھیک پھر کوئی بات کو

اللہ وَاٰیٰتِہٖ یُؤْمِنُوْنَ

اللہ اور اُس کی باتوں کو چھوڑ کر مانیں گے ☆

اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی نہیں: ☆ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرا کون ہے اور اسکی باتیں چھوڑ کر کس کی بات ماننے کے قابل ہے جب اس بڑے مالک کی ایسی سچی اور صاف باتیں بھی کوئی بد بخت قبول نہ کرے تو آخر کس چیز کا منتظر ہے جسے قبول کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝ يَسْمَعُ آيَاتِ

خرابی ہے ہر جھوٹے گنہگار کے لئے کہ سنتا ہے باتیں

اللہ تَتْلٰی عَلَیْہِ ثُمَّ یُجِرُّ مُسْتَكْبِرًا

اللہ کی کہ اس کے پاس پڑھی جاتی ہیں پھر ضد کرتا ہے غرور سے

كَانَ لَمْ یَسْمَعْهَا

گویا سنا ہی نہیں ☆

ضد اور غرور ☆ یعنی ضد اور غرور کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں سنتا اس کی شیخی اجازت نہیں دیتی کہ اپنی جہالت سے ہے۔ حق کو سن کر اس طرح منہ پھر لیتا ہے گویا سنا ہی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ کے رموز: لفظ ثم عربی میں تراخی کے لئے آتا ہے (سماع آیات کے بعد کفر پر جمار با بہت ہی بعید ہے۔ اسی بعد کو ظاہر کرنے کے لئے اس جگہ لفظ ثم استعمال کیا گیا ہے) (یعنی بعد زمانی کے قائم مقام بعد مرتبہ کو قرار دیا اور لفظ ثم سے اس کا اظہار کیا) مُسْتَكْبِرًا۔ ایمان کو (ذلیل حرکت سمجھ کر اس سے) تکبر کر نیوالا۔ (تفسیر مظہری)

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَإِذَا

سو خوشخبری سنا دے اسکو ایک عذاب دردناک کی اور جب

عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا

خبر پائے ہماری باتوں میں سے کسی کی اُس کو ٹھہرائے

آيَاتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں ☆

☆ یعنی انسان خود اپنی بناوٹ اور دوسرے حیوانات کی ساخت میں غور کرے تو درجہ عرفان و ایقان تک پہنچانے والی ہزار ہا نشانیاں اس کو ملیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

انسان کی تدریجی بناوٹ: وَفِي خَلْقِكُمْ یعنی تم میں سے ہر ایک کے پیدا کرنے میں قدرت و وحدانیت کی نشانیاں ہیں ہر انسان کی تخلیق نطفہ سے ہوئی۔ نطفہ جم کر لوتھڑا بنا پھر لوتھڑا بوٹی بنا یہاں تک کہ (تدریجی مراتب طے کر کے) انسان بن گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا

اور بدلنے میں رات دن کے اور وہ

أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

جو اتاری اللہ نے آسمان سے روزی ☆

رزق کا جو ہر ☆ یعنی پانی آسمان کی طرف سے اتارا جو مادہ ہے روزی کا۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

پھر زندہ کر دیا اُس سے زمین کو اُس کے مر جانے کے بعد

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتُ لِقَوْمٍ

اور بدلنے میں ہواؤں کے نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے

يَعْقِلُونَ ۝

واسطے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں

غور کی ضرورت ☆ یعنی ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امور بجز اس زبردست قادر حکیم کے اور کسی کے بس میں نہیں جیسا کہ پہلے متعدد مواضع میں اس کی تقریر گزر چکی۔ (تفسیر عثمانی)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ

یہ باتیں ہیں اللہ کی ہم سناتے ہیں

هٰذَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

نہلھا ایسوں کو ذلت کا عذاب

مُهِينٌ ۝

ہے

غرور کی سزا ہے یعنی جس طرح وہ آیات اللہ کے ساتھ اہانت و استخفاف کا معاملہ کرتا ہے سزا بھی سخت اہانت و ذلت کی ملے گی جو آگے آرہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ

پس ان کے دوزخ ہے اور کام نہ آئیگا ان کے

تَا كَسْبُؤْا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ

جو کمایا تھا ذرا بھی اور نہ وہ کہ جن کو پکڑا تھا

دُونِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ اَۤیُّ

اللہ کے سوائے رفیق نہ

کوئی چیز کام نہ آئے گی نہ ہی یعنی اموال اولاد وغیرہ کوئی چیز اس وقت کام نہ آئے گی نہ وہ کام آئیں گے جن کو اللہ کے سوا معبود یا رفیق و مددگار بنا رکھا تھا اور جن سے بہت کچھ اعانت و امداد کی توقعات تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ هٰذَا هُدًى

اور ان کے واسطے بڑا عذاب ہے یہ بھجا دیا

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ

اور جو منکر ہیں اپنے رب کی باتوں سے ان کے لئے

عَذَابٌ مِّنْ رَّجْزٍ اَلِيمٌ ۝

عذاب ہے ایک بلا کا دردناک

عظیم ہدایت ہے یعنی یہ قرآن عظیم الشان ہدایت ہے جو سب طرح کی برائی بھلائی انسان کو سمجھانے کے لئے آئی ہے جو اس کو نہ مانیں وہ سخت غلیظ اور دردناک عذاب بھگتنے کے لئے تیار ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکُمُ الْبَحْرَ

اللہ وہ ہے جس نے بس میں کر دیا تمہارے دریا کو

لِتَجْرِيَ الْفُلُکُ فِیْهِ بِأَمْرِہٖ

کہ چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے

تسخیر کا منات ہے یعنی سمندر جیسی مخلوق کو ایسا مسخر کر دیا کہ تم بے تکلف اپنی کشتیاں اور جہاز اس میں لئے پھرتے ہو میلوں کی گہرائیوں کو پایاب کر رکھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِہٖ وَلَعَلَّکُمْ

اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ

تَشْكُرُوْنَ ۝

تم حق مانو

ہے یعنی بحری تجارت کرو یا شکار کھلو یا اس کی تہ میں سے موتی نکالو اور سب منافع و فوائد حاصل کرتے وقت منعم حقیقی کو نہ بھولو اس کا حق پہنچاؤ، زبان و دل اور قلب و قالب سے شکر ادا کرو۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَخَّرَ لَکُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

اور کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور

الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْہٗ

زمین میں سب کو اپنی طرف سے

ہے یعنی اپنے حکم اور قدرت سے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا یہ اسی کی مہربانی ہے کہ ایسی ایسی عظیم الشان مخلوقات انسان کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سخر یعنی سمندر کی سطح چکنی ہموار بنائی۔ تختہ۔ لکڑی وغیرہ اس کے اندر گھس جائے تو پھر ابھر کر تیرنے لگتی ہے اور اس کے اندر غوطہ لگایا جاسکتا ہے۔ بامرہ۔ اپنے حکم سے یعنی اپنے تسخیری حکم سے۔

مِنْ فَضْلِہٖ۔ یعنی تجارت۔ غوطہ زنی اور شکار کے ذریعہ سے خدا داد اور رزق تم طلب کرو۔

مَّا فِی السَّمٰوٰتِ۔ یعنی چاند سورج ستارے پانی برف وغیرہ۔

ما فی الارض۔ یعنی حیوانات نباتات معدنیات جسٹے نہریں دریا وغیرہ۔
ہنہ۔ اپنی طرف سے یعنی ان سب چیزوں کو اپنی طرف سے مسخر بنا لیا ہے
یا یہ مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی طرف سے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے جَمْعًا ہنہ کی تشریح میں فرمایا: یہ سب
چیزیں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں زجاج نے کہا یہ سب چیزیں اللہ کی طرف
سے مہربانی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۲﴾

اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو دھیان کرتے ہیں ﴿۱۲﴾

غور کرو ﴿۱۲﴾ آدمی دھیان کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز اس کے بس کی نہ تھی
محض اللہ کے فضل اور اس کی قدرت کاملہ سے یہ اشیاء ہمارے کام میں لگی ہوئی
ہیں تو لامحالہ ہم کو بھی کسی کے کام میں لگنا چاہئے وہ کام یہ ہی ہے کہ اس منعم حقیقی
اور محسن علی الاطلاق کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں اپنی حیات مستعار
کے لمحات صرف کر دیں تاکہ آئندہ چل کر ہمارا انجام درست ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا وَلِلَّذِينَ لَا

کہہ دے ایمان والوں کو درگزر کریں اُن سے جو اُمید نہیں

يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ

رکھتے اللہ کے دنوں کی ﴿۱۳﴾

أَيَّامَ اللَّهِ ﴿۱۳﴾ "أَيَّامَ اللَّهِ" (اللہ کے دنوں) سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ اپنے
وہمنوں کو کوئی خاص سزا دے یا اپنے فرمانبرداروں کو کسی خصوصی انعام و اکرام سے
سرفراز فرمائے۔ لہذا "لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ" سے وہ کفار مراد ہوئے جو
اس کی رحمت سے ناامید اور اسکے عذاب سے بے فکر ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: (۱) بغوی نے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہ کا بیان نقل کیا
ہے کہ مکہ میں ایک غفاری شخص نے حضرت عمرؓ کو گالی دی حضرت عمرؓ نے اس
کی پکڑ (یعنی اس پر حملہ) کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔

(۲) بغوی نے قرظی اور سدی کا قول نقل کیا ہے کہ حکم جہاد سے پہلے مکہ
میں مسلمانوں کو مشرک سخت اذیتیں دیتے تھے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آیت جہاد سے
اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔

يَغْفِرُوا۔ یعنی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے معاف کر دو اگر آپ ان کو

معافی کا حکم دیدیں گے تو وہ معاف کر دیں گے۔

لَا يَرْجُونَ۔ جو اُمید نہیں کرتے اور خوف نہیں کرتے۔

أَيَّامَ اللَّهِ۔ یعنی ان واقعات سے جو اللہ نے اپنے وہمنوں کے ساتھ
کئے۔ مطلب یہ کہ ان اوقات کے آنے کی ان کو اُمید بھی نہیں جو اللہ نے
مومنوں کی نصرت و کامیابی کے لئے مقرر کر رکھے ہیں۔

(۳) غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
صحابہ نے فریسیع نامی ایک کنوئیں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن
ابی بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا۔ اُس نے اپنے غلام کو کنوئیں سے پانی
بھرنے کیلئے بھیجا اُسے واپسی میں دیر ہو گئی عبداللہ بن ابی نے وجہ پوچھی تو اُس
نے کہا کہ حضرت عمرؓ کا ایک غلام کنوئیں کے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اُس نے کسی
کو اس وقت تک پانی بھرنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کے مشکیزے نہیں بھر گئے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا
"ہم پر اور ان لوگوں پر تو وہی مثل صادق آتی ہے سَمَنْ كَلْبِكَ يَا كَلْبُكَ
(اپنے کتے کو مونہ کر تو وہ تم کو کھا جائے گا) حضرت عمرؓ کو اسکی اطلاع ہوئی تو وہ تلوار
سنجھال کر عبداللہ بن ابی کی طرف چلے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اُس روایت کے
مطابق یہ آیت مدنی ہے (قرطبی و روح المعانی) (حارف مفتی اعظم)

درگزر کا یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا

حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
یہ حکم ابتداء اسلام میں سے تھا کہ مسلمان کافروں کی ایذاؤں اور تکالیف پر صبر کریں اور
درگزر سے کام لیں اور اہل کتاب سے بھی ایسا ہی معاملہ رکھیں تاکہ تالیف قلبی ہو اور وہ
اسلام سے قریب ہو سکیں۔ لیکن جب کافروں پر اس مروت اور حسن خلق کا کوئی اثر نہ
ہوا بلکہ وہ پہلے سے زائد عناد و دشمنی برتنے لگے تو جہاد کا حکم نازل ہوا۔ قتادہ مجاہد اور
حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہی منقول ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) (حارف کا نہ حلو)

لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۴﴾

تاکہ وہ سزا دے ایک قوم کو بدلہ اُس کا جو کماتے تھے ﴿۱۴﴾

صبر و تحمل کا صلہ ﴿۱۴﴾ یعنی مسلمان آپ ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کریں اللہ
پر چھوڑ دیں، وہ ان کی شرارتوں پر کافی سزا، اور مومنین کے صبر و تحمل اور غفو
و درگزر کا مناسب صلہ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ

جس نے بھلا کام کیا تو اپنے واسطے اور جس نے

اَسَاءَ فَعَلَيْهَا

برا کیا سواپنے حق میں ☆

بھلائی اور برائی ☆ یعنی بھلے کام کا فائدہ کام کرنے والے کو پہنچتا ہے اللہ کو اس کی کیا ضرورت؟ اور بدی کرنے والا خود اپنے حق میں برا بیج بویا ہے۔ ایک کی برائی دوسرے پر نہیں پڑتی غرض ہر شخص اپنے نفع و نقصان کی فکر کر لے اور جو عمل کرے یہ سمجھ کر کرے کہ اس کا سود و زیاں اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ اِلٰی رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ

پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے ☆

☆ یعنی وہاں پہنچ کر سب برائی بھلائی سامنے آ جائے گی اور ہر ایک اپنی کرتوت کا پھل چکھے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ اَتَيْنَا بَنِي اِسْرَآئِیْلَ الْکِتٰبَ

اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب

وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنْ

اور حکومت اور پیغمبری اور کھانے کو دیں ستھری

الصَّیِّبِ

چیزیں ☆

بنی اسرائیل پر روحانی و جسمانی انعامات

☆ یعنی تورات دی اور سلطنت یا قوت فیصلہ یا دانائی کی باتیں یا دین کی سمجھ عطا کی، اور کس قدر کثرت سے پیغمبران میں سے اٹھائے یہ تو روحانی غذا ہوئی، جسمانی غذا دیکھو تو وہ بھی بہت افراط سے دی گئی حتیٰ کہ من و سلوی اتارا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ

اور بزرگی دی ان کو جہان پر ☆

☆ یعنی اس زمانہ میں سارے جہان پر ان کو فضیلت کلی حاصل تھی اور بعض فضائل جزئیہ کے اعتبار سے اس زمانہ کی قید لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَفَضَّلْنٰهُمْ۔ اور مراتب قرب عطا کر کے ہم نے ان میں سے بعض

لوگوں کو یعنی انبیاء کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فوقیت عطا کی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان کے زمانے میں اللہ کا محبوب اور اللہ کے نزدیک معزز کوئی بھی ان سے زیادہ نہ تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَاَتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ

اور دیں ان کو کھلی باتیں دین کی ☆

☆ یعنی نہایت واضح اور مفصل احکام یا کھلے کھلے معجزات جو دین کے باب میں بطور حجت و برہان کے پیش کیے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ۔ امر دین کی کھلی دلیلیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان تمام امور کا علم عطا فرمادیا تھا جن کو جاننا اور ان پر عقیدہ رکھنا ضروری تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بعثت کی نشانیاں بھی بتا دی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی یقینی طور پر جانتے پہنچاتے تھے جتنا اپنی اولاد کو پہنچاتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

فَمَا اخْتَلَفُوْا اِلَّا مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ

پھر انہوں نے پھوٹ جو ڈالی تو سمجھ آ چکنے کے بعد

الْعِلْمُۤ اَبْغِیَآ بَيْنَهُمْ اِنَّ رَبَّکَ یَقْضِیْ

آپس کی ضد سے بیشک تیرا رب فیصلہ کریگا

بَيْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فِیْمَا کَانُوْا فِیْهِ

ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ

یَخْتَلِفُوْنَ

جھگڑتے تھے ☆

امتوں میں فرقہ بندی کی علت

☆ یعنی آپس کی ضد اور نفسانیت سے اصل کتاب کو چھوڑ کر بے شمار فرقے بن گئے۔ جن کا عملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا اس وقت پتہ لگے گا کہ ان کا منشاء نفس پروری اور ہوا پرستی کے سوا کچھ نہ تھا۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَا اخْتَلَفُوْا۔ یعنی امور دین میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کا باہمی اختلاف اسی وقت ہوا جب ان کو حقیقت کا علم ہو گیا اور یہ اختلاف محض آپس کی عداوت، حسد اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوا کسی محکم دلیل کی روشنی میں یہ اختلاف نہیں تھا۔ آیت مذکورہ سے ثابت ہو رہا ہے

بھی جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے اور اپنی خواہشات کے تابع تھے۔ (تفسیر مظہری)
قانون شریعت کے اجزاء : قانون شریعت تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بصیرت ہدایت اور رحمت ترتیب طبعی بھی ایسی ہی ہے انسان کی پہلے آنکھیں کھلتی ہیں تو صحیح راستہ نظر آتا ہے اور منزل مقصود پہچان کر اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے تو بصیرت راستہ نظر آنا ہوا اور ہدایت منزل تک پہنچانے والے راستہ پر چل پڑتا ہے اور رحمت حصول مقصد اور وصول منزل پر مرتب ہونے والے ثمرہ کا نام ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

وہ ہرگز کام نہ آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے ذرا بھی ☆

☆ یعنی ان کی طرف جھکنا تم کو خدا کے ہاں کچھ کام نہ دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

اور بے انصاف ایک دوسرے کے رفیق ہیں

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (۱۹)

اور اللہ رفیق ہے ڈر نیوالوں کا ☆

سچے مسلمان ☆ یعنی منصف اور راستی پسند مسلمان ظالم اور بے راہ روکافروں کے رفیق نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اللہ کے مطیع بندے ہیں اور اللہ ہی ان کا رفیق و مددگار ہے۔ لازم ہے کہ اسی کی راہ چلیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (۱۹)۔ اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے پس آپ تقویٰ اختیار کیجئے اور شریعت پر چلیے۔ دونوں جملوں سے درپردہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کافر آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے کیونکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے اور دونوں کی دوستی میں عظیم الشان فرق ہے۔ (تفسیر مظہری)

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى

یہ سوچہ کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے اور راہ کی

وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ الْيُوقِنُونَ (۲۰)

اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لئے جو یقین لاتے ہیں ☆

بصیرت افروز حقائق ☆ یعنی یہ قرآن بڑی بڑی بصیرت افروز حقائق پر مشتمل ہے لوگوں کو کام کی باتیں اور کامیابی کی راہ سمجھاتا ہے اور جو خوش قسمت اس کی ہدایت و نصائح پر یقین کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں ان کے حق

کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اکثر بہتر فرقے کسی دلیل کی روشنی میں نہیں بن گئے تھے بلکہ محض آپس کی ضد و ضدی سے بنے تھے۔ امت اسلامیہ کے بہتر فرقے بھی کسی محکم دلیل کی بناء پر نہیں ہو گئے بلکہ نصوص قطعیہ کے مقابلہ میں صرف اتباع و ہم کی وجہ سے ہو گئے۔ (اسی وہم کو ہر فرقہ والا فہم و دانش قرار دیتا ہے) جیسے فرقہ معتزلہ نے فلاسفہ کے اتباع میں بہت سے مسائل (دینی) کا فیصلہ کرنے اور حق کو باطل سے ممتاز بنانے کے لئے عقل کو کافی قرار دیا (اور ظاہر نصوص کی مخالفت کی۔ مترجم) یا مجسمہ نے خیال کر لیا کہ ہر موجود کا جسم ہونا ضروری ہے (اس لئے خدا کا بھی جسم ہے) یا محض حسد و عناد سے کچھ فرقے (اجماع امت سے الگ ہو کر) بن گئے۔ جیسے خارجی اور شیعہ۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ

پھر تجھ کو رکھا ہم نے ایک رستہ پر دین کے کام کے

فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

سو تو اُسی پر چل اور مت چل خواہشوں پر

يَعْلَمُونَ (۲۱)

نادانوں کی ☆

صراط مستقیم ☆ یعنی ان اختلاف اور فرقہ وارانہ کشمکش کی موجودگی میں ہم نے آپ کو دین کے صحیح راستہ پر قائم کر دیا تو آپ کو اور آپ کی امت کو چاہئے کہ اس راستہ پر برابر مستقیم رہے کبھی بھول کر بھی جاہلوں اور نادانوں کی خواہشات پر نہ چلے مثلاً ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کے طعن و تشنیع اور ظلم و تعدی سے تنگ آ کر دعوت و تبلیغ ترک کر دیں یا مسلمانوں میں بھی ویسا ہی اختلاف و تفریق پڑ جائے جس میں وہ لوگ خود مبتلا ہیں اندریں صورت واجب ہے کہ ان کی خواہشات کو بالکل پامال کر دیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

شَرِيعَةٍ۔ حق راستہ صراط مستقیم جس پر چلنے کا انبیاء کو حکم دیا گیا تھا۔

مِّنَ الْأَمْرِ۔ الامر سے مراد ہے امر دین۔

فَاتَّبِعْهَا۔ یعنی اے محمد! آپ شریعت حق پر چلئے۔

وَلَا تَتَّبِعْ۔ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ لیکن خطاب

کا اصل رخ امت کی طرف ہے۔

لَا يَعْلَمُونَ کا مطلب: علم تو ان کو تھا وہ جانتے تھے لیکن قصد انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل ترک کر دیا تھا اور آیات کتاب کی غلط تاویلیں کرتے تھے تو گویا وہ علم ہی سے محروم تھے جیسے علماء یہود تھے اسی طرح مسلمانوں میں سے وہ فرقے

میں خصوصی طور پر قرآن رحمت و برکت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَصَائِرُ - یعنی بصیرت حاصل کرنے کے ذرائع۔ لِلنَّاسِ - سب لوگوں کے لئے۔ اس سے دونوں جہاں میں کامیاب ہونے کے طریقے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وَهَدَى وَرَحْمَةً - اللہ کی طرف سے راہنمائی اور رحمت ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ - ان لوگوں کے لئے جو اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ

کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی میں بدائیاں کر کے ہم

تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

کر دیں گے ان کو برابر ان لوگوں کے جو کہ یقین لائے اور کئے بھلے کام

سَوَاءٌ مِّنْهُمْ وَمِمَّا تُهُمْ سُوءَ مَا

ایک سا ہے ان کا جینا اور مرنا بڑے دعوے ہیں

يَحْكُمُونَ ﴿١٠﴾

جو کرتے ہیں

مومن و کافر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے شعور حکمت پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی عقلمند یہ گمان کر سکتا ہے کہ ایک بدعاش آدمی، اور ایک مرد صالح کے ساتھ خداوند تعالیٰ یکساں معاملہ کرے گا۔ اور دونوں کا انجام برابر کر دے گا؟ ہرگز نہیں نہ اس زندگی میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد جو حیات طیبہ مومن صالح کو یہاں نصیب ہوتی ہے اور جس نصرت اور علو و رفعت کے وعدے دنیا میں اس سے کئے گئے وہ ایک کافر بدکار کو کہاں میسر ہیں اس کے لئے دنیا میں معیشت ضنک اور آخرت میں لعنت و خسران کے سوا کچھ نہیں الغرض یہ دعویٰ بالکل غلط اور یہ خیال بالکل مہمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں کا مرنا اور جینا برابر کر دے گا۔ اس کی حکمت اس کو متفہمی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ دونوں کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا اور ہر ایک نیکی یا بدی کے آثار فی الجملہ یہاں بھی مشاہد ہوں اور ان کا پوری طرح مکمل معائنہ موت کے بعد ہو۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: اس آیت کا نزول مکہ کے ان مشرکوں کے حق میں ہوا جنہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یعنی قیامت اگر واقع میں ہوئی بھی تب بھی ہم تم سے آخرت میں برتر رہیں گے جس طرح دنیا میں ہم کو برتری حاصل ہے۔ كَالَّذِينَ آمَنُوا - یعنی نیکوکار ایمان والوں کی مثل ہم ان کو کرویں گے۔

سَوَاءٌ - کالذی سے بدل ہے۔ یعنی جس طرح دنیوی زندگی کے اندر رزق اور محنت میں کافر و مومن برابر ہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد بھی عزت اور نجات میں یہ لوگ مومنوں کی طرح ہونگے یا یہ مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت میں مومن اللہ کا محبت ہے اور کافر سے دونوں جہاں میں اللہ کی نفرت ہے دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔ سَوَاءٌ مَّا يَحْكُمُونَ ﴿۱۰﴾ - یعنی دونوں فریق کے مساوی ہونے کا ان کا یہ فیصلہ نہ ہے (غلط ہے)۔

حضرت تمیم داریؒ کا قیام اللیل: مسروق کا بیان ہے کہ ایک مکی شخص نے مجھ سے کہا یہ آپ کے بھائی تمیم داریؒ کی قیام گاہ ہے ایک رات صبح تک یا جب صبح ہونے والی ہی تھی اس وقت تک وہ آیت اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس پر ہتے رہے اور رکوع اور سجدے کرتے رہے اور روتے رہے۔ (تفسیر مظہری)

نیک لوگ بروں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں

حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح بول کے درخت سے انگور پیدا نہیں ہو سکتے اسی طرح بدکار لوگ نیک کاروں کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ یہ سننے محمد بن اخطی میں ہے کہ اعبہ اللہ کی نیو میں سے ایک پتھر نکلا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ تم بدائیاں کرتے ہوئے نیکوں کی اُمید رکھتے ہو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی خاردار درخت میں سے انگور چننا چاہتا ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

اور بنائے اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہیں

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

اور تاکہ بدل پائے ہر کوئی اپنی کمائی کا اور ان پر

لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١﴾

ظلم نہ ہوگا

زمین و آسمان کا پیغام: یعنی زمین و آسمان کو یونہی بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ نہایت حکمت سے کسی خاص مقصد کے لئے بنایا ہے۔ تا ان کے احوال میں غور کر کے لوگ معلوم کر سکیں کہ بے شک جو چیز بنائی گئی ٹھیک موقع سے بنائی اور تا اندازہ کر لیا جائے کہ ضرور ایک دن اس کا رخانہ ہستی کا کوئی عظیم الشان نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ جہاں ہر ایک کو اسکی کمائی کا پھل ملے گا اور جو بویا تھا وہ ہی کا ثمار پڑے گا۔

گندم از گندم بروید جو جو از مکافات عمل غافل مشو (تفسیر عثمانی)

خواہشات ہیں۔ ہاں اگر تم ان کی مخالفت کرو تو یہ بیماری ہی تمہاری دوا بھی ہے (یہ سب روایات قرطبی سے لی گئی ہیں) (معارف مفتی اعظم)

اَفْرَئِیتَ - فرأیت سے پہلے ایک جملہ مذوف ہے پورا کلام اس طرح تھا کیا آپ اس کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ایسے آدمی کو کون ہدایت کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اوامر و نواہی کو ترک کر کے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے گویا اس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ، حسن اور قنادہ نے آیت کے مطلب کی توضیح اس طرح کی ہے اس کافر نے اپنا دین نفسانی ہوا و ہوس کو بنا رکھا ہے پس جس بات کی خواہش ہوتی ہے اس کو اختیار کرتا ہے کیونکہ اللہ پر اس کا ایمان نہیں وہ خدا سے ڈرتا نہیں اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اُس سے رکتا نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے اس نے اپنا معبود ہوا اور ہوس کو بنا رکھا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی پوجا کرتا ہے۔

شعبی نے کہا ہوئی کو ہوا اس لئے کہا جاتا ہے (کہ ہوی کا معنی ہے لڑھکانا نیچے گرانا اور) خواہشات اپنے پرستار کو دوزخ میں گرا دیتی ہیں۔

علیٰ علم - یعنی اللہ اس کی گمراہی اور (فطری) استعداد کی خرابی کو جانتا تھا اس بناء پر اس کو گمراہ کیا یا یہ مطلب ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے اللہ کو علم تھا کہ یہ گمراہ ہوگا۔

علم کی وجہ سے صحابی رضی اللہ عنہ کا خوف

حضرت ابو عبد اللہ صحابیؓ کی عبادت کے لئے لوگ گئے تو آپ کو روتا پایا۔ دریافت کیا آپ کیوں روتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنی لپٹیں لے لو پھر اس پر قائم رہو یہاں تک کہ (مرنے کے بعد) مجھ سے آ کر ملو۔ حضرت ابو عبد اللہ نے فرمایا ہاں یہ تو ہے لیکن یہ بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے اپنی دائیں مٹھی میں کچھ (روحوں کو) لیا اور کچھ (روحوں) کو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں لیا اور فرمایا یہ اس کے لئے (یعنی جنت کے لئے) ہیں اور یہ اس کے لئے (یعنی جہنم کے لئے) ہیں اور میں (سب سے) بے پرواہ ہوں اب مجھے معلوم نہیں کہ میں کس مٹھی میں تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَحْتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ

اور مہر لگا دی اُسکے کان پر اور دل پر اور ذال دی

عَلَى بَصَرِهِ عَشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ

اُس کی آنکھ پر اندھیری پھر کون راہ پر لائے اُس کو

مَنْ يُعِدِ اللَّهُ أَفْلاَتًا تَكُونُ ﴿٢٥﴾

اللہ کے سوائے سو کیا تم غور نہیں کرتے ☆

چار چیزیں دین کی اصل ہیں: سند ابو یعلیٰ میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے جو ان سے ہٹ جائے اور ان پر عامل نہ بنے وہ خدا سے فاسق ہو کر ملاقات کرے گا۔ پوچھا گیا کہ وہ چاروں کیا ہیں؟ فرمایا یہ کہ کامل عقیدہ رکھے کہ حلال و حرام احکم و ممناعت یہ چاروں صرف خدا کی اختیار میں ہیں۔ اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام بتائے ہوئے کو حرام ماننا اس کے حکموں کو قابل تعمیل اور لائق تسلیم جاننا اس کے منع کئے ہوئے کاموں سے باز آ جانا اور حلال و حرام امر و نہی کا مالک صرف اسی کو جاننا بس یہ دین کی اصل ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ولسبحی - اللہ کی ہستی اس کی قدرت تمام انصاف اور صفات کاملہ پر استدلال اس کائنات کا مقصد ہے اور یہ بھی غرض ہے کہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ مل جائے۔ کسی پر ظلم نہ ہوگا یعنی ناکردہ گناہ کو عذاب یا جرم سے زیادہ عذاب نہ دیا جائے گا نہ کسی کے ثواب میں کمی کی جائے گی۔ (تفسیر مظہری)

اَفْرَئِیتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

بھلا دیکھ تو جس نے ٹھہرا لیا اپنا حاکم اپنی خواہش کو

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

اور راہ سے بھلا دیا اس کو اللہ نے جانتا ہو جتنا چاہا

بد بخت - یعنی اللہ جانتا تھا کہ اس کی استعداد خراب ہے اور اسی قابل ہے کہ سیدھی راہ سے ادھر ادھر بھٹکتا پھرے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ بد بخت علم رکھنے کے باوجود اور سمجھنے بوجھنے کے بعد گمراہ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابن جریر اور ابن المذہب کا بیان ہے اور بغوی نے سعید بن جبیر کی طرف بھی اس بیان کی نسبت کی ہے کہ عرب پتھروں کی اور سونے چاندی کی پوجا کرتے تھے جب کوئی پتھر پہلے سے اچھا مل جاتا تو پہلے پتھر کو پھینک دیتے توڑ ڈالتے اور دوسرے کو پوجنے لگتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

سب سے بُرا بُت: حضرت ابو امامہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زیر آسمان دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے اُن میں سب سے زیادہ مغضوب اللہ کے نزدیک ہوئی ہے یعنی خواہش نفسانی۔

عقل مند کون ہے: حضرت شداد بن ادسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانشمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور مابعد الموت کے واسطے عمل کرے اور فاجر وہ ہے جو اپنے نفس کو اسکی خواہش کے پیچھے چھوڑ دے اور اسکے باوجود اللہ سے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا رہے۔

ایک بیماری جو خود اپنی دوا بھی ہے

حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؓ نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہاری نفسانی

وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

اور جیتے ہیں اور ہم جو مرتے ہیں سو زمانہ سے ☆

بے وقوفانہ استدلال ☆ یعنی اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی دوسری زندگی نہیں بس یہ ہی ایک جہان ہے جس میں ہمارا مرنا اور جینا ہے۔ جیسے بارش ہونے پر سبزہ زمین سے اگا، خشکی ہوئی تو سوکھ کر ختم ہو گیا، یہ ہی حال آدمی کا سمجھو، ایک وقت آتا ہے پیدا ہوتا ہے۔ پھر معین وقت تک زندہ رہتا ہے، آخر زمانہ کا چکر اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہی سلسلہ موت و حیات کا دنیا میں چکر رہتا ہے۔ آگے کچھ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین اور فلاسفہ کی نادانی: فلاسفہ کے نزدیک زمانہ حرکت فلکیہ کا نام ہے تو اس نوع کے لوگ فلک کو برا بھلا کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ کہ زمانہ کو گالیاں نہ دیا کرو اللہ ہی کی قدرت و ارادہ زمانہ اور زمانہ کے تغیرات ہیں ایک حدیث میں آپ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص یہ کہے افسوس زمانہ کی بد نصیبی و ناکامی یا نحوست اور ایک حدیث قدسی کا مضمون ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں میرے ہی قبضہ میں رات دن ہے جس طرح چاہوں زمانہ کو لوٹا تا پلٹا تا رہتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ روح المعانی جلد ۲۵۔ تفسیر ابن کثیر جلد ۴۔ (معارف کا دھڑلہ)

دہر کا معنی اور مشرکین کا استدلال: لفظ دہر دراصل اس تمام مدت کے مجموعہ کا نام ہے جو اس عالم کی ابتدا سے انتہا تک ہے۔ اور کبھی بہت بڑی مدت کو بھی دہر کہہ دیا جاتا ہے۔ کفار نے یہ قول بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ہماری موت و حیات کا خدا کے حکم و مشیت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اسباب طبعیہ کے تابع ہے جس کا مشاہدہ موت کے متعلق تو سب کرتے ہیں کہ اعضاء انسانی اور اسکی قوتیں استعمال کے سبب گھٹتی رہتی ہیں اور ایک زمانہ دراز گزر جانے کے بعد وہ بالکل معطل ہو جاتی ہیں اسی کا نام موت ہے اسی پر حیات کو بھی قیاس کر لو کہ وہ بھی کسی خدائی حکم سے نہیں بلکہ مادہ کی طبعی حرکتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَاللَّهُمَّ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ

اور اُن کو کچھ خبر نہیں اُس کی محض

هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

انکلیں دوڑاتے ہیں ☆

خواہش پرستی ☆ جو شخص محض خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود ٹھہرا لے، جدھر اس کی خواہش لے چلے ادھر ہی چل پڑے اور حق و ناحق کے جانچنے کا معیار اس کے پاس یہ ہی خواہش نفس رہ جائے، اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اختیار کردہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ کان نصیحت کی بات سنتے ہیں نہ دل سچی بات کو سمجھتا ہے نہ آنکھ سے بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ جس کو اس کی کرتوت کی بدولت ایسی حالت پر پہنچا دے کوئی طاقت ہے جو اس کے بعد اسے راہ پر لے آئے۔ (تفسیر عثمانی)

عالم آخرت اور اس میں جزا و سزا: یہ بات تو ہر شخص کے مشاہدہ میں ہے کسی کو اس سے انکار کی گنجائش نہیں کہ دنیا میں اچھے بُرے اعمال کا بدلہ پورا نہیں ملتا بلکہ عام طور سے کفار و فجار دولت دنیا اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے اطاعت شعار بندے فقر و فاقہ اور مصائب و آفات میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول تو دنیا میں بدکردار مجرموں کے جرم کا علم ہی اکثر نہیں ہوتا۔ علم بھی ہو گیا تو اکثر پکڑے نہیں جاتے، کبھی پکڑے بھی گئے تو حلال حرام جھوٹ سچ کی پروا کئے بغیر سزا سے بچنے کے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں اور سینکڑوں میں کسی ایک کو سزا ہو بھی گئی تو وہ بھی اسکے عمل کی پوری سزا نہیں ہوتی۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے باغی اپنی خواہشات کے پیرو اس دنیا کی زندگی میں دندناتے پھرتے رہتے ہیں اور بیچارے مومن پابند شریعت بہت سی دولت اور لذتوں کو تو حرام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور مصائب و آفات سے بچنے کے لئے بھی صرف جائز طریقے اختیار کرتے ہیں اس لئے دنیا میں اُن کا بڑی راحتوں اور لذتوں سے محروم رہنا ظاہر ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اعمال کی پوری جزا نہیں ملتی تو اب اگر اس دنیا کے بعد دوسرا عالم آخرت اور اکیمیں دوبارہ زندگی اور جزا و سزا کا نفاذ نہ ہو تو پھر دنیا میں کسی چوری ڈاکے زنا قتل وغیرہ کو جرم کہنا حماقت کے سوا کیا ہے۔ یہ لوگ تو اکثر دنیا میں بڑی کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ ایک چور ڈاکو رات بھر میں اتنی دولت حاصل کر لیتا ہے جو ایک گریجویٹ سالوں کی ملازمت اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، تو اگر آخرت اور اس کا حساب کتاب کچھ نہ ہو تو اس چور ڈاکو کو اس شریف گریجویٹ سے بہتر اور افضل کہنا پڑے گا جو کوئی ذی عقل گوارا نہیں کر سکتا۔ رہا یہ کہنا کہ ان لوگوں پر دنیا میں سخت سزائیں ہر حکومت میں مقرر ہیں مگر آجکل کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ مجرم صرف وہ پکڑا جاتا ہے جو بے وقوف ہو ہو شیار عادی مجرم کے لئے سزا سے بچنے کے راستے کھلے ہوئے ہیں ایک رشوت ہی کا چور دروازہ انکے فرار کیلئے کافی ہے۔ (معارف کا دھڑلہ)

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ

اور کہتے ہیں اور کچھ نہیں بس یہی ہے ہمارا جینا دنیا کا ہم مرتے ہیں

قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ

تو کہہ کہ اللہ ہی جلاتا ہے تم کو پھر ماریگا تم کو پھر

يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا

اکٹھا کریگا تم کو قیامت کے دن اُس میں

رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

کچھ شک نہیں پر بہت لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

نہیں سمجھتے ☆

جواب ☆ یعنی جس نے ایک مرتبہ زندہ کیا پھر مارا، اسے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

يُخَيِّكُم۔ یعنی جس وقت چاہتا ہے تم کو زندہ رکھتا ہے۔ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ۔ پھر جب چاہتا ہے تم کو موت دیتا ہے۔ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ۔ پھر سزا جزا کے لئے تم کو جمع کرے گا۔ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ اس میں الی زائد ہے یعنی لام ہے یعنی لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ قیامت کے دن۔ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یعنی وقوع قیامت میں ذرا شک نہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا جو ایجاد (آغاز آفرینش) پر قادر۔ وہ دوبارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور سزا جزا حکمت کا تقاضا ہے (عقل چاہتی ہے کہ اعمال کا بدلہ ضرور ہو)۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾۔ لیکن اکثر لوگ چونکہ کوتاہ نظر ہیں، قلیل التفکر ہیں اس لئے اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے۔ (تفسیر مظہری)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذُّ يَخْسِرُ

اور جس دن قائم ہو گی قیامت اُس دن خراب

الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧﴾

ہوں گے جھوٹے ☆

قیامت میں حقیقت کھلے گی ☆ اس دن ذلیل و خوار ہو کر پتہ لگے گا کہ کس دھوکہ میں پڑے ہوئے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

زمانہ کو برا کہنے کا نتیجہ ☆ یعنی زمانہ نام ہے دہر کا۔ وہ کچھ کام کرنے والا نہیں کیونکہ نہ اس میں حس ہے نہ شعور نہ ارادہ، لامحالہ وہ کسی اور چیز کو کہتے ہوں گے جو معلوم نہیں ہوتی لیکن دنیا میں اس کا تصرف چلتا ہے پھر اللہ ہی کو کیوں نہ کہیں جس کا وجود اور متصرف علی الاطلاق ہونا دلائل فطریہ اور براہین عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے، اور زمانہ کا الٹ پھیر اور رات دن کا ادل بدل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی معنی سے حدیث میں بتلایا گیا کہ دہر اللہ ہے اس کو برا نہ کہنا چاہئے کیونکہ جب آدمی دہر کو برا کہتا ہے اسی نیت سے کہتا ہے کہ حوادث دہر اس کی طرف منسوب ہیں حالانکہ تمام حوادث دہر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہیں تو دہر کی برائی کرنے سے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی ہوتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ (تفسیر عثمانی)

علم کے حصول کے دو طریقے: (۱) بغیر غور و فکر اور بلا سوچ و بچار کے (اس علم کو بدیہی کہتے ہیں)۔ (۲) اور غور و فکر کے بعد (اس علم کو برہانی اور استدلالی کہتے ہیں)۔ اور زمانہ کا مؤثر حقیقی ہونا نہ بدیہی معلوم ہے نہ کوئی دلیل ایسی ہے جس سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہو اس لئے کافروں کو اس کا علم ہی نہیں ہے بلکہ ایک صانع حکیم کی ہستی کا ثبوت مختلف دلائل سے ملتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا

اور جب سنائی جائیں انکو ہماری آیتیں کھلی کھلی

كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابَا بَيْنَنَا

اور کچھ دلیل نہیں ان کی مگر یہی کہ کہتے ہیں لے آؤ ہمارے باپ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨﴾

دادوں کو اگر تم سچے ہو ☆

مشرکین کا مطالبہ ☆ یعنی جب قرآن کی آیات یا بعث بعد الموت کی دلائل اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ میں کسی دلیل کو نہیں مانوں گا۔ بس اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھلا دو تب ہم تسلیم کریں گے، بے شک موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَيِّنَاتٍ۔ یعنی واضح آیات جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کھلے طور پر دلالت کر رہی ہیں اور منکرین کے عقیدے کے خلاف کھلا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ یا بینات سے مراد ہیں کھول کر بیان کرنے والی آیات۔ حُجَّتُهُمْ۔ یعنی کوئی ایسی بات جس سے استدلال کر سکیں۔ مشرکوں اور منکروں کے قول کو حجت صرف اس کے خیال کے اعتبار سے فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

سب کو اعمال نامے دیئے جائیں گے

یعنی اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا کہ آؤ اسکے موافق حساب دو آج ہر ایک کو اسی کا بدلہ ملے گا جو اس نے دنیا میں کیا یا تھا۔ (تفسیر مہاشی)

کتاب سے مراد اس جگہ اکثر مفسرین کے نزدیک وہ نامہ اعمال ہے جو فرشتے دنیا میں لکھتے رہے تھے اور اب محشر میں یہ سب نامہ اعمال اُڑا دیئے جائیں گے۔ ایک آدمی کا نامہ اعمال اسکے ہاتھ میں پہنچ جائیگا اور اس سے کہا جائے گا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِرَفْقِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا یعنی اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور خود ہی حساب لگا لو کہ تمہیں ان اعمال کا کیا بدلہ ملنا چاہئے۔ اور اس اعمال نامہ کی طرف بلانے کا مطلب اسکے حساب کی طرف بلانا ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں آچکا ہے۔ واللہ اعلم۔ (حارف مفتی اعظم)

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہمارا دفتر ہے بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک

یعنی جو کام کئے تھے یہ اعمال نامہ ٹھیک ٹھیک وہی بتلاتا ہے۔ (تفسیر مہاشی)

حضرت سفیان ثوری کی معافی کو نصیحت

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے سنا کہ معافی ایک ظریف شخص ہیں لوگوں کو اپنے کلام سے ہنسایا کرتے ہیں تو آپ نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا کیوں جناب کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن آئے گا جس میں باطل والے خسارے میں پڑیں گے۔ اس کا بہت اچھا اثر ہوا اور حضرت معافیؒ مرتے دم تک اس نصیحت کو نہ بھولے (ابن ابی حاتم)۔

نامہ اعمال اور لوح محفوظ کا تقابل

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں پھر انہیں لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں۔ آسمان کے دیوان محل کے فرشتے اس نامہ اعمال کو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے اعمال سے ملا تے ہیں جو ہر رات اس کی مقدار کے مطابق ان پر نازل ہوتا ہے جسے خدا نے اپنی مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی لکھا ہے تو ایک حرف کی کمی زیادہ ہوتی نہیں پاتے پھر آپ نے اسی آخری جملہ کی تلاوت فرمائی۔ (تفسیر مہاشی)

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْبِئُ مَا كُنْتُمْ

ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم

تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾

کرتے تھے

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةٍ

اور تو دیکھے ہر فرقہ کو کہ بیٹھے ہیں گھٹنوں کے بل

یعنی خوف و ہیبت سے۔ (تفسیر مہاشی)

جَائِئَةٍ کا معنی: جنو سے مشتق ہے جس کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے ہیں اور حضرت سفیان نے فرمایا۔ جنو اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں جس طرح زمین پر صرف گھٹنے اور پاؤں کے نیچے ٹک جائیں اس طرح کی نشست ہول اور خوف کی وجہ سے ہوگی۔

تمام اہل محشر پر خوف طاری ہوگا: اور ظاہر کُلِّ أُمَّةٍ کے لفظ سے یہ ہے کہ یہ صورت خوف تمام اہل محشر مومن کافر نیک و بد سب کو پیش آئے گی اور بعض دوسری آیات اور روایات میں جو محشر کے خوف و فزع سے انبیاء و صلحاء کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے یہ اسکے منافی نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دہشت و خوف تھوڑی مدت کے لئے انبیاء و صلحاء پر بھی طاری ہو مگر تھوڑی دیر قلیل ہونے کی بناء پر اسکو نہ ہونے کے حکم میں رکھا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کُلِّ أُمَّةٍ سے مراد عام اہل محشر نہ ہوں بلکہ اکثر مراد ہوں جیسا کہ لفظ کُلِّ بعض اوقات اکثر کے لئے بولا جاتا ہے اور بعض حضرات مفسرین نے جاشیہ کے معنی ایسی نشست کے کئے ہیں جیسے نماز میں ہوتی ہے تو پھر وہ اشکال خود ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نشست خوف کی نہیں ادب کی نشست ہے۔ (حارف مفتی اعظم)

جاشیہ کا ایک اور مفہوم: بغوی نے لکھا ہے جاشیہ دو زمانوں بیٹھنے والی فریق معاملہ جب حاکم کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے تو دو زمانوں بیٹھ کر پیش کرتا ہے اور فیصلہ کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جو دو زمانوں ہو کر اللہ کے روبرو اپنا جھگڑا پیش کرے گا۔ ہم نے سورۃ حج کی آیت اُولَٰئِكَ خَفِطُوْنَ اَخْتَصِمُوْا فِیْ ذٰلِکَ کی تفسیر میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ حضرت سلمان فارسیؓ نے فرمایا قیامت کے دن ایک ساعت ایسی ہوگی جو دس سال کی ہوگی سب لوگ اس مدت کے دوران دو زمانوں پڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ بھی پکارا نہیں گئے نفسی نفسی۔ میں صرف اپنے نفس کے بچاؤ کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ (تفسیر مظہری)

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ

ہر فرقہ بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس آج

تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾

بدلہ پاؤ گے جیسا تم کرتے تھے

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

اور جب کہے کہ وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے

وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا

اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں تم کہتے تھے

نَذَرْنَاهُ مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظْرُ الْإِنَّا

ہم نہیں سمجھتے کیا ہے قیامت ہم کو آتا تو ہے

ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ ۝۳۶

ایک خیال سا اور ہم کو یقین نہیں ہوتا ۳۶

مشرکین پر اتمام حجت

۳۶ یعنی ہم نہیں جانتے قیامت کیسی ہوتی ہے۔ تم جو کچھ قیامت کے عجیب و غریب احوال بیان کرتے ہو ہم کو کسی طرح ان کا یقین نہیں ہوتا۔ یوں سنی سنائی باتوں سے کچھ ضعیف سا امکان اور دھندلا سا خیال کبھی آ جائے وہ دوسری بات ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ

اور کھل جائیں ان پر برائیاں ان کاموں کی جو کیے تھے اور اُلٹ

بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝۳۷

پڑے ان پر وہ چیز جس پر ٹھٹھا کرتے تھے ۳۷

۳۷ یعنی جب قیامت آئے گی ان کی تمام بدکاریاں اور ان کے نتائج سامنے آ جائیں گے اور عذاب وغیرہ کی دھمکیوں کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے وہ خود ان ہی پر الٹ پڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسُكُمُ كَمَا نَسِيتُمْ

اور حکم ہوگا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا

لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

اپنے اس دن کی ملاقات کو ۳۸

بھولنے کی سزا ۳۸ یعنی دنیا میں تم نے آج کے دن کو یاد نہ رکھا تھا آج ہم تم

اعمال کی رپورٹ: یعنی ہمارے علم میں تو ہر چیز ازل سے ہے۔ مگر غنابلے میں ہمارے فرشتے لکھتے پر مامور تھے ان کی لکھی ہوئی مکمل رپورٹ آج تمہارے سامنے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے نسخ کا ترجمہ کیا ہم اعمال ناموں کی نقل کرا لیتے تھے۔ اعمال لکھنے والے دونوں فرشتے آدمی کے اعمال اوپر لے جاتے ہیں اللہ ان میں سے ایسے اعمال کو قائم رکھتا ہے جن پر ثواب یا عذاب مرتب ہوتا ہے اور جو اعمال بیکار ہوتے ہیں ان کو ماقاٹ کر دیتا ہے جیسے کوئی کسی سے کہتا ہے۔ آ۔ جا وغیرہ۔ (تفسیر مظہری)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سو جو لوگ یقین لائے ہیں اور بھلے

الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ

کام کئے سو ان کو داخل کرے گا ان کا رب

فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

اپنی رحمت میں یہ جو ہے یہی ہے صریح

الْمُبِينُ ۝۳۹

مراد مبینی ۳۹

مؤمنین کا انعام ۳۹ یعنی جنت میں جہاں اعلیٰ درجہ کی رحمت اور ہر قسم کی مہربانیاں ہوں گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ

اور جو منکر ہوئے کیا تم کو سنائی

آيَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

نہ جاتی تھیں باتیں میری پھر تم نے غرور کیا

وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝۴۰

اور ہو گئے تم لوگ گنہگار ۴۰

کافروں کا حال ۴۰ یعنی ہماری طرف سے نصیحت نہایت اور اتمام حجت کا کوئی دقیقہ اٹھا کر نہ رکھا گیا۔ اس پر بھی تمہارے غرور کی گردن نیچی نہ ہوئی۔ آخر کچھ مجرم بن کر رہے یا "وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ" کا مطلب یہ لیا جائے کہ تم پہلے ہی سے جرائم پیشہ تھے۔ (تفسیر عثمانی)

کا حصول اعمال پر موقوف ہے۔ اور اعمال کا وقت (مرنے کے بعد) گذر چلتا ہے۔ صاحب نہایت نے لکھا ہے غنسی گناہ اور بدکاری سے لوٹ جانا (توبہ کرنا) بغوی نے (اسی معنی کے لحاظ سے) لکھا ہے ان سے طلب نہیں کی جائے گی کہ اللہ کی طاعت کی طرف لوٹ آئیں۔ (تفسیر مظہری)

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ

سوالہ ہی کے واسطے ہے سب خوبی جو رب ہے آسمانوں کا اور رب

الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِيَاۗءُ

ہے زمین کا رب سارے جہان کا اور اسی کے لئے بڑائی ہے

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ

آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

زبردست حکمت والا ☆

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ☆ چاہئے کہ آدمی اسی کی طرف متوجہ ہو اس کے احسانات و انعامات کی قدر کرے اس کی ہدایات پر چلے سب کو چھوڑ کر اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر رکھے اور اس کی بزرگی و عظمت کے سامنے ہمیشہ باختیار خود مطیع و منقاد رہے۔ کبھی سرکشی و تمرد کا خیال دل میں نہ لائے۔ حدیث قدسی میں ہے ”الکبرياء ردائي والعظمة ازارى فمن ناز عني واحداً منهما قذفته في النار“ (کبریائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے لہذا جو کوئی ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے منازعت اور کشمکش کرے گا، میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا اللھم اجعلنا مطيعين لامرك وجنبنا غضبك وقنا عذاب النار انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ تم سورۃ الجاثیہ بعونہ وصونہ قللہ الحمد والمنة وب التوفیق والعصمة۔ (تفسیر عثمانی)

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔ اللہ ہی کے لئے تعریف ہے کہ اس نے مومنوں اور کافروں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ۔ اللہ کی ربوبیت اس کی ایک مستقل نعمت ہے جو اس کے کمال قدرت پر دلالت کر رہی ہے اسی لئے لفظ کو مکرر ذکر کیا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاۗءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ یعنی اللہ کی عظمت و بزرگی کے آثار آسمان و زمین میں ظاہر ہیں۔ الْعَزِيْزُ۔ ایسا زبردست جس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ اس کے مقابلہ میں بڑا ہونے کا دعویٰ کسی کے لئے جائز نہیں۔ الْحَكِيْمُ ۝۔ اس کا اندازہ اور فیصلہ پر حکمت ہے۔ الحمد للہ سورۃ جاثیہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

کو مہربانی سے یاد نہ کریں گے ہمیشہ کے لئے اسی طرح عذاب میں پڑا چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے کو دنیا کے مزوں میں پھنسا کر چھوڑ دیا تھا۔ (تفسیر عثمانی) بھولنے کا مطلب: جس طرح تم نے آج کی ملاقات کی تیاری ترک کر دی تھی اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ میں مصدر کی اضافت ظرف کی طرف ہے۔ یعنی اپنے رب سے ملنے کے دن کی تیاری یا اعمال کا بدلہ پانے کے دن کی تیاری تم نے ترک کر دی تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا اُولٰٓئِكَ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ

اور گھر تمہارا دوزخ ہے اور کوئی نہیں تمہارا

نٰصِرِيْنَ ۝ ذٰلِكُمْ بِاَنكُمۡ اتَّخَذْتُمْ

مددگار یہ تم پر اس واسطے کہ تم نے پکڑا اللہ کی

اٰیٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَاَعْرَضْتُمْۙ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

باتوں کو ٹھنٹھا اور بہکے رہے دنیا کی زندگانی پر ☆

غلط خیال ☆ یعنی دنیا کے مزوں میں پڑ کر خیال ہی نہ کیا کہ یہاں سے کبھی جانا اور خدا کے سامنے پیش ہونا بھی ہے اور اگر کبھی کچھ خیال آیا بھی تو یوں سمجھ کر دل کی تسلی کر لی کہ جس طرح دنیا میں ہم مسلمانوں سے مقابل ہیں وہاں بھی ہمارا یہی زور رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا

سو آج نہ ان کو نکالنا منظور ہے وہاں سے اور نہ

هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

ان سے مطلوب ہے توبہ ☆

قیامت آنے پر کافروں کے

لئے تمام مواقع ختم ہو جائیں گے

☆ یعنی نہ ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا نہ یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اب خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ان سے اس بات کی طلب نہیں کی جائے گی کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ کیونکہ توبہ کا وقت گذر چکا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے بعد طلب رضا مندی (کی گنجائش) نہ ہوگی۔ کیونکہ رضا مندی

دوسرے کان سے نکال دی۔ (تفسیر عثمانی)

جو شخص اس کی خواب میں تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا لیکن آخری عمر میں اس کو اچھی توبہ نصیب ہوگی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

تو کہہ جھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ

دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

یا اُن کا کچھ سا جہا ہے آسمانوں میں ۞

زمین و آسمان کس نے بنائے: ۞ یعنی خداوند قدوس نے تو آسمان و زمین اور کل مخلوقات بنائی کیا سچے دل سے کہہ سکتے ہو کہ زمین کا کوئی نکلایا آسمان کا کوئی حصہ کسی اور نے بھی بنایا ہے یا بنا سکتا ہے۔ پھر ان کو خدا کیساتھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیوں پکارا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین کے سب دلائل بے کار ہیں: ان آیات میں مشرکین کے دعوائے شرک کو باطل کرنے کے لئے اُن سے انکے دعوے پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ کوئی دعویٰ بغیر شہادت و دلیل کے عقلاً یا شرعاً قابل عمل نہیں ہوتا، پھر ہمیں جتنی قسمیں دلائل کی ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ تمہارے دعوے پر کسی قسم کی بھی دلیل و شہادت موجود نہیں اس لئے اس بے دلیل دعوے پر قائم رہنا گمراہی ہے۔

دلائل کی قسمیں: دلائل کی اس آیت میں تین قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک عقلی دلیل جس کی نفی کے لئے فرمایا اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ دوسری قسم دلیل نقلی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دلیل نقلی وہ ہی معتبر ہو سکتی ہے جو خود حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو جیسے آسمانی کتابیں تو رات انجیل اور قرآن وغیرہ یا اُن حضرات کے اقوال جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول و نبی منتخب کیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔

اَرَأَيْتُمْ۔ یہ استفہام تقریری ہے یعنی مخاطب کو اقرار پر آمادہ کرنا مقصود ہے۔

مَا تَدْعُونَ۔ یعنی جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بُت مراد ہیں۔

مِنَ الْأَرْضِ۔ یہ مآ کا بیان ہے یعنی کیا زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔

فِي السَّمَوَاتِ۔ یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے میں کیا ان کی شرکت اور دخل ہے۔

ایک باطل گمان کی تردید: ایک گمان کیا جاسکتا تھا کہ عالم سفلی یعنی

سُورَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ فِي هِيَ خَمْسُونَ آيَةً وَارْبَعٌ مِائَةً وَخَمْسُونَ

سورۃ احقاف مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پینتیس آیتیں ہیں اور چار کوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے ﴾

حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ

اتارنا کتاب کا ہے اللہ زبردست

الْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

حکمت والے کی طرف سے ہم نے جو بنائے آسمان اور زمین

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۞

اور جو اُن کے بیچ میں ہے سو ٹھیک کام پر اور ایک ٹھہرے وعدہ پر ۞

کارخانہ کائنات بے مقصد نہیں

۞ یعنی آسمان و زمین، اور یہ سب کارخانہ اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا بلکہ کسی خاص غرض و مقصد کے لئے پیدا کیا ہے جو ایک معین میعاد اور ٹھہرنے ہوئے وعدہ تک یوں ہی چلتا رہے گا تا آنکہ اس کا نتیجہ ظاہر ہوا یا کو آخرت کہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کائنات کا پیغام حال: یہ ساری کائنات بتا رہی ہے کہ ان کا ایک بنانے والا ہے جو قدیم ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سارا جہان یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ حسب تقاضائے حکمت و انصاف مزاجزادینے کے لئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا

اور جو لوگ منکر ہیں وہ ڈر کو سن کر

مُعْرِضُونَ ۞

منہ پھیر لیتے ہیں ۞

کافروں کی بے فکری ۞ یعنی برے انجام سے ڈرتے نہیں، اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ جب آخرت کی بات سنی ایک کان سے سنی

دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ

سوائے ایسے کو کہ نہ پہنچے اُس کو پکار کو

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ

دن قیامت تک اور اُن کو خبر نہیں اُن کے

غفلون ﴿۵﴾

پکارنے کی ☆

سب سے بڑی گمراہی ☆ یعنی اس سے بڑی حماقت اور گمراہی کیا ہو گی کہ خدا کو چھوڑ کر ایک ایسی بے جان یا بے اختیار مخلوق کو اپنی حاجت برآری کے لئے پکارا جائے جو اپنے مستقبل اختیار سے کسی کی پکار کو نہیں پہنچ سکتی بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو پکارنے کی خبر بھی ہو۔ پھر کی صورتوں کا تو کہنا ہی کیا، فرشتے اور پیغمبر بھی وہی بات سن سکتے اور وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت اور قدرت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ أَضَلُّ - (سوال انکاری ہے) یعنی اُس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں۔ جو مَضَلُّ يَدْعُوا - اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتا اور ان سے مرادیں مانگتا ہے۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ - جو بالفرض اگر پکارنے والوں کو پکار سن بھی لیں تو ان کا مطلب نہ سمجھیں اور نہ مرادیں پوری کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو۔ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ - روز قیامت تک یعنی جب تک دنیا قائم ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ

اور جب لوگ جمع ہونگے وہ ہونگے اُن کے

أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفَرِينَ ﴿۶﴾

دشمن اور ہونگے اُن کے پوجنے سے منکر ☆

کافروں کے معبود کے نہ دنیا کے کام کے نہ آخرت کے ہیں یعنی محشر میں جبکہ امداد و اعانت کی زیادہ حاجت ہوگی یہ بیچارے معبود اپنے عابدین کی مدد تو کیا کر سکتے ہاں دشمن بن کر ان کے مقابل کھڑے ہوں گے اور سخت بیزاری کا اظہار کریں گے بلکہ یہاں تک کہہ دیں گے کہ ”ما کانوا اِلا ناعبدون“ (فصل رکوع ۷) یہ لوگ ہماری پرستش کرتے ہی نہ تھے اس وقت سوچو کیسی حسرت و ندامت کا سامنا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

کائنات عنصری میں جو حوادث و واقعات ہوتے ہیں ان کی تخلیق میں عالم علوی یعنی کائنات سماوی کی شرکت ہے۔ اس گمان کو زائل کرنے کے لئے فرمایا کہ تخلیق سموات میں کیا تمہارے معبودوں کا کوئی دخل ہے یا ان کی شرکت کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنِّي نُنِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ

لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا

أَشْرَقَ مِّنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷﴾

کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر ہو تم سچے ☆

اپنے دعویٰ کی دلیل لاؤ ☆ یعنی اگر اپنے دعوے شرک میں سچے ہو تو کسی آسمانی کتاب کی سند لاؤ یا کسی ایسے علمی اصول سے ثابت کرو جو عقلاء کے نزدیک مسلم چلا آتا ہو۔ جس چیز پر کوئی نقلی یا عقلی دلیل نہ ہو آخر اسے کیونکر تسلیم کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

دلیل نقلی کی دونوں قسموں سے شرک خالی ہیں

دونوں قسموں میں سے پہلی قسم کی نفی تو اس سے فرمائی اِنِّي نُنِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا، یعنی اگر تمہارے پاس بُت پرستی کی کوئی دلیل نقلی موجود ہے تو کسی آسمانی کتاب کو پیش کرو جس میں بُت پرستی اور شرک کی اجازت دی گئی ہو اور دوسری قسم یعنی اقوال انبیاء کی نفی کیلئے فرمایا۔ أَوْ أَشْرَقَ مِّنْ عِلْمِ، یعنی اگر اللہ کی کسی کتاب میں تم شرک و بُت پرستی کی کوئی دلیل و شہادت نہیں دکھا سکتے تو کم از کم انبیاء میں سے کسی کا قول دکھلاؤ جو سند معتد کیساتھ ان سے ثابت ہو، اور جب تم یہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو تمہارا قول و عمل بجز گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لفظ أَشْرَقَ مِّنْ عِلْمِ میں اِثْرہ مصدر ہے بروزن شجاعت سماعت وغیرہ جس کے معنی نقل و روایت کے ہیں اسی لئے حضرت عمرؓ اور مقاتل نے أَشْرَقَ مِّنْ عِلْمِ کی تفسیر میں روایت عن الانبیاء فرمایا اور قرطبی نے اس کی تفسیر اسناد حسن کے ساتھ فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دلیل نقلی کی دو قسمیں معتبر ہیں، ایک آسمانی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر پر نازل فرمائی دوسرے پیغمبر کا قول جو اسناد معتبر کے ساتھ پیغمبر ثابت ہو أَشْرَقَ مِّنْ عِلْمِ کا یہی مفہوم ہے یہ سب مضمون تفسیر قرطبی سے لیا گیا ہے اور یہی تفسیر مختار اور بے غبار ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ

اور اُس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارے اللہ کے

کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ

تو کہہ اگر میں یہ بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں

لِيُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ط

کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی ☆

بہتان کا جواب ہے یعنی خدا پر جھوٹ لگانا انتہائی جرم ہے۔ اگر بغرض محال میں ایسی جسارت کروں تو گویا جان بوجھ کر اپنے کو اللہ کے غضب اور اس کی سخت ترین سزا کیلئے پیش کر رہا ہوں۔ بھلا خیال کرو جو شخص ساری عمر بندوں پر جھوٹ نہ لگائے اور ذرا ذرا سے معاملہ میں اللہ کے خوف سے کانپتا ہو، کیا وہ ایک دم بیٹھے بیٹھائے اللہ پر جھوٹ طوفان باندھ کر اپنے کو ایسی عظیم ترین آفت و مصیبت میں پھنسائے گا جس سے بچانے والی اور پناہ دینے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں۔ اگر میں جھوٹ سچ بنا کر فرض کروں تمہیں اپنا تابع کر لوں تو کیا تم خدا کے غضب و قہر سے جو جھوٹے مدعیان نبوت پر ہوتا ہے مجھ کو نجات دے سکو گے؟ اور جب اللہ مجھ کو برائی پہنچانا چاہے گا، تم میرا کچھ بھلا کر سکو گے؟ آخر میرے چہل سالہ حالات و سوانح سے اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ میں اس قدر بے خوف اور بے باک نہیں ہوں اور نہ ایسا بے عقل ہوں کہ بعض انسانوں کو خوش کر کے خداوند قدوس کا غصہ مول لوں۔ بہر حال اگر میں معاذ اللہ کاذب و مفتری ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ط كَفَى

اُس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو وہ کافی ہے

بِهِ شَهِيدًا ابْنِي وَبَيْنَكُمْ ط

حق بتانے والا میرے اور تمہارے بیچ ☆

اللہ سب کو خوب جانتا ہے یعنی جو باتیں تم نے شروع کر رکھی ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے لہذا لغو اور دور از کار خیالات چھوڑ کر اپنے انجام کی فکر کرو اگر خدا کے سچے رسول کو جھوٹا اور مفتری کہا تو سمجھ لو اس کا حشر کیا ہو گا خدا پر میری اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنے علم صحیح و محیط کے موافق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرے گا میں اسی کو اپنے اور تمہارے درمیان گواہ نہرانا ہوں وہ اپنے قول و فعل سے بتلا رہا ہے اور آئندہ بتلا دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹ بول رہا، افتراء کر رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وہ معبودان پجاریوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ فائدہ پہچاننے کی جگہ ضرر پانے کا ذریعہ بن جائیں گے اور ان پجاریوں کی پوجا کی تکذیب کریں گے۔ اور کہیں گے اے اللہ! ہم ان سے بیزار ہیں یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے (بلکہ اپنی خواہش کی پرستش کرتے تھے) مطلب یہ کہ ان کے معبود دنیا میں ان کے کام آسکتے ہیں اور نہ آخرت میں بلکہ آخرت میں تو ضرر رساں (ضرر پہنچنے کا ذریعہ) ہو جائیں گے لہذا ایسے معبودوں کی پوجا کرنے والوں اور اللہ سمیع و بصیر خیر قادر مجیب کی عبادت کو ترک کرنے والوں سے زیادہ اور کون گمراہ ہو سکتا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے آیت وَكَانُوا يَعْبُدُوكُمْ كُفْرًا کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ معبودان باطل کے یہ پجاری قیامت کے دن باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے قسم ہے معبود برحق کی جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

اور جب سنائی جائیں اُن کو ہماری باتیں کھلی کھلی

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا

کہتے ہیں منکر سچی بات کو جب

جَاءَهُمْ هَذَا سَعْرًا مُّبِينًا ط

اُن تک پہنچی یہ جادو ہے صریح ☆

کافروں کی بے پرواہی ☆ یعنی ان لوگوں کو فی الحال انجام کی کچھ فکر نہیں کہ کسی نصیحت و ہدایت پر کان نہیں دھرتے بلکہ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اسے جادو کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لِلْحَقِّ یعنی حق کی بابت حق کو حق سے مراد ہیں آیات۔ کفر و آ کے ساتھ صراحۃً حق کہنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آیات حق اور سچی ہیں اور یہ لوگ بلاشبہ کافر گمراہ اور حق کے منکر ہیں۔ لَمَّا جَاءَهُمْ یعنی جو ان آیات ان کو پہنچیں انہوں نے بغیر سوچے اور غور کئے فوراً کہہ دیا کہ یہ قرآن صریح جادو ہے اس کا جادو ہونا کھلا ہوا ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا ط

کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا ہے ☆

بہتان طرازی ☆ یعنی جادو کہنے سے زیادہ قبیح و شنیع ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید آپ خود بنا لائے ہیں اور جھوٹ طوفان خدا کی طرف منسوب

دوں جو پہلے پیغمبر نہیں کرتے تھے اور نہ کر سکتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا

میں اسی پر چلتا ہوں جو حکم آتا ہے مجھ کو اور میرا کام

إِلَّا أَنْذِرُ مُبِينٌ ۝۹

تو یہی ہے ڈرنا دینا کھول کر ☆

پیغمبر کا کام ☆ یعنی مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہونا ہے۔ میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا۔ اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا نہ میں اس وقت پوری پوری تفصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتلا سکتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا کام صرف وحی الہی کا اتباع اور حکم خداوندی کا امتثال کرنا اور کفر و عصیان کے سخت خطرناک نتائج سے خوب کھول کر آگاہ کر دینا ہے۔ آگے چل کر دنیا یا آخرت میں میرے تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا اس کی تمام تفصیلات فی الحال میں نہیں جانتا نہ اس بحث میں پڑنے سے مجھے کچھ مطلب بندہ کا کام نتیجہ سے قطع نظر کر کے مالک کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور بس۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ رہا آخرت کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اور کافر دوزخ میں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے جب صحابہؓ پر تکلیفیں حد سے بڑھ گئیں تو ایک روز مکہ میں ہی خواب دیکھا جیسے سوتا آدمی خواب دیکھتا ہے کہ ایک ہموار (غیر مزروعہ) زمین ہے جس میں کھجور کے درخت ہیں اور آپ ترک وطن کر کے اس کی طرف گئے ہیں۔ جو خواب سن کر صحابہؓ نے عرض کیا آپ ہجرت کر کے وہاں کب جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس پر آیت مَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ نازل ہوئی۔ یعنی میں نہیں جانتا کہ میں اسی جگہ جگہ رہوں گا یا میں اور تم یہاں سے نکل کر اس سرزمین میں چلے جائیں گے جو میرے سامنے (خواب میں) لائی گئی تھی۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا حاصل: امور غیبیہ کا علم مجھے صرف وحی کے ذریعہ ہو سکتا ہے جس معاملے کے متعلق وحی سے مجھے علم نہ ہو خواہ وہ میری ذات سے متعلق ہو یا امت

هُوَ أَعْلَمُ بِهِ تُفَضِّلُونَ فِيهِ۔ یعنی اللہ کی آیات کی تکذیب۔ اور اس کے کلام کو جادو اور من گھڑت کہنے میں تم گھس رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ کفّٰی یہ۔ یہ قائل کا قائم مقام ہے یعنی اللہ کافی ہے۔

شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ میرے اور تمہارے درمیان شہادت دینے کے لئے۔ یعنی معجزات عطا فرما کر اس نے میری سچائی اور تبلیغ کی شہادت دی اور تمہارے جھوٹے ہونے کی۔ اور اسی کی شہادت کافی ہے یہ کافروں کے لئے وعید ہے کہ تم کو اس تکذیب کی سزا ملے گی۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝۱۰

اور وہی ہے بخشنے والا مہربان ☆

تباہی سے بچنے کا موقع ☆ یعنی اب بھی باز آؤ تو بخشنے جاؤ۔ اور یہ بھی اس کی مہربانی اور بردباری سمجھو کہ باوجود جرائم پر مطلع ہونے اور کامل قدرت رکھنے کے تم کو فوراً ہلاک نہیں کر دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ ان لوگوں کے لئے مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں۔

آیت میں درپردہ اشارہ ہے کہ اللہ بڑا حلیم ہے کہ باوجود بڑے مجرم ہونے کے کافروں کو فوراً عذاب نہیں دیتا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں آپا ☆

میں کوئی انوکھی چیز نہیں لایا ☆ یعنی میری باتوں سے اس قدر بدکتے کیوں ہو؟ میں کوئی انوکھی چیز لے کر تو نہیں آیا۔ مجھ سے پہلے بھی دنیا میں سلسلہ نبوت و رسالت کا جاری رہا ہے وہ ہی میں کہتا ہوں کہ ان سب رسولوں کے بعد مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے جس کی خبر پہلے رسول دیتے چلے آئے ہیں اس حیثیت سے بھی یہ کوئی نئی بات نہ رہی بلکہ بہت پرانی بشارات کا مصداق آج سامنے آگیا پھر اس کے ماننے میں اشکال کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت کی نبوت کے بے شمار دلائل موجود ہیں

بدع اور بدلیج دونوں ہم معنی ہیں جیسے نصف اور نصیف۔ یعنی میں پہلا پیغمبر نہیں ہوں کہ جو دعویٰ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے نہیں کیا وہ میں کر رہا ہوں مجھ سے پہلے بہت پیغمبر ہو چکے ہیں پھر تم لوگ میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو جب کہ معجزات بھی میری نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں انوکھا پیغمبر نہیں ہوں کہ تمہارے مطالبات اور مطلوبہ فرمائشیں پوری کر

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي

اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی

إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَاَمَّنْ

اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی پھر وہ یقین لایا

وَأَسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

اور تم نے غرور کیا بیشک اللہ راہ نہیں دیتا

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

گنہگاروں کو ۛ

علمائے یہود کی گواہی ۛ اس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرک بنی اسرائیل کے علم و فضل سے مرعوب تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین نے اس باب میں علمائے بنی اسرائیل کا عندیہ لینا چاہا غرض یہ تھی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دیں تو کہنے کو ایک بات ہاتھ آجائے کہ دیکھو اہل علم اور اہل کتاب بھی ان کی باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں مگر اس مقصد میں مشرکین ہمیشہ ناکام رہے، خدا تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل کی زبانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید کرائی، نہ صرف اتنی بات سے کہ وہ لوگ بھی قرآن کی طرح تورات کو آسمانی کتاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت موسیٰ کو پیغمبر کہتے تھے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوائے رسالت اور قرآن کی وحی کوئی انوکھی چیز نہیں رہتی بلکہ اس طرح کہ بعض علمائے یہود نے صریحاً اقرار کیا اور گواہی دی کہ بے شک ہمارے ہاں اس ملک (عرب) سے ایک عظیم الشان رسول اور کتاب کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور یہ رسول وہ ہی معلوم ہوتا ہے اور یہ کتاب اسی طرح کی ہے جس کی خبر دی گئی تھی۔ علمائے یہود کی شہادتیں فی الحقیقت ان پیشین گوئیوں پر مبنی تھیں جو باوجود ہزار ہا تحریف و تبدل کے آج بھی تورات وغیرہ میں موجود چلی آتی ہیں جن سے ہویدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گواہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) ہزاروں برس پہلے خود گواہی دے چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے اقارب اور بھائیوں (بنی اسمعیل) میں سے اسی کی مثل ایک رسول آنے والا ہے إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (المزمل رکوع ۱) یہ ہی سبب تھا کہ بعض منصف و حق پرست احبار یہود مثلاً عبد اللہ بن سلام وغیرہ

کے مؤمن و کافر لوگوں سے اور خواہ وہ معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا اسکی مجھے کچھ خبر نہیں۔ امور غیبیہ کے متعلق میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سب وحی الہی سے کہتا ہوں چنانچہ قرآن کریم میں خود مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم امور غیبیہ کے متعلق عطا فرمائے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ كَمَا يَهِيَ مَطْلَب ہے۔ امور آخرت دوزخ جنت حساب کتاب سزا جزاء سے متعلق تو تفصیلات احادیث صحیحہ متواترہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جس سے ثابت ہوا کہ آیت مذکورہ کا حاصل صرف اتنا ہے کہ میں امور غیبیہ کے علم محیط میں خدا تعالیٰ کی طرح نہیں اور ان کے علم میں خود مختار نہیں بلکہ مجھے بواسطہ وحی خداوندی جو کچھ بتلادیا جاتا ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔

تفسیر روح المعانی میں اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اُس وقت تک رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور آخرت اور دنیا میں پیش آنیوالے اہم معاملات سے آپکو بذریعہ وحی باخبر نہیں کر دیا گیا۔ رہا اشخاص و افراد کے جزوی شخصی حالات و معاملات کا علم کہ زید کل کو کیا کام کریگا اور اسکا انجام کیا ہو گا، عمر بکرا اپنے گھروں میں کیا کیا کام کر رہے ہیں یا کریں گے ان امور غیبیہ کا علم نہ کوئی کمال ہے نہ اُنکے نہ ہونے سے کمال نبوت میں کوئی فرق آتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب

کے متعلق تقاضائے ادب

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے جو یہ فرمایا کہ اس آیت میں نفی علم صرف امور دنیویہ سے متعلق ہے آخرت کے متعلق علم غیب کی نفی اس میں شامل نہیں (کما ذکرہ القرطبی) انہوں نے غالباً جملہ إِنْ أَشِئْنَا إِلَّا مَا يَوْحَىٰ کو بمعنی استثناء قرار نہیں دیا اس لئے نفی علم غیب کو امور دنیا کیساتھ مخصوص فرمایا کیونکہ آخرت کے متعلق تو کھلے طور پر آپ نے بتلادیا کہ کافر دوزخ میں اور مؤمن جنت میں جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ

تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر یہ آیا ہو

عِنْدَ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ

اللہ کے یہاں سے اور تم نے اُس کو نہیں مانا

علامہ آلوسیؒ نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ (معارف کا منصوبہ) اَرَوَيْتُمْ۔ مجھے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ۔ قتادہ اور ضحاک نے کہا شاہد سے مراد ہیں حضرت ابو یوسف عبد اللہ بن سلام بن حارث۔ آپ حضرت یوسف بن حضرت یعقوبؑ بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیمؑ کی نسل میں سے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے گھر والوں

کے اسلام لانے کے تفصیلی واقعات

بخاری اور ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور محمد بن اسحاق نے عبد اللہ بن سلام کی اولاد میں سے کسی شخص کی روایت سے نیز بیہقی نے حضرت موسیٰ بن عقبہ اور زہری کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن سلام کے حوالہ سے بیان کیا۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا اور آپ کے اوصاف نام اور شکل اور ان باتوں کو جن کی (آنے والے نبی کی بابت) ہم کو توقع تھی پہچان لیا تو میں خاموش رہا اور دل میں اس بات کو چھپائے رہا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں فروکش ہوئے تو ایک شخص نے آپ کی تشریف آوری کی خبر دی۔ میں اس وقت کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میری پھوپھی خالدہ بنت حارث نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ جونہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی (زور سے) اللہ اکبر کہا پھوپھی نے آواز بکیر سن کر کہا۔ اگر حضرت موسیٰ بن عمران کی آمد کی خبر سننا تو اس سے بڑھ کر اظہار مسرت نہ کرتا۔ میں نے پھوپھی سے کہا خدا کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین کے پیرو ہیں اور جو دین دیکر ان کو بھیجا گیا تھا وہی دین دے کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ پھوپھی نے کہا یہ تو سنی ہوئی بات ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا اور چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔

سب سے پہلی بات جو عبد اللہ بن سلام

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی

حضرت عبد اللہ نے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے سنی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! (غریبوں محتاجوں وغیرہ) کو کھانا کھلاؤ سلام (کاروانج) پھیلاؤ قرابتداروں کی قرابت کو جوڑے رکھو اور رات میں جب اور لوگ سوتے ہوں تو تم نماز پڑھو (یہ عمل کر کے) جنت میں داخل ہو جاؤ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی اسلام لے آئے اور بول اٹھے کہ ”ان هذا الوجه ليس بوجه كاذب“ (یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں) انہوں نے قرآن جیسی واضح الاعجاز کتاب کے حق ہونے کی گواہی دی پھر جب موسیٰ علیہ السلام ایک چیز پر وقوع سے ہزاروں برس پہلے ایمان رکھیں، علمائے یہود اسکے صدق کی گواہی دیں۔ بعض احبار یہود زبانی قلبی شہادت دے کر مشرف باسلام ہو جائیں اور ان سب شہادتوں کے باوجود تم اپنی شیخی اور غرور سے اس کو قبول نہ کرو تو سمجھ لو اس سے بڑھ کر ظلم اور گناہ کیا ہوگا اور ایسے ظالم اور گنہگار کی نجات و فلاح کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: ابو اعلیٰ طبرانی اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ عوف بن مالک الاجفی سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (مسجد سے نکل کر) باہر جانے لگے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے کنیہ میں داخل ہوئے۔ یہ ان کی عید کا دن تھا ان لوگوں کو اس روز ہمارا وہاں پہنچنا کچھ پسند نہیں آیا آپ نے اندر جانے کے بعد فرمایا اے یہودیو! مجھے وہ بارہ آدمی دکھاؤ جو گواہی دیتے ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آسمان کے نیچے جو بھی یہودی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنا غضب دور فرما دے گا یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا تو بھی کسی نے جواب نہ دیا آپ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا تب بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا اگر تم جواب نہیں دیتے تو سن لو میں البتہ حاشر ہوں میں ہی عاقب ہوں اور میں ہی مفتی ہوں اگر اب خواہ تم ایمان لاؤ یا انکار کرو یہ فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنیہ سے لوٹنے لگے اور میں آپ کے ساتھ تھا ہم باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ایک شخص آپ کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اسی جگہ ٹھہریں آپ نے اس شخص کی طرف رخ کیا تو اس نے کہا اے گروہ یہود تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو۔ سب نے جواب دیا خدا کی قسم ہم میں سے کوئی شخص تم سے زیادہ کتاب اللہ کا نہ عالم ہے نہ تم سے زیادہ کوئی سمجھنے والا ہے اور نہ تمہارے باپ سے اور نہ تمہارے دادا سے۔

جب یہودی یہ کہہ چکے تو اس شخص نے کہا تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے برحق رسول ہیں میں خدا کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کو تم تورات و انجیل میں پاتے ہو یہ سن کر سب یہودی غیظ و غضب سے مشتعل ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم جھوٹے ہو تم ہمارے میں سب سے برے اور سب سے بُرے آدمی کے بیٹے ہو راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو میں اور عبد اللہ بن سلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے باہر چلے گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قُلْ اَرَوَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ وَكُفْرًا ثُمَّ يَبْهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ اَلْحٰ

تین باتیں جن کا علم نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا

حضرت عبداللہ نے عرض کیا۔ میں آپ سے تین باتیں دریافت کرتا ہوں جن کا علم نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اہل جنت کو سب سے پہلے کون سا کھانا دیا جائے گا؟ اولاد باپ یا ماں کی طرف کیوں کھینچتی ہے (یعنی باپ یا ماں کے ہم شکل کیوں ہوتی ہے) اور (چوتھی بات ایک یہ ہے کہ) چاند میں یہ سیاہی کیسی ہے؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے ابھی جبرائیل نے بتایا ہے حضرت عبداللہ نے کہا جبرائیل نے بتایا ہے؟ فرمایا ہاں! عبداللہ نے کہا وہ تو یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی اول ترین نشانی ایک آگ ہوگی جو مشرق سے برآمد ہوگی اور لوگوں کو مغرب کی طرف لائے گی۔ اور اہل جنت سب سے پہلے جو کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کی ٹوک ابھار ہوگی۔ اور مرد کا پانی غالب آتا ہے تو بچے کو اپنی شکل کی طرف کھینچ لیتا ہے اور عورت کا پانی غالب آتا ہے تو بچے کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اور وہ سیاہی جو چاند میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سورج (یعنی چمکدار) تھے اللہ نے فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَن فَعَسَا أَلَّا يَذَّكَّرَ۔ پس یہ سیاہی وہی محو ہے (یعنی اللہ نے اتنی جگہ کی چمک مٹا دی ہے) حضرت عبداللہ یہ سن کر فوراً بول اٹھے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ پھر لوٹ کر گھر جا کر سب کو مسلمان ہو جانے کا مشورہ دیا۔ سب گھر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس وقت آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔

پھر کچھ وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان کا سب سے بڑا عالم ہوں اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں مگر یہ لوگ ہیں بڑے جھوٹے آپ پہلے ان سے میرے متعلق دریافت کریں اگر آپ کی دریافت کرنے سے پہلے ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم ہو جائے گا تو یہ مجھ پر دروغ بانی کریں گے اور میرے اندر وہ عیوب نکالیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے گھر کے اندر کسی کوٹھری میں چلے جانے کی اجازت دیجئے پھر ان کو بلوا کر میرے متعلق دریافت کیجئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو اپنے گھر کے اندر ایک کوٹھری میں چھپ جانے کی اجازت دیدی پھر یہودیوں کو طلب فرمایا یہودی آگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم لوگ بلاشبہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں حق دین اور شریعت لے کر آیا ہوں تم مسلمان ہو جاؤ (مان لو)

یہودیوں نے کہا ہم آپ کے دین کو حق نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ تمہارے اندر کیسا آدمی ہے؟ یہودیوں نے کہا وہ ہم سے بہتر ہے اور سب سے افضل آدمی کا بیٹا ہے۔ ہمارا سردار ہے اور ہمارا سردار زادہ ہے ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ اسلام لے آیا (تو تم مسلمان ہو جاؤ گے) کہنے لگے اللہ اس کو بچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (آواز دے کر) حضرت عبداللہ سے فرمایا۔ باہر آ جاؤ۔ فوراً عبداللہ باہر آ گئے اور بولے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو اور جو دین تمہارے پاس آ گیا ہے اس کو قبول کرو بخدا تم بلاشبہ جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تمہارے پاس جو توریت ہے اس میں تم ان کا نام اور ان کے اوصاف لکھے ہوئے پاتے ہو اس لئے میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں میں ان پر ایمان رکھتا ہوں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں یہودی بولے تو جھوٹا ہے تو ہم میں سب سے زیادہ برا اور سب زیادہ برے باپ کا بیٹا ہے غرض یہودیوں نے حضرت عبداللہ کے نقائص بیان کئے (یعنی تہمت تراشی کی) حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو پہلے ہی سے بتا نہیں دیتا تھا کہ یہ لوگ بڑے جھوٹے عہد شکن دروغ گو اور بدکار ہیں۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ کی پھوپھی بنت حارث بھی مسلمان ہو گئیں اور اچھی مسلمان ثابت ہوئیں۔

حضرت عبداللہ بن سلام کی فضیلت:

شیخین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاص نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ سوا عبداللہ بن سلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر چلنے والے کسی (زندہ) شخص کے متعلق فرمایا ہو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ عبداللہ ہی کے متعلق آیت وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور کہنے لگے مکر ایمان والوں کو

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ

اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ نہ دوڑتے اُس پر ہم سے پہلے

کافروں کی خود رانی یعنی کمزور ذلیل اور لونڈی غلام مسلمان

وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ

اور رحمت اور یہ کتاب ہے اُس کی تصدیق کرتی ☆

لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ

عربی زبان میں تاکہ ڈر سنائے

ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

گنہگاروں کو اور خوشخبری نیکی والوں کو ☆

قدیم سچائی ☆ یعنی یہ پرانا جھوٹ نہیں بلکہ بہت پرانا سچ ہے۔ نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے تورات نے بھی اصولی تعلیم یہ دی تھی جس کی انبیاء و اولیاء اقتداء کرتے رہے اور اس نے پیچھے آنے والی نسلوں کے لئے اپنی تعلیمات و بشارات سے راستے و ہدایت کی راہ ڈال دی اور رحمت کے دروازے کھول دیئے اب قرآن اترا تو اس کو سچا ثابت کرتا ہو غرض دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور یہی حال دوسری کتب سماویہ کا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ قَبْلِهِ۔ اور قرآن سے پہلے۔ کِتَابٌ مُّوسَىٰ۔ یعنی توریت۔ اِمَامًا۔ رہنما پیشوا۔ وَرَحْمَةً۔ اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر رحمت تاکہ لوگ دونوں جہان میں فلاح حاصل کر لیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے۔ مُّصَدِّقٌ۔ یعنی موسیٰ کی کتاب کو سچا بتاتی ہے یا معجزہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کر رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

مقرر جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر

اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

ثابت قدم رہے تو نہ ڈر ہے اُن پر اور نہ

هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧﴾

وہ غمگین ہوں گے ☆

☆ اس طرح کی آیت ”حم سجدہ“ چوبیس پارہ میں گزر چکی ہے۔ وہاں کے فوائد دیکھ لئے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت میں بڑی بلاغت کے ساتھ پورے اسلام و ایمان اور اعمال صالحہ سب کو جمع کر دیا گیا ”رَبُّنَا اللَّهُ“ کا اقرار پورا ایمان ہے اور اس پر استقامت میں ایمان پر تادم مرگ قائم رہنا بھی شامل ہے اور اس کے مقتضیات پر پورا پورا

ہوتے ہیں اگر یہ دین بہتر ہوتا تو بہتر لوگ اس کی طرف جھپٹتے کیا یہ اچھی ہوتی تو اسکے حاصل کرنے میں ہم جیسے عقل مند اور عزت و دولت والے ان لونڈی غلاموں سے پیچھے رہ جاتے۔ (تفسیر عثمانی)

لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ یعنی اہل ایمان کی بابت کافروں نے کہا۔

لَوْ كُنْ۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہوتا۔

شان نزول: (۱) ابن جریر نے قتال کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ مشرکوں نے کہا تھا ہم بڑی عزت والے ہیں ہم (ان مسلمانوں سے) افضل ہیں اگر یہ مذہب بہتر ہوتا تو فلاں فلاں شخص ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(۲) ابن المنذر نے بروایت عون بن ابی شداد بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کی ایک باندی جس کو زمین کہا جاتا تھا آپ سے پہلے ایمان لے آئی تھی۔ حضرت عمرؓ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو اتنا مارتے تھے کہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے تھے اور کفار قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی اچھی چیز ہوتا تو زمین ہم سے سبقت نہیں لے جاسکتی اس پر زمین کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔ ابن سعد نے ضحاک اور حسن کی روایت سے بھی اس طرح نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

آیت کا مطلب: بغوی نے لکھا ہے اگر آیت سابقہ کا نزول حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق جانا جائے تو آیت موجود کا مطلب یہ ہوگا کہ کفار یہود نے مؤمن یہودیوں کی بابت کہا کہ اگر محمد کا دین بہتر ہوگا۔ تو یہ (عبداللہ بن سلام وغیرہ) ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔

وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دُؤَابٌ فَيَقُولُونَ

اور جب راہ پر نہیں آئے اُس کے بتلانے سے تو یہ اب کہیں گے

هَذَا آفَلَكٌ قَدِيمٌ ﴿١٨﴾

یہ جھوٹ ہے بہت پرانا ☆

☆ یعنی ہمیشہ کچھ لوگ ایسی باتیں بناتے چلے آئے ہیں۔ شاید یہ جواب ہوگا ”وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ“ اور ”مَا كُنْتُمْ بِذَعَائِمٍ مِّنَ الْوَسْطِ“ کا۔ (تفسیر عثمانی)

هَذَا آفَلَكٌ قَدِيمٌ۔ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ گزشتہ زمانہ والوں نے اس کو از خود گڑھ لیا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لیا۔ (اور جو بات سابق لوگوں نے کہی تھی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے)۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا

اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی تھی راہ ڈالنے والی

سے بھی فائق ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر دلالت ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے: شروع آیت میں حسن سلوک کا حکم ماں اور باپ دونوں کے لئے ہے مگر اس جگہ صرف ماں کے محنت و مشقت کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ماں کی محنت و مشقت لازمی اور ضروری ہے۔ حمل کے زمانے کی تکلیفیں، پھر وضع حمل اور دردِ زہ کی تکلیف ہر حال ہر بچہ کے لئے لازمی ہے جو صرف ماں ہی کی محنت ہے باپ کے لئے پرورش پر محنت اٹھانا اتنا لازمی و ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی باپ کو اولاد کی تربیت میں کوئی بھی محنت و مشقت اٹھانی پڑے جبکہ وہ مالدار صاحبِ حشم و خدام ہو دوسروں سے اولاد کی خدمت لے یا وہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا اور خرچ بھیجتا رہا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر ماں کے حق کو سب سے زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے: **صَلِّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ** (منظہری) یعنی صلہ رحمی اور خدمت کرو اپنی ماں کی پھر اپنی ماں کی پھر اپنی ماں کی اس کے بعد اپنے باپ کی اور اس کے بعد قریب تر رشتہ دار ہوا سکی پھر جو اس کے بعد ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنما اس کو تکلیف سے ۱۱

ماں کی مشقت ۱۱ یعنی حمل جب کئی مہینہ کا ہو جاتا ہے اس کا ثقل محسوس ہونے لگتا ہے اس حالت میں اور تولد کے وقت ماں کی کسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ پھر دودھ پلاتی ہے اور برسوں تک اس کی ہر طرح نگہداشت رکھتی ہے اپنی آسائش و راحت کو اس کی آسائش و راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ باپ بھی بڑی حد تک ان تکلیفوں میں شریک رہتا ہے اور سامانِ تربیت فراہم کرتا ہے۔ بے شک یہ سب کام فطرت کے تقاضے سے ہوتے ہیں مگر اسی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت و محبت کو محسوس اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرے۔ (تنبیہ) حدیث میں ماں کی خدمت گزاری کا تین مرتبہ حکم فرما کر باپ کی خدمت گزاری کا ایک مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ لطف یہ ہے کہ آیہ ہذا میں والد کا ذکر صرف ایک مرتبہ لفظ ”والدیہ“ میں ہوا۔ اور والدہ کا تین مرتبہ ذکر آیا لفظ ”والدیہ“ میں پھر ”حملتہ“ امہ“ میں پھر ”وضعتہ“ میں۔ (تفسیر عثمانی)

ماں سے حسن سلوک کی وجہ: **كُرْهًا**۔ یہ اچھا سلوک کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ **كُرْهًا** کا معنی ہے مشقت یعنی مشقت والا بوجھ کرہ اور کرہ دونوں ہم معنی ہیں اور لغت میں دونوں لفظ آئے ہیں بعض نے کہا بضم کاف اسم مصدر ہے اور فتح کاف مصدر ہے۔

آیت میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ (تفسیر مظہری)

عمل بھی لفظ استقامت اور اس کی اہمیت کی تشریح و تفصیل سورہٴ حٰم سجدہ میں بیان ہو چکی ہے۔

ایمان و استقامت پر بشارت: آیت مذکورہ میں ایمان و استقامت پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ آئندہ کسی تکلیف و پریشانی کا خوف ہوگا نہ ماضی کی تکلیف پر رنج و افسوس رہے گا۔ بعد کی آیت میں اس بے نظیر راحت کی دائمی اور غیر منقطع ہونیکی بشارت دی گئی ہے اسکے بعد کی چار آیتوں میں انسان کو اسکے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت اور اس کے خلاف کرنے کی مذمت اور ضمن میں انسان پر اس کے ماں باپ کے احسانات کا اور اولاد کے لئے سخت محنت و مشقت برداشت کرنے کا تذکرہ اور بڑی عمر کو پہنچنے کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت کی خاص تلقین فرمائی گئی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ

وہ لوگ ہیں بہشت والے سدا رہیں گے

فِيهَا جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۱

اُس میں بدلہ ہے اُن کاموں کا جو کرتے تھے ☆

مومنوں کا انعام ☆ یعنی اپنے نیک کاموں کے سبب حق تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ بہشت میں رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے

إِحْسَانًا

بھلائی کا ☆

والدین کے حقوق ☆ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ موجد حقیقی تو اللہ ہے لیکن عالم اسباب میں والدین اولاد کے وجود کا سبب ظاہری اور حق تعالیٰ کی شان ربوبیت کا مظہر خاص بنتے ہیں۔ یہاں بھی پہلے ”ان قالوا الذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا“ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر تھا۔ اب والدین کا حق بتلایا یعنی انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھے دوسری جگہ بتلایا ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معاملہ اچھا رکھنا چاہئے۔ خصوصاً ماں کی خدمت گزاری کہ بعض وجوہ سے اس کا حق باپ

چاہتا ہے مگر مقدم کر دیتا ہے یہ سن کر حضرت عمرؓ کا تردد جاتا رہا۔ (تفسیر مظہری)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ

یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچ گیا

أَرْبَعِينَ سَنَةً

چالیس برس کو

عقلی اور اخلاقی تکمیل کی مدت: ۴۰ چالیس برس کی عمر میں عموماً انسان کی عقلی اور اخلاقی قوتیں پختہ ہو جاتی ہیں اسی لئے انبیاء علیہم السلام کی بعثت چالیس برس سے پہلے نہ ہوتی تھی۔ (تفسیر بیہقی)

چالیس سال کی زندگی: وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً۔ میں انسان کی جوانی اور قویٰ کی مضبوطی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا اور پہنچ گیا چالیس سال کی عمر کو جو قوائے عقلیہ اور فکریہ کا کمال اور اس کا بلوغ ہے انسان کا فہم اور فکر جس حالت پر چالیس برس کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد بالعموم اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نشوونما کا دور مکمل ہو چکا ہوتا ہے یہی وجہ ہے حضرات انبیاء کو خلعت نبوت و رسالت چالیس برس عمر پر عطا فرمایا گیا۔

حافظ موصلی نے حضرت عثمان غنیؓ کی روایت بیان کی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان بندہ جب چالیس برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا فرما دیتا ہے اور جب ساٹھ برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی رجوع الی اللہ کی صلاحیت و توفیق نصیب ہوتی ہے اور جب ستر برس کا ہو جائے تو آسمانوں میں ملائکہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی برس کا ہو جائے تو اس کی خطاؤں کا کفارہ ہونے لگتا ہے اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیتا ہے اور اگر نوے برس کا ہو گیا تو اس کے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ اس کی شفاعت بھی اس کے گھر والوں کے لئے قبول کر لی جاتی ہے اور آسمان والے اس کو کہتے ہیں: سیر اللہ فی ارضہ۔ (تفسیر ابن کثیر) وقد طعن المحمّد ثون علی اسنادہ۔ (۱۱) (معارف کاغذی)

حضرت ابو بکرؓ کی زندگی: یہ سب حالات حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہیں انہیں کا بیان بلفاظ عام اس حکمت سے کیا گیا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اسکی ترغیب ہو کہ وہ بھی ایسا ہی کیا کریں اور اسکی دلیل وہ روایت ہے جو قرطبی نے بروایت عطاء حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت کا قصد فرمایا اور ملک شام کا سفر کیا تو اس سفر میں ابو بکر صدیقؓ آپ کے ساتھ تھے اس وقت اُن کی عمر اٹھارہ سال کی تھی جو مصداق ہے بَلَغَ أَشُدَّهُ کا۔ پھر اس سفر میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط

اور حمل میں رہنا اُس کا اور دودھ چھوڑنا تیس مہینے میں ہے ☆

دودھ پلانے کی مدت ☆ شاید یہ بطور عادت اکثر یہ کہ فرمایا حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”لڑکا اگر قوی ہو تو ایکس مہینہ میں دودھ چھوڑتا ہے اور نو مہینے میں حمل کے“ یا یوں کہو کہ کم از کم مدت حمل چھ مہینے ہے اور دو برس میں عموماً بچوں کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اس طرح کل مدت تیس مہینے ہوئے مدت رضاع کا اس سے زائد ہونا نہایت قلیل و نادر ہے۔ (تفسیر بیہقی)

فصال بمعنی فطام دودھ چھڑانا مراہ دودھ پلانا ملزوم کو لازم کی نام سے موسوم کیا گیا۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے اور اس جگہ حمل و فصال کی مجموعی مدت ۳۰ ماہ بیان کی گئی جب دو سال فصال کے مجرا کر دیئے گئے تو حمل کی مدت چھ ماہ رہ گئی۔ عکرمہؒ نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جب مدت حمل پوری نو مہینے ہو جائے تو عورت بچہ کو دودھ ۲۱ مہینے پلائے گی (یعنی مدت رضاعت نو ماہ ہوگی) اور اگر چھ ماہ میں بچہ پیدا ہو جائے تو ۲۴ مہینے دودھ پلائے گی (مدت رضاعت دو سال ہوگی)۔

ایک عورت کا واقعہ:

قنادہ نے بروایت ابو الحرب بن اسودؓ دلی بیان کیا کہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کے ششماہ بچہ ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اس پر رحم نہ ہوگا دیکھئے اللہ نے فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اور دوسری آیت میں آیا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ (حمل اور فصال کی مجموعی مدت تیس ماہ فرمائی۔ اور صرف دودھ چھڑانے کی مدت دو سال۔ دو سال مجرا کرنے کے بعد) حمل کی مدت چھ ماہ باقی رہی حضرت عمرؓ نے یہ استدلال سننے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ چھ ماہ کے بعد اس عورت کے ایک بچہ اور ہوا۔ نافع بن جبیر نے کہا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ میں اس عورت کے ساتھ تھا جس کے ششماہ بچہ پیدا ہوا تھا اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا لوگوں پر اس ششماہی ولادت کا بُرا اثر ہوا (یعنی انہوں نے عورت کو زنا کا مجرم سمجھا) میں نے حضرت عمرؓ سے کہا آپ ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ فرمایا ظلم کیسا میں نے کہا پڑھئے وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ فرمائیے سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں فرمایا بارہ۔ میں نے کہا چوبیس مہینے کے دو سال پورے ہو گئے (اب چھ ماہ باقی رہے) اور اللہ حمل کو جتنا

اللہ تعالیٰ کے اس پر اور اسکے ماں باپ پر ہو چکے ہیں انکا شکر ادا کرنے اور آئندہ نیک عمل کرنے کی توفیق خدا سے چاہے اور اپنی اولاد کے حق میں بھی نیکی کی دعا مانگے جو کوتاہی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں رہ گئی ہو اس سے توبہ کرے اور ازراہ تواضع و بندگی اپنی مخلصانہ عبودیت و فرمانبرداری کا اعتراف کرے (تنبیہ) صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ خود ان کو ان کے ماں باپ کو اور اولاد کو ایمان کے ساتھ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میسر ہوا صحابہ میں یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابو بکرؓ کی خصوصیت: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے ابو بکرؓ کی دعا قبول فرمائی اللہ نے ایسی توفیق دی کہ آپ نے نو مسلمان (باندی غلاموں) کو جو اللہ کی راہ میں طرح طرح سے ستائے جا رہے تھے (خرید کر) آزاد کیا اور جس کا رخیہ کو کرنے کا آپ نے ارادہ کیا اللہ نے اس کو پورا کرنے میں مدد فرمائی۔ دوسری دعاء اولاد کے صالح ہونے کی آپ کی سب اولاد اسلام کی حلقہ بگوش ہوئی اس طرح ماں باپ اولاد سب کے سب مسلمان ہو گئے حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیقؓ اور ابوعبید بن عبدالرحمن سب صحابی ہوئے۔ یہ شرف آپ کے سوا کسی صحابی کو حاصل نہ ہوا۔ (تفسیر مظہری)

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ

یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ

بہتر سے بہتر کام جو کئے ہیں اور معاف کرتے ہیں ہم

سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ

برائیاں ان کی رہنے والے جنت کے لوگوں میں

الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ^(۱۵)

سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا ☆

☆ یعنی ایسے بندوں کی نیکیاں قبول اور کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں۔ اور ان کا مقام اللہ کے سچے وعدہ کے موافق جنت میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عثمانؓ کی فضیلت: حضرت یوسف بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علیؓ اہل بصرہ پر غالب آ گئے اُس وقت میرے پاس (حضرت)

ایسے حالات دیکھے کہ وہ اتنے گرویدہ ہو گئے کہ سفر سے واپسی کے بعد ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے لگے یہاں تک کہ جب آپ کی عمر شریف چالیس سال کی ہو گئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا شرف عطا فرمایا اس وقت ابو بکرؓ کی عمر اڑتیس سال تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا پھر جب ان کی عمر چالیس سال کی ہو گئی اس وقت یہ دعا مانگی جو اوپر آیت میں مذکور ہے رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اور یہی مصداق ہے اَبْلَغَ اَذْبَعَيْنِ سَلَّةٌ کا اور جب یہ دعا مانگی اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اُن کو تو ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی توفیق بخشی جو مسلمان ہو گئے تھے اور اُن کے مالک اُن کو اسلام لانے پر طرح طرح کی ایذا کیں دیتے تھے اسی طرح اُن کی دعا وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ بھی قبول ہوئی اُن کی اولاد میں کوئی ایسا نہ رہا جو ایمان نہ لایا ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام میں یہ خصوصیت حق تعالیٰ نے صدیق اکبرؓ ہی کو عطا فرمائی کہ وہ خود بھی مسلمان ہوئے والدین بھی اولاد بھی اور سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ (معارف مفتی اعظم)

قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ

کہنے لگا اے رب میرے میری قسمت میں کر کہ شکر کروں

نِعْمَتِكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى

تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے

وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا

ماں باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام

تَرْضَاهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ

جس سے تو راضی ہو اور مجھ کو دے نیک اولاد میری

اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنْ

میں نے توبہ کی کہ تیری طرف اور میں ہوں

الْمُسْلِمِيْنَ^(۱۵)

حکمر دار ☆

سعادت مندی ☆ یعنی سعادت مند آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو احسانات

ابن المعبین نہیں ہے کہ تیرے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لعنت فرمائی تھی تو اس کی پشت میں تھا یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لی اور فرمایا اے مروان کیا تو عبدالرحمن بن ابی بکر کے بارہ میں ایسا کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ تو فلاں ابن فلاں کے متعلق اتری ہے اور اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی بتا سکتی ہوں۔ (روح المعانی ج ۲۶ - تفسیر ابن کثیر ج ۴) (معارف کا نڈھالوی) بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے مروان کے قول کی تردید کر دی اور ایک شخص کا نام لے کر فرمایا یہ آیت فلاں شخص کے حق میں اتری تھی۔ حافظ بن جبیر نے کہا حضرت عائشہ نے جو مروان کے قول کی تردید اور حضرت عبدالرحمن کے حق میں نزول آیت سے انکار کیا یہ روایت زیادہ صحیح الاسناد اور قابل قبول ہے۔ (تفسیر مظہری)

اتَّعِدْنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ

کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤنگا

خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي

قبر سے اور گزر چکی ہیں بہت جماعتیں مجھ سے پہلے ☆

نا فرمان کی گستاخ کلامی ☆ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا۔ بھلا کتنی قومیں اور جماعتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں کوئی شخص بھی ان میں سے اب تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس آیا؟ لوگ ہمیشہ سے یونہی سنتے چلے آتے ہیں مگر آج تک تو اس خبر کا تحقق ہوا نہیں پھر میں کیونکر اعتبار کر لوں۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُمَا يَسْتَغِيثُ اللَّهَ وَيَلُكُ

اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے خرابی

أَمِنْ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا

تیری تو ایمان لے آ بیشک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے ☆

والدین کی کاوش ☆ یعنی اس کی گستاخیوں پر ایک طرف اللہ سے فریاد کرتے اور دعا مانگتے ہیں کہ اے قبول حق کی توفیق ملے اور دوسری طرف اس کو سمجھاتے ہیں کہ کم بخت تیرا ستیا ناس! اب بھی باز آ جا! دیکھ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے بعث بعد الموت کی جو خبر اس نے دی ہے ضرور اپنے وقت پر پوری ہو کر رہے گی اس وقت تیرا یہ انکار رنگ لائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

محمد بن حاطب آئے ایک دن مجھ سے فرمانے لگے میں حضرت علیؑ کے پاس تھا اور اس وقت حضرت عمارؓ حضرت صعبہؓ حضرت اشترؓ حضرت محمد بن ابوبکرؓ بھی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت عثمانؓ کا ذکر نکالا اور کچھ گستاخی کی حضرت علیؑ اس وقت تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ آپ کے سامنے تو آپ کی اس بحث کا صحیح محاکمہ کرنے والے موجود ہی ہیں چنانچہ سب لوگوں نے حضرت علیؑ سے سوال کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ عز وجل فرماتا ہے۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اِنْ قَسَمَ خُدا كِي يَهْدِيَهُمْ جَنُودُكَ فَكُلُّ سَنَةٍ يَسْتَنْصِطُكَ سِرَّاتُكُمُ الْعَالِيَةِ۔ (سورہ ابراہیم ج ۱۰)۔ جن کا ذکر اس آیت میں ہے حضرت عثمانؓ ہیں اور ان کے ساتھی۔ تین مرتبہ یہی فرمایا۔ راوی یوسف کہتے ہیں میں نے محمد بن حاطب سے پوچھا کچھ کہو تمہیں خدا کی قسم تم نے خود حضرت علیؑ کی زبانی یہ سنا ہے؟ فرمایا ہاں قسم خدا کی میں نے خود حضرت علیؑ سے یہ سنا ہے۔

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَجَاوَزَعَن سَيِّئَاتِهِمْ۔ ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں یعنی ان کو کسی بُرائی کی سزا نہیں دیں گے (سب معاف کر دیں گے)۔ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ۔ یعنی اہل جنت میں ان کا شہر ہو گا یا جنتیوں کے ساتھ ان کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ وَعَدَ الصَّدَقِ۔ یہ مفعول مطلق ہے تاکید کے لئے یعنی اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے۔ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ یعنی دنیا میں جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا

اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو میں بیزار ہوں تم سے ☆

نا فرمان اولاد ہمیں سعادت مند اولاد کے مقابلہ میں یہ بے ادب، نا فرمان اور نالائق اولاد کا ذکر فرمایا کہ ماں باپ اس کو ایمان کی بات سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتا اور نہایت گستاخانہ خطاب کر کے ایذا پہنچاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی) آیت کا مصداق: ابن ابی حاتم نے عبد اللہ المدینی سے روایت کیا ہے کہ مروان جس وقت خطبہ دے رہا تھا تو میں مسجد میں تھا وہ کہنے لگا کہ میں۔ امیر المومنین یزید کے متعلق بہتر رائے رکھتا ہوں اگر امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا تو ابوبکر و عمر نے بھی تو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا یعنی ابو بکر نے عمر فاروق کو متعین کیا تھا اور عمر فاروق نے چھ حضرات کی مجلس شوریٰ مقرر کر کے ان ہی میں سے کسی ایک کو خلافت کے واسطے طے فرما دیا تھا۔ لہذا یہ تو ابوبکر و عمر کو طریقہ اور ان کی سنت ہوئی۔ عبدالرحمن بن ابی بکر کہنے لگے کیا یہ طریقہ اور میراث ہر قل کی نہیں ہے؟ خدا کی قسم ابوبکر و عمر نے نہ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ بنایا اور نہ ہی اپنے خاندان کے کسی فرد کو اور فرمایا کیا تو وہ

کرنے کے راس المال کو بھی اپنی غفلت و حماقت سے ضائع کر بیٹھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا

اور ہر فرقہ کے کئی درجے ہیں اپنے کئے کاموں کے موافق ☆

اہل جنت و اہل دوزخ کے درجات ☆ یعنی اعمال کے تفاوت کی وجہ سے اہل جنت کے کئی درجے ہیں اور اسی طرح اہل دوزخ کے بھی۔ (تفسیر عثمانی)

مسلمان ہونے میں تقدیم و تاخیر کا اعتبار

بلغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جو پہلے اسلام لایا وہ بعد کو مسلمان ہونے والے سے افضل ہے۔ خواہ یہ تقدیم تاخیر ایک ساعت کی ہو۔ ابن زید نے اس آیت کی تشریح میں کہا: دوزخیوں کے لئے درجات (زینے۔ میڑھیاں) ان کو نیچے کی طرف لے جائیں گے اور اہل جنت کے درجات ان کو اوپر چڑھائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ

اور تاکہ پورے دے اُن کو کام اُن کے اور اُن پر

لَا يُظْلَمُونَ ①۹

ظلم نہ ہوگا ☆

☆ نہ کسی نیکی کا ثواب کم کیا جائے گا نہ کسی جرم کی سزا حد مناسب سے زائد کی جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى

اور جس دن لائے جائیں گے منکر آگ کے کنارہ پر

النَّارِ أَذْهَبَتْكُمْ طَبِئَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ

ضائع کئے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں

الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

اور اُن کی برت چکے ☆

کافر کی نیکیوں کا اجر ☆ کافر کے کسی نیک کام میں ایمان کی روح نہیں ہوتی۔ محض صورت اور ڈھانچہ نیکی کا ہوتا ہے۔ ایسی فانی نیکیوں کا اجر بھی فانی

فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ

پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں

الْأَوَّلِينَ ②۰

پہلوں کی ☆

☆ یعنی ایسی کہانیاں بہت سنی ہیں پرانے وقتوں کے قصے اسی طرح مشہور ہو جاتے ہیں اور واقع میں ان کا مصداق کچھ نہیں ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ اتُّوَلُّ

یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی شامل

فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور فرقوں میں جو گذر چکے ہیں ان سے

مِّنَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ

پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے ☆

بد بختوں کا انجام ☆ عذاب کی بات وہ ہی ہے "لاملان جہنم من الجنة والناس اجمعين" (السنہ رکوع ۲) یعنی جس طرح بہت سی جماعتیں جنوں اور آدمیوں کی ان سے پہلے جہنم کی مستحق ہو چکی ہیں یہ بد بخت بھی ان ہی میں شامل ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حق۔ واجب ہو گیا ثابت ہو کر رہا۔

فِي أُمَمٍ۔ گزشتہ کافروں کے بارے میں۔

مِّنَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ۔ یہ امم کا بیان ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو جن کا ذکر اوپر کی آیت میں آیا ہے اللہ نے دوزخی ہونا ظاہر فرمایا اور ظاہر ہے کہ حضرت عبدالرحمنؓ کا براہل اسلام میں تھے اس لئے آپ کے متعلق آیت کا نزول نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ②۱

بیشک وہ تھے ٹوٹے میں پڑے ☆

بد بختوں کا نقصان ☆ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر آدمی کے دل میں فطری طور پر جو بیج ایمان و سعادت کا بکھیرا تھا وہ بھی ان بد بختوں نے ضائع کر دیا اس سے زیادہ ٹوٹا اور خسارہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص تجارت میں بجائے منافع حاصل

(بھی) پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔

بخاری نے بروایت ابوسعید مقبری بیان کیا کہ کچھ لوگوں کے سامنے بھونا ہوا بکری کا گوشت رکھا تھا۔ ادھر سے حضرت ابو ہریرہؓ گزرے ان لوگوں نے اب کو بھی کھانے کے لئے بلایا۔ آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی بھی (کبھی) پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے ہم پر ایک ایک مہینہ گھر جاتا تھا کہ (ہمارے گھر میں) آگ نہیں جلتی تھی صرف پانی اور چھوارے ہوتے تھے (جس پر بس اوقات ہوتی تھی) ہاں۔ اللہ جزاء خیر دے انصار کی عورتوں کو وہ کبھی بطور ہدیہ ہم کو دودھ بھیج دیا کرتی تھیں۔

امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ مسلسل راتیں ایسی گزر جاتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے تھے (کچھ کھانے نہیں ہوتا تھا) گھر والوں کے بھی شام کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو روٹی اکثر جو کی ہوتی تھی۔

ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا جب کہ (اور) کسی کو نہیں ڈرایا جاتا تھا اور مجھے ایذا میں دی گئیں جب کہ اور کسی کو نہیں ستایا جاتا تھا۔ مجھ پر تیس دن رات ایسے گزرے کہ نہ میرے پاس نہ بلالؓ کے پاس ایسا کھانا تھا جو کوئی زندہ شخص کھاتا ہے ہاں بلالؓ نے اپنی بغل میں کچھ چھپایا تھا (وہی ہم کھالیا کرتے تھے) ترمذی نے کہا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالؓ کو ساتھ لے کر مکہ سے بھاگ کر چلے گئے تھے بلالؓ کے پاس بس اتنا کھانا تھا کہ انہوں نے بغل کے اندر چھپایا تھا۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا جن میں کسی ایک کے بدن پر بھی چادر نہ تھی یا لنگی (تہہ بند) تھی یا کمل ہے جس کو گلے میں انہوں نے باندھ رکھا تھا۔ کسی کے آدھی پنڈلیوں تک تھی کسی کے ٹخنوں تک۔ اپنے ہاتھ سے وہ اس کو سمیٹے رہتا تھا تا کہ ستر عورت نہ کھل جائے۔

بخاری نے بیان کیا کہ حضرت انسؓ جو کی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس زرہ رہن رکھوا کر گھر والوں کے لئے جو لئے تھے اور میں نے خود یہ فرماتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس ایک صاع گیہوں رات کو (کبھی) نہ رہے اور نہ ایک صاع دانے (یعنی اناج) اور (اس زمانے میں) آپ کی نو عورتیں (یعنی بیبیاں) تھیں۔

ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول

ہے جو اسی زندگی میں مال، اولاد، حکومت، تندرستی، عزت و شہرت وغیرہ کی شکل میں مل جاتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ تم اپنی صوری نیکیوں کے مزے دنیا میں لے چکے اور وہاں کی لذتوں سے تمتع کر چکے۔ جو عیش و آرام ایمان لانے کی تقدیر پر آخرت میں ملتا، گویا اسکی جگہ بھی دنیا میں مزے اڑائے اب یہاں کے عیش میں تمہارا کوئی حصہ نہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ۔ ”جن لوگوں نے آخرت نہ چاہی فقط دنیا ہی چاہی ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں مل چکا۔“ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ۔ یعنی جس دن کافروں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ بطور مبالغہ جملہ کی ساخت الٹ دی گئی۔ کافروں کی آگ پر پیشی ہوگی یعنی کافروں کے سامنے آگ لائی جائے گی۔ حَبِيبَتُكَ۔ یعنی تم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیوی زندگی میں لے لیں مطلب یہ کہ عیش و لذت کا حصہ تمہارے لئے اللہ نے لکھ دیا تھا وہ تم نے دنیا میں حاصل کر لیا۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ اور دنیاوی زندگی میں ان سے بہرہ اندوز ہو گئے مگر مڑے اڑائے اور تمہارا کوئی حصہ عیش باقی نہیں رہا۔ (تفسیر مظہری)

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ

اب آج سزا پاؤ گے ذلت کا عذاب

بِمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ

بدلہ اُس کا جو تم غرور کرتے تھے ملک میں

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

ناحق اور اُس کا جو تم نافرمانی کرتے تھے چل

یعنی آج تمہاری جھوٹی شیخی اور نافرمانیوں کی سزا میں ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ہی ایک چیز تمہارے لئے یہاں باقی ہے آگے بعض زور آور اور متکبر قوموں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ان کا انجام کیا ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

بِمَا كُنْتُمْ۔ ما مصدری ہے یعنی باطل طور پر بڑا بننے اور اللہ کی اطاعت سے خارج ہونے کی وجہ سے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا حال

بغوی نے لکھا ہے اللہ نے دنیوی لذت اندوزی اور عیش کوشی پر تنبیہ و زجر کی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے دنیوی لذتوں سے اجتناب کیا اور ثواب آخرت کے امیدوار رہے۔

صحیحین میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی دو روز متواتر جو کی روٹی

رزین نے زید بن اسلم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے پینے کے لئے پانی طلب کیا۔ پانی پیش کیا گیا مگر اس میں شہد ملا ہوا تھا (یعنی شہد کا شربت تھا) فرمایا بیشک یہ پاکیزہ ہے لیکن میں سن رہا ہوں کہ اللہ نے ان لوگوں سے (جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کیا) طہیات کی نفی کر دی اور فرمایا اَذْهَبْتُكُمْ طَهَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا مجھے ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ فوراً (نہ) دے دیا گیا ہو۔ یہ بیان فرمانے کے بعد حضرت عمرؓ نے وہ شربت نہیں پیا۔

حضرت عمرؓ کی حالت: سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے لذاتِ زندگی سے ہماری مراد (صرف) یہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے حکم سے بکری کے چھوٹے بچوں کا گوشت بریان کرائیں، میدے کی روٹیاں پکوائیں کٹھلوں میں خشک انگور (کشمش منقی) اتنی دیر بھگوئیں کہ چاند چکوری آنکھ کی طرح ہو جائے پھر ہم ان چیزوں کو کھائیں پیئیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی لذتوں کو (آخرت کے لئے) باقی رکھیں کیوں کہ ہم نے سن لیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے: اَذْهَبْتُكُمْ طَهَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا۔

قنادہ نے کہا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ لذیذ کھانے کھاتا اور سب سے اعلیٰ نرم لباس پہنتا لیکن میں اپنی لذتیں آخرت کے لئے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔

بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ جب شام میں تشریف لائے تو آپ کے لئے ایسا کھانا تیار کیا گیا جیسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ نے فرمایا یہ (لذیذ کھانے ہمارے لئے تیار کئے گئے ہیں) ان محتاج مسلمانوں کے لئے کیا ہے جن کو مرتے دم تک پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں ملی حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا (ان کے لئے) جنت ہے۔ حضرت عمرؓ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور فرمایا اگر ہمارا حصہ یہ حقیر بے قدر چیز ہے اور وہ جنت کے مالک ہیں تو وہ ہم سے بہت دور (بہت آگے) ہو گئے۔ حمید بن ہلال کا بیان ہے کہ حفصؓ اکثر شام کو حضرت عمرؓ کے پاس رہتے تھے لیکن جب کھانا سامنے لایا جاتا تو آپ کھانے سے انکار کر دیتے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم ہمارا کھانا نہیں کھاتے۔ حفصؓ نے جواب دیا امیر المؤمنین میرے گھر والے جو کھانا تیار کرتے ہیں وہ آپ کے کھانے سے زیادہ نرم (زیادہ لذیذ) ہوتا ہے میں آپ کے کھانے کے مقابلے میں اس کو پسند کرتا ہوں فرمایا تیری ماں تجھے روئے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک موٹا تازہ بکری کا بچہ (ذبح کرا کے اسکی) کھال بالوں سے صاف کرا کے بریان کرا لوں پھر کپڑے میں جھنے ہوئے آٹے کی چپاتیاں بنالوں اور ایک صاع کشمش (یا منقی) لے کر کشتی (کھٹلا) میں بھگونے کا حکم دوں اور اتنی دیر بھگیا رکھوں کہ

کر دکھایا جس پر دو پتھر بندھے تھے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ مسلم نے بروایت عبد الرحمن بیان کیا۔ عبد الرحمن نے کہا میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ تین آدمی آپ کے پاس آئے اور عرض کیا ابو محمد! واللہ ہم بالکل بے طاقت ہیں نہ ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے نہ سواری ہے نہ کوئی سامان ہے۔ حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس آؤ اللہ نے جس چیز کی آپ لوگوں کے لئے ہم کو توفیق دی وہ دے دیں گے۔ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہارے واقعہ کا سلطان سے ذکر کر دیں اور اگر چاہو تو صبر کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن فقراء مہاجرین و دولت مندوں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا تو اب ہم صبر کریں گے کوئی چیز نہیں مانگتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ کو نصیحت

امام احمد نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا عیش پرستی سے بچنا اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ یہی جنتی نے شعب الایمان میں حضرت علیؓ کی روایت میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہوگا اللہ (اس کے) تھوڑے عمل سے راضی ہوگا۔

بغوی کا بیان ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا روزہ تھا شام کو آپ کے سامنے کھانا لایا گیا فرمایا مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو ان کو ایک چادر کا کفن دیا گیا (چادر اتنی چھوٹی تھی کہ) سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔

راوی نے کہا میرا خیال ہے (کہ حضرت عبد الرحمن نے یہ بھی فرمایا) اور حضرت حمزہؓ شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے پھر ہمارے لئے دنیا پھیلا دی گئی جتنی بھی پھیلائی گئی یا یہ فرمایا پھر ہم کو دنیا دے دی گئی ہم کو ڈر ہے کہ ہمیں ہماری (ساری) نیکیوں کا بدلہ (میں) جلد ہم کو نہ دے دیا گیا ہو یہ کہہ کر رونے لگے اور کھانا موقوف کر دیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے میرے ہاتھوں میں گوشت لٹکا ہوا دیکھا تو فرمایا جابر یہ کیا ہے میں نے عرض کیا گوشت ہے۔ گوشت کو میرا دل چاہا تھا اس لئے خرید کر لایا ہوں فرمایا جو بھی تمہارا دل چاہے گا خرید لو گے کیا تم کو آیت اَذْهَبْتُكُمْ طَهَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا کا کوئی خوف نہیں۔ ایک روایت میں حضرت جابرؓ کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ (حضرت عمرؓ نے فرمایا) کیا تم میں کوئی شخص اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ اپنے ہمسائے اور اپنے چچا کے بیٹے کے لئے خود بھوکا رہے۔ پورا قصہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے۔

دیتے اگرچہ نماز میں ہوں اور یہ دعا پڑھتے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَا فِیْهِ خَدایا میں تجھ سے اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس میں ہے پس اگر کھل جاتا تو اللہ عزوجل کی حمد کرتے اور اگر برس جاتا تو یہ دعا پڑھتے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ خَیْرَهَا وَخَیْرَ مَا فِیْهَا وَخَیْرَ مَا اَرْسَلْتَ بِهِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِیْهَا وَشَرِّ مَا اَرْسَلْتَ بِهِ یا اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب ابراہیمؑ اٹھتا تو آپ کے رنگ متغیر ہو جاتا کبھی اندر کبھی باہر کبھی آتے کبھی جاتے جب بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ فکر مندی دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہؓ نے اسے سمجھ لیا اور آپ سے ایک بار سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ عائشہ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ اسی طرح نہ ہو جس طرح قوم ہود نے اپنی طرف بادل بڑھتا ہوا دیکھ کر خوشی سے کہا تھا کہ یہ ابراہیمؑ سیراب کریگا۔ (تفسیر ابن کثیر)

اِذْ اَنْذَرْنَا قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ

جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں ☆

احقاف نامیہ موءلف "ارض القرآن" "بلاد الاحقاف" کے تحت میں لکھتا ہے "یمامہ، عمان، بحرین، حضرموت اور مغربی یمن کے بیچ میں جو صحرائے اعظم "الدہنا" یا "ربع خالی" کے نام سے واقع ہے گو وہ آبادی کے قابل نہیں لیکن اس کے اطراف میں کہیں کہیں آبادی کے لائق تھوڑی تھوڑی زمین ہے خصوصاً اس حصہ میں جو حضرموت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے۔ گو اس وقت وہ بھی آباد نہیں۔ تاہم عہد قدیم میں اسی حضرموت اور نجران کے درمیان حصہ میں "عادارم" کا مشہور قبیلہ آباد تھا جس کو خدا نے اس کی نافرمانی کی پاداش میں نیست و نابود کر دیا۔" (تفسیر عثمانی)

احقاف جمع ہے حقف کی اور حقف کہتے ہیں ریت کے پہاڑ کو مطلق پہاڑ اور غار اور حضرموت کی وادی جس کا نام برہوت ہے جہاں کفار کی روچیں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ مطلب بھی احقاف کا بیان کیا گیا ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ یمن میں سمندر کے کنارے ریت کے ٹیلوں میں ایک جگہ تھی جس کا نام شجر تھا یہاں یہ لوگ آباد تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرموت میں ایک وادی کا نام احقاف ہے قتادہ کہا کرتے تھے کہ یہ بات مشہور ہے کہ عاد یمن میں رہنے والی ایک قوم تھی جو ریگیستانی علاقہ میں ساحل سمندر پر آباد ہوئی اور اسی کے قرب و جوار میں ان کی بستیاں بھی آباد ہو گئیں۔ (معارف کاغذی)

وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ

اور گزر چکے تھے ڈرانے والے اُس کے آگے سے

اس کا پانی ہرن کے خون کی طرح (سرخ) ہو جائے۔ حفص نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ لذیذ کھانے سے واقف ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر قیامت کے دن مجھے اپنی نیکیاں کم ہو جانا پسند نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو لذیذ کھانے میں شریک کر لیا کرتا یعنی خود بھی لذیذ کھانا کھاتا اور تم کو بھی کھاتا۔

حسن کی روایت ہے کہ اہل بصرہ کا وفد حضرت ابو موسیٰؓ کے ساتھ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمرؓ کی روئی روزانہ کسی چیز سے آلودہ ہوتی تھی۔ کبھی ہم دودھ کے سالن سے اس کو آلودہ پاتے کبھی خشک گوشت کا اہلا ہوا قیمہ ہوتا کبھی تازہ گوشت کا سالن ہوتا لیکن ایسا کم ہوتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ہم سے فرمایا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو میرا کھانا پسند ہے اور تم اس سے نفرت کرتے ہو لیکن بخدا اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ لذیذ کھانا کھاتا اور بڑے مزے کی زندگی گزارتا خدا کی قسم میں مرغ آبیوں پر بیروں سے ناواقف نہیں ہوں لیکن اللہ نے عار دلائی ہے (لذت کوش) لوگوں کو اور فرمایا ہے۔ اَذْهَبَتْ طَبِیْعَتُکُمْ فِی حَیَاتِکُمْ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ (منہ برد اللہ مضبوط) (تفسیر مظہری)

وَ اذْکُرْ اَخَاعَادِ

اور یاد کر عاد کے بھائی کو ☆

جو یعنی ہود علیہ السلام جو "عاد" کے قومی بھائی تھے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ اقوام

سے عبرت حاصل کرنے کا سبق دینا

مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مری ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھلکھلا کر اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے مسوڑھے نظر آئیں۔ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور جب ابراہیمؑ اٹھتا اور آندھی چلتی تو آپ کے چہرے سے فکر کے آثار نمودار ہو جاتے۔ چنانچہ ایک روز میں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ لوگ تو ابرو باد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برے گی لیکن آپ کی اس کے بالکل برعکس حالت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں اس بات سے کہ کہیں اس میں عذاب ہو کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ایک قوم ہوا ہی سے ہلاک کی گئی ایک قوم نے عذاب کے بادل کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ابراہیمؑ پر بارش برساے گا۔

ہوا کے وقت کی دعاء: مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آسمان کے کنارے سے ابراہیمؑ اٹھتا ہوا دیکھتے تو اپنے تمام کام چھوڑ

يَكْدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ إِلَّا تَعْبُدُوا

اور پیچھے سے کہ بندگی نہ کرو کسی کی

إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

اللہ کے سوائے میں ڈرتا ہوں تم پر

عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۱﴾

آفت سے ایک بڑے دن کے ☆

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے

وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ

اور میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دیا میرے ہاتھ

وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿۲۲﴾

لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کرتے ہو ☆

مطالبہ کا جواب ☆ یعنی اس قسم کا مطالبہ کرنا تمہاری نادانی اور جہالت ہے۔ میں خدا کا پیغمبر ہوں جو پیام میرے ہاتھ بھیجا گیا وہ پہنچا رہا ہوں اس سے زائد کا نہ مجھے علم نہ اختیار۔ یہ علم خدا ہی کو ہے کہ منکر قوم کس وقت دنیوی سزا کی مستوجب ہوتی ہے اور کس وقت تک اسے مہلت ملنی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

الْعِلْمُ۔ یعنی وقت عذاب کا علم۔ عِنْدَ اللَّهِ۔ یعنی عذاب مقرر وقت پر آئے گا۔ اگر اس وقت تک نہیں آیا تو اس سے یہ لازم نہیں کہ میں جھوٹا ہوں ہاں مجھے عذاب لانے میں کوئی دخل نہیں کہ جلد لانے کا طلب گار ہوں۔

وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ۔ یعنی پیام توحید احکام اور تمہارے ایمان نہ لانے کی صورت میں نزول عذاب کی اطلاع دے کر جو مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے میں وہ تم کو پہنچا رہا ہوں۔

قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ یعنی تم نہیں جانتے کہ علیم و قدیر اللہ ہے پیغمبروں کو صرف تبلیغ توحید و احکام اور ڈرانے کے لئے بھیجا گیا ہے پیغمبر نہ خود عذاب دینے والے ہوتے ہیں نہ نزول عذاب کی (بغیر وحی کے) تلاش و طلب کرنے والے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ

پھر جب دیکھا اُس کو ابر سامنے آیا

أَوْدِيَّتِهِمْ ۖ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ

اُن کے نالوں کے بولے یہ ابر ہے

مُطَرٌّ نَارٌ

ہم پر بر سے گا ☆

قوم عاد پر عذاب کے آنے کی کیفیت ☆ یعنی سامنے سے

یہودی دعوت ☆ یعنی ہود علیہ السلام سے پہلے اور پیچھے بہت ڈرانے والے آئے سب نے وہی کہا جو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا یعنی ایک خدا کی بندگی کرو اور کفر و معصیت کے برے انجام سے ڈرو۔ ممکن ہے قوم عاد میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ اور نذری آئے ہوں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

طہرانی کی مرفوع حدیث میں ہے کہ عاد یوں پر اتنی ہی ہوا کھولی گئی تھی جتنا انگلی کا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ ہوا پہلے دیہات والوں اور بادیہ نشینوں پر آئی وہاں سے شہری لوگوں پر آئی جسے دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ ابر جو ہماری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے یہ ضرور ہم پر بارش برسائے گا لیکن اس میں جنگلی لوگ تھے جو ان شہریوں پر گرا دیئے گئے تھے اور سب ہلاک ہو گئے۔ ہوا کے خزانچوں پر ہوا کی سرکشی اس وقت اتنی تھی کہ دروازوں کے سوراخوں سے وہ نکلی جا رہی تھی۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِكَفَرٍ أَمْ

بولے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ پھیر دے

إِلَهُتِنَا قَاتِلْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ

ہم کو ہمارے معبودوں سے سولے آہم پر جو وعدہ کرتا ہے

كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۲۳﴾

اگر ہے تو سچا ☆

کافروں کا مطالبہ ☆ یعنی ہم اپنے آبائی طریقہ سے ہٹنے والے نہیں اگر تو اپنی دھمکیوں میں سچا ہے تو دیر کیا ہے۔ جو زبان سے کہتا ہے، کر کے دکھلا دے۔ (تفسیر عثمانی)

كَانَ لَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ - یہ آندھی مسلسل سات راتوں اور آٹھ تک چلتی رہی - سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا -

علامہ آلوسی نے ایک روایت کے مضمون میں یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے اس عذاب کو ایک عورت نے دیکھا کہ ایک ہوا کا جھونکا ان کی بستی کی طرف اٹھا جس میں دھبہ ہوئی آگ کے شعلے تھے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ آندھی عذابِ خداوندی لے کر آ رہی ہے تو ایک خط اپنے پر کھینچ لیا اور ایک خط اس جگہ پر جہاں مؤمنین تھے تو ان پر یہ ہوا نہایت لطیف و خوشگوار ہو کر لگ رہی تھی حالانکہ یہی ہوا قوم عاد کو ان کی بستی درختوں اور مکانات کو اکھاڑ پھینک رہی تھی اور یہ نظر آ رہا تھا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے (ابن ابی شیبہ بحوالہ تفسیر روح المعانی) (معارف کاندھلوی)

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ

کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے

فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک ☆

☆ یعنی یہ برساؤ بادل نہیں۔ بلکہ عذاب الہی کی آندھی ہے وہ ہی جس کے لئے تم جلدی مچارہ تھے۔ (تفسیر عثمانی)

تَذَكَّرْ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا

اکھاڑ پھینکے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے پھر کل کورہ گئے

لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذَلِكَ

کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے یوں ہم

نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

سزا دیتے ہیں گنہگار لوگوں کو ☆

عذاب ☆ سات رات اور آٹھ دن مسلسل ہوا کا وہ غضبناک طوفان چلا جس کے سامنے درخت، آدمی اور جانوروں کی حقیقت تنکوں سے زیادہ نہ تھی۔ ہر چیز ہوا نے اکھاڑ پھینکی اور چاروں طرف تباہی نازل ہو گئی۔ آخر مکانات کے کھنڈرات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ دیکھ لیا! اللہ کے مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے۔ چاہیے کہ ان

بادل اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ سمجھے کہ سب ندی نالے بھر جائیں گے کہنے لگے۔ کہ بہت برساؤ گھٹا اٹھی ہے اب کام بن جائے گا۔ اس وقت طویل خشک سالی کی وجہ سے پانی کی بہت ضرورت تھی۔ (تفسیر عثمانی)

قوم عاد پر دو سال سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ جب بادل کو سامنے سے آتے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے بادل ہے جو برسے گا پانی برسائے گا۔ اللہ نے یا حضرت ہودؑ نے فرمایا یہ ابر باراں نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس کے اندر عذاب الیم ہے۔

سب سے پہلے عذاب ہونے کی شناخت ان کو اس وقت ہوئی جب بستی کے باہر کی چیزیں انہوں نے ہوا میں اڑتی ہوئی دیکھیں یہ ہاں دیکھ کر وہ اپنے گھروں میں گھس گئے اور دروازے بند کر لئے لیکن طوفان نے ان کے دروازے توڑ دیئے اور سب لوگوں کو زمین پر دے پٹکا پھر بحکم خدا طوفانی ریت ان پر آ پڑی اور سب ریت کے نیچے دب گئے یہ آندھی ساری رات اور آٹھ دن چلتی رہی ایک ہفتہ کے بعد طوفانی ریت اڑ گئی اور ان کی لاشوں کو اڑا کر سمندر میں پھینک دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ہودؑ کو جب طوفان کا احساس ہوا تو فوراً مؤمنوں کو لے کر ایک حصار میں داخل ہو گئے۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر نے سند غریب سے ایک روایت امام احمد بن حنبل کی مسند سے ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قوم عاد ایک دفعہ قحط میں مبتلا ہوئی تو انہوں نے ایک وفد روانہ کیا جس کو قیل کہا جاتا تھا وہ وفد معاویہ بن بکر پر سے گزرا تو ایک ماہ اس کے یہاں ٹھہرا جو اس کو شراب پلاتا اور دو گانے والی لونڈیاں اس کو اپنے نغمہ و سرود میں مست کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا تو وہ مہرہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوا اور کہا اے پروردگار تو جانتا ہے کہ نہ تو میں کسی مریض کی جانب آیا ہوں کہ اس کا علاج کروں اور نہ کسی قیدی کی طرف کہ اس کا فدیہ ادا کروں۔

اے اللہ (بس یہی طلب ہے) تو عاد کو سیراب کر دے جس چیز سے بھی تو سیراب کرنے والا ہو تو اچانک چند بادل سیاہ رنگ کے سامنے سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک آواز آئی ان میں جو بادل چاہے اختیار کرے اس نے ان بادلوں میں سے سیاہ ترین بادل اختیار کر لیا فوراً اس میں سے آواز آئی خذہار ماذار مذذا الخ یعنی لے لے یہ بادل اس طرح کہ جلا کر راکھ کر دینے والے شعلے اور ریزہ ریزہ کر دینے والا کہ قوم عاد میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑے تو ایک آندھی چلی جس نے پوری بستی ہلاک کر دی اور کوئی مکان باقی نہ بچا کہ وہ منہدم نہ ہو گیا ہوا درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور یہ تن آور اور طاقت ور ڈیل ڈول والے زمین پر پچھڑے ہوئے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے درخت اکھاڑ کر پھینک دیئے گئے ہوں گے

استہزاء کا نتیجہ ☆ یعنی جس عذاب کی ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ ان پر واقع ہوا، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”ان کو دل اور کان اور آنکھ دی تھی، یعنی دنیا کے کام میں عقل مند تھے، وہ عقل نہ آئی جس سے آخرت بھی درست ہو۔“ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ

اور ہم غارت کر چکے ہیں جتنی تمہارے آس پاس ہیں بستیاں ☆

قوم شمود اور قوم لوط ☆ یعنی ”عاذ“ کے سوا ”قوم شمود“ اور ”قوم لوط“ وغیرہ کی بستیاں بھی اسی طرح تباہ کی جا چکی ہیں جو تمہارے آس پاس واقع تھیں، یہ مکہ والوں کو فرمایا کیونکہ سفروں میں ان کا گزران مقامات کی طرف ہوتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَصَرَفْنَا الْأَيْتَ لَعَلَّهُمْ

اور طرح طرح سے پھیر کر سنائیں اُن کو باتیں

يَرْجِعُونَ ۱۷

تاکہ وہ لوٹ آئیں ☆

☆ مگر اتنا سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آئے۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین کو عبرت کی دعوت: اور ہم نے دوسرے آس پاس کے اور بستیاں بھی تباہ کر دیں اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتا دی تھیں تاکہ وہ باز آ جائیں سو خدا کے سوا جن جن چیزوں کو انہوں نے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے وہ محض ان کی من گھڑت اور تراشی ہوئی بات تھی۔

مَا حَوْلَكُمْ۔ یعنی اے اہل مکہ تمہارے آس پاس کی بستیاں جیسے قوم شمود کی بستی حجر اور قوم لوط کی بستی سدوم وغیرہ۔ بستیوں کو ہلاک کرنے سے مراد ہے اہل بستی کو ہلاک کرنا۔ (تفسیر مظہری)

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

پھر کیوں نہ مدد پہنچی اُن کو اُن لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا تھا

مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةٍ

اللہ سے دوسرے معبود بڑے درجے پانے کو ☆

اب بتوں کو بلاؤ ☆ یعنی جن بتوں کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں اور بڑے درجے دلائیں وہ

واقعات کو سن کر ہوش میں آؤ۔ ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيْمَا

اور ہم نے مقدور دیا تھا اُن کو اُن

إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ

چیزوں کا جن کا تم کو مقدور نہیں دیا ☆

کفار مکہ کو نصیحت ☆ یعنی مال، اولاد، جتنے اور جسمانی طاقت جو ان کو دی گئی تھی تم کو نہیں دی گئی، مگر جب عذاب آیا، کوئی چیز کام نہ آئی، پھر تم کس بات پر مغرور ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَ

اور ہم نے اُن کو دیے تھے کان اور آنکھیں اور

أَفْدَةً فَبَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ

دل پھر کام نہ آئے اُن کے کان اُن کے

وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْدَتُهُمْ مِّنْ

اور نہ آنکھیں اُن کی اور نہ دل اُن کے

شَيْءٍ

کسی چیز میں ☆

بد نصیبی ☆ یعنی نصیحت سننے کے لئے کان اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لئے آنکھیں اور سمجھنے بوجھنے کے لئے دل دیئے گئے تھے پر وہ کسی قوت کو کام میں نہ لائے۔ اندھے، بہرے اور پاگل بن کر پیغمبروں کے مقابل ہو گئے۔ آخر انجام یہ ہوا کہ یہ قومیں سب موجود ہیں اور عذاب الہی نے آگھیرا، کوئی اندرونی یا بیرونی قوت اس کو دفع نہ کر سکی۔ (تفسیر عثمانی)

إِذْ كَانُوا يَمْجَدُونَ رَبَّاءِ اللَّهِ وَحَاقَ

اس لئے کہ منکر ہوتے تھے اللہ کی باتوں سے اور اُلٹ پڑی

بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۱۸

اُن پر جس بات سے کہ وہ ٹھٹھا کرتے تھے ☆

قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ

بولے چپ رہو پھر جب ختم ہوا اُلٹے پھرے

قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۲۹﴾

اپنی قوم کو ڈرنا تے ہوئے ☆

جنات کا مسلمان ہونا ☆ بعثت محمدی سے قبل جنوں کو کچھ آسمانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی تو وہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا اور بہت کثرت سے شہب کی مار پڑنے لگی، جنوں کو خیال ہوا کہ ضرور کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جسکی وجہ سے آسمانی خبروں پر بہت سخت پہرے بٹھلائے گئے ہیں۔ اسی کی جستجو کے لئے جنوں کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے۔ ان میں سے ایک جماعت ”بطن نخلہ“ کی طرف گذری۔ وہاں اتفاق سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس نگری کا رخ قرآن سننے کے لئے ادھر پھیر دیا قرآن کی آواز انہیں بہت عجیب اور موثر و دلکش معلوم ہوئی اور اسکی عظمت و ہیبت دلوں پر چھا گئی۔ آپس میں کہنے لگے کہ چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ یہ کلام پاک سنو آخر قرآن نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ہی نئی چیز ہے جس نے جنوں کو آسمانی خبروں سے روکا ہے۔ بہر حال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں ایمان و یقین لے کر واپس گئے اور اپنی قوم کو نصیحت کی۔ ان کی مفصل باتیں سورہ ”جن“ میں آئیں گی۔ احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے جانے اور سننے سنانے کا پتہ نہیں لگا۔ ایک درخت نے باذن اللہ کچھ اجمالی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور مفصل حال اس کے بعد وحی کے ذریعہ سے معلوم کرایا گیا۔ کما قال تعالیٰ ”قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن الخ“ (جن رکوع ۱) بعدہ بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور دین سیکھنے کے لئے ان کے وفود حاضر خدمت ہوئے۔ خفا جی نے روایات کی بناء پر دعویٰ کیا ہے کہ چھ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی۔ اس لئے روایات میں جو اختلاف ان کے عدد یا دوسرے امور کے متعلق معلوم ہوتا ہے اس کو تعدد وقائع پر حمل کرنا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

اہل مکہ جنوں سے بھی بڑھ کر سرکش ہیں

کفار مکہ باوجود یکہ از قسم بنی آدم اشرف المخلوق ہی اور خدا نے نوع بشر میں حلم و بردباری اور تاثر انفعال کی صلاحیت بہت زائد رکھی ہے اس کے بالمقابل نوع جن میں اس وجہ سے کہ وہ مخلوق ناری ہیں شدت و تمرد اور سرکشی اور خارجہ جی

اس آڑے وقت میں کیوں کام نہ آئے۔ اب ذرا ان کو بلایا ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)
قُرْبَانَا إِلَهَةً یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو انہوں نے معبود بنا رکھا تا کہ ان کے ذریعہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیں کیوں کہ انہوں نے کہا تھا هَوُا لآءِ شُفَعَاءَنَا عِنْدَ اللَّهِ۔ (تفسیر مظہری)

بَلِّغُوا عَنْهُمْ

کوئی نہیں گم ہو گئے اُن سے ☆

اب بت کہاں گئے ☆ یعنی آج ان کا کہیں پتہ نہیں، نہ عذاب کے وقت ان کو پکارا جاتا ہے آخر وہ گئے کہاں جو ایسی مصیبت میں بھی کام نہیں آتے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلِّغُوا عَنْهُمْ۔ یعنی غائب ہو گئے (کھو گئے) مطلب یہ کہ عذاب نازل ہونے کے وقت غائب ہو گئے اور جس طرح کسی غائب سے طلب مدد ناممکن ہے اسی طرح ان معبودوں سے مدد طلب کرنی بھی محال تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۳۰﴾

اور یہ جھوٹ تھا اُن کا اور جو اپنی جی سے باندھتے تھے ☆

جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ☆ یعنی ظاہر ہوا کہ بتوں کو خدا بنانا اور ان سے امیدیں قائم کرنا، محض جھوٹی اور من گھڑت باتیں تھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پھر وہ چلے کیسے (ربط) اوپر کی آیات میں انسانوں کے تمرد و سرکشی کی داستان تھی۔ آگے اسکے مقابل جنوں کے اطاعت و فرمانبرداری کا حال سناتے ہیں۔ تا معلوم ہو کہ جو قوم طبعی طور پر سخت متبردا اور سرکش واقع ہوئی ہے اس کے بعض افراد کس طرح اللہ کا کلام سن کر موم ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)
بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ ذلک سے اشارہ عدم امداد کی طرف سے یعنی امداد نہ ہونا ان کے جھوٹ یعنی افتراء کا نتیجہ ہے۔

وَمَا كَانُوا۔ مامصدری ہے یعنی ان کا افتراء۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ

اور جس وقت متوجہ کر دیئے ہم نے تیری طرف کتنے اک لوگ جنوں میں

يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ

سے سننے لگے قرآن پھر جب وہاں پہنچ گئے

تاثرات سے متاثر نہ ہونے کا وصف ان میں زائد ہے لیکن اس جماعت نے جب قرآن کریم کی توجہ کی اور غور و فکر کے ساتھ سنا تو فوراً ہی حق کی طرف قلوب مائل ہو گئے اور قرآن کریم کی عظمت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اطاعت و فرمانبرداری کا سر جھکا دیا اور نہ صرف یہ کہ خود ہدایت قبول کی بلکہ اپنی قوم کی طرف ہادی و راہنما اور داعی بن گولوئے تو اس قصہ سے اہل مکہ کے عناد اور تمرد و سرکشی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ قرآن کریم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر متنفر و برگشتہ تھے۔ (معارف کا نہ ہلوی)

جنات کے قرآن سننے کا واقعہ: مسند احمد میں حضرت زبیرؓ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ واقعہ نخلہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ یہ سب جنات سمٹ آپ کے ارد گرد بھیڑ کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ یہ جنات نصیبین کے تھے تعداد میں سات تھے۔ کتاب دلائل النبوة میں بروایت ابن عباسؓ مروی ہے کہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو سنانے کی غرض سے قرآن پڑھا تھا نہ آپ نے انہیں دیکھا آپ تو اپنے صحابہؓ کے ساتھ عکاظ کے بازار جا رہے تھے۔ ادھر یہ ہوا تھا کہ شیاطین کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان روک ہو گئی تھی اور ان پر شعلے برسنے شروع ہو گئے تھے۔ شیاطین نے آکر اپنی قوم کو یہ خبر دی تو انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی غی بات پیدا ہوئی ہے۔ جاؤ تلاش کرو پس یہ نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں کی جو جماعت عرب کی طرف متوجہ ہوئی تھی وہ جب یہاں پہنچی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ کی طرف جاتے ہوئے نخلہ میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ان کی کانوں میں جب آپ کی تلاوت کی آواز پہنچی تو یہ ٹھہر گئے اور کان لگا کر بغور سننے لگے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارا آسمانوں تک پہنچنا موقوف کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ فوراً ہی واپس لوٹ کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے ہم نے عجیب قرآن سنا جو نیکی کا رہبر ہے۔ ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اقرار کرتے ہیں کہ اب ناممکن ہے کہ خدا کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک کریں۔ اس واقعہ کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ جن میں دی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء: سیرت ابن الخلق میں محمد بن کعبؓ کا ایک لمبا بیان منقول ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا انہیں اسلام کی دعوت دینا ان کا انکار کرنا وغیرہ پورا واقعہ بیان ہے۔ حضرت حسنؓ نے اس دعاء کا بھی ذکر کیا ہے جو آپ نے اس تنگی کے وقت کی تھی جو یہ ہے۔ **اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ**

وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكَلَّمِي إِلَى عَدُوِّ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمَنِي دَامَ إِلَى صَدِيقٍ قَرِيبٍ مَلَكَتْهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي غَيْرَ أَنْ عَافَيْتَكَ أَوْسَعُ لِيْ أَعُوذُ بِنُورٍ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَفَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ يَنْزِلَ بَنِي غَضَبِكَ أَوْ يَحُلَّ بِيْ سَخَطُكَ وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ عِنِّيْ اِنِّيْ كَمَزُورِيْ أَوْ بَعْ سَوَامَانِيْ أَوْ كَسْ مِطْرِيْ كِيْ شَكَايَتِ صَرْفِ تِيرِيْ سَاغِيْ كَرْتَا هُوْنِ۔ اے ارحم الراحمین تو دراصل سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے اور کمزوروں کا رب تو ہی ہے۔ میرا پال نہا رہی تو ہی ہے۔ تو مجھے کس کو سوئپ رہا ہے۔ کسی دوری والے دشمن کو جو مجھے عاجز کر دے یا کسی قریب والے دوست کو جسے تو نے میرے بارے کا اختیار دے رکھا ہو اگر تیری کوئی خفگی مجھ پر نہ ہو تو مجھے اس درد دکھ کی کوئی پرواہ نہیں لیکن تاہم اگر تو مجھے عافیت کے ساتھ ہی رکھے تو وہ میرے لئے بہت ہی راحت رساں ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے باعث جس کی وجہ سے تمام اندھیریاں جگمگا اٹھی ہیں اور دین و دنیا کے تمام امور کی صلاح کا مدار اسی پر ہے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھ پر تیرا عتاب اور تیرا غصہ نازل ہو یا تیری ناراضگی مجھ پر آ جائے۔ مجھے تیرے ہی رضا مندی اور خوشنودی درکار ہے اور نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی طاقت تیری ہی مدد سے ہے۔

رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

جنوں کے پاس تشریف لے جانا

حضرت علقمہؓ حضرت ابن مسعودؓ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کوئی نہ تھا۔ آپ رات بھر ہم سے غائب رہے اور ہمیں رہ رہ کر بار بار یہی خیال گذر کرتا تھا کہ شاید کسی دشمن نے آپ کو دھوکا دیدیا خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا وہ رات ہماری بڑی بری طرح کٹی۔ صبح صادق سے کچھ ہی پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ غار حرا سے واپس آ رہے ہیں پس ہم نے رات کی اپنی ساری کیفیت بیان کر دی تو آپ نے فرمایا میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا جس کے ساتھ جا کر میں نے انہیں قرآن سنایا۔ چنانچہ آپ ہمیں لیکر گئے اور ان کے نشانات اور ان کی آگ کے نشانات ہمیں دکھائے۔ روایت کی دوسری سند میں ہے کہ حضور نے فرمایا پندرہ جنات جو آپس میں چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی ہیں آج رات مجھ سے قرآن سننے کے لئے آنے والے ہیں اس میں ہڈی اور لید کے ساتھ کوئلے کا لفظ بھی ہے۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں دن نکلے میں اسی جگہ گیا تو دیکھا کہ وہ کوئی ساٹھ اونٹ بیٹھنے

تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اپنی کوئی صحیح اور سچی خبر سنا۔ اس نے کہا بہت اچھا سننے میں جاہلیت کے زمانے میں ان کا کاہن تھا میرے پاس میرا جن جو سب سے زیادہ تعجب خیز خبر لایا وہ سنئے۔ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا کہ وہ آ گیا اور سخت گھبراہٹ میں تھا اور کہنے لگا کیا تو نے جنوں کی بربادی مایوسی اور ان کا پھیلنے کے بعد سٹ جانا اور ان کی ڈرگت نہیں دیکھی؟

حضرت عمرؓ کی گواہی: حضرت عمرؓ فرمانے لگے یہ سچا ہے ایک مرتبہ میں ان کے بتوں کے پاس سویا ہوا تھا ایک شخص نے وہاں ایک پتھر اچڑھایا کہ ناگہاں ایک سخت پر زور آواز آئی ایسی کہ اتنی بڑی بلند اور کراخت آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ اس نے کہا اے صالح نجات دینے والا امر آچکا ایک شخص نے جو فصیح زبان سے لا الہ الا اللہ کی منادی کر رہا ہے۔ سب لوگ تو مارے ڈر کے بھاگ گئے لیکن میں وہیں بیٹھا رہا کہ دیکھوں آخر یہ ہے کیا کہ دوبارہ پھر اسی طرح وہی آواز سنائی دی اور اس نے وہی کہا پس کچھ ہی دن گزرے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنے لگیں۔ اس روایت کے ظاہر الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت فاروقؓ نے یہ آواز اس ذبح شدہ پتھر سے سنی اور ایک ضعیف روایت میں صریح طور پر یہ بھی آ گیا ہے لیکن باقی اور روایتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اسی کاہن نے اپنے دیکھنے سننے کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا واللہ اعلم۔ امام بیہقیؒ نے یہی کہا ہے اور یہی کچھ آچھا معلوم ہوتا ہے اس شخص کا نام سواد بن قارب تھا۔ جو شخص اس واقعہ کی پوری تفصیل دیکھنا چاہتا ہو وہ میری کتاب سیرۃ عمرؓ دیکھ لے واللہ الحمد والمنة۔ امام بیہقیؒ فرماتے ہیں ممکن ہے یہی وہ کاہن ہو جس کا ذکر بغیر نام کے صحیح حدیث میں ہے۔

سواد بن قارب کے اسلام لانے کا واقعہ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نبویؐ پر ایک مرتبہ خطبہ سنا رہے تھے اسی میں پوچھا کیا سواد بن قارب یہاں موجود ہیں لیکن اس پورے سال تک کسی نے ہاں نہیں کہی اگلے سال آپ نے پھر پوچھا تو حضرت براءؓ نے کہا سواد بن قارب کون ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے اسلام لانے کا قصہ عجیب و غریب ہے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں جو حضرت سواد بن قاربؓ آ گئے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا سواد اپنے اسلام کا ابتدائی قصہ کہہ سناؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں سنئے میں ہند گیا ہوا تھا میرا ساتھی جن ایک رات میرے پاس آیا۔ میں اس وقت سویا ہوا تھا۔ مجھے اس نے جگا دیا اور کہنے لگا اٹھ اور اگر کچھ عقل و ہوش ہیں تو سن لے اور سمجھ لے اور سوچ لے۔ قبیلہ لوی بن غالب میں سے خدا کے رسول مبعوث ہو چکے ہیں۔ میں جنات کی حس اور ان کے بور یہ بستر باندھنے پر تعجب کر رہا ہوں اگر تو طالب ہدایت ہے تو فوراً اُن کی طرف کوچ کر۔ سمجھ لے کہ بہتر اور بدتر جن یکساں نہیں جا جلدی جا اور بنو ہاشم کے اس دلارے کے منور مکھڑے

کی جگہ ہے اور روایت میں ہے کہ جب جنات کا اثر دھام ہو گیا تو ان کے سردار وردان نے کہا یا رسول اللہ میں انہیں ادھر ادھر کر کے آپ کو اس تکلیف سے بچا لیتا ہوں تو آپ نے فرمایا اللہ سے زیادہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔

دوسری روایت میں ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر ہم بہت ہی گھبرائے تھے اور تمام وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرائے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں جنات کو قرآن سناتا رہا اور جنوں میں ہی اسی شغل میں رات گزاری۔ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے آج کی رات جنات کے امر میں میرے ساتھ رہے۔ پس میں موجود ہو گیا۔ آپ مجھے لیکر چلے جب مکہ شریف کے اونچے والے حصہ میں پہنچے تو آپ نے اپنے پاؤں سے ایک خط کھینچ دیا اور مجھ سے فرمایا بس یہیں بیٹھے رہو۔ پھر آپ چلے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نے قرأت شروع کی پھر تو اس قدر جماعت آپ کے ارد گرد ٹھٹ لگا کر کھڑی ہو گئی کہ میں تو آپ کے قرأت سننے سے بھی رہ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جس طرح ابر کے ٹکڑے پھٹتے ہیں اس طرح وہ ادھر ادھر جانے لگے اور یہاں تک کہ اب بہت تھوڑے رہ گئے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فارغ ہوئے اور آپ وہاں سے دور نکل گئے اور حاجت سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے وہ باقی کے کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ ہیں پس آپ نے انہیں ہڈی اور لید دی۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمادیا۔

نصیبین کے جن: مجاہدؒ کہتے ہیں یہ جنات تعداد میں سات تھے۔ نصیبین کے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کو اہل حران سے کہا اور چار کو اہل نصیبین سے ان کے نام یہ ہیں حسی، حسا، ہنسی، ساصر، ناصر، الارو و بیان، الاحم، ابو حمزہ شامیؒ فرماتے ہیں انہیں بنو شعیان کہتے ہیں یہ قبیلہ جنات کے اور قبیلوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھا اور یہ ان میں نسب کے بھی شریف مانے جاتے تھے اور عموماً یہ ابلیس کے لشکروں میں سے تھے۔

ایک کاہن کی گواہی: صحیح بخاری شریف کی یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کی نسبت جب کبھی کہتے کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہوگی تو وہ عموماً اسی طرح نکلتی۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک حسین شخص گذرا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا اگر میرا گمان غلط نہ ہو تو یہ شخص اپنے جاہلیت کے زمانے میں ان لوگوں کا کاہن تھا جانا ذرا اسے لے آنا جب وہ آ گیا تو آپ نے اپنا یہ خیال اس پر ظاہر فرمایا۔ وہ کہنے لگا مسلمانوں میں اس ذہانت و فطانت کا کوئی شخص آج تک میری نظر سے نہیں گذرا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اب میں

حضرت ابن مسعودؓ کی زبانی لیلۃ الجن کا قصہ

اب جس حدیث کو ہم حافظ ابو نعیم کی کتاب دلائل النبوة سے نقل کرتے ہیں اس میں بھی اس کا بیان ہے کہ مدینہ شریف میں بھی جنات کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار یاب ہوا تھا۔ حضرت عمرو بن غیلان ثقفی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس رات جنات کا وفد حاضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا اس رات حضور کے ساتھ آپ بھی تھے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ذرا واقعہ تو سنائیے فرمایا صفد والے مساکین صحابہ کو لوگ اپنے اپنے ساتھ شام کو کھانا کھلانے کے لئے لے گئے اور میں یونہی رہ گیا۔ میرے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ہوا پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ابن مسعود فرمایا تمہیں کوئی لے نہیں گیا کہ تم بھی کھا لیتے؟ میں نے جواب دیا نہیں کوئی نہیں لے گیا۔ فرمایا اچھا میرے ساتھ چلو شاید کچھ مل جائے تو دے دوں گا۔ میں ساتھ ہولیا آپ حضرت ام سلمہؓ کے حجرے میں گئے۔ میں باہر ہی ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی حضور فرماتے ہیں ہم نے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں پائی تم اپنی خوابگاہ چلے جاؤ میں واپس مسجد میں آ گیا اور مسجد میں کنکریوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر کر کے اس پر سر رکھ کر اپنا کپڑا پیٹ پر لپیٹ کر سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی جو وہی لونڈی پھر آئیں اور کہا رسول خدا آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ میں ساتھ ہولیا اور مجھے امید پیدا ہو گئی کہ اب تو کھانا ضرور ملے گا۔ جب میں اپنی جگہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کی ایک تر چھڑی تھی جسے میرے سینے پر رکھ کر فرمانے لگے جہاں میں جا رہا ہوں کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے کہا جو اللہ نے چاہا ہو تین مرتبہ یہی سوال جواب ہوئے پھر آپ چلے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا، تھوڑی دیر میں بقیع غرقہ جا پہنچے پھر قریب قریب وہی بیان ہے جو اوپر کی روایتوں میں گذر چکا ہے۔ اس کی اسناد غریب ہے اور اس کی سند میں ایک مبہم راوی ہے جن کا نام ذکر نہیں۔

ایک شہید جن صحابی:

ابو نعیم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین میں ایک جنگل میں تھا میں نے دیکھا کہ دو سانپ آپس میں خوب لڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اب میں انہیں چھوڑ کر جہاں معرکہ ہوا تھا وہاں گیا۔ دیکھا تو بہت سے سانپ قتل کئے ہوئے پڑے ہیں اور بعضوں سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے پس میں نے ایک ایک کو سونگھنا شروع کیا۔

پر نظریں تو ڈال لئے مجھے پھر غنودگی سی آ گئی تو اس نے دوبارہ جگایا اور کہنے لگا اے سواد بن قارب اللہ عز وجل نے اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ تم ان کی خدمت میں پہنچو اور ہدایت اور بھلائی سمیٹ لو دوسری رات پھر آیا اور مجھے جگا کر کہنے لگا مجھے جنات کے جستجو کرنے اور جلد جلد پالان اور جھولیں کسے پر تعجب معلوم ہوتا ہے۔ اگر تو بھی ہدایت کا طالب ہے تو مے کے کا قصد کر۔

تو اٹھ اور جلدی جلدی بنو ہاشم کے اس پسندیدہ شخص کی خدمت میں پہنچ اور اپنی آنکھیں اس کے دیدار سے منور کر۔ تیسری رات پھر آیا اور کہنے لگا مجھے جنات کے باخبر ہو جانے اور ان کے قافلوں کے فوراً تیار ہو جانے پر تعجب ہو رہا ہے۔ وہ سب طلب ہدایت کے لئے مکہ کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان میں کے بڑے بھلوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو بھی اٹھ اور اس بنو ہاشم کے چیدہ شخص کی طرف چل کھڑا ہو، مؤمن جنات کافروں کی طرح نہیں۔ تین راتوں تک برابر یہی سنتے رہنے کے بعد میرے دل میں بھی دفعۃً اسلام کا ولولہ اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقعت اور محبت سے دل پُر ہو گیا۔ میں نے اپنی ساندنی پر کجاوہ کسا اور بغیر کسی اور جگہ قیام کئے سیدھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت شہر مکہ میں تھے اور لوگ آپ کے آس پاس ایسے تھے جیسے گھوڑے پر ایال مجھے دیکھتے ہی ایک بارگی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سواد بن قارب کو مرحبا ہو آؤ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے اور کس لئے اور کس کے کہنے سننے سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا حضور! میں نے کچھ اشعار کہے ہیں اگر اجازت ہو تو پیش کروں؟ آپ نے فرمایا سواد شوق سے کہو تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ ہے میرے پاس میرا جن میرے سو جانے کے بعد رات کو آیا اور اس نے مجھے ایک سچی خبر پہنچائی تین راتیں برابر وہ میرے پاس آتا رہا اور ہر رات کہتا رہا کہ لوئی بن غالب میں اللہ کے رسول مبعوث ہو چکے ہیں۔ میں نے بھی سفر کی تیاری کر لی اور جلد جلد راہ طے کرتا یہاں پہنچ ہی گیا اب میری گواہی ہے کہ بجز اللہ کے اور کوئی رب نہیں اور آپ خدا کے امانت دار رسول ہیں۔ آپ سے شفاعت کا آسرا سب سے زیادہ ہے اے بہترین بزرگوں اور پاک لوگوں کی اولاد اے تمام رسولوں سے بہتر رسول جو حکم آسمانی آپ ہمیں پہنچائیں گے وہ کتنا ہی مشکل اور طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو ناممکن ہے کہ ہم اسے نال دیں۔ آپ قیامت کے دن ضرور میری سفارشی بننا کیوں کہ وہاں بجز آپ کے سواد بن قارب کا سفارشی اور کون ہوگا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے اور فرمانے لگے سواد تم نے فلاح پالی۔ حضرت عمرؓ نے یہ واقعہ سن کر پوچھا کیا وہ جن اب بھی تیرے پاس آتا ہے؟ اس نے کہا جب سے میں نے قرآن پڑھا وہ نہیں آتا اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس کے عوض میں نے رب کی پاک کتاب پائی۔

أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى

جو اُتری ہے موسیٰ کے بعد ☆

توراة کی گواہی

کتب سابقہ میں حضرت موسیٰ کی کتاب (تورات) کی برابر کوئی کتاب احکام و شرائع کو حاوی نہیں تھی۔ اسی پر انبیائے بنی اسرائیل کا عمل رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تورات کو بدلنے کے لئے نہیں آیا بلکہ اسکی تکمیل کے لئے آیا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے جنوں میں تورات ہی مشہور چلی آتی تھی۔ اس لئے اس موقع پر انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا خود تورات میں بھی جو پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے اس کے لفظ یہ ہیں کہ (اے موسیٰ علیہ السلام) ”تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا“۔ (تفسیر عثمانی)

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

سچا کرنے والی سب اگلی کتابوں کو ☆

☆ شاید اس وقت قرآن کا جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا اس میں ایسا مضمون آیا ہوگا۔ یا قرائن سے سمجھے ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ

بھاتی ہے سچا دین اور ایک راہ

مُسْتَقِيمٍ

سیدھی ☆

قرآن کی رہنمائی

یعنی سچے عقیدے اور عمل کا سیدھا راستہ۔ (تفسیر عثمانی)
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ۔ الحق سے مراد ہیں صحیح عقائد۔ اور طریق مستقیم سے مراد ہیں عملی احکام۔ (تفسیر مظہری)

يَقُومُنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ

اے قوم ہمارے مانو اللہ کے بلائیو اے کو اور اس پر یقین لاؤ ☆

جنوں کی اپنی قوم کو دعوت ☆ یعنی اس کی بات مانو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اسکی رسالت پر یقین کرو۔ (تفسیر عثمانی)

یہاں تک کہ ایک زور رنگ کا دبلے پتلے سانپ میں سے مجھے اسلام کی خوشبو آنے لگی۔ میں نے اپنے عمامے میں لپیٹ کر اسے دفنا دیا۔ اب میں چلا جا رہا تھا جو میں نے ایک آواز سنی کہ اے اللہ کے بندے تجھے خدا کی طرف سے ہدایت دی گئی۔ یہ دونوں سانپ جنات کے قبیلہ بنو شعبان اور بنو قیس میں سے تھے ان دونوں میں جن ہوئی اور پھر جس قدر قتل ہوئے وہ تم نے خود دیکھ لئے۔ انہیں میں ایک شہید جنہیں تم نے ذبح کیا وہ تھے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی الہی سنی تھی۔ حضرت عثمانؓ اس قصے کو سن کر فرمانے لگے اے شخص اگر تو سچا ہے تو اس میں شک نہیں کہ تو نے عجیب واقعہ دیکھا اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ کا بوجھ تجھ پر ہے۔

مؤمن جنوں کے جنت میں جانے کا مسئلہ

جب کافر جنات کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو مقام عدل ہے تو مؤمن جنات کو جنت میں کیوں نہ لے جایا جائے؟ جو مقام فضل ہے بلکہ یہ بہت زیادہ لائق اور بطور اولیٰ ہونے کے قابل ہے اور اس پر وہ آیتیں بھی دلیل ہیں جن میں عام طور پر ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے مثلاً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفُودِ نُزُلًا وَغَيْرُهَا یعنی ایمانداروں کا مہمان خانہ یقیناً جنت فردوس ہے۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیچ جنت میں تو یہ پہنچیں گے نہیں البتہ کناروں پر اور ادھر ادھر رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں تو وہ ہوں گے لیکن دنیا کے بالکل برعکس انسان انہیں دیکھیں گے اور یہ انسانوں کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے نہیں صرف تسبیح و تحمید و تقدیس ان کا طعام ہوگا جیسے فرشتے اس لئے کہ یہ بھی نہیں کی جنس سے ہیں۔ لیکن ان تمام اقوال میں نظر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

چھ مرتبہ جنات حاضر ہوئے:

طہرانی نے اوسط میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار حاضر ہوئے۔ خفاجی نے فرمایا کہ احادیث کی روایات جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعات چھ مرتبہ پیش آئے ہیں (کذا فی الروح واخذت عن بیان القرآن)۔ (معارف مفتی اعظم)

قَالُوا يَقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا

بولے اے قوم ہماری ہم نے سنی ایک کتاب

فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ - یعنی زمین پر اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتا اگر اللہ اس کو عذاب دینا چاہے تو وہ اللہ کی دسترس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ (تفسیر مظہری)

أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۲۵

وہ لوگ بھٹکتے ہیں صریح کیا نہیں

يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان

وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْزِ بِخَلْقِهِنَّ

اور زمین اور نہ تھکا اُن کے بنانے میں ☆

یہود کے عقیدہ کی تردید

اس لفظ میں ”یہود“ کے عقیدے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ چھ دن میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کئے ”ثم استراح“ (پھر ساتویں دن آرام کرنے لگا) العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَمْ يَعْزِ بِخَلْقِهِنَّ - اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا اور نہ عاجز ہو گیا کیوں کہ اس کی قدرت ذاتی ہے پیدا کرنے اور ایجاد کرنے سے اس میں نقص نہیں آ سکتا۔ (تفسیر مظہری)

يُقَدِّرُ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ

وہ قدرت رکھتا ہے کہ زندہ کرے مردوں کو

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲۶

کیوں نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے ☆

موت کے بعد زندگی

یعنی بڑا عذاب مرنے کے بعد ہوگا اور اس دھوکا میں نہ رہیں کہ مر کر کہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ کچھ مشکل نہیں۔ جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے نہ تھکا، اس کو تمہارا دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ

اور جس دن سامنے لائیں منکروں کو آگ کے

النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ

کیا یہ ٹھیک نہیں کہیں کہیں گے کیوں نہیں

يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

کہ بخشے تم کو کچھ تمہارے گناہ ☆

اسلام سے گناہ معاف ہو جاتے

☆ یعنی جو گناہ حالت کفر میں کر چکے ہو۔ اسلام کی برکت سے سب معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ سے نیا کھاتہ شروع ہوگا لیکن یاد رہے کہ یہاں ذنوب کا ذکر ہے۔ حقوق العباد کا معاف ہونا اس سے نہیں نکلتا۔

(تفسیر عثمانی)

يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ - اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا یعنی وہ گناہ معاف کر دے گا جن کا تعلق حق اللہ سے ہوگا۔ حقوق العباد ایمان لانے سے معاف نہیں ہوتے۔ جنات کی اس تبلیغ سے ستر جن مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بطحاء میں تھے آپ نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ فرائض ادا کرنے کا حکم دیا اور ممنوعات سے بازداشت کی اس واقعہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس دونوں کے لئے بھیجا گیا تھا۔ سورۃ جن میں ہم نے مؤمن جن کے متعلق علماء کے اختلاف پر روشنی ڈالی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَيُجْزِكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝۲۷

اور بچا دے تم کو ایک عذاب دردناک سے اور جو کوئی

لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ

نہ مانے گا اللہ کے بلانیوالے کو تو وہ نہ تھکا سکے گا

فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ

بھاگ کر زمین میں اور کوئی نہیں اُس کا اُسکے سوائے

أُولِيَاءُ

مددگار ☆

خدا کے باغی کا کہیں ٹھکانہ نہیں

یعنی نہ خود بھاگ کر خدا کی مار سے بچ سکے نہ کوئی دوسرا بچا سکے۔ حضرت شاہ صاحب ”فی الارض“ کی قید پر لکھتے ہیں کہ ”شیاطین کو“ اوپر سے فرشتے مارتے ہیں تو زمین ہی کو بھاگتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَاصْبِرْ۔ یعنی اے محمد آپ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کیجئے۔ مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ کافروں کو دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا تو آپ صبر کیجئے۔ انتقام کا ارادہ نہ کیجئے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا ارشاد:

شیخ احمد مجدد الف ثانی نے فرمایا عزم والے چھ تھے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر الذکر پانچ کا ذکر تو خصوصیت کے ساتھ آیت میثاق (مذکورہ بالا) میں کر دیا گیا ہے یہ حضرات (الگ الگ) شریعتوں کے حامل بھی تھے ان کے بعد جو پیغمبر ہوئے وہ انہیں کی شریعتوں کے پابند تھے رہے حضرت آدم تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلے تھے ان کی شریعت سب سے اول تھی (جس پر وہ عامل تھے)۔

اہل عزم کا مقام:

بغوی نے لکھا ہے کہ مسروق نے کہا مجھ سے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہؓ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لئے دنیا مناسب نہیں عائشہؓ! اللہ نے اہل عزم کے لئے دنیا کے کمرو بات پر صبر رکھنے اور مرغوبات سے صبر (اعراض۔ گریز) کرنے ہی کو پسند فرمایا اور مجھے بھی اسی امر کا مکلف کیا جس کا مکلف دوسرے اولو العزم کو کیا تھا میرے لئے اسی بات کو اس نے پسند کیا۔ اور فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ اور واللہ میرے لئے بھی طاعت خداوندی کے سوا کوئی چارہ نہیں جیسے انہوں نے صبر کیا میں بھی صبر کروں گا اور جیسے انہوں نے سختی برداشت کی میں بھی ویسی ہی سخت کروں گا۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

ایک نبی کا صبر:

حضرت ابن مسعود نے فرمایا گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے جن کو ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا لیکن وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ لوگ نادان ہیں متفق علیہ (غالباً نبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو مبہم الفاظ میں بیان فرمایا)۔ (تفسیر مظہری)

كَانَهُمْ يَوْمَئِذٍ رِوْنَمَا يُوعَدُونَ

یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اُس چیز کو جس کا اُن سے وعدہ ہے

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ

جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی ☆

وَرَبِّنَا

قسم ہے ہمارے رب کی ☆

کافروں کا اقرار ☆ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ دوزخ کا وجود اور اس کا عذاب کیا واقعی چیز نہیں؟ آخر سب ذلیل ہو کر اقرار کریں گے کہ بے شک واقعی ہے (ہم غلطی پر تھے جو اس کا انکار کیا کرتے تھے) (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا

کہا تو چکھو عذاب بدلہ اُس کا

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

جو تم منکر ہوتے تھے ☆

☆ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ اچھا اب اس انکار و تکذیب کا مزہ چکھتے رہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ

سو تو ٹھہرا رہ جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے

الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

رسول اور جلدی نہ کرو اُنکے معاملہ میں ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی

یعنی جب معلوم ہو چکا کہ منکرین کو سزا ملنی ضرور ہے۔ آخرت میں ملے یا دنیا میں بھی۔ تو آپ ان کے معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ بلکہ ایک میعاد معین تک صبر کرتے رہیں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے (تنبیہ) بعض سلف نے کہا کہ سب رسول اولو العزم (ہمت والے) ہیں اور عرف میں پانچ پیغمبر خصوصی طور پر اولو العزم کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (تفسیر عثمانی)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولو العزم رسول سے مراد سب پیغمبر ہوں تو مِنَ الرُّسُلِ کا من بیان جنس کے لئے ہوگا واللہ اعلم۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ پس آپ صبر کیجئے جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس فرشتہ اچھی صورت میں آئے گا۔

اس سورۃ کا نام ”قتال“ ہونے کی وجہ

سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دوسرا نام قتال بھی ہے کیونکہ جہاد و قتال کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہی یہ سورت نازل ہوئی یہاں تک کہ اس کی ایک آیت مَّا كَانَتْ مِنْ قَرْيَةٍ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ سے یہ منقول ہے کہ وہ کی آیت ہے کیونکہ اس کا نزول اس وقت ہوا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی بستی اور بیت اللہ پر نظر کر کے آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں خود اپنے اختیار سے مکہ مکرمہ نہ چھوڑتا۔ (معارف مفتی اعظم)

سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ وَتَكُونُ آيَاتُهَا رُكُوعًا
سورہ محمد مدینہ میں نازل ہوئی اور انیس آیتیں ہیں اور چار رکوع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾
الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْذُوعِن
جو لوگ کہ منکر ہوئے اور روکا اوروں کو
سَبِيلِ اللَّهِ
اللہ کی راہ سے ☆

راہ حق سے روکنا ☆ جیسا کہ رؤسائے کفار کی عادت تھی کہ جان، مال اور ہر طرح سے اس میں کوشش کرتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①
کھو دیے اللہ نے ان کے کام ☆

خود فریبی ☆ یعنی جن اعمال کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں بوجہ عدم ایمان کے وہ مقبول نہیں بلکہ ان میں سے بعض کام اورا لئے موجب عتاب ہوتے ہیں جیسے لوگوں کو اسلام سے روکنے میں پیسہ خرچ کرنا۔ (تفسیر عثمانی)

جب عذاب آئے گا تو پتہ چلے گا

”ذہیل نہ پائی تھی دنیا میں“ یعنی اب تو دیر سمجھتے ہیں کہ عذاب جلد کیوں نہیں آتا اس دن جانیں گے کہ بہت شباب آیا دنیا میں ہم ایک ہی گھڑی رہے یا عالم قبر کا رہنا ایک گھڑی معلوم ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ گزری ہوئی مدت تھوڑی معلوم ہوا کرتی ہے۔ خصوصاً سختی اور مصیبت کے وقت عیش و آرام کا زمانہ بہت کم نظر آنے لگتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَا تُكَلِّمُوْا۔ یعنی دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر گھڑی بھر۔ روز قیامت اور عذاب کی ہولناکی کی وجہ سے دنیوی زندگی ان کو بہت ہی تھوڑی محسوس ہو گی کیوں کہ جو مدت گزر گئی وہ کتنی ہی طویل ہو لیکن جب گزر چکی تو گویا تھی ہی نہیں۔ (تفسیر مظہری)

بَلَعُ فُهْلُ يُهُلْكُ إِلَّا الْقَوْمُ
یہ پہنچا دینا ہے اب وہی غارت ہو گئے جو لوگ
الْفٰسِقُوْنَ ۱۵
نافرمان ہیں ☆

حجت پوری ہو چکی ☆ یعنی ہم نے نصیحت کی بات پہنچا دی اور سب نیک و بد سمجھا دیا۔ اب جو نہ مانیں گے وہ ہی تباہ و برباد ہوں گے ہماری طرف سے حجت تمام ہو چکی اور کسی کو بے قصور ہم نہیں پکڑتے اسی کو غارت کرتے جو غارت ہونے ہی پر کمر باندھ لے تم سورۃ الاحقاف بفضل اللہ وحسن توفیقہ فللہ الحمد والمنة۔ (تفسیر عثمانی)

بَلَعُ۔ یعنی یہ نصیحت جو کی گئی یا یہ سورت یا یہ قرآن اور جو بیان اس کے اندر ہے اللہ کی طرف سے تم کو پہنچانا ہے یعنی بس اس کا پہنچا دینا ہی کافی ہے یا ہذا سے تبلیغ رسول کی طرف اشارہ ہے۔ بلاغ کی تنوین اظہار عظمت کے لئے یعنی یہ بلاغ عظیم ہے۔ فُهْلُ يُهُلْكُ۔ سوال انکاری ہے یعنی سوانا فرمان لوگوں کے عذاب سے کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔

الْفٰسِقُوْنَ۔ یعنی نصیحت پذیری یا طاعت سے خارج ہو جانے والے۔ زجاج نے اس کی تشریح میں کہا کہ اللہ کی رحمت اور کرم کی موجودگی میں عذاب سے ہلاک ہونے والے صرف نافرمان لوگ ہوں گے (باقی لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوگی) اسی لئے کچھ لوگوں نے کہا کہ رحمت خداوندی سے امید رکھنے کے سلسلہ میں جو کچھ آیا ہے وہ اس آیت سے زیادہ قوی ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اٰجَمَعِيْنَ۔ (تفسیر مظہری)

اعمال بغیر ایمان کے مقبول نہیں

اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت اور نابود کر دیا۔ اعمال سے مراد ہیں وہ اعمال جو بظاہر بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں جیسے غریبوں کو کھانا کھلانا۔ قرابت داروں کے رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنا اور ان سے حسن سلوک کرنا اور قیدیوں کو رہا کرنا اور ہمسایہ کے حقوق کی نگہداشت کرنا۔ چونکہ کافروں کے اچھے اعمال کا مقصود خوشنودی خدا کا حصول نہیں ہوتا اس لئے آخرت میں اللہ ان کا کوئی ثواب نہیں دے گا۔ اللہ کی مہربانی سے دنیا میں ان کا اچھا بدلہ مل سکتا ہے۔

دوسرا ترجمہ: ضحاک نے اضل اعمالہم کا ترجمہ کیا اللہ نے ان کی خفیہ تدبیروں کو اکارت کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی یہ کاریوں کو نابود کر دیا اور ان کی مکاریوں کا چکر انہیں پرالٹ دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اور جو یقین لائے اور کئے بھلے کام

وَأَمْنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ

اور مانا اُس کو جو اُترا محمد پر اور وہی ہے سچا دین

مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَائِهِمْ

اُن کے رب کی طرف سے اُن پر سے اتاریں اُن کی برائیاں

وَأَصْلَحَ بِأَلْهِمُ ②

اور سنورا اُن کا حال ☆

سچا دین ☆ یعنی برائیوں کی عادت چھڑا کر اللہ تعالیٰ ان کا حال سنوار دیتا ہے کہ ”یوما قیوما“ نیکی میں ترقی کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر اچھے حال میں رکھتا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”پہلے زمانہ میں ساری مخلوق ایک شریعت کی مکلف نہ تھی۔ اس وقت سب جہان کو ایک حکم ہے اب سچا دین یہی ہے اور برے بھلے کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی، لیکن سچا دین ماننے کو یہ قبولیت ہے کہ نیکی ثابت اور برائی معاف، اور نہ ماننے کی یہ سزا ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم“۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ آمَنُوا۔ میں تو تمام وہ امور داخل ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے خاص طور پر اس شریعت پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ایمان لانا لازم قرار دیا اس سے شریعت محمدیہ پر ایمان لانے کی عظمت کا اظہار اور اس امر کی صراحت کرنی مقصود ہے کہ اس شریعت پر

ایمان لائے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور اصل ایمان یہی ہے تمام ایمانیات اس میں داخل ہیں۔

ایک لطیف مفہوم: بعض اہل علم نے کہا اسکی حقانیت یہ ہے کہ سب کا ناخ ہے منسوخ نہیں ہے۔

نحوی نکتہ: بِقَوْلِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور کلام مفید حصر ہے۔ کَفَرُوا۔ ایمان اور اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو چھپا دے گا ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔

اصلاح حال: وَأَصْلَحَ بِأَلْهِمُ۔ اور دنیا میں ان کے حالات درست رکھے گا دشمنوں پر فتح عنایت کرے گا گناہوں سے بچنے اور شیطان کے تسلط سے محفوظ رہنے کی اور طاعت الہیہ کی توفیق عطا فرمائے گا پھر آخرت میں دوامی راحت اور خوشنودی خدا مرحمت کرے گا۔ حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا یعنی زندگی بھر ان کی حفاظت رکھے گا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سے مراد مکہ کے مشرک ہیں۔ اور الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد انصار ہیں۔ میں کہتا ہوں لفظ عام ہے (اس میں ہر کافر اور ہر مؤمن صالح داخل ہے) (تفسیر مظہری)

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا

یہ اس لئے کہ جو منکر ہیں وہ چلے

الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

جھوٹی بات پر اور جو یقین لائے

اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ

انہوں نے مانی سچی بات اپنے رب کی طرف سے یوں

يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ③

بتلاتا ہے اللہ لوگوں کو اُن کے احوال ☆

واضح بیان ☆ یعنی اس طرح کھول کھول کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بھلے برے احوال پر متنبہ کرتا ہے تا باطل پرستی کی نحوست و شامت اور حق پرستی کی برکت ان کو پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ

سو جب تم مقابل ہو منکروں کے تو مارو

الرِّقَابُ حَتَّىٰ إِذَا آخِذْتُمُوهُمْ

گردنیں یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو اُن کو

فَشُدُّوا الوثَاقَ ۖ فَاِمَّا مَنَاجِدُ

تو مضبوط باندھ لو قید پھر یا احسان کیجیو

وَاِمَّا فِدَاءٌ

اور یا معاوضہ کیجیو ☆

باطل سے مقابلہ کی ہدایات

یعنی حق اور باطل کا مقابلہ تو رہتا ہی ہے جس وقت مسلمان اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری طرح مضبوطی اور بہادری سے کام لینا چاہئے۔ باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے شریروں کو مارے جائیں اور ان کے جھٹے توڑ دیئے جائیں۔ اس لئے ہنگامہ کارزار میں کسل سستی، ہزدلی، اور توقف و تردد کو راہ نہ دو اور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو کافی خونریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے قال تعالیٰ ”مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَكَ أَمْرٌ حَتَّىٰ يَخْضِبَ فِي الْأَكْرَبِضِ“ (انفال رکوع ۹) یہ قید و بند ممکن ہے ان کے لئے تازیانہ عبرت کا کام دے۔ اور مسلمانوں کے پاس رہ کر ان کو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع بہم پہنچائے۔ شدہ شدہ وہ لوگ حق و صداقت کا راستہ اختیار کر لیں یا مصلحت سمجھو تو بدون کسی معاوضہ کے ان پر احسان کر کے قید سے رہا کر دو۔ اس صورت میں بہت سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ زرفندیہ لے کر یا مسلمان قیدیوں کے مبادلہ میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اس میں کئی طرح فائدے ہیں بہر حال اگر ان اسیران جنگ کو ان کے وطن کی طرف واپس کرو تو دو ہی صورتیں ہیں معاوضہ میں چھوڑنا یا بلا معاوضہ رہا کرنا۔ ان میں جو صورت امام کے نزدیک اصلح ہو اختیار کر سکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدیر اور شامی وغیرہ میں اسی طرح کی روایات موجود ہیں ہاں اگر قیدیوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت نہ ہو تو پھر تین صورتیں ہیں ذمی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا یا غلام بنالینا یا قتل کر دینا احادیث سے قیدی کو قتل کرنے کا ثبوت صرف خاص حالات میں ملتا ہے جبکہ وہ کسی ایسے سنگین جرم کا مرتکب ہوا ہو جس کی سزا قتل سے کم نہیں ہو سکتی تھی البتہ غلام یا رعیت بنا کر رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا الْغِيَاثُ۔ لقیتم لقاء سے مشتق ہے اور لقاء (کا معنی ہے مقابلہ۔ اس) سے مراد ہے لڑائی۔ فَضْرَبَ الرِّقَابَ۔ اصل جملہ تھا فَأَضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا۔ خوب گردنیں مارو۔ گردن مارنے سے مراد ہے قتل کر دینا دوسرے اعضاء کو زخمی کر دینے سے کبھی ہلاکت ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی اور گردن کاٹنے سے عام طور پر موت ہو ہی جاتی ہے اس لئے گردنیں کاٹنے کا حکم دیا یعنی قتل کر دو۔ حَتَّىٰ إِذَا آخِذْتُمُوهُمْ۔ یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو۔ آخِذْتُمْ۔ ٹھنکن سے ماخوذ ہے ٹھنک کا معنی ہے دبیز، موٹا، قتل کر چکو یعنی کثرت سے خون ریزی کر چکو۔ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ۔ یعنی قتل سے رک جاؤ اور گرفتار کر لو اور مضبوطی کے ساتھ باندھ لو تا کہ بھاگ نہ جائیں وِثَاقٌ اور وِثَاقٌ بندھن جس سے کسی چیز کو باندھا جاتا ہے۔ فَاِمَّا مَنَاجِدُ۔ یعنی گرفتار کرنے کے بعد ان پر احسان رکھ کے بغیر معاوضہ لئے چھوڑ دو۔ وَاِمَّا فِدَاءٌ۔ اور یا وہ فدیہ جو رہائی کے لئے معاوضہ ادا کریں۔ (تفسیر مظہری)

جنگی قیدیوں کا مسئلہ: خلاصہ یہ ہے کہ آیت انفال نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لیکر چھوڑنا بھی ممنوع کر دیا تو بلا معاوضہ چھوڑنا بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔ اور سورہ محمد کی آیت مذکورہ نے ان دونوں چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اسلئے اکثر صحابہ اور ائمہ فقہاء نے فرمایا کہ سورہ محمد کی اس آیت نے سورہ انفال کی آیت کو منسوخ کر دیا تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حسن اور عطاء اور اکثر صحابہ و جمہور فقہاء کا یہی قول ہے اور ائمہ فقہاء میں سے ثوریؒ، شافعیؒ، احمدؒ، اسحاقؒ رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی قلت تھی اس وقت من و فداء کی ممانعت آئی اور پھر جب مسلمانوں کی شوکت و تعداد بڑھ گئی تو سورہ محمد میں من و فداء کی اجازت دیدی گئی۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہی قول صحیح اور مختار ہے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس پر عمل فرمایا اس لئے یہ آیت سورہ انفال کی آیت کے لئے ناسخ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی جو ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۶ھ غزوہ حدیبیہ میں جن قیدیوں کو بلا معاوضہ آزاد فرمایا ہے وہ سورہ محمد کی اس آیت مذکورہ کے مطابق ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

جنگی قیدیوں کے متعلق امام المسلمین کو چار اختیار

مذکورہ الصدر تقریر سے واضح ہو گیا کہ جنگی قیدیوں کے قتل اور استرقاق یعنی غلام بنالینے کا جو امام المسلمین کو اختیار ہے اس پر تو تمام امت کا اجماع ہے اور فدیہ لے کر یا بلا معاوضہ آزاد کرنے میں اگرچہ کچھ اختلاف ہیں مگر جمہور نے نزدیک یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں۔

غلاموں کے بارے میں اسلام نقطہ نظر

غلاموں کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر وہ ہے جو ایک معروف حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفاظِ ذیل بیان فرمایا ہے۔

اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحتیدہ فلیطعمہ مما یا کل ولیلبسہ مما یلبس ولا یكلفہ ما یغلبہ فان کلفہ ما یغلبہ فلیعنه۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد وغیرہ)

تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست کر دیا ہے پس جس کا بھائی اسکے زیر دست ہو اسے چاہئے کہ اسکو بھی اسی میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اسی میں سے پہنائے جسے وہ خود پہنتا ہے اور اسکو ایسے کام کی زحمت نہ دے جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہو اور اگر اسے ایسے کام کی تکلیف دے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔

اسلام نے غلاموں کو تمام معاشرتی حقوق دیئے

معاشرتی اور تمدنی حقوق کے اعتبار سے اسلام نے غلاموں کو جو مرتبہ عطا کیا وہ آزاد افراد کے قریب قریب مساوی ہے چنانچہ دوسری اقوام کے برخلاف اسلام نے غلاموں کو نکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ آقاؤں کو **وَأَنكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ** والی آیت کے ذریعہ اسکی تاکید کی گئی ہے یہاں تک کہ وہ آزاد عورتوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے مال غنیمت میں اسکا حصہ آزاد مجاہدین کے برابر ہے اور دشمن کو امان دینے میں اسکا قول اسی طرح معتبر ہے جس طرح آزاد افراد کا قرآن وحدیث میں اسکیساتھ حسن سلوک کے کتنے احکام آئے ہیں کہ ان کو جمع کرنے سے ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آخری وقت تک زبان مبارک پر جاری تھے اور جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے وہ یہ الفاظ تھے۔ **الصلوة الصلوة اتقوا اللہ فیما ملکتم ایمانکم** (ترجمہ) نماز کا خیال رکھو نماز کا خیال رکھو اپنے زیر دست غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو (ابوداؤد۔ باب فی حق المملوک)

اسلام میں غلاموں کی تعلیم و تربیت کے مواقع

غلاموں کے لئے تعلیم و تربیت کے جو مواقع اسلام نے فراہم کئے ہیں ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں اسلامی سلطنت کے تقریباً تمام صوبوں میں علم و فضل کے مرجع اعلیٰ سب کے سب غلاموں میں سے تھے جسکا واقعہ متعدد کتب تاریخ میں مذکور ہے۔

غلاموں کی آزادی کے فضائل و مواقع

مختلف فقہی احکام میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بہانے ڈھونڈے گئے

قرطبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو کبھی قتل کیا گیا ہے اور کبھی غلام بنایا گیا اور کبھی فدیہ لے کر چھوڑا گیا اور کبھی بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا گیا۔ فدیہ لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ انکے بدلے میں مسلمان قیدی آزاد کر لئے جائیں اور یہ بھی کہ ان سے کچھ مال لیکر چھوڑا جائے دونوں قسم کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہیں۔

مسئلہ غلامی کے بارے میں اسلام

پراعتراض اور اس کا جواب

رہا یہ اشکال کہ اسلام جو حقوق انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے اس نے غلامی کی اجازت کیوں دی؟ سو درحقیقت یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی جائز صورتوں میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اس سے بہتر سلوک ممکن نہیں، مشہور مستشرق موسیو گستاویلیان اپنی کتاب تمدن عرب میں لکھتا ہے۔ غلام کا لفظ جب کسی ایسے یورپین شخص کے سامنے بولا جاتا ہے جو تیس سال کے دوران لکھی ہوئی امریکی روایتوں کو پڑھنے کا عادی ہے تو اس کے دل میں ان مسکینوں کا تصور آ جاتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے گلوں میں طوق پڑے ہیں اور انہیں کوڑے مار مار کر ہنکایا جا رہا ہے ان کی غذا انکی سدرق کے لئے بھی کافی نہیں اور انہیں رہنے کے لئے تاریک کوٹھڑیوں کے سوا کچھ میسر نہیں، مجھے یہاں اس سے بحث نہیں کہ یہ تصویر کس حد تک درست ہے اور انگریزوں نے چند سالوں سے امریکہ میں جو کچھ کیا ہے یہ باتیں اس پر صادق آتی ہیں یا نہیں؟ لیکن یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اہل اسلام کے یہاں غلام کا تصور نصاریٰ کے یہاں غلام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ (منقول از دائرۃ معارف لفرید وجدی ص ۹۷ ج ۳ مادة استرقاق)

حقیقت یہ ہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قیدیوں کو غلام بنانے سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر غلام نہ بنایا جائے تو تین ہی صورتیں عقلاً ممکن ہیں۔ یا قتل کر دیا جائے یا آزاد چھوڑ دیا جائے یا دائمی قیدی بنا کر رکھا جائے اور بسا اوقات یہ تینوں صورتیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں قتل کرنا اس لئے مناسب نہیں ہوتا کہ قیدی اچھی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ آزاد چھوڑ دینے میں بعض مرتبہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دارالحرب میں پہنچ کر وہ مسلمانوں کے لئے دوبارہ عظیم خطرہ بن جائے اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں یا تو اسے دائمی قیدی بنا کر آجکل کی طرح کسی الگ تھلگ جزیرے میں ڈال دیا جائے یا پھر غلام بنا کر اس کی صلاحیتوں سے کام لیا جائے اور اس کے حقوق انسانی کی پوری نگہداشت کی جائے ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ ان میں سے بہتر صورت کونسی ہے؟

☆ یعنی یہ حرب و ضرب اور قید و بند کا برابر جاری رہے گا تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دے اور جنگ موقوف ہو جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حرب اور آواز کا مطلب:

اپنے بوجھ یعنی اسلحہ مراد یہ ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے اور سوائے مسلم کے یا صلح کرنے والوں کے اور کوئی باقی نہ رہے بعض نے کہا آواز سے مراد ہیں گناہ یعنی جنگی مشرک اپنے گناہوں کا بار اپنے اوپر سے اتار دیں مطلب یہ کہ کفر سے توبہ کر لیں مسلمان ہو جائیں۔ بعض اہل علم نے کہا (حرب سے مراد ہے تمہاری حرب اور آواز سے مراد ہیں مشرکوں کے گناہ اور اعمال بد) مطلب یہ ہے کہ تمہاری لڑائی اور تمہارا جہاد مشرکوں کے گناہوں اور بد کرداریوں کا بار اتار دیں وہ مسلمان ہو جائیں یعنی مشرکوں کو خوب قتل اور قید کرو تا کہ تمام ملتوں والے ملت اسلام میں داخل ہو جائیں۔

احکام اسلام کا مقصد:

اللہ نے ضرب یا قید یا بلا معاوضہ رہائی اور معاوضہ لے کر آزادی یا ان تمام احکام کے مجموعہ کا نتیجہ انقطاع جنگ کو قرار دیا یعنی یہ احکام اس لئے جاری کئے گئے کہ لڑائی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے اور مشرکوں کا زور ٹوٹ جائے تو جنگ ہی کا خاتمہ ہو جائے اور ایسا حضرت عیسیٰؑ کے نزول کے وقت ہو جائیگا۔

ظلم کے خلاف جہاد جاری رہے گا

حضرت عمران بن حصین راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جنگ کرتا رہے گا اپنے مقابلوں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کا آخری شخص دجال مسیح سے جنگ کرے گا۔ رواہ ابوداؤد بغوی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے جہاد جاری ہے یہاں تک کہ میری امت کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ (تفسیر مظہری)

ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانتَصَرْتُمْ

یہ سن چکے اور چاہے اللہ تو بدل لے اُن سے

وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوْا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

پر جانچنا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو ☆

قتال و جہاد کی حکمت ☆ یعنی خدا کو قدرت ہے کہ ان کافروں کو کوئی آسمانی عذاب بھیج کر "عاد و ثمود" وغیرہ کی طرح ہلاک کر ڈالے۔ لیکن جہاد و قتال مشروع کر کے اسے بندوں کا امتحان کرنا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے مسلمان اللہ کے نام پر جان و مال نثار کرنے کے لئے تیار ہیں اور کفار میں

ہیں۔ کفارہ صوم، کفارہ قتل، کفارہ ظہار، کفارہ یمین ان تمام صورتوں میں سب سے پہلا حکم یہ مذکور ہے کہ کوئی غلام آزاد کیا جائے یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے غلام کو ناحق تھپڑ مار دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ (صحیح مسلم۔ باب صحۃ الممالک)

بعض صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد

صاحب النجم الوہاج نے بعض صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی یہ تعداد نقل کی ہے۔

حضرت عائشہؓ ۶۹ حضرت عباسؓ ۷۰

حضرت حکیم بن حزامؓ ۱۰۰ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ۱۰۰۰

حضرت عثمان غنیؓ ۲۰ حضرت ذوالکلاع حمیریؓ ۷۰۰۰

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ ۳۰۰۰۰ (صرف ایک دن میں)

(فتح العلام شرح بلوغ المرام از نواب صدیق حسن خان صاحب ص ۲۳۲ ج ۲ کتاب العتق)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف سات صحابہؓ نے ۳۹۲۵۹ غلام آزاد کئے اور ظاہر ہے کہ دوسرے ہزاروں صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد اس سے کہیں زائد ہوگی۔

غرض اسلام نے غلامی کے نظام میں جو ہمہ گیر اصلاحات کیں جو شخص بھی انہیں بنظر انصاف دیکھے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسے دوسری اقوام کے احکام غلامی پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے اور ان اصلاحات کے بعد جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت ان پر ایک عظیم احسان بن گئی ہے۔

اسلام نے جنگی قیدیوں کو غلام بنانا

فرض نہیں کیا صرف جواز ہے

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا حکم صرف اباحت اور جواز کی حد تک ہے یعنی اگر اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجھے تو انہیں غلام بنا سکتی ہے ایسا کرنا مستحب یا واجب فعل نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے مجموعی ارشادات سے آزاد کرنے کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے اور یہ اجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے خلاف دشمن سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور اگر دشمن سے یہ معاہدہ ہو جائے کہ نہ وہ ہمارے قیدیوں کو غلام بنائیں گے نہ ہم اُن کے قیدیوں کو تو پھر اس معاہدہ کی پابندی لازم ہوگی۔ ہمارے زمانے میں دنیا کے بہت سے ملکوں نے ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے لہذا جو اسلامی ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ معاہدہ قائم ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا

جب تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھار ☆

سے کتنے لوگ ان تنبیہی کارروائیوں سے بیدار ہوتے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ نے دے رکھی ہے کہ پہلی قوموں کی طرح ایک دم پکڑ کر استیصال نہیں کر دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

جہاد کی ایک حکمت: تاکہ کافروں سے جہاد کرا کے مومنوں کی جانچ کر لے اور جہاد کر کے وہ ثواب کے مستحق ہو جائیں اور مومنوں سے جنگ کرا کے کافروں کی جانچ کر لے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو سزا دے دے تاکہ کچھ لوگ کفر سے باز آجائیں اور بعض لوگ کفر پر قائم رہ کر دوزخ کے مستحق قرار پائیں۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ اگرچہ کافروں کے بیخ بن سے اکھاڑ پھینکنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن اس نے جو جہاد کا حکم دیا ہے یہ حکم برحمت اور مصلحت ہے اور مصلحت یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کی جانچ ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

مشروعیت جہاد کی دوسری حکمت

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنُنَصِّرَهُمُ الْأَعْيُنَ لِمَنْ هُمْ فِيهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ يَخْتَصِمُونَا فِي جَهَنَّمَ خَلِيفَةً لِّذَلِكَ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ ابراہیم: ۲۲)

اس اُمت میں کفار سے جہاد و قتال کی مشروعیت و حقیقت ایک رحمت ہے۔ کیونکہ وہ آسمانی عذابوں کے قائم مقام ہے کیونکہ کفر و شرک اور اللہ سے بغاوت کی سزا پچھلی قوموں کو آسمانی اور زمینی عذابوں کے ذریعہ دی گئی ہے اُمت محمدیہ میں ایسا ہو سکتا تھا مگر رحمۃ للعالمین کی برکت سے اس اُمت کو ایسے عام عذابوں سے بچا لیا گیا اس کے قائم مقام جہاد شرعی کو کر دیا گیا جس میں بہ نسبت عذاب عام کے بڑی سہولتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ عذاب عام میں پوری قومیں مرد و عورت بچے کبھی تباہ ہوتے ہیں اور جہاد میں عورتیں بچے تو ماموں ہیں ہی مرد بھی صرف وہی اسکی زد میں آتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنیوالوں کے مقابلہ پر قتال کے لئے آکھڑے ہوں پھر اُس میں بھی سب مقتول نہیں ہوتے اُن میں بہت سے لوگوں کو اسلام و ایمان کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں

فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۖ سَيَهْدِيهِمُ

تو نہ ضائع کریگا وہ انکے کئے کام اُن کو راہ دیگا

وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۖ

اور سنواریگا اُن کا حال ☆

شہید کامیاب ہیں یعنی جو لوگ اللہ کے راستہ میں شہید ہوئے خواہ بظاہر

یہاں کامیاب نظر نہ آتے ہوں، لیکن حقیقتہً وہ کامیاب ہیں اللہ ان کے کام کو ضائع نہ کرے گا۔ بلکہ انجام کار ان کی محنت ٹھکانے لگائے گا ان کو جنت کی طرف راہ دے گا۔ اور آخرت کے تمام منازل و مواقف میں انکا حال درست رکھے گا۔ (تفسیر عثمانی)

تین شہید: اصفہانی نے ترغیب میں اور بزار و بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید تین ہیں۔ نمبر ۱۔ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ بامید ثواب لڑنے کے لئے اور مسلمانوں کے گروہ کی تعداد بڑھانے کے لئے نکلتا ہے اور چاہتا ہے کہ راہ خدا میں مارا جائے یہ شخص اگر مر جائے گا یا مارا جائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دئے جائیں گے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور (قیامت کے دن) بڑی گھبراہٹ سے مامون رہے گا بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا جوڑا لگایا جائے گا عزت کا لباس اس کو پہنچایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص (شہید) ہے جو بامید ثواب اپنی جان و مال کے ساتھ (راہ خدا میں) نکلتا ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے لیکن مارا جانا نہیں چاہتا یہ شخص اگر مر جائے گا یا مارا جائے گا تو وہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے ایک با اقتدار بادشاہ کی مجلس صدق میں ہوگا تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی جان و مال کے ساتھ بامید ثواب نکلا وہ چاہتا ہے کہ (دشمنوں کو) قتل کرے اور خود بھی مارا جائے یہ شخص اگر مر جائے گا یا مارا جائے گا تو قیامت کے دن تلوار سونے ہوئے کندھے پر رکھے ہوئے آئے گا سب لوگ دوزانوں بیٹھے ہوں گے اور یہ شہدا کہیں گے ہم نے راہ خدا میں اپنے خون اور مال خرچ کئے ہیں ہمارے لئے جگہ کشادہ چوڑ دو چنانچہ یہ سب عرش کے نیچے پہنچ کر نور کے مبروں پر بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کے فیصلے ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور نہ ان کو مرنے کا غم ہوگا نہ برزخی فتنہ میں مبتلا ہوں گے نہ (صور اسرائیل سے) ان کو گھبراہٹ ہوگی نہ میزان حساب اور پل صراط کی فکر ہوگی جو کچھ مانگیں گے ان کو دیا جائے گا جس معاملہ میں سفارش کریں مانی جائے گی جنت کا جو حصہ پسند کریں گے ان کو دیا جائے گا جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ واللہ اعلم۔

اُحد کے دن کی صورتحال:

ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ قتادہ نے کہا ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ آیت **الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** اُحد کے دن نازل ہوئی مسلمانوں میں زخمی اور شہدا پھیلے ہوئے تھے اور مشرکوں نے پکار کر کہا تھا اُحلّ ہبل (ہبل سر بلندی یا جبل کی جے) اس کے جواب میں مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا اللہ اعلیٰ واجل (اللہ سب سے اونچا اور سب سے زیادہ بزرگی والا ہے) مشرکوں نے کہا اِنَّا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ (عزّی دیوی ہماری ہے تمہاری کوئی عزّی نہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم (اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں)۔ (تفسیر مظہری)

شہید کے لئے دو نعمتیں:

ایک یہ کہ اللہ ان کو ہدایت کر دیگا۔ دوسرے اُن کے سب حالات درست کر دیگا۔ حالات سے مراد دنیا و آخرت دونوں جہان کے حالات ہیں۔ دنیا میں تو یہ کہ جو شخص جہاد میں شریک ہوا اگرچہ وہ شہید نہ ہوا سلامت رہا وہ بھی شہید کے ثواب کا مستحق ہو گیا۔ اور آخرت میں یہ کہ وہ قبر کے عذاب سے محشر کی پریشانی سے نجات پائے گا اور اگر کچھ لوگوں کے حقوق اسکے ذمہ رہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اصحاب حقوق کو اس سے راضی کر کے اسکی خلاصی کرادیں گے۔ (کنز الدینی حدیث ابی نعیم والمیزان واللمعۃ - مظہری) (معارف مفتی اعظم)

تین قسم کے آدمی جن کا قرض اللہ تعالیٰ ادا کریں گے

ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت سہل بن سعد کی روایت سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں نیز بزار نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین (قسم کے) آدمیوں کی طرف سے قیامت کے دن اللہ (ان کا قرضہ) ادا کر دے گا۔

نمبر ۱۔ وہ شخص جس کو اندیشہ ہو کہ دشمن مسلمانوں کے ممالک عروسہ پر حملہ کر دے گا اور اس کے پاس قوت نہ ہو اس لئے قرض لے کر ہتھیار خرید کر قوت حاصل کرے اور قرض ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو اللہ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دے گا۔

نمبر ۲۔ وہ شخص جس کا مسلمان بھائی مر جائے اور اس کے پاس کفن دینے کو نہ ہو اس لئے قرض لے کر کفن خرید لے اور ادا قرض کی قدرت حاصل نہ ہو پائے اور اسی حالت میں مر جائے اس کا قرض بھی اللہ ادا کر دے گا۔

نمبر ۳۔ وہ شخص جس کو (نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر) ارتکاب زنا کا اندیشہ ہو اس لئے (کچھ قرض لے کر) کسی عورت سے نکاح کر لے اور اس طرح پاک دامن رہے اور ادائیگی قرض (پر قدرت حاصل ہونے) سے پہلے مر جائے تو اس کا قرض بھی اللہ ادا کر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ①

اور داخل کریگا انکو بہشت میں جو معلوم کرادی ہے اُن کو ☆

☆ یعنی جس جنت کا حال ان کو انبیاء علیہم السلام کی زبان اور اپنے وجدان صحیح سے معلوم ہو چکا تھا اس میں داخل کئے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر ہر جنتی اپنے ٹھکانے کو خود بخود پہچان لے گا اس کے دل کی کشش ادھر ہی ہو گی جہاں اس کو رہنا ہے (تنبیہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ”عرفھا لہم“ کے معنی ”طیبھا لہم“ کے لئے ہیں یعنی جنت ان کے لئے خوشبوؤں سے مہکا دی گئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

جنتیوں کو اپنی بیویوں اور گھروں کی صحیح شناخت ہوگی

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قسم ہے اس کی جس نے مجھے (دین) حق دے کر بھیجا ہے تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو اس سے زیادہ شناخت نہیں کرتے جتنی شناخت اہل جنت اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کی رکھتے ہوں گے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے بیہقی نے البعث میں اور طبرانی نیز ابویعلیٰ وغیرہ نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

خوشبو سے مہکائے ہوئے مکان

حضرت عبداللہ بن عباسؓ عرفھا لہم کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے طیبھا لہم۔ طیب کے معنی خوشبو کے ہیں یعنی وہ مکانات جنتیوں کے واسطے خوشبوؤں سے مہکائے ہوئے ہوں گے۔ (معارف کاندھلوی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ

اے ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی ☆

☆ یعنی اللہ کے دین کی اور اس کے پیغمبر کی۔ (تفسیر عثمانی)

يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ②

تو وہ تمہاری مدد کریگا اور جمادے گا تمہارے پاؤں ☆

مومنوں کی ہمت افزائی ☆ یعنی جہاد میں اللہ کی مدد سے تمہارے قدم نہیں ڈمگائیں گے اور اسلام و طاعت پر ثابت قدم رہو گے جسکے نتیجہ میں ”صراط“ پر ثابت قدمی نصیب ہوگی حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو خود ہی کافروں کو مسلمان کر ڈالے پر یہ بھی منظور نہیں، جانچنا منظور ہے۔ سو بندہ کی طرف سے کمر باندھنا اور اللہ کی طرف سے کام بنانا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ - یعنی کافروں سے جہاد کرنے اور حقوق اسلام ادا کرنے میں تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ

اور جو لوگ کہ منکر ہوئے وہ گرے منہ کے بل

وَاضْلًا ③

اور کھودیے اُن کے کئے کام ☆

کافروں کی بربادی ☆ یعنی جس طرح مومنین کے قدم جمادیے

سے غافل ہیں اس کا شکر نہیں کرتے اور انجام بد سے نہیں ڈرتے۔
مُتَوَكِّلٌ۔ فروغ کا قیام (ٹھکانہ) (تفسیر مظہری)

وَكَالَيْنُ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً

اور کتنی تھیں بستیاں جو زیادہ تھیں زور میں

مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ

اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکالا

أَهْلَكْتَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝۱۳

ہم نے اُن کو غارت کر دیا پھر کوئی نہیں اُن کا مددگار رہا

یہ کافر کس پر اتراتے ہیں ☆ یعنی دوسری قوموں کو جو زور و طاقت میں مکہ والوں سے کہیں بڑھ کر تھیں ہم نے تباہ کر چھوڑا اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ پھر یہ کس بات پر اتراتے ہیں (تنبیہ) "قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ" سے مراد مکہ معظمہ ہے وہاں کے لوگوں نے ایسی حرکات کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن مالوف و محبوب چھوڑنا پڑا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کے وقت مکہ معظمہ کو خطاب کر کے فرمایا خدا کی قسم تو تمام شہروں میں اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک محبوب ترین شہر ہے۔ اور اگر میری قوم مجھ کو تیرے اندر سے نکالتی میں تجھ کو نہ چھوڑتا۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَمِنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ

بھلا ایک جو چلتا ہے واضح راستہ پر اپنے رب کے

كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا

برابر ہے اُسکے جس کو بھلا دکھلایا اس کا بُرا کام اور چلتے ہیں

أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۴

اپنی خواہشوں پر ☆

☆ یعنی ایک شخص نہایت شرح صدر اور فہم و بصیرت کے ساتھ سچائی کی صاف اور کشادہ سڑک پر بے کھٹکے چلا جا رہا ہے اور دوسرا اندھیرے میں پڑا ٹھوکریں کھاتا ہے جس کو سیاہ و سفید یا نیک و بد کی کچھ تمیز نہیں حتیٰ کہ اپنی بے تمیزی سے برائی کو بھلائی سمجھتا ہے، اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہو رہا ہے کیا ان دونوں کا مرتبہ اور انجام برابر ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا

شیطانی خطرات کو ان سے دفع کر دیگا دوسری آیت میں فرمایا ہے۔
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ (تیرا تسلط میرے بندوں پر نہ ہوگا)۔

وَأَنَّ الْكَافِرِينَ۔ یعنی جن لوگوں کے لئے کفر اور شیطان کا تسلط مقرر کر دیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَحَدُكَ دِن رَجْزِيہ نعروں کا تباہی:

احد والے دن مشرکین کے سردار ابوسفیان صخر بن حرب نے فخر کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلیفوں کی نسبت سوال کیا اور کوئی جواب نہ پایا تو کہنے لگا کہ یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا جن کی زندگی تجھے خارجی طرح کھلتی ہے اللہ نے ان سب کو اپنے فضل سے زندہ ہی رکھا ہے ابوسفیان کہنے لگا سنو یہ دن بدلے کا دن ہے اور لڑائی تو مثل ڈولوں کے ہے کبھی کوئی اوپر کبھی کسی کا اوپر۔ تم اپنے مقتولین میں بعض ایسے بھی پاؤ گے جن کے ناک کان وغیرہ ان کے مرنے کے بعد کاٹ لئے گئے ہیں۔ میں نے ایسا حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے کچھ برا بھی نہیں لگا۔ پھر اس نے رجز کے اشعار فخریہ پڑھنے شروع کئے کہنے لگا اُغْلُ هُبْلُ اُغْلُ هُبْلُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہؓ نے پوچھا حضور! کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ اُغْلُ وَاِجْلُ یعنی وہ کہتا تھا ہبل ہبل بت کا بول بالا ہوج سکے جواب میں کہا گیا سب سے زیادہ بلند والی اور سب سے زیادہ عزت و کرم والا اللہ ہی ہے۔ ابوسفیان نے پھر کہا لَنَا الْغَزَىٰ وَلَا غَزَىٰ لَكُمْ ہمارا غزی (بت) ہے اور تمہارا نہیں۔ اس کے جواب میں فرمان حضور کہا گیا "اللَّهُ مُؤَلَا نَا وَلَا مُؤَلَا لَكُمْ" اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا مولیٰ کوئی نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ

اور جو لوگ منکر ہیں برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں

كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝۱۵

جیسے کہ کھائیں چوپائے اور آگ ہے گھر اُن کا ☆

حیوانوں جیسی زندگی ☆

یعنی دنیا کا سامان برت رہے ہیں اور مارے حرص کے بہائم کی طرح ان اپ شاپ کھاتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کی خبر نہیں کہ کل یہ کھایا پیا کس طرح نکلے گا۔ اچھا چند روز مزے اڑالیں آگے ان کے لئے آگ کا گھر تیار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَتَمَتَّعُونَ۔ یعنی کچھ دنوں دنیا کے مزے اڑاتے ہیں۔
كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ۔ یعنی جانوروں کی طرح کھانے کی حرص کرتے ہیں منعم

کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی شان حکمت و عدل کے منافی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے

أَفَكُنْ كَأَنَّ - استفہام انکاری ہے یعنی دونوں فریق ایک جیسے نہیں ہو سکتے مومن کا کارساز اللہ ہے اور کافر کا کوئی کارساز نہیں مومن کا یقین (یعنی ایمان) دلیل یعنی قرآن پر مبنی ہے جو اس کے رب کی طرف سے آیا ہے پتہ سے ہر دلیل بھی مراد ہو سکتی ہے خواہ وہ عقلی ہو یا نقلی اور کافر کی نظر کے سامنے شرک اور بد اعمالی خوبصورت شکل میں شیطان لے آتا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا اور بتوں کی پوجا کرتا ہے یہ دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔ اول فریق کو دوسرے فریق پر بلاشبہ عقلاً برتری حاصل ہے۔ (تفسیر مظہری)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر گیا ☆

جنت کا پانی ☆ یعنی طول مکث یا کسی چیز کے اختلاط سے اس کی بو نہیں بدلی۔ شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید۔ کسی طرح کے تغیر کو اس کی طرف راہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اعلیٰ ترین جنت کی دعائے مانگو

ایک حدیث میں ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اے لوگو جب تم اللہ سے جنت کے لئے دعائے مانگو تو فردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ فردوس جنت کا درمیانی اور اعلیٰ ترین مقام ہے جس سے تمام نہریں جنت کی بہہ رہی ہیں اور اس کے اوپر عرش الرحمن ہے۔ (معارف کا مدحوی)

جنت کا پانی، دودھ اور شراب

جنت کے پانی اور دودھ اور شراب کے بارے میں بتلادیا گیا کہ وہ سب تغیرات اور بد مزگی کی آفات سے خالی ہیں اور جنت کا دوسری مضرتوں اور مفاسد سے خالی ہونا سورہ صافات کی آیت میں آیا ہے۔ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ۔ اسی طرح دنیا کے شہد میں موم اور میل کچیل ملا ہوتا ہے جنت کی نہر میں شہد کا پاک صاف ہونا بتلایا گیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ انہار جنت کی چاروں قسمیں 'پانی' دودھ' شراب' شہد اپنے حقیقی معنی میں ہیں بلا وجہ مجازی معنی لینے کی ضرورت نہیں البتہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا وہاں کی ہر چیز کی لذت و کیف کچھ اور ہی ہوگا جس کی دنیا میں

کوئی نظیر نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

جنت میں دریا: حضرت معاویہ بن حیدہ نے بیان کیا میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جنت کے اندر پانی کا دریا ہے اور شہد کا دریا ہے اور دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے پھر (ہر ایک سے) نہریں نکالی گئی ہیں۔ رواہ البیہقی والترمذی۔ ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں مشک کے پہاڑ سے پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ رواہ ابن حبان والحاکم والبیہقی والطبرانی وابن ابی حاتم

جنت کی نہریں سطح زمین کے اوپر ہیں

سروق کا بیان ہے کہ جنت کی نہریں بغیر گڑھے کے (ہموار سطح پر) بہتی ہیں۔ رواہ ابن المبارک والبیہقی۔

حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم خیال کرتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین کے گڑھے (میں بہنی) ہوں گی۔ نہیں خدا کی قسم۔ وہ روئے زمین پر رواں ہوں گی اس کے دونوں کنارے موتیوں کے خیمے ہوں گے اور اس کی مٹی خالص مشک ہوگی۔

سیحون، جیحون، فرات اور نیل

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحون اور جیحون اور فرات اور نیل سب جنت کی نہروں سے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن عوف راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار (دریا) جنت کی نہریں (دریا) ہیں نیل، فرات، سیحون اور جیحون اور چار پہاڑ جنت کے پہاڑ ہیں اُحد، طور، لبنان اور درقان کعب احبار نے کہا جنت کے اندر دریائے نیل شہد کا دریا ہے اور دریا و جلد دودھ کا دریا ہے فرات شراب کا دریا ہے اور دریائے سیحون پانی کا دریا ہے (یعنی جنت کے اندر جن دریائوں کے یہ دنیوی نام ہیں ان کی حقیقت شہد دودھ شراب اور پانی ہے) رواہ البیہقی۔

بغوی نے کعب احبار کا قول اس طرح بیان کیا ہے دریا و جلد (جو جنت میں ہے) جنتیوں کے پانی کا دریا ہے اور فرات (نام) کا دریا ہے ان کے دودھ کا دریا ہے اور مضر کا دریا (یعنی نیل مراد جنتی نیل) جنتیوں کی شراب کا دریا ہے اور دریائے سیحون ان کے شہد کا دریا ہے اور یہ چاروں (جنتی) دریا دریا کوثر سے نکلتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ

اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا ☆

☆ یعنی دنیا کے دودھ پر قیاس نہ کرو۔ اتنی مدت گزرنے پر بھی اس کے مزے میں فرق نہیں آیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنْهَرُ مَنْ خَمِرَ لَذَّةَ الشَّرِبِ

اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے ☆

☆ یعنی وہاں کی شراب میں خالص لذت اور مزہ ہی ہے۔ نہ نشہ ہے نہ شنگلی نہ تلخی نہ سرگرائی نہ کوئی اور عیب و نقصان۔ (تفسیر عثمانی)

جنت کا دودھ شراب شہد

ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں دماغ کشادہ کریں۔ جو شراب نہ تو بدبودار ہے نہ تخی والی نہ بد منظر ہے بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی پینے میں بہت لذیذ نہایت خوشبودار جس سے نہ عقل میں فتور آئے نہ دماغ میں چکر آئیں نہ بھکیں نہ بھٹکیں نہ نشہ چڑھے نہ عقل جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں کی کشید کی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے حکم سے تیار ہوئی ہے۔ خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہے اور خوشبودار اور ذائقہ کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ پانی شہد اور شراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی سے حسن صحیح فرماتے ہیں۔

جنت کا نہری نظام: ابن مردویہ کی حدیث میں ہے یہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں پھر ایک حوض میں آتی ہیں وہاں سے بذریعہ نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ طبرانی میں حضرت لقیط بن عامر جب وفد میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا صاف شہد کی نہریں اور بغیر نشے کے سرد نہ کرنے والی شراب کی نہریں اور نہ بگڑنے والی دودھ کی نہریں اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں اور طرح طرح کے میوے جات عجیب و غریب بے مثل و بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات ہوں گی دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے ہاں وہاں بال بچے نہ ہوں گے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں یہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں نہیں نہیں قسم خدا کی وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہیں ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں ان کی مٹی مشک خالص ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَأَنْهَرُ مَنْ عَسَلَ مُصَفًّى

اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا ☆

جو ہر حیات غذائے لطیف سامان سرور اور شفاء

☆ یعنی صاف و شفاف شہد جسمیں نکدر تو کہاں ہوتا جھاگ تک نہیں (تنبیہ) یہاں چار قسم کی نہروں کا ذکر ہوا جن میں پانی تو ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی اس سے ہے اور دودھ غذائے لطیف کا کام دیتا ہے اور شراب سرور و نشاط کی چیز ہے اور شہد کو "شفاء للناس" فرمایا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

اور اُن کے لئے وہاں سب طرح کے میوے ہیں ☆

☆ مشروبات کے بعد یہ ماکولات کا ذکر فرما دیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

اور معافی ہے اُن کے رب سے ☆

☆ یعنی سب خطائیں معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے وہاں پہنچ کر کبھی خطاؤں کا ذکر بھی نہ آئے گا جو ان کی کلفت کا سبب بنے۔ اور نہ آئندہ کسی بات پر گرفت ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً

یہ برابر ہے اُس کے جو سدا رہے آگ میں اور پلایا جائے اُنکو کھولتا

حَبِيبًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝۱۵

پانی تو کاٹ نکالے اُن کی آنتیں ☆

☆ یعنی کھولتا ہوا پانی جب دوزخیوں کو پلائیں گے تو آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی (اعاذنا اللہ منہ) (تفسیر عثمانی)

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ۔ یہ جملہ مبتدا محذوف کی خبر ہے پورا کلام اس طرح تھا کیا وہ شخص جو اس جنت میں ہمیشہ رہے گا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے۔ جو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

كَمَنْ هُوَ۔ میں لفظ کے لحاظ سے مَنْ مفرد ہے اس لئے هُوَ ضمیر مفرد راجع کر دی گئی لیکن معنی کے اعتبار سے مَنْ جمع ہے اس لئے سُقُوا کی ضمیر جمع لوائی گئی۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ

اور بعض اُن میں ہیں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف یہاں تک کہ

وَأَتَاهُمُ تَقْوَاهُمْ ۝

اور انکو اس سے ملائج کر چلنا دیتا

سچائی کی برکت

یعنی سچائی کے راستے پر چلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی روز بروز ہدایت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اسکی سوجھ بوجھ اور پرہیز گاری بڑھتی جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)
اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کے تقویٰ کی توفیق دیتا ہے۔

زَادَهُمْ هُدًى۔ یعنی اللہ اپنے رسول کے ہر کلام کی وجہ سے ان کے اندر علم، بصیرت اور شرح صدر بڑھاتا ہے۔

وَأَتَاهُمُ تَقْوَاهُمْ۔ یعنی حکم کے موافق عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا کرتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ دوزخ سے محفوظ رہنے کے طریقے ان پر واضح کر دیتا ہے۔ سعید بن جبیر نے یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ ان کو ان کی پرہیز گاری کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ

اب یہی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ آ کھڑی ہو

تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَفُتَّ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

اُن پر اچانک سو آ چکی ہیں اُس کی نشانیاں

فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ۝

پھر کہاں نصیب ہوگا انکو جب وہ اپنے آپ پر سمجھ پکڑنا دے

قرآن کے وعظِ بلیغ کے بعد کس چیز

کا انتظار ہے؟ قیامت آنے کو ہے

☆ یعنی قرآن کی نصیحتیں، گزشتہ اقوام کی عبرتناک مثالیں اور جنت اور دوزخ کے وعدہ و وعید سب سن چکے اب ماننے کے لئے کس وقت کا انتظار ہے۔ یہ ہی کہ قیامت کی گھڑی ان کے سر پر اچانک آ کھڑی ہو سو قیامت کی کئی نشانیاں تو آ چکیں اور جب خود قیامت آ کھڑی ہوگی، اس وقت ان کے لئے سمجھ حاصل کرنے اور ماننے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ یعنی وہ سمجھنا اور ماننا بے کار ہے کیونکہ اس پر نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”بڑی نشانی قیامت کی ہمارے نبی کا پیدا ہونا ہے سب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ

جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں اُن کو جن کو

أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا

علم ملا ہے کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی ☆

منافق ☆ اور پر مومنوں اور کافروں کا حال مذکور تھا۔ ایک قسم کافروں کی وہ ہے جسے منافق کہتے ہیں یعنی ظاہر میں اسلام کا دعویٰ اور باطن میں اس سے انحراف اس آیت میں اسکا ذکر ہے یعنی یہ لوگ بظاہر پیغمبر کی بات سننے کے لئے کان رکھتے ہیں مگر نہ دلی توجہ ہے نہ سمجھ نہ یاد جب مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اہل علم سے کہتے ہیں کہ اس شخص (یعنی پیغمبر علیہ السلام) نے ابھی ابھی کیا بیان کیا تھا۔ شاید اس دریافت کرنے سے مقصود ادھر تعریف کرنا ہوگا ہم تو ان کی بات کو لائق اعتنا نہیں سمجھتے نہ توجہ سے سنتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مومن کا سننا اور منافق کا سننا

ابن المنذر نے بحوالہ ابن جریر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومن اور منافق سب ہی جمع ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے مومن تو اس کو (کان لگا کر) سنتے اور یاد رکھتے تھے اور منافق سنتے تھے مگر یاد نہیں رکھتے تھے (دل میں جگہ نہیں دیتے تھے) پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منافق نکل کر آتے تو مومنوں سے پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا فرمایا تھا۔ (تفسیر مظہری)

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى

یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ

قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝

نے اور چلے ہیں اپنی خواہشوں پر ☆

منافقت کی سزا ☆ یعنی ایسی نالائق حرکتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ پھر نیکی کی توفیق قطعاً نہیں ہوتی محض خواہشات کی پیروی رہ جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں اُن کو اور بڑھ گئی اُس سے سوجھ

اس نے عرض کیا امانت کے ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے فرمایا جب معاملات (حکومت) ایسے لوگوں کے سپرد کر دیئے جائیں جو اہل نہیں ہیں تو قیامت ہونے کا منتظر رہ۔ بخاری۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال فتنے کو دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دے لیا جائے اور تحصیل علم کی غرض دین کے علاوہ (کچھ اور) ہو اور مرد اپنی بی بی کے کہے پر چلے اور ماں کی نافرمانی کرے دوست کو اپنا مقرب بنالے اور باپ کو دور کر دے اور مسجدوں میں آوازیں اٹھنے لگیں (یعنی جھگڑے ہونے لگیں) اور فاسق قوم کے سردار ہو جائیں اور قوم کا کرتا دھرتا وہ ہو جو سب سے زیادہ رذیل ہو اور آدمی کی عزت اس غرض سے کی جائے کہ دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں اور گانے والی عورتیں اور باجے کثیر ہو جائیں اور شرابیوں (بکثرت) پی جائیں اور اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں تو ایسے وقت انتظار کرو سرخ آنکھوں کا زلزلوں کا زمین کے اندر (بستیوں کے) گھٹس جانے کا صورتیں مسخ ہو جانے کا اور پتھر برسنے کا بہ کثرت پے در پے نشانیوں کا جو اس طرح آئیں گے جیسے کسی ہار کا دھاگا کاٹ دیا جائے (اور اس کے دانے بکھر جائیں) رواہ الترمذی۔

وہ کام جن کی وجہ سے مصیبت آئے گی

حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے گی تو ان پر مصیبت کا نزول ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گنتی بتائی اور فرمایا دین کے علاوہ کسی اور غرض سے علم حاصل کیا جائے گا اور دوست سے حسن سلوک کیا جائے گا اور باپ پر ظلم کیا جائے گا اور شراب پی جائے گی اور ریشمی لباس پہنا جائے گا۔ (ترمذی) (تفسیر مظہری)

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ

وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

کے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور عورتوں کے لئے ☆

ہر ایک کا گناہ اس کے مرتبہ کے موافق ہے

☆ ہر ایک کا ذنب (گناہ) اسکے مرتبہ کے موافق ہوتا ہے۔ کسی کام کا بہت اچھا

کی راہ دیکھتے تھے جب وہ آچکے (مقصود تخلیق عالم کا حاصل ہو چکا) اب قیامت ہی باقی ہے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "اننا والساعة كهايتين" (میں اور قیامت اس طرح ہیں) گویا میں قیامت سے اتنا آگے نکل آیا ہوں جتنا بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی سے آگے نکلی ہوئی ہے شرح صحیح مسلم میں ہم نے اسکی مفصل تقریر کی ہے یہاں گنجائش نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

توبہ میں تاخیر نہ کرو:

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ (توبہ کرنے کے لئے) بس انتظار کرتے رہتے ہیں ایسے دولت مند ہو جانے کا جو سرکش بنادے یا ایسی ناداری کا جو (تمام فرائض کو) فراموش کرادے یا ایسی بیماری کا (جو ساری صحت کو) تباہ کر دے یا ایسے بوڑھا پے کا جو خطی بنادے یا ایسی موت کا جو (ہر ایک کے لئے) تیار کر دی گئی ہے یا دجال (کے سامنے آ جانے) کا اور دجال ایک ایسی شر ہے جو غائب ہے (اور جب تک وہ غائب رہے بہتر ہی ہے) یا قیامت کا اور قیامت بہت سخت مصیبت اور بڑی تلخ (حقیقت) ہے۔

قیامت قریب ہے: فَقَدْ جَاءَ اثْنَا طَمًا۔ یعنی قیامت کی نشانیاں اور علامات آچکی ہیں۔ (۱) چاند پھٹ چکا اللہ نے فرمایا ہے اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ۔ قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ (۲) دھواں (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت ہوگئی مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت سہل ابن سعد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور اس کے برابر کی انگلی کو جو انگوٹھے اور متصل ہے جوڑ کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں قیامت کے ساتھ ان دونوں (انگلیوں) کی طرح (متصل) بھیجا گیا ہوں۔ احمد ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

قیامت کی نشانیاں: حضرت انسؓ نے فرمایا میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے سوا کوئی اور تم سے نہیں بیان کرے گا۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے قیامت کی علامات یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہو جائے گی زنا بڑھ جائے گی شراب خوری کثیر ہو جائے گی مردم ہو جائیں گے عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پچاس (پچاس) عورتوں کا سردھرا ہوگا دوسری روایت میں آیا ہے علم کم ہو جائے گا اور جہالت کا غلبہ ہو جائے گا (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران گفتگو میں ایک بدوی آیا اور عرض کیا قیامت کب ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار رکھ۔

صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات میں نے صرف اس لئے دریافت نہیں کی کہ مجھے (دریافت کرنے پر) قدرت حاصل تھی لیکن اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے وہ بات معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی بات اس جملہ سے بڑھ کر نہیں ہے جو چچا (ابو طالب) کے مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہی تھی یعنی لا الہ الا اللہ (کا اقرار) حضرت طلحہؓ نے فرمایا واللہ یہی بات تھی یہی تھی حضرت عثمان راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایسی حالت میں مرے کہ لا الہ الا اللہ پر اس کو یقین ہو وہ جنت میں (ابتداء یا انتہاء) جائے گا (از مفسر)

ایک حدیث اور اس کی صوفیانہ تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر (بعض اوقات) کچھ زنگ آ جاتا ہے اور روزانہ سو مرتبہ میں اللہ سے معافی کا طلب گار ہوتا ہوں۔ رواہ مسلم و احمد و ابوداؤد و النسائی من حدیث الاغر المازنی۔

میں کہتا ہوں دل پر زنگ (میل) آنے سے شاید وہ کیفیت مراد ہے جو امکان کی تاریکیوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اور پھر صوفی اپنے تمام (وجود اور اس کے تابع) کمالات کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ (اور اس طرح امکان کی تاریکی مغلوب ہو کر دل سے دور ہو جاتی ہے)۔

مجدد الف ثانی نے ایک بار فرمایا جو شخص اپنے نفس کی فرنگی کافر سے بھی برا نہیں جانتا اللہ کی معرفت اس کے لئے حرام ہے سوال کیا گیا یہ کیسے ممکن ہے صوفی تو اپنے آپ کو کم سے کم پکا سچا مؤمن جانتا اور کافر کو لامحالہ کافر سمجھتا ہے اور کفر پر ایمان کی فضیلت دین کی ضرورت میں سے ہے۔ حضرت مجدد نے جواب دیا ہر ممکن موجود ہے ظلمت مکان سے کوئی ممکن خالی نہیں۔ وجود اور اس کے تابع کمالات کا نور تو بارگاہ منان سے بطور مستعار ملا ہوا ہے وجود اور دوسرے وجودی کمالات کی نسبت حق تعالیٰ کی جانب صوفی جو کرتا ہے وہ آیت لَنْ اَللّٰهُ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَكْمَنَ اِلَى اَهْلِهَآءِ کے حکم کی تعمیل میں کرتا ہے صوفی جانتا ہے کہ جو وجود مستفاد من الرحمن ہے اس کا پہلو غالب ہے اور وہ اس کا نفس (ممکن بالذات ہونے کی وجہ سے) ہر ماسوا سے زیادہ برا ہے چونکہ حیثیت اور لحاظ کا اختلاف ہے اور علم و ادراک کے درجات کا تفاوت ہے اس لئے اپنے نفس کو فرنگی کافر سے بھی بدتر جانتا فضیلت ایمان علی الکفر کے عقیدہ سے نہیں ٹکراتا ہاں جو لوگ غافل ہیں وہ اپنے وجود و کمالات کو اپنے نفس کی جانب منسوب کرتے ہیں اور پکارتے ہیں اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (میں کافر سے بہتر ہوں)۔ (تفسیر مظہری)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ ”ذنب“ کی توجیہ

اصل حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحظہ مدارج کی ترقی اور

پہلو چھوڑ کر کم اچھا پہلو اختیار کرنا گو وہ حدود و استحسان میں ہو بعض اوقات مقربین کے حق میں ذنب (گناہ) سمجھا جاتا ہے۔ ”حسنات الابوار سینات المقربین“ کے یہی معنی ہیں حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو بار استغفار فرماتے تھے۔ (تنبیہ) ”فَاعْلَمْ اَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا خطاب ہر ایک مخاطب کو ہے اور اگر خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس علم پر برابر جیسے رہیں اور استغفار کرتے رہیں اور ”فَاعْلَمْ“ کی تفریع ماقبل پر اس طرح ہے کہ قیامت آنے کے بعد کسی کو ایمان و توبہ وغیرہ نافع نہیں، تو آدمی کو چاہئے کہ اسکے آنے سے قبل صحیح معرفت حاصل کرے۔ اور ایمان و استغفار کے طریق پر مستقیم رہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاعْلَمْ اَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو آپ یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ فاعلم۔ میں ف سبب ہے یعنی جب آپ کا مؤمنوں کا خوش نصیب ہونا اور کافروں کا بد نصیب ہونا معلوم ہو گیا تو آپ کو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور نفس کے اصلاح احوال و اعمال کا جو علم حاصل ہو گیا ہے اس پر جسے رہے قیامت کے دن یہی علم آپ کے لئے مفید ہوگا۔

آنحضرت کو استغفار کا حکم دینے کا مطلب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہر گناہ سے معصوم تھے کسی گناہ کا ارتکاب آپ سے ممکن ہی نہ تھا لیکن بندہ کی عبادت اللہ کی عظمت و جلال کے مقابلے میں بہر حال قاصر ہے (عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے) اسی لئے حکم دیا کہ اپنے کو حق عبادت ادا کرنے سے قاصر سمجھتے ہوئے استغفار کیجئے اور آپ کی امت کو بھی آپ کی پیروی کرنی چاہئے۔

ابلیس کا مقولہ: حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت تم لوگوں پر لازم ہے کیوں کہ ابلیس کا مقولہ ہے میں نے گناہوں (کا ارتکاب) کر کے لوگوں کو تباہ کر دیا لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفار (کی کثرت) سے مجھے تباہ کر دیا جب میں نے یہ دیکھا تو (ان کے دلوں میں) نفسانی خواہشات (پیدا کر کے اس ذریعہ) سے ان کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہی سمجھتے رہے۔

کلمہ لا الہ الا اللہ پر مرنے والا

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے یحییٰ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کو غمگین دیکھ کر دریافت کیا کیوں کیا بات ہے حضرت طلحہؓ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے کہ اگر مرتے وقت (کوئی) اس کو کہے گا تو اللہ موت کی سختی اس سے دور کر دے گا اس کا رنگ چمک جائے گا (یعنی چہرہ نورانی ہو جائے گا) اور وہ (کیفیات) اس پر وارد ہوں گی جو اس کے لئے مسرت بخش ہوں گی۔ حضور

پر چلا جانا۔ مگر مہ نے کہا متقلبکم یعنی پشت پدر سے رحم مادر میں آنا اور مٹواکم سے مراد ہے زمین پر ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔ ابن کیسان نے کہا متقلبکم یعنی پشت سے شکم میں آنا اور مٹواکم یعنی قبروں میں قیام کرنا۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے تمام احوال کو جانتا ہے اس سے تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں اس لئے اس سے ڈرتے رہو۔ خطاب تمام انسانوں کو ہے مؤمن ہوں یا کافر۔ (تفسیر مظہری)

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا

اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ

نُزِلَتْ سُورَةُ

اُتری ایک سورت ☆

☆ یعنی ایسی سورت جس میں جہاد کی اجازت ہو۔ (تفسیر عثمانی)
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یعنی جہاد کی انتہائی خواہش کی وجہ سے مسلمان کہتے ہیں۔ لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةُ۔ یعنی کوئی ایسی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی جس میں جہاد کا حکم ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ مُحْكَمَةٍ

پھر جب اُتری ایک سورت جاچکی ہوئی ☆

سورة محکمہ ☆ یعنی جچے تلے احکام پر مشتمل ہے جو غیر منسوخ ہیں اور ٹھیک اپنے وقت پر اترتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مُحْكَمَةٍ کا معنی: محکمہ کے لفظی معنی مضبوط و مستحکم کے ہیں اس لغوی معنی کے اعتبار سے تو قرآن کی ہر سورت محکمہ ہے لیکن اصطلاح شرح میں محکم بمقابلہ منسوخ استعمال ہوتا ہے یہاں سورة کے ساتھ محکمہ کی قید کا اضافہ اس لئے ہے کہ عمل کا شوق تو جیسی پورا ہو سکتا ہے جبکہ وہ سورت منسوخ نہ ہو۔ اور قنادہ نے فرمایا کہ جتنی سورتوں میں قتال و جہاد کے احکام آئے ہیں وہ سب محکمہ ہیں۔ یہاں چونکہ اصل مقصود حکم جہاد اور اس پر عمل ہے اسلئے سورت کے ساتھ محکمہ کا لفظ بڑھا کر ذکر جہاد کی طرف اشارہ کر دیا جس کی آگے تصریح آرہی ہے۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ

اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا تو تو دیکھتا ہے

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ

انکو جن کے دل میں روگ ہے تکتے ہیں

بلندی کا ہوتا ہے اور ہر آنیوالی گھڑی گزشتہ گھڑی کی نسبت عظمت و بلندی کے مقام پر پہنچانے والی ہوتی تھی۔ اور آپ کے قلب و ذہن میں جن مدارج و مقامات کی آرزو ہوتی تھی ان تک آپ کا اپنا تخیل کے لحاظ۔ یہ محسوس کرنا کہ نہیں عروج ہوا تقصیر کا درجہ ہے جس کو ذنب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور اس پر گویا یہ حکم ہے اور اسی کی تعمیل میں آپ کا یہ دستور العمل تھا جسکو ارشاد فرماتے ہیں۔ انی لا استغفر الله كل يوم مائة مرة کہ ہر روز میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سومرتبہ (مسند احمد بن حنبل۔ جامع ترمذی) امام مسلم ابوداؤد و نسائی نے اغرمزنی سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انه ليغان قلبي و اني لا استغفر و الله كل يوم مائة مرة۔ کہ میرے قلب پر ایک قسم کی رکاوٹ یا تکدر محسوس ہوتا ہے اور البتہ میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں ہر روز ایک سو مرتبہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے تھے آپ نے فرمایا جب بھی میں صبح کرتا ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں سو مرتبہ استغفار نہ کر لوں۔ معلوم ہوا کہ کلن یوم سے ہر دن کی صبح کے وقت اس کی پابندی مراد ہے وگرنہ آپ کی تو ایک ایک مجلس ہی میں ایک ہی دن میں متعدد بار ایک سو مرتبہ سے زائد استغفار کی تعداد ہو جاتی تھی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی نشست میں آپ کے استغفار شمار کرتے تو سو مرتبہ سے زائد ہو جاتا تھا۔

دل پر رکاوٹ آنے کی وضاحت

اور یہ جو رکاوٹ یا مراتب عالیہ کی عروج و بلندی میں کمی کا ذکر حدیث میں وارد ہوا۔ اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کی ظاہر اشتغال کے لحاظ دو جانبیں ہیں ایک اشتغال الی الحق اور دوسری جانب اشتغال مع الخلق ہے اگرچہ آپ کے اشتغال مع الخلق بھی جو کہ امت کی تعلیم و تربیت کی صورت اشتغال الی الحق سے بظاہر تعطل نظر آتا ہے تو اسی کو آپ تقصیر و کوتاہی فرما رہے ہیں اور اسی پر سلسلہ استغفار ہے اور یہی وہ ہے جسکو استغفر لذنوبك میں فرمایا گیا۔ (معارف کاندھلوی)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝١٩

اور اللہ کو معلوم ہے بازگشت تمہاری اور گھر تمہارا ☆

اصلی گھر ☆ یعنی جتنے پردوں میں پھرو گے پھر بہشت یا دوزخ میں پہنچو گے جو تمہارا اصلی گھر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مُتَقَلَّبٌ اور مَثْوًی کا معنی: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا متقلب یعنی مشاغل دنیوی میں گھومنا پھرنا اور پھلنا اور مَثْوًی سے مراد ہے آخرت میں جنت یا دوزخ کی طرف جانا۔ مقاتل اور ابن جریر نے کہا متقلبکم سے مراد ہے دن میں کاروبار میں مصروف رہنا اور مٹواکم سے مراد ہے رات کو خواب گاہوں میں بستروں

کہ ”یعنی حکم شرع کو نہ ماننے سے کافر ہو جاتا ہے اللہ کا حکم ہر طرح ماننا ہی چاہئے پھر رسول بھی جانتا ہے کہ نامردوں کو کیوں لڑوائے۔ ہاں جب بہت ہی تاکید آ پڑے اسی وقت لڑنا ضروری ہوگا نہیں تو لڑنے والے بہت ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

ترکیب نحوی: الامر سے پہلے مضاف محذوف ہے یعنی اصحاب الامر یعنی جن کو قتال کا حکم دیا وہ لوگ جب جہاد پر سنجیدگی سے مستعد ہو گئے۔

لَکَانَ خَیْرًا لَّهٖمَّ۔ یہ لو صدقو کی جزا ہے بعض اہل تفسیر کے نزدیک شرط کی جزا محذوف اور یہ جملہ علیحدہ ہے پورا کلام اس طرح تھا جب جہاد لازم ہو گیا تو انہوں نے اپنے قول کو سچ نہ کر دکھایا اور حکم جہاد کو ناگوار سمجھا اور اگر وہ اپنی رغبت جہاد کو سچ کر دکھاتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ

پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے

تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا

تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو

اَرْحَامَكُمْ ۝

اپنی قرابتیں ☆

اگر اقتدار ملے تو فساد نہ پھیلاؤ ☆ یعنی حکومت و اقتدار کے نشہ میں لوگ عموماً اعتدال و انصاف پر قائم نہیں رہا کرتے۔ دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر جاہ و مال کی کشمکش اور غرض پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں جن کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے عام فتنہ و فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلق۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی جان سے تنگ ہو کر جہاد کی آرزو کرتے ہو اور اگر اللہ تم ہی کو غالب کر دے تو فساد نہ کرنا“ (تنبیہ) مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے ”تو لیتیم“ کا ترجمہ حکومت مل جانے سے کیا ہے جیسا کہ بہت سے مفسرین کی رائے ہے۔ دوسرے علماء ”تولی“ کو بمعنی اعراض لے کر یوں مطلب لیتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اعراض کرو گے تو ظاہر ہے کہ دنیا میں امن و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ اور جب دنیا میں امن و انصاف نہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ فساد، بد امنی اور حق ناشناسی کا دور دورہ ہوگا اور بعض نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو گے تو زمانہ جاہلیت کی کیفیت عود کر آئے گی جو خرابیاں اور فساد اس وقت تھے اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر رشتے ناتے قطع ہو جاتے تھے وہ ہی سب نقشہ پھر قائم ہو جائے گا اور اگر آیت میں خاص منافقین سے خطاب مانا جائے تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاد سے اعراض کرو گے تو

اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

تیری طرف جیسے تکتا ہے کوئی بے ہوش پڑا ہوا مرنے کے وقت

فَاَوْلىٰ لَهُمَّ ۝

سو خرابی ہے اُن کی ☆

منافقوں پر حکم جہاد کا اثر ☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”مسلمان سورت مانگتے تھے یعنی کافروں کی ایذا سے عاجز ہو کر آرزو کرتے کہ اللہ جہاد کا حکم دے تو جو ہم سے ہو سکے کر گزریں۔ جب جہاد کا حکم آیا تو منافق اور کچے لوگوں پر بھاری ہوا، خوفزدہ اور بے رونق آنکھوں سے پیغمبر کی طرف دیکھنے لگے کہ کاش ہم کو اس حکم سے معاف رکھیں بے حد خوف میں بھی آنکھ کی رونق نہیں رہتی۔ جیسے مرتے وقت آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

جہاد کا حکم: قتادہ نے کہا جس صورت میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ محکم ہے ناقابل منسوخی ہے بلکہ اس کے نزول سے پہلے جو صلح اور ملاپ رکھنے کا حکم دیا گیا ہو سب کو حکم جہاد منسوخ کرنے والا ہے۔ حکم جہاد قیامت تک جاری رہے گا جہاد کا حکم جس صورت میں نازل ہوا منافقوں پر اس سورت کا نزول سارے قرآن سے زیادہ شاق اور دشوار ہوا۔

فِي قُلُوْبِهِمْ قَرَضٌ۔ مرض سے مراد بزدلی اور ضعف۔ ایسے ڈرپوک لوگ۔ (تفسیر مظہری)

طَاعَةُ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَاِذَا عَزَمَ

حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی پھر جب تاکید ہو

الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا

کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو اُن کا بھلا

لَهُمَّ ۝

ہے ☆

مخلص ہونے کا تقاضا ☆ یعنی ظاہر میں یہ لوگ فرمانبرداری کا اظہار اور زبان سے اسلام و احکام اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر کام کی بات یہ ہے کہ عملاً خدا و رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حکم مانیں اور بات اچھی اور معقول کہیں پھر جب جہاد وغیرہ میں کام کی تاکید اور زور آ پڑے اس وقت اللہ کے سامنے سچے ثابت ہوں تو یہ صورت ان کی بہتری اور بھلائی کی ہوگی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں

(قرابت) کو میں نے اپنے نام میں سے نکالا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا قطع رحمی اور ظلم کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی سزا جلد از جلد دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عزیز و قریب قرابت کا لحاظ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی حق قرابت کی ادائیگی کا معاملہ کیا جائے گا بلکہ صلہ رحمی کی حقیقت وہ ہے جس کو فرمایا گیا لیس الواصل بالمكانی۔ ولكن الواصل الذی اذا قطعت رحمة وصلها۔ یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو مکافات اور بدلہ کا معاملہ کر رہا ہو۔ (معارف کاغذی)

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم کھڑا ہوا اور رحمن سے چٹ گیا اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ مقام ہے ٹوٹنے سے تیرے پناہ میں آنے کا اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں؟ کہ تیرے ملانے والے کو میں ملاؤں اور تیرے کاٹنے والے کو میں کاٹ دوں؟ اس نے کہا ہاں اس پر میں بہت خوش ہوں۔ اس حدیث کو بیان فرما کر پھر راوی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ فرمایا۔ ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ کوئی گناہ اتنا بڑا اور اتنا برا نہیں جس کی بہت جلدی سزا دنیا میں اور پھر اس کی بُرائی آخرت میں بہت بری پہنچتی ہو بہ نسبت سرکشی بغاوت اور قطع رحمی کے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے نزدیک قرابت دار مجھ سے توڑتے رہتے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا رہتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے رہتے ہیں تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیئے جاؤ گے تو صلہ رحمی پر ہی رہو اور یاد رکھو کہ جب تک تو اس پر باقی رہے گا اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ہر وقت معاونت کرنے والا رہے گا۔ حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی احسان کے بدلے احسان کرے بلکہ صحیح معنی میں رشتے ناتے ملانے والا وہ ہے کہ گو تو اسے کاٹتا جائے وہ تجھ سے ملاتا جائے۔ مسند احمد میں ہے صلہ رحمی قیامت کے دن رکھی جائے گی اس کی رانیں ہوں گی مثل ہرن کی رانوں کی وہ بہت صاف اور تیز زبان سے بولے گی پس وہ کاٹ دیا جائے گا جو اسے کاٹتا تھا اور وہ ملایا جائے گا جو اسے ملاتا تھا۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے رحم کرنے والوں پر خدا بھی رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحم کی طرف سے ہے۔ اس کے ملانے والوں کو خدا ملاتا ہے اور اس کے توڑنے والے کو خود خدا توڑ دیتا ہے۔

تم سے یہ ہی توقع کی جاسکتی ہے کہ اپنی منافقانہ شرارتوں سے ملک میں خرابی مچاؤ گے اور جن مسلمانوں سے تمہاری قرابتیں ہیں ان کی مطلق پروا نہ کرتے ہوئے کھلے کافروں کے مددگار بنو گے۔ (تفسیر عثمانی)

تَوَلَّيْتُمْ کا معنی: اگر تم لوگوں کے حاکم بن جاؤ اور ان کے امور کے متولی بنادے جاؤ تو تم سے بعید نہیں کہ ظلم کر کے ملک میں تباہی پیدا کر دو گے (اس مطلب پر تولیت کا معنی ہوگا تم متولی ہو جاؤ حاکم ہو جاؤ) یہ آیت بنی امیہ اور بنی ہاشم کے حق میں نازل ہوئی۔ اس بات کی تاکید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت علی کی قراءت میں تَوَلَّيْتُمْ بے بیخبر ہوا آیا ہے۔ (گویا اس جگہ باب تفعل بمعنی تفصیل ہے اور تَوَلَّيْتُمْ بمعنی وَلَّيْتُمْ ہے) مطلب اس طرح ہوگا کہ اگر تم ظالم حاکم مقرر کر دو گے تو ملک میں تباہی پھیلاؤ گے اور فتنہ انگیزی میں ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔

حضرت عمرؓ کا واقعہ: حضرت بریدہؓ کا بیان ہے میں حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے کسی کی چیخ کی آواز سنی فرمایا میرا دیکھ تو یہ آواز کسی ہے یرفانے کہا ایک لڑکی ہے جس کی ماں کو فروخت کیا جا رہا ہے فرمایا مہاجرین اور انصار کو بلا کر لا۔ تھوڑی ہی دیر میں (سب آگئے اور) حجرہ بھر گیا حضرت عمرؓ نے اول اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جو (شریعت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس میں رشتہ داریاں منقطع کرنے کا حکم ہے حاضرین نے کہا نہیں (ہے) فرمایا تو تمہارے اندر یہ قطع قرابت پیدا ہو گیا ہے پھر آپ نے آیت: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ تلاوت فرمائی قطع قرابت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ تمہارے اندر کسی شخص کی ماں فروخت کی جائے حالانکہ اللہ نے تمہارے لئے (اس فروخت کے علاوہ دوسری) گنجائش عطا فرمادی ہے حاضرین نے کہا پھر آپ کی جو رائے ہو کیجئے اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اطراف ملک میں لکھ بھیجا کہ کسی آزاد شخص کی ماں نہ فروخت کی جائے یہ قطع رحم ہے جائز نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

کفر فسادِ عالم کا ذریعہ: آج کی دنیا میں یہ بات مشاہدہ اور تجربہ میں بخوبی آچکی ہے دنیا کے امن و سکون کو تباہ کرنے والی ایسی طاقتیں سر زمین کفر ہی سے تمام عالم میں پھیل رہی ہیں اور اس امر کا اعتراف ہر صاحب عقل کرنے پر مجبور ہے کہ کفر ہی درحقیقت تمام فتنوں کا سرچشمہ اور امنِ عالم کو تباہ کرنے والا ہے ایک طرف کفر فسادِ عالم کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف حق تلفی اور ظلم و استبداد کا بھی باعث ہے بعض ائمہ مفسرین نے "ان تولیتکم" کا ترجمہ ولایت سے مشتق قرار دیتے ہوئے حکومت و ولایت کے حاصل کرنے کا کیا ہے یعنی اگر تم کو حکومت مل جائے۔

صلہ رحمی کی فضیلت: یہ بھی ارشاد ہے کہ میں رحمن و رحیم ہوں رحم

کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ میں نے تو قرآن کو پورا پڑھا اس میں کہیں یزید پر لعنت نہیں آئی آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ یزید سے زیادہ کون قطع ارحام کا مرتکب ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ و قرابت کی بھی رعایت نہیں کی، مگر جمہور امت کے نزدیک کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس کا کفر پر مبنی طور پر ثابت نہ ہو۔ ہاں عام وصف کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہے جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المفسدین و لعنت اللہ علی قاطع الرحم وغیرہ روح المعانی میں اس جگہ اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے (روح ص ۲۷ ج ۲۶) (معارف مفتی اعظم)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ

کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا

قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝

دلوں پر لگ رہے ہیں اُنکے قفل ☆

☆ یعنی منافق قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کی شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں کہ نصیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا۔ اگر قرآن کے سمجھنے کی توفیق ملتی تو با آسانی سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیوی و اخروی فوائد ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کی وضاحت علم معانی کی روشنی میں

یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ قلوب کو خزانہ سے تشبیہ دی اور ہر خزانہ کا مقفل ہونا لازم نہیں تو مناسب ضرور ہے مشبہ کی مناسبات کو مشبہ کے لئے ثابت کیا ہے پھر اقفال کی قلوب کی طرف وضاحت کی گئی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دلوں پر جو قفل پڑے ہیں وہ یہ مستعل معمولی قفل نہیں ہیں بلکہ غیر معمولی تالے ہیں جو قلوب کے مناسب ہیں (یعنی غفلت کے تالے ہیں) لوہے پیتل وغیرہ کے نہیں ہیں) گویا بصورت کنایہ یہ بات بتائی کہ ان کے اندر استعداد ہی نہیں ہے ان کے دل نصیحت پذیری کی قابلیت ہی نہیں رکھتے اگر بالفرض یہ قرآن پر غور بھی کریں تب بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔

ایک نوجوان کا واقعہ:

بغوی نے بروایت ہشام بن عروہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا** تلاوت فرمائی ایک یمنی جوان نے یہ آیت سن کر کہا کیوں نہیں بلاشبہ دلوں پر تالے پڑے ہیں اللہ ہی ان کو دور نہ کر دے یہ تالے دلوں پر پڑے رہیں گے

یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذیؒ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لئے لوگ گئے تو آپ فرمانے لگے تم نے صلہ رحمی کی ہے۔ اور حدیث میں ہے آپ فرماتے ہیں زوجیں ملی جلی ہیں جو روز ازل میں میل کر چکی ہیں وہ یہاں یگانگت برتی ہیں اور جن میں وہاں نفرت رہی ہے یہاں بھی دُوری رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زبانی دعوے بڑھ جائیں عمل گھٹ جائیں زبانی میل جول ہو دلی بغض و عداوت ہو رشتہ دار سے بدسلوکی کرے اور اس وقت ایسے لوگوں پر لعنت خدا نازل ہوتی ہے اور ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی کر دی جاتی ہیں۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے

فَأَصْبَحُوا عُمْرُهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارُهُمْ ۝

پھر کر دیا اُن کو بہر اور اندھی کر دیں اُن کی آنکھیں ☆

فسادیوں اور ظالموں پر لعنت

یعنی حکومت کے غرور میں اندھے بہرے ہو کر ظلم کرنے لگے۔ پھر کسی کا سمجھایا نہ سمجھے خدا کی پھنکارنے بالکل ہی سنگدل بنا دیا اور یہ سب کچھ ان ہی کے قصور استعداد سے ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

أُولَٰئِكَ۔ یعنی یہی زمین میں تباہی پھیلانے والے اور قرابت داریاں منقطع کرنے والے۔

الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ خارج کر دیا ہے۔

فَأَصْبَحُوا عُمْرُهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارُهُمْ۔ اور کلام حق سننے سے بہرا کر دیا ہے اور تصویر حق دیکھنے سے اندھا بنا دیا ہے (اس لئے گوش حق نبوش سے وہ بہرے ہیں اور چشم حقیقت میں سے محروم ہیں)۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استنباط:

حضرت فاروق اعظمؓ نے اسی آیت سے ام الولد کی بیع کو حرام قرار دیا یعنی وہ مملوکہ کنیز جس سے کوئی اولاد پیدا ہو چکی ہو اس کی فروخت کرنا اس اولاد سے قطع رحمی کا ذریعہ ہے جو موجب لعنت ہے اس لئے ام ولد کی فروخت کو حرام قرار دیا (رواہ الحاکم وصحیحہ وابن المنذر عن بریدہ)۔

کسی معین شخص پر لعنت کا حکم اور لعن یزید کی بحث

اور حضرت امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے اُن سے یزید پر لعنت

شیطان کے دو کام: شیطان کی طرف دو کاموں کی نسبت کی گئی۔ ایک تسویل جس کے معنی تزیین کے ہیں کہ بُری چیز یا بُرے عمل کو کسی کی نظروں میں اچھا اور مزین کر دے۔ دوسرا الماء جس کے معنی امہال اور مہلت دینے کے ہیں مراد یہ ہے کہ شیطان نے اول تو اسکے بُرے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا اور مزین کر کے دکھلایا پھر ان کو ایسی طویل آرزوؤں اور اُمیدوں میں الجھا دیا جو پوری ہونے والی نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِيْنَ كَرِهُوا

یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہیں

مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَطِيعَكُمْ فِیْ بَعْضِ

اللہ کی اتاری کتاب سے ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعضے

الْاَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ ۝۱۶

کاموں میں اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا ☆

منافقوں کا یہودیوں سے گٹھ جوڑ

☆ منافقوں نے یہود وغیرہ سے کہا کہ گو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہو کر تم سے نہ لڑیں گے۔ بلکہ موقع ملا تو تم کو مدد دیں گے اور اس قسم کے کاموں میں تمہاری بات مانیں گے۔ (تفسیر عثمانی) ذٰلِكَ۔ یعنی شیطان کی طرف سے یہ فریب وہی طویل ترین ہوا و ہوس کی ترغیب اس سبب سے ہے۔

کہ یَا کُفُّوا قَالُوا۔ یعنی یہودی کافروں نے منافقوں سے یا منافقوں نے یہودی کافروں سے یا ایک فریق نے مشرکوں سے کہا۔

سَطِيعَكُمْ فِیْ بَعْضِ الْاَمْرِ۔ یعنی بعض امور میں ہم تمہارے کہے پر چلیں گے یا تمہارے بعض مشوروں پر عمل کریں گے جیسے تمہارے کہنے کے مطابق ہم جہاد میں (مسلمانوں کے ساتھ) شریک نہیں ہوں گے یا تمہارے کہنے سے تمہارے ساتھ مل کر ہم بھی نکلیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ ۝۱۶۔ یہودیوں یا منافقوں کی پوشیدہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو اللہ نے ظاہر کر دی۔ (تفسیر مظہری)

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يُضْرَبُوْنَ

پھر کیسا ہوگا حال جبکہ فرشتے جان نکالیں گے ان کے مارتے جاتے ہوں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جوان کی یہ بات کھب گئی اور آپ کے دل میں جم گئی جب آپ خلیفہ ہوئے تو اس کو اپنا مددگار مقرر کیا۔ حضرت سہیل بن سعد راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَفَرٰ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا تَلَاوَتْ فَرَمٰی۔ ایک جوان بولا کیوں نہیں بلاشبہ دلوں پر تالے پڑے ہیں اللہ ہی ان کو دور کرنے والا ہے حضرت عمرؓ جب خلیفہ ہوئے تو کوئی ملازمت دینے کے لئے اس جوان کی بابت دریافت کیا لیکن اطلاع ملی کہ اس کا انتقال ہو چکا۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلٰی اَدْبَارِهِمْ

بیشک جو لوگ اُلٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر

مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰی

بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی اُن پر سیدھی راہ

الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَفْلٰی لَهُمْ ۝۱۷

شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کئے

منافقین شیطان کے چکر میں ہیں

یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اسکی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعد وقت آنے پر اپنے قول و قرار سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ لڑائی میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رہیں گے خواہ مخواہ جا کر مرنے سے کیا فائدہ۔ اور نہ معلوم کیا کچھ کچھ بھجاتا اور در دراز کے لمبے چوڑے وعدے دیتا ہے "وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا" (تفسیر عثمانی)

ارْتَدُّوا عَلٰی اَدْبَارِهِمْ۔ یعنی سابق کفر کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت عروہؓ نے کہا ان لوگوں سے مراد ہیں کفار اہل کتاب۔ تو ریت میں انہوں نے رسول اللہ کے اوصاف پڑھے تھے اس لئے بعثت سے پہلے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن عباسؓ، صحابہ اور سدی کے نزدیک منافق مراد ہیں۔

الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ۔ سَوَّلَ سوال سے مشتق ہے اور سوال کا معنی ہے استرخاء یعنی شیطان نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے ان کے لئے آسان بنا دیا بعض کے نزدیک سَوَّلَ سَوَّلَ سے مشتق ہے یعنی ان کو خواہشات پر آمادہ کیا سَوَّلَ کا معنی ہے آرزو۔

اَفْلٰی لَهُمْ۔ یعنی شیطان نے ان کی اُمیدیں اور آرزوئیں بہت لمبی بڑھا دیں۔ (تفسیر مظہری)

وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ ﴿۲۷﴾

اُن کے منہ پر اور پیٹھ پر ☆

نفاق کا مزہ ☆ یعنی اس وقت موت سے کیونکر بچیں گے۔ بیشک اس وقت نفاق کا مزہ چکھیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فَكَيْفَ۔ استفہام تعجبی ہے (پس تعجب ہے بچنے کی یہ کیا تدبیر کریں گے جب کہ) ملائکہ ان کی روئیں قبض کریں گے (لوہے کے ہتھوڑوں اور گرزوں سے) ان کے چہروں اور پیٹھوں پر چوٹیں لگاتے ہوئے۔ (تفسیر مظہری)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسْتَحْطُوا

یہ اس لئے کہ وہ چلے اُس راہ جس سے

اللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ

اللہ بیزار ہے اور ناپسند کی اُس کی خوشی پھر اُس نے اکارت

أَعْمَالَهُمْ ﴿۲۸﴾

کردیئے انکے کئے کام ☆

اعمال غارت کرنے والا راستہ

یعنی اللہ کی خوشنودی پسند نہ کیا اسی راہ پر چلے جس سے وہ ناراض ہوتا تھا اس لئے موت کے وقت یہ بھیانک سماں دیکھنا پڑا، اور اللہ نے انکے کفر و طغیان کی بدولت سب عمل بے کار کر دیئے۔ کسی عمل نے ان کو دوسری زندگی میں فائدہ نہ پہنچایا۔ (تفسیر عثمانی)

ذَلِكَ۔ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ یہ اس بات پر چلے جو اللہ کی ناراضگی اور غضبناکی کی موجب تھی۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی توریت کی صراحتوں کو انہوں نے چھپایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ وَكَرَهُوا۔ اور ایسے کاموں سے نفرت کی جو اللہ کی خوشنودی کے موجب ہیں یعنی ایمان جہاد اور دوسری طاعتوں سے نفرت کی۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

امام اعظم ابو حنیفہؒ کا یہی مذہب ہے کہ جو اعمال صالحہ ابتداءً فرض یا واجب نہیں تھے مگر کسی نے ان کو شروع کر دیا تو اب انکی تکمیل اس آیت کی رو سے واجب ہوگئی تاکہ ابطال عمل کا مرتکب نہ ہو اگر کسی نے ایسا عمل شروع کر کے بلا عذر کے چھوڑ دیا یا قصد افساد کر دیا تو وہ گنہگار بھی ہو اور اسکے ذمہ قضا بھی لازم ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے

أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿۲۹﴾

کہ اللہ ظاہر نہ کر دے گا اُن کے کینے ☆

منافقوں کا جبٹ باطن ظاہر ہو کر رہے گا

یعنی منافقین اپنے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جو حادثات عداوتیں اور کینے رکھتے ہیں کیا یہ خیال ہے کہ وہ دلوں میں پنہاں ہی رہیں گے؟ اللہ ان کو طشت از بام نہ کریگا؟ اور مسلمان ان کے مکر و فریب پر مطلع نہ ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان کا جبٹ باطن ضرور ظاہر ہو کر رہے گا اور ایسے امتحان کی بھیٹی میں ڈالے جائیں گے جہاں کھوٹا کھرا بالکل الگ ہو جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ ام منقطع ہے کلام سابق سے اعراض پر دلالت کر رہا ہے اور استفہام انکاری ہے۔ مرض سے مراد ہے نفاق یعنی منافق خیال کرتے ہیں۔

أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ۔ کہ اللہ اپنے رسل اور مسلمانوں پر ان (منافقوں) کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے کینے ظاہر نہیں کر دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ نَشَاءُ لَارَيْنَاكُمُ فَلَعَرَفْتَهُمْ

اور اگر ہم چاہیں تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ سو تو پہچان تو چکا ہے

بِسِيئَتِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنٍ

اُن کو اُنکے چہرہ سے اور آگے پہچان لیگا بات کے

الْقَوْلِ

دُھب سے ☆

اللہ تعالیٰ کے علم اور پیغمبر کے

نور فراست سے منافق چھپ نہیں سکتے

یعنی اللہ چاہے تو تمام منافقین کو با شفا صہم معین کر کے آپ کو دکھلا دے اور نام بنام مطلع کر دے کہ مجمع میں فلاں فلاں آدمی منافق ہیں مگر اسکی حکمت بالفعل اس دو ٹوک اظہار کو مقتضی نہیں۔ یہی اللہ نے آپ کو اعلیٰ درجہ کا نور فراست دیا ہے کہ ان کے چہرے بشرے سے آپ پہچان لیتے ہیں۔ اور آگے چل کر ان لوگوں کے طرز گفتگو سے آپ کو مزید شناخت ہو جائے گی۔

عیاں کر دیتا ہے وہ بہتر ہے تو اور بدتر ہے تو۔

چھتیس منافقوں کے نام:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا تم میں بعض لوگ منافق ہیں پس جس کا میں نام میں لوں وہ کھڑا ہو جائے۔ پھر فرمایا اے فلاں کھڑا ہو جائے فلا کھڑا ہو جا یہاں تک کہ چھتیس اشخاص کے نام لئے پھر فرمایا تم میں یا ”تم میں سے“ منافق ہیں پس اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے ایک کے سامنے سے حضرت عمرؓ گزرے وہ اس وقت کپڑے سے اپنا منہ لپیٹے ہوا تھا۔ آپ اے خوب جانتے تھے پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر والی حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا خدا تجھے غارت کرے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝

اور اللہ کو معلوم ہیں تمہارے سب کام ☆

☆ یعنی بندوں سے کوئی بات چھپی رہے، ممکن ہے۔ مگر اللہ کے علم میں تمہارے سب کام ہیں خواہ کھل کر کرو یا چھپا کر۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ - اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے یعنی اللہ تمہارے اچھے برے اعمال سے واقف ہے کیونکہ کفر اور زنا اور ان ہی کی طرح کے دوسرے اعمال جن کی برائی فی نفسہ اور ذاتی ہے ان کی خرابی کو تو سب ہی پہچانتے لیکن اس کے علاوہ دوسرے اعمال کی خرابی نیت سے وابستہ ہے اور نیت سے سوا خدا کے کوئی واقف نہیں وہی ارادے اور نیت کے مطابق بدلہ دے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰی نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِيْنَ

اور البتہ ہم تم کو جانچیں گے تا معلوم کر لیں جو تم میں لڑائی کر نیوالے

مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۝

ہیں اور قائم رہنے والے ☆

امتحان ☆ یعنی جہاد وغیرہ کے احکام سے آزمائش مقصود ہے اسی سخت آزمائش میں کھلتا ہے کہ کون لوگ اللہ کے راستہ میں لڑنے والے اور شدید ترین امتحانات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کون ایسے نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَبْلُوْا اَخْبَارَكُمْ ۝

اور تحقیق کر لیں تمہاری خبری ☆

کیونکہ منافق اور مخلص کی بات کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے جو زور شوکت پختگی اور خلوص کا رنگ مخلص کی باتوں میں جھلکتا ہے۔ منافق کتنی ہی کوشش کرے اپنے کلام میں پیدا نہیں کر سکتا۔ (حنبیہ) مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے ”فلعمر فتھم“ کو ”لو نشاء“ کے نیچے رکھا عامہ مفسرین اس کو ”لو نشاء“ کے تحت میں رکھ کر ”لا رینا کھم“ پر مفسر کرتے ہیں یعنی اگر ہم چاہیں تو تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ پھر تو ان کو پہچان جائے صورت دیکھ کر احقر کے خیال میں مترجم رحمہ اللہ کی تفسیر زیادہ لطیف ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کو نام بنام پکارا اور اپنی مجلس سے اٹھا دیا ممکن ہے وہ شناخت ”لحن القول“ اور ”سبھا“ وغیرہ سے حاصل ہوئی ہو یا آیت ہذا کے بعد حق تعالیٰ نے آپ کو بعض منافقین کے اسماء پر تفصیل و تعیین کے ساتھ مطلع فرمادیا ہو واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

لَا رَيْنَاكُمْ - یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو آگاہ کر دیں واقف بنادیں۔

لَا رَيْنَاكُمْ بِسَيِّئِهِمْ - پھر علامات اور نشانات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقوں کی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو ان کی خصوصی علامات دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔

لَحْنُ الْقَوْلِ - کلام کو اس کے اصلی رخ سے ہٹا کر تعریض اور توریہ کی طرف موڑ دینے کو لَحْنُ الْقَوْلِ کہتے ہیں۔ منافق ایسا ہی کرتے تھے بصورت تعریض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عیب چینی کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور مذمت بہ لباس مدح کرتے تھے۔

بغوی نے لکھا ہے اس کے بعد جو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اس کی اصلی غرض کو) پہچان جاتے تھے۔

(تفسیر مظہری)

مختلف روایتوں میں تطبیق: اور تفسیر روح المعانی میں حضرت انسؓ سے بیان کیا کَانَ عَلِيْهِ السَّلَامُ يُوْفِيْهِمْ بِسَيِّئِهِمْ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی سے ان کو پہچان لیتے تھے۔ یہاں اس آیت میں ایک پہچان تو سابق بتائی فَلَعَمْرُفْتَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ اور ایک معرفت و پہچان مستقبل کے بارہ میں فرمائی گئی۔ وَلَنَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کی لب و لہجہ سے پہچان لیں گے ان دونوں لَحْنِ الْقَوْلِ ایک حسی مشاہدہ ہے۔

اور رہا حضرت حدیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بنام منافقین کا بتادینا تو وہ اشخاص معینہ کی حیثیت سے تھا جن کو گویا بارگاہ رب العالمین سے طے کر دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہیں ان کے علاوہ باقی منافقین کے بارہ میں یہ فرمایا دیا گیا کہ آپ ان کو ان کے لب و لہجہ سے پہچان لیں گے۔ (معارف کا ندھلوی)

حدیث میں ہے جو شخص کسی راز کو پردہ میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس پر

لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ - یعنی اپنے کفر سے وہ اپنے آپ کو ہی ضرور پہنچائیں گے
اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ - اور یقیناً اللہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا ان کو
آخرت میں ثواب نہیں دے گا نہ دنیا میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے بدر کے
زمانے میں (کافروں کے لشکر کو) کھانا دیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

کفار قریش کی مدد کرنے والے منافق

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ ان منافقین کے متعلق ہے جنہوں نے
غزوہ بدر کے موقع پر کفار قریش کی امداد اس طرح کی کہ ان میں سے بارہ
آدمیوں نے ان کے پورے لشکر کا کھانا اپنے ذمہ لے لیا تھا ہر روز ان میں
سے ایک آدمی لشکر کفار کے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ (معارف مفتی اعظم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

اے ایمان والو حکم پر چلو اللہ کے

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا

اور حکم پر چلو رسول کے اور ضائع مت کرو اپنے کئے ہوئے

أَعْمَالَكُمْ

کام

اعمال کی مقبولیت کی شرط یعنی جہاد، یا اللہ کی راہ میں اور کوئی
محنت و ریاضت کرنا اس وقت مقبول ہے جب اللہ و رسول کے حکم کے موافق
ہو محض۔ اپنی طبیعت کے شوق یا نفس کی خواہش پر کام نہ کرو۔ ورنہ ایسا عمل
یوں ہی بیکار ضائع جائے گا۔ مسلمان کا کام نہیں کہ جو نیک کام کر چکا یا کر رہا
ہے اس کو کسی صورت سے ضائع ہونے دے نیک کام کو نہ بیچ میں چھوڑ دے نہ
ریا و نمود اور اعجاب و غرور وغیرہ سے اسکو برباد کر دے بھلا ارتداد کا تو ذکر کیا ہے جو
ایک دم تمام اعمال کو جھٹ کر دیتا ہے العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خیال کرتے تھے کہ
جس طرح شرک کی موجودگی میں کوئی اچھا عمل مفید نہیں۔ اسی طرح لا الہ الا
اللہ کے قائل کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اس خیال کی تردید میں یہ آیت
نازل ہوئی۔ آیت کا سبب نزول ابن ابی حاتم اور محمد بن نصر مروزی نے
کتاب الصلوٰۃ میں بحوالہ ابو العالیہ بیان کیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے
بعد صحابہ کو اندیشہ ہوا۔ (اور وہ جان گئے) کہ گناہ سے نیک عمل باطل ہو جاتا

یعنی ہر ایک کے ایمان اور اطاعت و انقیاد کا وزن معلوم ہو جائے اور سب
کے اندرونی احوال کی خبریں عملاً محقق ہو جائیں (تنبیہ) "حتی نعلم" الخ
سے جو شبہ حدوث علم کا ہوتا ہے اس کا مفصل جواب "پارہ سبیول" کے شروع
"إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ" الخ کے حواشی میں ملاحظہ کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

ایک اشکال اور اس کا دفعیہ:

امتحان اور جانچ وہ شخص کرتا ہے جس کو امتحان لینے سے پہلے علم نہ ہو لیکن
اللہ کو تو پہلے ہی تمام آئندہ واقعات کا علم ہے اس کو امتحان لینے کی کیا ضرورت
ہے اس کے جواب کے لئے مفسر نے علماء بعد الوجود کی مرادی قید کا اضافہ
کیا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم قبل از وجود و یا یہی ہے جیسے وجود کے بعد لیکن جو علم قبل
الوجود ہے اس پر احکام مرتب نہیں ہوتے اور امتحان کے بعد جو علم ہوتا ہے وہ
حادث بھی ہے اور اس پر احکام کا ترتیب بھی ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ

اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

سے اور مخالف ہو گئے رسول سے بعد اُس کے کہ ظاہر ہو چکی اُن پر

الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ

سیدھی راہ نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ اور وہ اکارت کر دیگا

أَعْمَالَهُمْ

انکے سب کام

کافر و منافق اپنا ہی نقصان کرتے ہیں

☆ یعنی اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کیا نقصان ہے۔ نہ اس کے دین اور
پیغمبر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں وہ قدرت والا ان کے سارے منصوبے غلط اور تمام
کام اکارت کرے گا اور سب کوششیں خاک میں ملا دے گا۔ (تفسیر عثمانی)
صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - یعنی ایمان لانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی پیروی کرنے سے روکا۔

وَشَاقُّوا اللَّهَ - اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ اس جگہ الذین
كفروا الخ سے بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہودی اور وہ (مکی) کافر مراد ہیں
جنہوں نے بدر کی لڑائی میں کافروں کے لشکر کو باری باری سے کھانا کھلایا تھا۔
یہ بارہ سردار تھے ہر سردار نے اپنے باری کے دن پورے لشکر کو کھانا دیا تھا۔

ہے۔ بغوی نے بھی ابو العالیہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔

کام ضائع نہ کرو کا مطلب: حضرت ابن عباسؓ اور عطاء نے کہا یعنی شک اور نفاق یا غرور سے اپنے اعمال کو رائیگاں نہ کرو۔ کبھی نے کہا ریا اور دکھاوٹ سے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ حسن نے کہا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی نیکیاں برباد مت کرو۔

مقاتل نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ (اپنے ایمان اور خدمت اسلام کا) رسول پر احسان نہ رکھو ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ مسئلہ: ظاہر روایت میں امام ابو حنیفہؒ کا قول آیا ہے کہ نماز روزہ حج عمرہ یا کوئی دوسری عبادت اگر شروع کر لی گئی ہو تو اس کو پورا کرنا واجب ہے بلا عذر شرعی بیچ میں سے منقطع کر دینا جائز نہیں۔ کذا ذکر صاحب الہدایۃ والقدری وغیرہما۔

ضیافت کے لئے نفلی روزہ توڑنا: کیا ضیافت بھی ایسا عذر ہے جس میں شریک ہونے کے لئے نفلی روزہ توڑا جاسکتا ہے کسی نے اس کو عذر تسلیم کیا ہے کسی نے نہیں تسلیم کیا بعض کا قول ہے کہ زوال سے پہلے اس کو (روزہ توڑنے کا) عذر مانا جائے گا زوال کے بعد نہیں مانا جائے گا ہاں اگر زوال کے بعد نفلی روزہ نہ توڑنے میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس کو عذر تسلیم کیا جائے گا۔ اگر نفل روزہ یا نفل نماز شروع کرنے کے بعد توڑ دی تو امام ابو حنیفہؒ کے اور امام مالک کے نزدیک قضا واجب ہے منقی کی روایت میں آیا ہے کہ نفل روزہ بغیر عذر کے توڑ دینا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز ہے مگر اس کا بدل بطور قضا ادا کرنا (یعنی روزہ رکھنا) ہوگا۔

احناف کے دلائل: حضرت عائشہؓ کا بیان ہے۔ عروہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حفصہؓ کے پاس بطور ہدیہ بکری کا کچھ گوشت آیا ہم دونوں کا روزہ تھا ہم نے روزہ توڑ دیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو ہم نے اس بات کا تذکرہ آپ سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں (اس) روزہ کے عوض دوسرا روزہ رکھنا۔ رواہ احمد من طریق سفیان بن حسین عن عروہ۔ ورواہ الترمذی من طریق جعفر بن یزید عن عروہ۔ ترمذی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے میں اور حفصہ دونوں روزہ دار تھیں کچھ کھانا ہمارے سامنے لایا گیا ہم کو خواہش ہوئی ہم نے اس میں سے کچھ کھالیا پھر (جب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے پہلے حفصہ نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم (دونوں) روزہ دار تھیں کھانا سامنے آیا ہم کو اشتہا تھی ہم نے اس میں سے کچھ کھالیا فرمایا اس کی جگہ کسی اور دن قضا رکھ لینا۔

ابوداؤد اور نسائی نے یہ حدیث زمیل بن عروہ کی روایت سے نقل کی ہے لیکن بخاری نے اس روایت کو معطل قرار دیا ہے کیوں کہ نہ زمیل کا عروہ سے

سماع ثابت ہے نہ یزید کا زمیل سے۔

طبرانی نے سب طریقوں سے جدا الاوسط میں اس طرح بیان کیا ہے۔ موسیٰ بن ہارون از محمد بن مہران جمال از محمد بن ابی سلمہ کی از محمد بن عمرو یہ از ابو سلمہ از ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کے پاس کوئی ہدیہ آیا دونوں روزے دار تھیں لیکن دونوں نے اس میں سے کچھ کھالیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بجائے اور ایک دن روزہ رکھ لینا اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔

ابن ہمام نے کہا اس حدیث کا ثبوت ناقابل تردید ہے خواہ ہر طریق روایت ضعیف ہو لیکن طرق روایت کی کثرت اس کو ناقابل تردید بنا رہی ہے پھر ہر طریق ضعیف بھی نہیں ہے۔

حضرت ابو حنیفہؒ کا بیان ہے کہ حضرت سلیمانؓ کا حضرت ابودرداءؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارا کرا دیا (ایک روز) حضرت سلیمانؓ حضرت ابودرداءؓ کی ملاقات کو گئے (اندر جا کر) حضرت ابودرداءؓ کی بیوی کو میلی کچلی حالت میں دیکھا پوچھا کیا بات ہے ام درداءؓ نے کہا آپ کے بھائی ابودرداءؓ کو دنیا کی کوئی رغبت نہیں (پھر میں کس کے لئے سنگھار کروں) اتنے میں حضرت ابودرداءؓ بھی آ گئے اور حضرت سلمانؓ کے لئے کھانا بنایا (کھانا آ گیا تو) حضرت ابودرداءؓ نے حضرت سلمانؓ سے کہا میرا تو روزہ ہے آپ کھائیے حضرت سلمانؓ نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابودرداءؓ نے بھی کھایا جب رات ہوئی ابودرداءؓ نماز کے لئے گھرے ہونے لگے حضرت سلمانؓ نے کہا اب سو جائیے حضرت ابودرداءؓ سو گئے پھر (رات میں کسی وقت) نماز پڑھنے اٹھ بیٹھے حضرت سلمانؓ نے کہا سو جائیے جب آخر رات ہوئی تو حضرت سلمانؓ نے کہا اب اٹھ جائیے۔ چنانچہ دونوں اٹھ کر نماز پڑھنے لگے حضرت سلمانؓ نے حضرت ابو درداءؓ سے کہا تم پر اپنے رب کا بھی حق ہے اور اپنی جان کا بھی حق ہے اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو حضرت ابودرداءؓ نے (صبح کو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا تذکرہ کیا حضور نے فرمایا سلمانؓ نے سچ کہا۔

میں کہتا ہوں ان احادیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ (نفلی) روزہ توڑ دینا جائز ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توڑے ہوئے روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ ابوداؤد اور دارمی وغیرہ نے بروایت جریر از یزید بن زیادہ از عبد اللہ بن حارث بیان کیا کہ حضرت ام ہانیؓ نے فرمایا جب فتح مکہ کا دن ہوا تو فاطمہؓ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھ گئیں میں دائیں طرف بیٹھی تھی ایک خادمہ ایک برتن میں کچھ شربت لائی میں نے لے کر کچھ اس میں سے پیا پھر (روزہ دار ہونے کا خیال آیا تو) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

رسوا ہونا پڑے گا ہاں کسی وقت اسلام کی مصلحت اور اہل اسلام کی بھلائی صلح میں نظر آئے تو اس وقت صلح کر لینے میں مضائقہ نہیں جیسا کہ آگے سورہ ”فتح“ میں آتا ہے بہر حال صلح کی بناء اپنی کم ہمتی اور نامردی پر نہ ہونی چاہئے۔ (تفسیر عثمانی) **فَلَا تَهِنُوا**۔ یعنی جہاد میں کمزوری نہ کرو۔

وَلَا تَعْوَا إِلَى السَّلَامِ۔ یعنی اول کافروں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ اس مطلب پر تدعو کا عطف تہنوا پر ہوگا اور دونوں فعل نہیں کے ذیل میں آجائیں گے۔ آیت میں کافروں سے صلح کی درخواست کرنے کی ممانعت فرمادی کیوں کہ اس سے اپنی کمزوری اور بزدلی کا اظہار ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

صلح اور اس کی شرط: صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ابتداء صلح کر لینا بھی جائز ہے جبکہ مصلحت مسلمانوں کی اکمیں دیکھی جائے۔ محض بزدلی اور عیش کوشی اس کا سبب نہ ہو اور اس آیت کے شروع میں **فَلَا تَهِنُوا** کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ممنوع وہ صلح ہے جس کا منشاء بزدلی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے فرار ہو اسلئے اکمیں بھی کوئی تعارض نہیں کہ **وَلَا تَعْوَا إِلَى السَّلَامِ** کی آیت کے حکم کو اس صورت کیساتھ مقید کیا جائے جس میں صلح جوئی کا سبب دشمن اور سستی بزدلی نہ ہو بلکہ خود مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہو واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ

اور تم ہی رہو گے غالب اور اللہ تمہارے ساتھ اور

يَبْتَزُّكُمْ أَعْمَالُكُمْ

نقصان نہ دیگا تم کو تمہارے کاموں میں ☆

گھبراؤ نہیں ☆ یعنی گھبرانے کی کچھ بات نہیں، اگر صبر و استقلال دکھاؤ گے اور خدا کے احکام پر ثابت قدم رہو گے تو خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تم کو آخر کار غالب کرے گا اور کسی حالت میں بھی تم کو نقصان اور گھٹائے میں نہ رہنے دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ۔ یعنی اللہ کی مدد سے تم غالب ہو گے اللہ نے نیک مومنوں کی مدد کا وعدہ فرما لیا ہے۔

وَلَنْ يَبْتَزُّكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزاء میں کوئی کمی نہیں کریگا اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا میں کوئی تکلیف بھی پہنچ گئی تو اس کا اجر عظیم آخرت میں ملنے والا ہے اسلئے مومن تکلیف کی حالت میں بھی ناکام نہیں۔

إِنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چونکہ جہاد سے روکنے والی چیز انسان کے لئے دنیا کی

سلم میرا تو روزہ تھا میں نے روزہ توڑ دیا فرمایا کیا تم نے قضا کا روزہ رکھا تھا میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اگر نفل تھا تو (توڑنے میں) کوئی حرج نہیں۔

میں کہتا ہوں لا تبطلوا کا مصدر ابطال ہے (اور لا تبطلوا کسی خاص ابطال پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ اس سے عام ابطال سمجھا جاتا ہے) اور یہ ابطال نکرہ ہے جو نفی (لا) کے بعد آیا ہے اس لئے ہر ابطال کی ممانعت اس سے معلوم ہوتی ہے اب جو شخص شروع کرنے کے بعد نفل نماز کو توڑ دے یا نفل روزے کو بہر حال وہ عمل (خیر) کا ناقص ہوگا رہا قضا کا مسئلہ تو یہ الگ عمل ہے جس سے پہلے عمل (یعنی نقص عمل) کا تدارک کیا جاتا ہے لہذا بلا عذر (نفل نماز روزہ وغیرہ کو توڑنا) اس آیت سے ہی ممنوع قرار پاتا ہے۔ ہاں احادیث سے ضرور ابطال کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن تعارض کے وقت احادیث آحاد پر آیت کی تقدیم لازم ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں کہ آیت نقص عمل کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے اور احادیث حلت پر اور تحریم کو احتیاطاً تحلیل پر مقدم رکھنا واجب ہے۔ اس لئے قیاس بھی تحریم ہی کو چاہتا ہے کیوں کہ نفل حج اور عمرہ کو توڑنا (کسی کے نزدیک) جائز نہیں اگر توڑ دیا تو قضا واجب ہے (پس نفل نماز روزہ کا توڑنا بھی جائز نہیں ہوگا اگر توڑ دیا تو قضا واجب ہوگی)۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکا لوگوں کو

سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ

اللہ کی راہ سے پھر مر گئے اور وہ منکر ہی رہے

فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

تو ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ ☆

محارب کافر ☆ یعنی کسی کافر کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں خصوصاً ان کافروں کی جو دوسروں کو خدا کے راستہ سے روکنے میں لگے ہوئے ہیں۔

(تفسیر عثمانی)

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ

سو تم بودے نہ ہوئے جاؤ اور لگو پکارنے صلح ☆

مسلمانو! کم ہمت نہ بنو ☆ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کے مقابلہ میں سست اور کم ہمت نہ بنیں اور جنگ کی سختیوں سے گھبرا کر صلح کی طرف نہ دوڑیں، ورنہ دشمن شیر ہو کر دباتے چلے جائیں گے اور جماعت اسلام کو مغلوب و

بلکہ ایک حقیر قلیل حصہ یعنی چالیسواں حصہ بلکہ اس سے بھی کم طلب کرے گا۔ جیسے ۱۲۰ بکریوں میں ایک بکری لہذا تم کو غم نہ کرنا چاہئے۔ ابن عیینہ نے یہی تفسیر کی ہے۔ رفتار آیت بھی اسی مطلب کی مؤید ہے کیوں کہ ایمان و تقویٰ کی ترغیب اور دنیوی زندگی کی مذمت سے (بے وقوفوں کے دماغ میں) یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ اپنے راستے میں ہمارا سارا مال صرف کرنا چاہتا ہے اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا اللہ تمہارا سارا مال طلب نہیں فرمائے گا۔ (تفسیر مظہری)

إِنْ يَسْأَلْكُمْ هَا فَيُخَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا

اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تم کو تنگ کرے تو بخل کرنے لگو

وَيُخْرِجُ أَضْعَانَكُمْ ﴿۲۷﴾

اور ظاہر کر دے تمہارے دل کی خفکیاں ☆

اللہ تم سے مال طلب نہیں کرتا

یعنی اگر اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ کل مال طلب کرنے لگے جو تم کو دے رکھا ہے تو کتنے مردان خدا ہیں جو کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے اس حکم پر لبیک کہیں گے اکثر تو وہی ہوں گے جو بخل اور تنگدلی کا ثبوت دیں گے اور مال خرچ کرنے کے وقت ان کے دل کی خفگی باہر ظاہر ہو جائے گی۔ (تفسیر عثمانی) **إِنْ يَسْأَلْكُمْ هَا فَيُخَفِّكُمْ**۔ یعنی اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال طلب کرتا اور تم کو دشواری میں ڈال دیتا۔ احناء کسی کام کو آخری حد تک پہنچانا مبالغہ کرنا حدیث میں آیا ہے **أُخَفُّوا الشَّوَارِبَ** یعنی لبوں کو جڑ سے کاٹو۔ **رَبِّخَلُوا**۔ اور تم بخل کر دیتے اور مال نہ دیتے۔

وَيُخْرِجُ أَضْعَانَكُمْ۔ اللہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے کیوں کو برآمد کر دیتا یا تمہارا بخل تمہارے کیوں کو ظاہر کر دیتا۔ قنادہ نے کہا اللہ کو معلوم تھا کہ مال طلب کرنے سے کینہ سامنے آ جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

هَآأَنْتُمْ هَآؤَلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا

سنئے ہو تم لوگ تم کو بلاتے ہیں کہ خرچ کرو

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اللہ کی راہ میں ☆

اللہ کے دیئے میں مخصوص حصہ خرچ کرو

☆ یعنی ایک حصہ خدا کے دیئے ہوئے مال کا اس کے راستے میں اپنے نفع کی خاطر۔ (تفسیر عثمانی)

محبت ہی ہو سکتی ہے جس میں اپنی جان کی محبت اہل و عیال کی محبت مال و دولت کی محبت سب داخل ہیں اس آیت میں یہ بتلادیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں بہر حال ختم اور فنا ہونیوالی ہیں اس وقت ان کو بچا بھی لیا تو پھر کیا دوسرے وقت یہ چیزیں ہاتھ سے نکلیں گی اسلئے ان فانی اور ناپائیدار چیزوں کی محبت کو آخرت کی دائمی پائیدار نعمتوں کی محبت پر غالب نہ آنے دو۔ (معارف مفتی اعظم)

إِنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَاَنَّ

یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشا اور اگر تم

تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ

یقین لاؤ گے اور بچ کر چلو گے دیگا تم کو تمہارا بدلہ

وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿۲۸﴾

اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے ☆

دنیا پرست نہ بنو تقویٰ اختیار کرو

☆ یعنی آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حقیقت ایک کھیل تماشا جیسی ہے۔ اگر تم ایمان و تقویٰ اختیار کرو گے اور اس کھیل تماشا سے ذرا بچ کر چلو گے تو اللہ تم کو اسکا پورا بدلہ دے گا اور تمہارا مال بھی تم سے طلب نہیں کرے گا اسے کیا حاجت ہے۔ وہ تو خود دینے والا ہے کما قال **”مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ“** (ذاریات ۳۷) اگر طلب بھی کرے تو مالک حقیقی وہ ہی ہے تمام مال اسی کا ہے مگر اسکے باوجود دین کے معاملہ میں جب خرچ کرنے کو کہتا ہے تو سارے مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ طلب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے لئے نہیں بلکہ تمہارے فائدہ۔ حضرت کو شاہ صاحب لکھتے ہیں **”حق تعالیٰ نے ملک فتح کرادیئے مسلمانوں کو تھوڑے ہی دن (اپنی گرہ) سے پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ پھر جتنا خرچ کیا تھا اس سے سو گنا ہاتھ لگا اس مطلب سے (قرآن کریم میں کئی جگہ) فرمایا ہے کہ اللہ کو قرض دو“**۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ اور تمہارے مال تم سے طلب نہیں کرے گا یعنی وہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے تم کو ایمان و طاعت کا حکم اس لئے دے رہا ہے کہ اس کے بدلہ میں تم کو جنت عطا فرمادے۔ یہ مضمون دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے۔ **”مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ“**

آیت کا ایک اور مطلب: بعض اہل تفسیر نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ صدقات و خیرات کی شکل میں تم سے تمہارا سارا مال نہیں طلب کرے گا

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو ☆

اللہ محتاج نہیں تم ہو حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی مال خرچ کرنے کی جو تاکید سنتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ یا اس کا رسول مانگتا ہے نہیں۔ یہ تمہارے بھلے کو فرماتا ہے۔ پھر ایک کے ہزار ہزار پاؤں گے۔ ورنہ اللہ کو اور اس کے رسول کو کیا پرواہ ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ۔ یعنی اللہ کو تمہاری عبادت و صدقات کی ضرورت نہیں۔

وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ اور تم دنیا و آخرت میں اس کے محتاج ہو اس لئے اس نے جو چاہا تم کو حکم دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل لے گا اور لوگ

غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَفْئَاكُكُمْ ۝

تمہارے سوائے پھر وہ نہ ہونگے تمہاری طرح کے ☆

اللہ تمہارا محتاج نہیں ☆ یعنی اللہ تعالیٰ جس حکمت و مصلحت سے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا حاصل ہونا کچھ تم پر منحصر نہیں۔ فرض کیجئے کہ تم اگر بغل کرو اور اس کے حکم سے روگردانی کرو گے وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی بلکہ نہایت فراخ دلی سے اللہ کے حکم کی تعمیل اور اسکی راہ میں خرچ کرے گی۔ بہر کیف اللہ کی حکمت و مصلحت تو پوری ہو کر رہے گی ہاں تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس کی قوم اور فرمایا ”خدا کی قسم اگر ایمان ثریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے۔“ الحمد للہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس بے نظیر ایثار و جوش ایمان کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی۔ تاہم فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کر علم اور ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور ایسی زبردست دینی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص کو ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے موافق یہی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کر سکتی تھی ہزار ہا علماء و ائمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا وجود ہی اس پیشین گوئی کے صدق پر کافی شہادت ہے۔ بلکہ اس بشارت عظمیٰ کے کامل اور

ہمکنہ ہونا آئندہ عَوْنُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخُلْ یعنی تم کو تمہارے اموال کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض اس میں بھی بخل کرنے لگتے ہیں اسکے بعد فرمایا کہ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ یعنی جو شخص اس میں بھی بخل کرتا ہے وہ کچھ اللہ کا نقصان نہیں کرتا بلکہ خود اپنی جان کا نقصان اس بخل کے ذریعہ کرتا ہے کہ آخرت کے ثواب سے محرومی اور ترک فرض کا وبال ہے۔ پھر اسی بات کو زیادہ وضاحت سے فرمادیا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ یعنی اللہ تو غنی ہے تم ہی محتاج ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خود تمہاری حاجت کا پورا کرنا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَمِنْكُمْ مَن يَبْخُلْ وَمَنْ يَبْخُلْ

پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا اور جو کوئی نہ دیگا

فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ ۝

سو نہ دے گا آپ کو ☆

دینے کا نفع تمہیں ہے ☆ یعنی تمہارا دینا خود اپنے فائدہ کے لئے ہے نہ دو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے اللہ کو تمہارے دینے نہ دینے کی کیا پرواہ۔ (تفسیر عثمانی)

اپنا مال اور وارثوں کا مال: حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کو اپنے (مملوکہ) مقبوضہ مال سے زیادہ وارثوں (کی ملک اور قبضہ میں پہنچے ہوئے) مال سے زیادہ محبت ہو صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر ایک کو اپنے (کام میں آنے والے) مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے فرمایا تو اپنا مال وہی ہے جو اس نے پہلے بھیج دیا اور وارثوں کا مال وہ ہے جو (مرنے کے بعد) پیچھے چھوڑ گیا۔ رواہ البخاری والنسائی۔

دو فرشتوں کی دعاء: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح کو دو فرشتے اترتے ہیں اور ایک کہتا ہے اے اللہ راہ حق میں خرچ کرنے والے کو بدل عنایت فرما دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے (بخیل) کے مال کو تلف کر دے متفق علیہ۔

خرچ کرتے رہو: حضرت اسماءؓ راوی ہیں کہ (مجھ سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گنتی نہ کرو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا اور بھر کر (یعنی جمع کر کے) نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تجھ سے بند کر لے گا۔ اور تھوڑا تھوڑا دیتی رہ جہاں تک ہو سکے متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے آدم زاد! خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا (یعنی تجھے دوں گا) متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو محبوب رکھے گا۔ (ابن سیرین)

سورة کا شان نزول اور فضیلت

امام احمد بخاری ترمذی نسائی ابن حبان اور ابن مردويه نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ میں نے ایک بات کے متعلق تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے (اپنے دل میں) کہا عمر! تیری ماں تجھے روئے تو نے تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بار جواب نہیں دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر میں نے اپنے اونٹ کو بڑھایا اور دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ گیا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہو گی۔ (جس میں شاید مجھ پر عتاب ہو) کچھ دیر گزری تھی کہ میں ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو ہر اس شے سے مجھے پیاری ہے جس پر سورج نکلتا ہے پھر آپ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی تلاوت فرمائی۔

حاکم وغیرہ نے حضرت مسور بن محزمہ اور مروان بن حکم کی روایت سے بیان کیا کہ سورة فتح اول سے آخر تک مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حدیبیہ کے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے لوٹتے ہوئے لَيُخَفِّرَنَّ لَكَ اللَّهُ نَازِلًا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک آیت اتاری گئی ہے جو مجھے روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی صحابہؓ آپ کو مبارکباد دینے لگے اور کہا حضور! یہ تو ہوئی آپ کے لئے ہمارے لئے کیا ہے؟ اس پر یہ آیت لَيُذْخِلَنَّ الْمُؤْمِنِينَ سَعْدًا تک نازل ہوئی (بخاری و مسلم) حضرت مجمع بن حارثہ انصاری رضی اللہ عنہ جو قارئ قرآن تھے فرماتے ہیں حدیبیہ سے ہم واپس آ رہے تھے جو میں نے دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بھگائے لئے جارہے ہیں پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے تو ہم لوگ بھی اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے سب کے ساتھ پہنچے آپ اس وقت کراع النمیم میں تھے جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے یہ سورت تلاوت کر کے سنائی تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے یہ فتح ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے

اولین مصداق امام صاحب ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔ (تفسیر عثمانی)

امام اعظم رحمہ اللہ کی فضیلت:

شیخ محمد بن یوسف صالحی شافعی نے کہا کہ شیخ شافعی یعنی جلال الدین سیوطی کے قول کے بموجب اس حدیث میں ابوحنیفہؒ اور آپ کے ساتھی مراد ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ علم کی جس چوٹی پر امام ابوحنیفہؒ اور ان کے ساتھی پہنچ گئے کوئی فارسی اس چوٹی تک نہیں پہنچا امام ابوحنیفہؒ کے دادا اہل فارس میں سے ہی تھے۔ ابوحنیفہؒ کی اولاد دین کی بڑی اونچی سطح پر فائز ہوئی آپ ہی کی اولاد میں ابوعلی شرف الدین قلندر پانی پتی اور قطب جمال اور قطب برہان ہانسوی اور قطب عبدالقدوس گنگوہی تھے۔ (از مفسر قدس سرہ)

اللہ سے دعاء کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ اس خیر پر ہو جس پر حضور ختم المرسلین کے برگزیدہ لوگوں کا ہوا۔ اے اللہ اس تفسیر کے ختم ہونے کا ثواب اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ اور اولاد اور ازواج مطہرات کی پاک روحوں کو اور اولیاء امت محمدیہ خصوصاً شیخ شمس الدین حبیب اللہ مظہر اور آپ کے تمام مشائخ کو پہنچا دے۔ آمین! (تفسیر مظہری)

دین کا قیام کسی خاص قوم پر موقوف نہیں ہے

خدا کا دین کسی جماعت پر موقوف نہیں کہ بس وہی دین خدا کی حفاظت و اعانت کر سکتے ہیں ان کے سوا اور کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا یہ خیال باطل ہے وہ اپنی حکمت سے جس قوم اور طبقہ کو چاہے اقامت دین اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے منتخب کر لے اللہ يُجَنِّبُكَ الْيَهُودَ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى الْيُسُوفِ مَنْ يَشَاءُ۔

منت مہنت کی خدمت سلطان ہمی کنی
منت شناس ازو کہ بخد مت بداشت

(معارف کا نہ حلوی)

اللہ تعالیٰ غنی الاغنیاء ہے

اس آیت میں حق تعالیٰ کے غنی الاغنیاء ہونے کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ کو تمہارے اموال کی تو کیا خود تمہارے وجود کی بھی کوئی ضرورت نہیں اگر تم سب کے سب ہمارے احکام کی تعمیل چھوڑ دو تو جب تک ہمیں دنیا کو اور اس میں اسلام کو باقی رکھنا ہے ہم اپنے دین حق کی حفاظت اور اپنے احکام کی تعمیل کیلئے دوسری ایسی قوم پیدا کر دیں گے جو تمہاری طرح احکام شرعیہ سے گریز اور اعراض نہ کریں بلکہ ہماری مکمل اطاعت کریں گی۔ (معارف مفتی اعظم)

تم سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوفیقہ واعانتہ فله الحمد المنة

آتے ہوئے ایک جگہ رات گزارنے کے لئے ہم اترے سو گئے تو ایسے سوئے کہ سورج نکلنے کے بعد جاگے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں ہم نے کہا آپ کو جگانا چاہئے جو آپ خود جاگ گئے اور فرمانے لگے جو کچھ کیا کرتے تھے کرو اور اسی طرح کرے جو سو جائے یا بھول جائے اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی ہم ڈھونڈنے کو نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت میں تکیل اٹک گئی ہے اور وہ زکی کھڑی ہے۔ اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آپ سوار ہوئے اور ہم نے کوچ کیا۔ ناگہاں راستے میں ہی آپ پر وحی آنے لگی۔ وحی کے وقت آپ پر بہت دشواری ہوتی تھی جب وحی ہٹ گئی تو آپ نے ہمیں بتلایا کہ آپ پر سورہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ اَتْرٰی ہے (ابوداؤد نسائی، مسند وغیرہ) (تفسیر ابن کثیر)

رَقَّةُ الْفَتْحِ تِسْعٌ وَشِصٌّ اَيُّهَا اَبُو بَكْرٍ

سورہ فتح مدینہ میں نازل ہوئی اس کی انتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ۝۱

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ

سورہ کے مضامین کا خلاصہ:

اس سورہ کی مختلف آیات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ بغرض سہولت فہم ان کو مختصر ایہاں لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ (الف) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن وامان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حلق و قصر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ سے بیان فرمایا۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کی تعیین نہیں فرمائی تھی مگر شدت اشتیاق سے اکثر لوگ خیال اس طرف گیا کہ امسال عمرہ میسر ہوگا۔ اور اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد بھی عمرہ کا ہو گیا (ب) آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو ہمراہ لے کر بغرض عمرہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ”ہدی“ بھی آپ کے ساتھ تھی یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش نے بہت سا مجمع کر کے اتفاق کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ آنے دیں گے حالانکہ ان کے ہاں حج و عمرہ سے دشمن کو بھی روکا نہیں جاتا تھا بہر حال حدیبیہ پہنچ کر جو مکہ سے قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح انھنے کا نام نہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسہا حابس الفیل اور فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں حرمت اللہ کی تعظیم قائم

رہے میں منظور کروں گا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا (اسی مقام کو آج کل ”شمسیہ“ کہتے ہیں (ج) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہم کو آنے دو عمرہ کر کے چلے جائیں گے جب اس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہی پیام دے کر بھیجا اور بعض مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں مغلوب و مظلوم تھے ان کو بشارت پہنچائی کہ اب عنقریب مکہ میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش نے روک لیا ان کی واپسی میں جو دریگی یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیئے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع ہو جائے سب صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر سنی ڈر گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا (د) پھر مکہ کے چند رؤسا بغرض صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا اس سلسلہ میں بعض امور پر بحث و تکرار بھی ہوئی اور مسلمانوں کو غصہ اور جوش آیا کہ تمکواریں سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے لیکن آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرمائیں اور مسلمانوں نے بھی بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا جس میں ایک شرط کفار کی طرف سے یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور سال آئندہ غیر مسلح آ کر عمرہ کر لیجئے اور یہ کہ فریقین میں دس سال تک لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت میں جو مرد ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اسے آپ اپنے پاس نہ رکھیں اور جو تمہارا آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم واپس نہ کریں گے صلح کا تمام معاملہ طے ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”حدیبیہ“ ہی میں ہدی کا جانور ذبح کیا اور حلق و قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے (ہ) راستہ ہی میں یہ سورہ ”الفتح“ نازل ہوئی اور یہ سب واقعہ اواخر ۶۱ھ میں پیش آیا۔ (و) حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر اوائل ۶۲ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا جو مدینہ سے شمالی جانب چار منزل پر شام کی سمت یہود کا ایک شہر تھا۔ اس حملہ میں کوئی شخص ان صحابہ کے علاوہ شریک نہ تھا۔ جو حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے (ز) سال آئندہ یعنی ذیقعدہ ۶۲ھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معاہدہ عمرہ القضاء کے لئے تشریف لے گئے اور امن وامان کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔ (ح) عہد نامہ میں جو دس سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی قریش نے نقض عہد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کردی اور رمضان ۶۸ھ میں اس کو فتح کر لیا۔ (تفسیر عثمانی)

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

تأمراف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے

ذَنبُكَ وَمَا تَأَخَّرَ

تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے ☆

صلح حدیبیہ فتوحات کا دیباچہ

☆ ”حدیبیہ“ کی صلح بظاہر ذلت و مغلوبیت کی صلح نظر آتی ہے اور شرائط صلح پڑھ کر بادی النظر میں یہ ہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت محزون و مضطرب تھے وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے چودہ پندرہ سو سر فروش سپاہیوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے کیوں تمام نزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہیں کر دیا جاتا مگر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھیں جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کرنے کے لئے کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال استغناء اور توکل و تحمل کے ساتھ ان کی ہر شرط قبول فرماتے رہے اور اپنے اصحاب کو اللہ و رسولہ اعلم کہہ کر تسلی دیتے رہے یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تا آنکہ یہ سورۃ نازل ہوئی اور خداوند قدوس نے اس صلح اور فیصلہ کا نام فتح مبین رکھا۔ لوگ اس پر بھی تعجب کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے فرمایاں ہاں بہت بڑی فتح۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی بیعت جہاد اور معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد کفار معاندین کا مرعوب ہو کر صلح کی طرف جھکنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود جنگ اور انتقام پر کافی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر اغماض اور غفو و درگزر سے کام لینا اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر ان کے بے ہودہ مطالبات پر قطعاً برا فروخت نہ ہونا۔ یہ واقعات ایک طرف اللہ کی خصوصی مدد و رحمت کے استجاب کا ذریعہ بنتے تھے اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی اور روحانی طاقت اور پیغمبر اسلام کی شان پیغمبری کا سکہ بٹھارہے تھے گو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فتح مبین رکھ کر متنبہ کر دیا ہے کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے اور آئندہ کے لئے بھی آپ کے حق میں بے شمار فتوحات ظاہری و باطنی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس صلح کے بعد کافروں اور مسلمانوں کے باہم اختلاط اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سنتے اور ان مقدس مسلمانوں کے احوال و اطوار کو دیکھتے تو خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف

ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح ”حدیبیہ“ سے فتح مکہ تک یعنی تقریباً دو سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف باسلام ہوئے کہ کبھی اس قدر نہ ہوئے تھے۔ خالد بن الولید اور عمرو بن العاص جیسے نامور صحابہ اسی دوران میں اسلام کے حلقہ بگوش بنے۔ یہ جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر لینا اس صلح حدیبیہ کی عظیم ترین برکت تھی۔ اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لئے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل اہل ہو گیا۔ ”حدیبیہ“ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف ڈیڑھ ہزار جانباڑ تھے لیکن دو برس کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے وقت دس ہزار کا لشکر جرار آپ کے ہم رکاب تھا چاہے تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح

خیبر، بلکہ آئندہ کی کل فتوحات اسلامیہ کے لئے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زریں دیباچہ کے تھی۔ اور اس تحمل و توکل اور تعظیم حرمت اللہ کی بدولت جو صلح کے سلسلہ میں ظاہر ہوئی۔ جن علوم و معارف قدسیہ اور باطنی مقامات اور مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ہاں تھوڑا سا اجمالی اشارہ حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے۔ یعنی جیسے سلاطین دنیا کسی بہت بڑے فاتح جنرل کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے صلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چیزوں سے سرفراز فرمایا جن میں پہلی چیز ”غفران ذنوب“ ہے (ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتاہیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتاہی سمجھی جائیں بالکل معاف ہیں) یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور کسی بندہ کے لئے نہیں فرمائی مگر حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت اور محنت کرتے تھے کہ راتوں کو کھڑے کھڑے پاؤں سوچ جاتے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکا فرماتے ”افلا اکون عبداً شکوراً“ (تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ ہوں) ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسی بشارت اسی بندہ کو سنائیں گے جو سن کر نذر نہ ہو جائے بلکہ اور زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ شفاعت کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جائے گی تو وہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہیں اور جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے (یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تقصیر بھی ہو جائے تو وہ بھی غفوعام کے تحت پہلے ہی آچکی بجز ان کے اور کسی کا یہ کام نہیں۔) (تفسیر عثمانی)

اگلے اور پچھلے گناہوں کا مطلب: عطاء خراسانی نے کہا ما تقدم

الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ

ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے اُنکو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ ☆

نزول اطمینان ☆ اطمینان اتارا یعنی باوجود خلاف طبع ہونے کے رسول کے حکم پر جسے رہے ضدی کافروں کیساتھ ضد نہیں کرنے لگے اس کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا اور مراتب عرفان و ایتقان میں ترقی ہوئی انہوں نے اول بیعت جہاد کر کے ثابت کر دیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے مرنے کے لئے تیار ہیں یہ ایمان کا ایک رنگ تھا اسکے بعد جب پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسلمانوں کے جذبات کے خلاف اللہ کے حکم سے صلح منظور کر لی تو ان کے ایمان کا دوسرا رنگ یہ تھا کہ اپنے پر جوش جذبات و عواطف کو زور سے دبا کر اللہ و رسول کے فیصلہ کے آگے گردن انقیاد خم کر دی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضواعتہ۔ (تفسیر عثمانی)

ایمان بڑھنے کا مطلب: ضحاک نے کہا (پہلے) یقین کے ساتھ (تازہ) یقین یعنی عقیدہ کا جماؤ اور دل کا اطمینان کلبی نے کہا ایسا حدیبیہ میں ہوا تھا جب کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے (اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے) کے لئے بھیجا جب لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی اور ایمان لے آئے تو پھر نماز کی فرضیت کا اضافہ کر دیا پھر زکوٰۃ پھر روزہ پھر حج پھر جہاد کا مزید حکم دیا پھر ان کے دین کو (پورے احکام دے کر) مکمل کر دیا اس طرح جو حکم مزید آتا تھا اور لوگ اس کی تصدیق کرتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

اور اللہ ہے خبردار حکمت والا ☆

حالات و احکام کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے

☆ یعنی وہ ہی جانتا ہے کہ کس وقت قتال کا حکم دینا تمہارے لئے مصلحت ہے اور کس موقع پر قتال سے باز رکھنا اور صلح کرنا حکمت ہے تم کو اگر قتال کا حکم ہو تو کبھی کفار کی کثرت کا خیال کر کے پس و پیش نہ کرنا کیونکہ آسمان و زمین کے لشکروں کا مالک وہ ہی ہے جو تمہاری قلت کے باوجود اپنے غیبی لشکروں سے

سے مراد ہیں حضرت آدم اور حضرت حواء کی غلطیاں مانتا خر سے مراد ہیں امت کے گناہ یعنی آپ کی برکت سے اللہ آدم و حوا کی غلطیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ معاف کر دے۔ (تفسیر مظہری)

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان ☆

اتمام انعامات ☆ یعنی صرف تفصیلات سے درگزر نہیں بلکہ جو کچھ ظاہری و باطنی اور مادی و روحی انعام و احسان اب تک ہو چکے ہیں ان کی پوری تکمیل و تحمیم کی جائے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ ☆

راہ ہدایت میں ترقی ☆ یعنی تجھ کو ہدایت اور استقامت کی سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رکھے گا معرفت و شہود کے غیر محدود مراتب پر فائز ہونے اور ابدان و قلوب پر اسلام کی حکومت قائم کر نیکی راہ میں تیرے لئے کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے گی۔ لوگ جوق در جوق تیری ہدایت سے اسلام کے سیدھے راستہ پر آئیں گے۔ اور اس طرح تیرے اجور و حسانت کے ذخیرہ میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا

اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد ☆

بے مثال مدد ☆ یعنی اللہ کی ایسی مدد آئے گی جسے کوئی نہ روک سکے گا نہ دبا سکے گا۔ اور اسی کی مدد سے فتح و ظفر تیرے قدموں کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ سورہ نصرؑ میں فرمایا کہ جب خدا کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے اور لوگ دین الہی میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار کیجئے۔ ظاہر ہے کہ اس فتح مبین پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہوگا تو اس کے جواب میں "لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ" الخ کا مضمون اور بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (تفسیر عثمانی)

نَصْرًا عَزِيزًا۔ جس میں عزت ہی عزت ہے۔ یعنی جس کی وجہ سے وہ شخص عزت یاب ہو جائے جس کی نصرت کی گئی ہو۔ اصل میں عزت پانے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کی مدد کی جائے نصرت کو عزت والا قرار دینا بطور مبالغہ ہے یا عزیز اسے مراد ہے ایسی نصرت جس میں غلبہ اور قوت ہو۔ (تفسیر مظہری)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ

وہی ہے جس نے اتارا اطمینان دل میں

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

اور شرک والے مردوں اور شرک والی عورتوں کو

منافقوں اور مشرکوں کے لئے سزا ☆ یعنی مؤمنین کے دلوں پر صلح کی طرف سے اطمینان پیدا کر کے اسلام کی جڑ مضبوط کر دی اور اسلامی فتوحات و ترقیات کا دروازہ کھول دیا جو انجام کار سبب ہے، کافروں اور منافقوں پر مصیبت ٹوٹنے اور ان کو پوری طرح سزا ملنے کا۔ (تفسیر عثمانی)

الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوْءِ

جو انکلیں کرتے ہیں اللہ پر بُری انکلیں ☆

منافقوں کی انکلیں ☆ بُری انکلیں یہ کہ مدینہ سے چلتے وقت منافق (بجز ایک جد بن قیس کے) مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے، بہانے کر کے بیٹھ رہے۔ دل میں سوچا کہ مڈ بھڑ ضرور ہو کر رہے گی یہ مسلمان لڑائی میں تباہ ہوں گے ایک بھی زندہ واپس نہ آئے گا کیونکہ وطن سے دور، فوج کم، اور دشمن کا دیس ہوگا ہم کیوں ان کے ساتھ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں اور کفار مکہ نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بظاہر ”عمرے“ کے نام سے آرہے ہیں اور فریب و دغا سے چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ ہم سے چھین لیں۔ (تفسیر عثمانی)

عَلَيْهِمْ دَايِرَةُ السَّوْءِ

انہی پر پڑے پھیر مصیبت کا ☆

ان کی بیش بندیاں بیکار ہیں ☆ یعنی زمانہ کی گردش اور مصیبت کے چکر میں آ کر رہیں گے کہاں تک احتیاطیں اور بیش بندیاں کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

دوسرا مطلب: مسلمانوں کے متعلق جو ان کا گمان ہے اور مسلمانوں کی تباہی کے وہ منتظر ہیں اس بدگمانی اور امید ہلاکت کا چکر انہیں پر پڑے گا۔

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ

اور غصہ ہوا اللہ اُن پر اور لعنت کی اُن کو

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ①

اور تیار کی اُن کے واسطے دوزخ اور بُری جگہ پہنچے

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ

اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور ہے

مدد کر سکتا ہے جیسے ”بدر“ ”احزاب“ اور ”حنین“ وغیرہ میں کی۔ اور اگر صلح کرنے اور قتال سے رکنے کا حکم دے تو اسی کی تعمیل کرو۔ یہ خیال نہ کرنا کہ افسوس صلح ہو گئی اور کفار بیچ نکلے ان کو سزا نہ ملی اگر قتال کا حکم ہو جاتا تو ہم ان کو ہلاک کر ڈالتے۔ کیونکہ ان کا ہلاک ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں ہم چاہیں تو اپنے دوسرے لشکروں سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ بہر حال زمین و آسمان کے لشکروں کا مالک اگر صلح کا حکم دے گا تو ضرور اسی میں بہتری اور حکمت ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

نیچے بہتی ہیں اُن کے نہریں ہمیشہ رہیں

فِيهَا وَيُكْفَرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ

اُن میں اور اتار دی اُن پر سے اُن کی برائیاں ☆

صحابہ کیلئے انعام ☆ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”انا فتحنا لک فتحاً مبیناً“ (لگو پڑھ کر صحابہ کو شہنائی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبارک باد عرض کی اور کہا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوا ہمارے لئے کیا ہے“ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں یعنی اللہ نے اطمینان و سکینہ اتار کر مؤمنین کا ایمان بڑھایا تا انہیں نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرے اور انکی برائیوں اور کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ حدیث میں ہے کہ جن اصحاب نے حدیبیہ میں بیعت کی ان میں سے ایک بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ (تنبیہ) مؤمنات کا ذکر تعیم کے لئے ہے یعنی مرد ہو یا عورت کسی کی محنت اور ایمان داری ضائع نہیں جاتی احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ②

اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مراد ملنی ☆

نقال صوفیوں کی تردید ہے بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرنا ناقصوں کا کام ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں یہی بڑا کمال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ

اور تاکہ عذاب کرے دغا باز مردوں کو اور دغا باز عورتوں کو

اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۵

اللہ زبردست حکمت والا ☆

وَتُوقَرُّوهُ

اور اسکی عظمت رکھو ☆

اللہ اور رسول اللہ کی مدد کرو

”تُعَزِّرُوهُ“ اور ”تُوقَرُّوهُ“ کی تفسیریں اگر اللہ کی طرف راجع ہوں تو اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین اور پیغمبر کی مدد کرنا ہے اور اگر رسول کی طرف سے راجع ہوں تو پھر کوئی اشکال نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَسْبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۵

اور اُس کی پاکی بولتے رہو صبح اور شام ہر

☆ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ خواہ نمازوں کے ضمن میں یا نمازوں سے باہر۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا

تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ

يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۵

بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کا ہاتھ ہے اوپر اُن کے ہاتھ کے ☆

حضور کے ہاتھ میں بیعت گویا اللہ سے بیعت ہے

☆ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے اس کو فرمایا کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں نبی خدا ہی کی طرف سے بیعت لیتا ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعہ سے کراتا ہے لہذا کہا قال مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نساء رکوع ۱۱) وَلَمَّا قَالَ ”وَمَا رَضَيْتَ إِذْ رَضِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَضِيَ“ (انفال رکوع ۲۷) جب بیعت نبوی کی حقیقت یہ ہوئی تو یقیناً خدا تعالیٰ کا دست شفقت و حمایت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوگا۔

مشائخ طریقت کی بیعت

(تنبیہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کبھی اسلام پر کبھی جہاد پر کبھی کسی دوسرے امر خیر پر بیعت لیتے تھے۔ صحیح مسلم میں ”وَعَلَى الْخَيْرِ“ کا لفظ آیا ہے مشائخ طریقت کی بیعت اگر بطریق مشروع ہو تو اسی لفظ کے تحت میں مندرج ہوگی ”حدیبیہ“ میں اس بات پر بیعت لی گئی کہ مرتے دم تک میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

حکمت خداوندی کو کمزور نہ سمجھو ☆ یعنی وہ سزا دینا چاہے تو کون بچا سکتا ہے۔ خدائی لشکر ایک لمحہ میں پیس کر رکھ دے مگر وہ زبردست ہونے کے ساتھ حکمت والا بھی ہے حکمت الہی مقتضی نہیں کہ فوراً ہاتھوں ہاتھ ان کا استیصال کیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ اِلٰحٌ یعنی اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں سارے جہان کے لشکر پس وہ اپنے نبی اور مومنوں کے دشمنوں کے سازشوں کو جس طرح چاہے گادفع کر دے گا اور وہی سب پر غالب ہے اس لئے اس کے عذاب کو کافروں سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور وہی حکمت والا ہے جس طرح چاہتا ہے انتظام و تدبیر کرتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا

ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی

وَنَذِيرًا ۵

اور ڈر سنانی والا ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام

یعنی آپ اللہ کے فرمانبرداروں کو خوشی اور نافرمانوں کو ڈر سنااتے ہیں اور خود اپنے احوال بتلاتے ہیں جیسے ”إِنَّا فَتَحْنَا“ سے یہاں تک تینوں قسم کے مضامین آچکے اور آخرت میں بھی اپنی امت پر نیز انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

تمام امت کے تمام اعمال پر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے

یہ گواہی تمام امت کے اعمال طاعات و سیئات پر ہوگی کیونکہ بعض روایات کے مطابق امت کے اعمال صبح شام رسول اللہ کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں اسلئے آپ تمام امت کے اعمال سے باخبر ہونگے (ذکرہ القرطبی عن سعید بن المسیب) (معارف مفتی اعظم)

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ

تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسول پر اور اسکی مدد کرو

اپنے گھر کے اندر جا کر غسل کیا، پھر صحابہؓ کے بنے ہوئے دو کپڑے (چادر اور لنگی) پہنے پھر دروازے کے پاس سے ہی تصویٰ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت ام سلمہؓ کو ساتھ لیا ام منیعؓ، اسماء بنت عمروؓ اور ام عمارہؓ اشہلیہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ مہاجرین انصار اور دوسرے عرب بھی آپ کے ساتھ آ کر مل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی وجہ سے کسی کو فتح میں شک بھی نہیں تھا۔ ان حضرات کے پاس تلواروں کے علاوہ اور اسلحہ بھی نہیں تھے اور تلواریں بھی نیاموں کے اندر تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور پہلے سے بھجوا دیئے تھے کیم ذویقعدہ ۶ھ بروز دوشنبہ مدینہ سے روانہ ہوئے دوپہر کو ذوالحلیفہ میں پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھی قربانی کے لئے ستر اونٹ تھے سب کو جھولیں پہنائی گئیں اور ان میں سے چند کو قبلہ رخ کھڑا کر کے دائیں پہلوں پر خود زخم لگائے (اشعار کیا) اور باقی اونٹوں کو اشعار کرنے کا حکم ناجتہ بن جندب کو دیا اور ایک ایک جوتہ (قربانی کے) ہراونٹ کی گردن میں ڈال دیا۔ مسلمانوں نے اپنی اپنی قربانی کے اونٹوں کو اشعار کیا اور ان کی گردنوں میں ایک ایک جوتہ لٹکا دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ دو سو گھوڑے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان کو (قریش کی خبریں معلوم کرنے کے لئے) بطور جاسوس پہلے بھیج دیا اور عباد بن بشر کو بیس سواروں کے ساتھ بطور ہراول آگے روانہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے ہراول دستہ کا کمانڈر سعد بن زید اشہلی کو مقرر کیا تھا۔

عمرہ کا احرام باندھنا: پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور ذوالحلیفہ کی مسجد کے دروازہ سے اونٹنی پر سوار ہو گئے اونٹنی قبلہ رخ تھی جب اونٹنی اٹھی تو آپ نے عمرہ کا احرام باندھ لیا تاکہ لوگوں کو یہ خطرہ نہ ہو کہ آپ لڑائی کے ارادہ سے روانہ ہوئے ہیں بلکہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا ارادہ کعبہ کی زیارت کا ہے۔

حضور نے لبیک کہی آپ کے احرام کے ساتھ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ اور اکثر صحابہؓ نے بھی احرام باندھ لیا بعض صحابہؓ نے جحفہ پہنچ کر احرام باندھا آپ بیدار کے راستے سے چلے مکہ اور مدینہ کے درمیان قبائل بنی بکرؓ، مزینہ اور جہینہ کی آبادیاں تھیں آپ کا گزر ان کی طرف سے ہوا تو آپ نے ان کو بھی چلنے کی ترغیب دی لیکن وہ اپنے مالی مشاغل میں مشغول رہے اور آپس میں ایک نے دوسرے سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسے لوگوں سے لڑنے کے لئے لے جا رہے ہیں جو گھوڑوں اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بالکل تیار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سب لقمہ بن جائیں گے نہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئیں گے نہ ان کے ساتھی۔ یہ نہتے لوگ ہیں نہ ان کے پاس اسلحہ ہیں نہ ان کی کوئی (معقول) تعداد ہے نہ سرو سامان۔ اسی سفر میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت قتادہؓ نے جو احرام میں نہ تھے ایک گورخر شکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ پیش کیا۔ یہ واقعہ مقام ابواء کا ہے۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ - یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جو آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت (معاہدہ) کر رہے ہیں کہ میدان جنگ سے فرار نہیں کریں گے اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے کہ فتح یاب ہوں یا مارے جائیں۔

يَدُ اللَّهِ کے اوپر ہونے کا مطلب:

اوپر کی آیت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو اللہ کی بیعت قرار دیا اور بیعت کا مشہور معنی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے اسی طرح بیعت لی تھی تو گویا اللہ کے ہاتھ کا (بوقت بیعت) ان کے ہاتھ پر ہونے کا تخیل پیدا ہو گیا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے جو ان سے خیر کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے والا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ میں کہتا ہوں جب يد اللہ سے (بقول حضرت ابن عباسؓ) ایفاء وعدہ کا ہاتھ مراد ہوگا تو اس وقت يد اللہ اللہ کی ایک خاص صفت قرار پائے گی جس کی کیفیت ناقابل تصور ہے۔ کلیبی نے کہا يد اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کی نعمت فوق ایدیہم یعنی انہوں نے جو بیعت کی تھی مطلب یہ کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس سے بالاتر اللہ نے ہدایت کی نعمت ان کو عطا کی۔

واقعہ حدیبیہ کی تفصیلات

عبد بن حمید اور ابن جریر نے بروایت مجاہد و قتادہ اور بیہقی نے صرف مجاہد کی روایت سے اور ابن جریر نے ابن یزید اور محمد بن عمرو کے حوالہ سے بیان کیا کہ حدیبیہ کو روانگی سے پہلے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سر منڈے ہوئے ہیں اور کچھ نے بال کتر والے ہیں اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کنجی لے لی اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ کذا قال البغوی و محمد بن یوسف الصنابلجی فی سبیل الرشاد۔

جنگ کی تیاری اور روانگی: ابن سعید اور محمد بن عمرو وغیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے صحرائین لوگوں کو اور (دوسرے) عربوں کو اپنے ساتھ نکل چلنے کی ترغیب دی لیکن آپ کو اندیشہ لگا ہوا تھا کہ قریش ضرور تعرض کریں گے اور کعبہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ (آپ کی طلب کے باوجود) بکثرت بادیہ نشین لوگ نہیں آئے۔

امام احمد بخاری عبد بن حمید ابوداؤد اور نسائی وغیرہ نے بروایت زہری بیان کیا اور محمد بن اسحاق نے بروایت زہری از عروہ از مسعود بن محزمہ اور مروان بن حکم بیان کیا کہ (حدیبیہ کو روانہ ہونے سے پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

مقام جحفہ پر آنحضرت کا خطاب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جحفہ میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کا حکم دیا اور فروکش ہونے کے بعد لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ (ہراول) بننے والا ہوں اور تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ جاؤں گا اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔

اہل مکہ مشورہ اور لڑائی کی تیاری: (مکہ کے) مشرکوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے جمع ہو کر باہم مشورہ کیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی عمرہ کرنے کے لئے اپنے لشکر کو لے کر ہم پر آنا چاہتے ہیں عرب سنیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ہم پر چڑھ آئے جب کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو لڑائی ہے وہ سب کو معلوم ہے (تو ہماری کمزوری ظاہر ہوگی) ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دو سو سواروں کا کمانڈر بنا کر خالد بن ولید کو انہوں نے کراغ الغمیم کو بھیجا خالد بن ولید مختلف قبائل کی ٹولیوں کو بھی ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور بنی ثقیف بھی ان کے ساتھ کھینچ کر آ گئے اس طرح سب لوگ بلدح کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں ڈیرے خیمے نصب کر دیئے عورتیں اور بچے بھی ان کے ساتھ تھے بلدح میں فوجی اجتماع ہو گیا سب نے اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے اور مکہ میں ان کو گھسنے نہیں دیں گے دس آدمیوں کو جاسوسی کے لئے پہاڑیوں پر مقرر کر دیا پہلا جاسوس دوسرے کو بطور اشارہ آواز سے کہتا تھا کہ محمد اب یہ کر رہے ہیں دوسرا تیسرے سے اور تیسرا چوتھے سے یہی کہتا تھا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت کی قریش تک اطلاع پہنچ جاتی تھی۔

بشر بن سفیان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا

بشر بن سفیان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس مقرر کر کے بھیجا تھا مکہ سے لوٹ آئے اور عسفان کی عقب میں غدیر الاشراط کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا قریش کو آپ کی روانگی کی اطلاع مل گئی وہ (مکہ) سے نکل آئے ہیں ان کے ساتھ نوزائیدہ بچے بھی ہیں۔ (اس وقت) وہ مقام ذی طوی میں فروکش ہیں اور سب نے خدا کی قسمیں کھا کر معاہدہ کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اندر گھسنے نہیں دیں گے خالد بن ولید کو انہوں نے کراغ الغمیم کو پہلے بھیج دیا ہے یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس قریش کے حال پر۔ ان کو لڑائیاں کھا گئیں مجھے اگر عرب کے لئے یہ لوگ آزاد چھوڑ دیتے (اور میرے اور عرب کے معاملے میں دخل نہ دیتے) تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا اگر عرب مجھ پر غالب آ جاتے تو ان کی مراد پوری ہو جاتی اور اگر اللہ مجھے عرب پر غالب کر دیتا تو یہ بھی (ہماری جماعت میں) داخل ہو جاتے اور تعداد کو بڑھا دیتے اور اگر وہ

ایسا نہ بھی کرتے (مسلمانوں کی جماعت میں داخل نہ ہوتے) تب بھی ان میں طاقت ہوتی اور وہ (دشمنوں سے) لڑ سکتے۔ قریش کا کیا خیال ہے خدا کی قسم میں ان سے اس دین کی بنیاد پر برابر جہاد کرتا رہوں گا جو مجھے اللہ نے عطا فرما کا بھیجا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو غالب کر دے یا یہ گردن تمہارہ جائے۔

مسلمانوں کا باہم مشورہ: اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں (کے حلقہ) میں کھڑے ہو کر اہل خدا کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا اما بعد اے گروہ اہل اسلام! مجھے مشورہ دو تمہاری کیا رائے ہے کیا میں ان لوگوں کے بال بچوں کی طرف اپنا رخ موڑ دوں اور ہم ان کو پکڑ لیں اس پر اگر (چپ ہو کر) یہ لوگ بیٹھ رہے تو بغیر انتقام لئے بیٹھ رہیں گے اور اگر ہمارے مقابلہ پر آئیں گے تو اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کی گردن کاٹ دے گا یعنی ان میں کی ایک جماعت ماری جائے گی اور یا تمہاری یہ رائے ہے کہ ہم کعبہ (کی زیارت) کے ارادے سے چلیں پھر جو لوگ ہم کو کعبہ سے روکیں ہم ان سے لڑیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ آپ کعبہ کے ارادہ سے چلے ہیں آپ کا ارادہ نہ کسی سے قبال کرنے کا تھا نہ لڑنے کا لہذا آپ کعبہ کا رخ کیجئے اگر کسی نے ہم کو راستہ میں روکا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت اسید بن حضیر نے حضرت ابو بکرؓ کے قول کی تائید کی۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے کلام کے بعد حضرت مقداد بن اسود نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہی تھی کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے دونوں جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ (بھی) جائیں آپ کا رب بھی جائے اور دونوں جا کر (مشرکوں سے) لڑیں ہم بھی آپ کی معیت میں۔ لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بسم اللہ کہہ کر چل پڑو۔

صف بندی: خالد بن ولید اپنے سواروں کے ساتھ اتنے قریب آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کو دکھائی دینے لگے چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ کے درمیان صف بندی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عباد بن بشر کو آگے بڑھ کر صف بندی کرنے کا حکم دے دیا عباد نے بھی آگے بڑھ کر خالد کے مقابل اپنے سواروں کو صف بند کر دیا اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا بلال نے آذان دی اور اقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی خالد نے کہا یہ لوگ غفلت کی حالت میں تھے اگر نماز میں ہم ان پر حملہ کر دیتے تو کامیاب ہو جاتے خیر ابھی ان کی دوسری نماز کا وقت آئے گا جو ان کو جان و اولاد سے زیادہ پیاری ہے (اس وقت حملہ کریں گے)۔

نماز خوف کا حکم: حضرت جبرائیلؑ ظہر اور عصر کے درمیان آیت **وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقْبِتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَتَّخِذُوا فِيهَا قِفَةً** الخ لے کر آگے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حسب مضمون آیت)

صلوۃ خوف پڑھی اس کی تفصیل سورت نساء میں گزر چکی ہے۔

لڑائی سے احتراز: محمد بن عمر اور بزار نے معتبر قابل اعتماد راویوں کی سند سے حضرت ابوسعید خدری کا بیان نقل کیا ہے کہ شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف حمص کے سامنے کے راستے پر چلو کیوں کہ خالد بن ولید و اوروں سمیت قریش کے ہراول کے طور پر کراع الغمیم میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر بڑے مہربان تھے آپ خالد سے تصادم نہیں چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے حنظل والی گھائی سے کون واقف ہے بریدہ بن حصیب نے جواب دیا میں واقف ہوں۔

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے اور ابو نعیم نے حضرت ابوسعیدؓ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب عسفان میں پہنچے تو کچھلی رات میں چل کر حنظل والی گھائی کے سامنے پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات اس گھائی کی مثال اس دروازہ کی سی ہے جس میں داخل ہونے کا حکم اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا اور فرمایا تھا اَدْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدِعًا وَقُولُوا لَوْ اَحْضَلُّهُ لَنَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ اِنَّهٗ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آج رات اس گھائی کو جو شخص عبور کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو اندیشہ ہے کہ قریش ہماری جلائی ہوئی آگ دیکھ لیں گے (یعنی جب گھائی میں ہم آگ جلائیں گے تو قریش ہم کو دیکھ لیں گے) فرمایا وہ تم کو ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔

سب کی مغفرت: پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تمام سواروں کو (یا سارے قافلے کو) سواء اس ایک شخص کے جو سرخ اونٹ پر سوار ہے بخش دیا گیا۔

ایک بد قسمت شخص: (لوگوں نے جستجو کی کہ وہ بد قسمت کون ہے جس کی مغفرت نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ) وہ بنی ضمرہ کا ایک شخص ہے۔ حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ ہم نے اس شخص سے کہا چل ہم رسول اللہ سے درخواست کریں کہ تیرے لئے حضور دعاء مغفرت کر دیں کہتے لگا اگر میری گمشدہ اونٹنی مجھے مل جائے تو آپ لوگوں کے ساتھی کی دعاء سے مجھے زیادہ پسند ہے اسی اثناء میں جب ہم سرادق کے سامنے پہنچ گئے تو اس کی اونٹنی کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر مر گیا اور کسی کو معلوم بھی نہ ہوا جب تک درندوں نے اس کو کھانا لیا۔

حدیبیہ میں قیام: حضرت مسور بن محزمہ اور مروان کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کا اگلا پاؤں زمین میں پڑ گیا (یعنی بیٹھ گئی) لوگوں نے کہا حل لیکن اونٹنی نے انھنے سے انکار کر دیا اور جمی بیٹھی رہی مسلمانوں نے کہا قصویٰ اڑ گئی حضور نے کہا قصویٰ اڑی نہیں ہے اور نہ یہ (اڑ کر بیٹھنا) اس کی عادت ہے بلکہ اس کو اسی نے روک

رکھا ہے جس نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا تھا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آج قریش جس بات کا مجھ سے مطالبہ کریں گے بشرطیکہ اس میں حرامات خداوندی کی تعظیم ہو میں منظور کر لوں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا اونٹنی فوراً اچھل کر کھڑی ہو گئی اس کے بعد حضور رخ موڑ کر چلے اور حدیبیہ کے آخری کنارہ پر جہاں تھوڑا سا پانی تھا پہنچ کر اتر پڑے۔

آنحضرت کا معجزہ: صحابہؓ کو خیال ہوا کہ پانی تھوڑا ہے لوگ اس کو (جلد) ختم کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا لوگوں نے تھوڑی ہی دیر میں سارا پانی (اس تالاب یا کنویں) کا کھینچ کر ختم کر دیا کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی قلت کی شکایت کی آپ نے فوراً اپنی ترکش میں سے ایک تیر نکال کر حکم دیا کہ اس تیر کو اس جگہ گاڑ دو جہاں گڑھے میں پانی جمع ہو۔ (حکم کی تعمیل کی گئی) پھر تو سیراب ہو ہو کر لوگ اس سے باہر نکلنے لگے حضرت مسعود کا بیان ہے کہ (پانی اتنا ہوا کہ) لوگ کنارے پر بیٹھے بیٹھے اپنے برتن بھرنے لگے اور تیر لے کر پانی کے اندر اترنے والے ناجیہ بن جندب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو ہنکانے والے تھے۔ محمد بن عمر کی روایت ہے کہ ابو مروان نے کہا مجھ سے چودہ صحابیوں نے بیان کیا کہ تیر لے کر پانی میں اترنے والے ناجیہ بن عجم تھے ناجیہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے جب پانی کی کمی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرما کر ترکش میں سے ایک تیر کھینچ کر مجھے دیا اور (کم پانی والے اس) کنویں سے ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا میں ڈول بھر کر لایا حضور نے وضو کیا اور منہ میں کلی لے کر ڈول میں تھوک دیا سخت گرمی پڑ رہی تھی اور وہ کنواں ایک ہی تھا مشرک پہلے ہی بلدح میں پہنچ گئے تھے اور وہاں کے تمام پانیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈول کو لے کر نیچے اتر جانا اور کنویں میں اس کو الٹ دینا اور تیر کو اس میں گاڑ دینا میں نے حکم کی تعمیل کی قسم ہے اس کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا میں نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ پانی میرے اوپر آ گیا اور ہانڈی کے ابال کی طرح ابلنے لگا یہاں تک کہ اچھل کر ناریوں کے برابر آ گیا لوگ اس کے کنارے ہی سے چلو بھر بھر کر لینے لگے۔

بخاری نے حضرت جابرؓ کی روایت سے اور اور مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے بیان کیا کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹی سی چھاگل (یا پانی پینے کا چمڑے کا پیالہ) رکھی ہوئی تھی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں کہ وضو کریں نہ پینے کے لئے پانی ہے بس اتنا ہی پانی ہے جو آپ کے کنارے میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ رکھا اور اٹھا (حسب الحکم) ہم نے وہ پانی اس پیالے میں الٹ دیا اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیئے فوراً آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی جوش

اور حارث بن ہشام (یہ دونوں بھی آئندہ مسلمان ہو گئے تھے) نے کہا اچھا تم نے جو کچھ سنا ہے بیان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا بدیل نے وہ بیان کر دیا اس کے بعد عروہ نے کہا اے میری قوم کیا تم (میرے) بچے نہیں ہو لوگوں نے کہا کیوں نہیں عروہ نے کہا کیا میں تمہارا باپ نہیں لوگوں نے کہا کیوں نہیں (عروہ بن مسعود خاندان عبد شمس کی سات قریشی شاخوں سے رشتہ رکھتا تھا) عروہ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں اہل عکاظہ کو تمہاری مدد (کے لئے) نکال کر لایا تھا لیکن جب انکے پاس میں نے کچھ نہیں پایا تو اپنے اہل و اولاد کو اور ان لوگوں کو تمہارے پاس لے آیا جنہوں نے میرا کہنا مانا۔ لوگوں نے کہا بیشک عروہ نے کہا تو اس شخص نے ایک اچھی بات تمہارے سامنے رکھی ہے تم یہ بات قبول کرو اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں (اور بات کروں)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عروہ بن مسعود کے مابین گفتگو اور صحابہ کی جاں نثاری کے مظاہرے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی عروہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اگر تم نے اپنی قوم کی جڑ اکھاڑ پھینکی (تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہوگی) کیا تم نے سنا ہے کہ کسی عرب نے تم سے پہلے خود اپنی بیخ کنی کی ہو اور اگر کوئی دوسری بات ہوئی (یعنی تم مغلوب ہوئے تو بعید نہیں کیوں کہ) خدا کی قسم میں (تمہارے گردا گرد) کچھ رذیل لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں جو تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو لات کی شرمگاہ کو چوستا رہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوچھوڑ کر بھاگ جائیں گے عروہ نے کہا یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں عروہ نے کہا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تیرا سابق احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کی اطلاع میں نے تجھے بھی نہیں دی ہے تو میں تیری بات کا جواب دیتا۔ عروہ نے ایک بار کسی قتل کی دیت (خون بہا) ادا کرنے کا بار اپنے اوپر اٹھایا تھا اس کی امداد میں کسی نے ایک حصہ کسی نے دو حصے کسی نے تین سہام دیئے تھے اور حضرت ابو بکرؓ نے دس سہام دیئے تھے عروہ پر حضرت ابو بکرؓ کا یہی احسان تھا (جو عروہ کو یاد تھا اور اسی کی طرف عروہ نے اشارہ کیا تھا) اس کے بعد عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا اور بات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک (ہاتھ بڑھا کر) پکڑنے لگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار لئے خود اوڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پیچھے کھڑے تھے جب عروہ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا آپ تلوار کا پھل اس کے ہاتھ پر مارتے تھے اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے اپنا ہاتھ الگ رکھ کسی مشرک کے لئے ریش مبارک کو چھونا مناسب نہیں عروہ نے سر اوپر

مار کا رچشموں کی طرح ایلنے لگا ہم نے وہ پانی (خوب) پیا اور وضو بھی کیا حضرت جابرؓ سے دریافت کیا گیا آپ لوگ اس روز کتنے تھے حضرت جابرؓ نے فرمایا ہم تھے تو پندرہ سو لیکن اگر ایک لاکھ ہوتے تب بھی سب کے لئے کافی ہو جاتا۔

بدیل بن ورقاء کی آمد: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں مطمئن ہو گئے تو بدیل بن ورقاء خزاعہ قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آیا (بعد کو بدیل مسلمان ہو گیا) اس کے ساتھیوں میں عمرو بن سالم حراس بن امیہ خارجہ بن کرز اور یزید بن امیہ بھی تھے سب لوگوں نے آ کر سلام کیا پھر بدیل نے کہا ہم آپ کے پاس آپ کی قوم کعب بن لوی اور عامر بن لوی (یعنی قریش) کی طرف سے آئے ہیں وہ آپ کے مقابلہ کے لئے تمام قبائل کے لوگوں کو اور ان سب لوگوں کو نکال کر لے آئے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں اور حدیبیہ کے پانیوں پر یہ تمام لوگ اترے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نوزائیدہ بچوں کی مائیں بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں سب لوگوں نے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ وہ آپ کو کعبہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں دیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے صرف اس کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں جو کوئی ہم کو اس سے روکے گا ہم اس سے لڑیں گے قریش کو لڑائی ہی نے انتہائی کمزور کر دیا اگر وہ قریش چاہتے ہوں تو ہم ان سے ایک مقرر مدت کے لئے امن کا معاہدہ کرنے کو تیار ہیں (شرط یہ ہے کہ) وہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے معاملہ میں دخل نہ دیں دوسرے لوگوں کی تعداد قریش سے زائد ہے (ان کو ان کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں) اگر وہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں گے تو قریش کی مراد پوری ہو جائے گی اور اگر میری بات غالب آئی تو قریش کو پھر بھی اختیار ہوگا کہ چاہیں تو اسی دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوں اور چاہیں تو (ہم سے) سب اکٹھے ہو کر لڑیں۔ لیکن اگر یہ لوگ اس پر بھی نہیں مانیں گے تو خدا کی قسم میں اپنے کام کی کوشش میں اس حد تک لگا رہوں گا کہ میری گردن اکیلی رہ جائے یا اللہ اپنا حکم نافذ کر دے (یعنی میں کامیاب ہو جاؤں) بدیل نے کہا آپ کی یہ باتیں میں قریش کو پہنچا دوں گا۔

بدیل کی قریش کے پاس واپسی: چنانچہ بدیل نے قریش سے آ کر کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ان کی گفتگو کے متعلق اطلاع دینا چاہتے ہیں عکرمہ بن ابوجہل اور حکم بن عاص (یہ دونوں آئندہ مسلمان ہو گئے تھے) نے کہا ہم کو ان کی گفتگو کی اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ان سے جا کر ہماری بات کہہ دو کہ اس سال جب تک ایک آدمی بھی باقی ہے وہ مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے عروہ بن مسعود ثقفی نے مشورہ دیا کہ بات سنو پھر چاہو ماننا پسند نہ ہو نہ ماننا صفوان بن امیہ

جماعت کا کمانڈر اس روز جلیس بن علقمہ تھا عروہ کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو آتا دیکھا تو فرمایا یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور خدا پرست ہیں تم لوگ اس کے سامنے سے قربانی کے اونٹوں کو لے کر گزر رو کہ وہ دیکھ لے جب جلیس نے قربانی کے جانوروں کا سیلاب وادی کے عرض سے آتا ہوا دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ان کی گردنوں میں قلابے پڑے ہوئے ہیں اور طول جس کی وجہ سے اس کے بال اڑ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا فوراً لوٹ کر قریش کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا اے گروہ قریش میں دیکھ آیا قربانی کے جانوروں کی گردنوں میں قلابے لٹک رہے تھے۔ طول جس کی وجہ سے ان کے بال اڑ گئے تھے ان کو روکنا جائز نہیں۔

جلیس اور قریشیوں کا باہمی تکرار: قریش نے کہا بیٹھ جا۔ تو بدو ہے تجھے کچھ علم نہیں اس بات پر جلیس کو غصہ آ گیا اور بولا اے گروہ قریش اس بات پر ہم نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا اور نہ یہ وعدہ کیا تھا کہ جو خانہ کعبہ کی تعظیم کے لئے آئے گا تم اس کو روک دو گے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں جلیس کی جان ہے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مقصد آمد کے درمیان تم حائل نہ ہو گے یا یہ مختلف قبائل کی پوری جماعت یک نفس ہو کر بھاگ جائیگی (یعنی میں اس ساری جماعت کو لے کر چلا جاؤں گا) قریش نے کہا جلیس خاموش ہو جا ہمارے معاملہ میں دخل نہ دے ہم اپنے لئے جو بات پسند کریں گے اسی کو اختیار کریں گے۔

مکرز کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جانا
ایک شخص جس کا نام مکرز بن حفص تھا کھڑا ہوا اور بولا مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت دو (لوگوں نے اجازت دے دی مکرز راونہ ہو گیا) جب صحابہ کے سامنے پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکرز ہے یہ غدار آدمی ہے یا فرمایا یہ بدکار آدمی ہے جب مکرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور نے اس سے وہی فرمایا جو بدیل اور عروہ سے فرمایا تھا مکرز لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جواب دیا تھا اس کی اطلاع دے دی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قریشیوں

کے پاس اپنا قاصد بھیجنا

محمد بن اسحاق اور محمد بن عمرو وغیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر جس کو ثعلب کہا جاتا تھا خراش بن امیہ کو سوار کر کے سرداران قریش کے پاس بھیجا تا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض معلوم ہو جائے عکرمہ بن ابی جہل نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور خراش کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا

اٹھا کر پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ عروہ نے کہا او غدار کل ہی تو تو نے اپنے سرینوں کی نجاست عکاظ میں دھوئی ہے اور ہمیشہ کے لئے تو نے ہی بنی ثقیف کی عداوت ہمارے اندر پیدا کر دی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مغیرہ دور جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے موقع پا کر آپ نے ان کو قتل کر دیا اور ان کا مال لوٹ لیا پھر آ کر مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اس مال سے میرا کوئی تعلق نہیں (میں اس کا ذمہ دار نہیں) اس کے بعد عروہ اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کی حالت کا مشاہدہ کرنے لگا اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کی ریش جو پھینکتے ہیں اس کو زمین پر گرنے سے پہلے کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر منہ اور جلد پر مل لیتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو صحابی باہم اس کام کو کرنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا استعمال پانی لینے کے لئے صحابی ایسی چھینا چھٹی کرتے ہیں جیسے باہم لڑ پڑیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے وقت سب لوگ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں اور تعظیم و ادب کی وجہ سے نظر اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھتے۔

عروہ کی اپنے رفقاء کی طرف واپسی اور تاثرات

یہ دیکھ کر عروہ اپنے رفقاء کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا میری قوم والوا خدا کی قسم میں بادشاہوں کے پاس گیا۔ قیصر اور کسری اور نجاشی کے درباروں میں بھی حاضر ہوا لیکن بخدا کسی کے ساتھیوں کو بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناک کی ریش پھینکتے ہیں تو وہ (زمین پر پہنچے سے پہلے) کسی صحابی کے ہاتھ پر پڑتی ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کے ساتھی اس کام کے کرنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا استعمال پانی لینے کے لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ لڑ پڑیں گے اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اپنی آوازیں نیچی کر لیتے ہیں اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے انہوں نے اب ایک اچھی بات پیش کی ہے تم اس کو قبول کر لو قریش نے جواب دیا نہیں۔ ہاں اس سال تم ان کو واپس کر دو آئندہ سال وہ لوٹ کر آ جائیں (اور عمرہ کر لیں) عروہ نے کہا تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ تم پر مصیبت آپڑنے ہی والی ہے یہ کہہ کر عروہ اپنے ساتھیوں کو لے کر طائف کو واپس چلا گیا۔

جلیس بن علقمہ کی طرف

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمد اور واپسی

مختلف قبائل کے متعدد افراد جو قریش کی حمایت کے لئے آئے تھے ان کی

حضرت عثمان سے کہا آپ آئیں جائیں کسی سے خوف نہ کریں۔ سعید کے بیٹے حرم میں بڑی عزت والے تھے ابان حضرت عثمانؓ کو مکہ میں لے گئے۔

حضرت عثمان کی سرداران قریش

سے ملاقات اور ان کا جواب

آپ سرداران قریش کے ایک ایک فرد کے پاس گئے (اور گفتگو کی) لیکن سب نے آپ کی بات پلٹ دی اور یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمانؓ کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس گئے جو کمزوری کی وجہ سے مکہ میں رہ گئے تھے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عنقریب مکہ میں (فتح یاب ہو کر) آنے والا ہوں مکہ کے اندر کوئی بھی اپنے ایمان کو چھپا کر نہیں رکھے گا (یعنی کسی مؤمن کو خوف نہیں ہوگا) مسلمان یہ پیغام سن کر خوش ہوئے اور حضرت عثمانؓ سے کہا ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ دینا۔

حضرت عثمان کی وفا شعاری:

حضرت عثمانؓ جب پیام رسانی سے فارغ ہو گئے تو قریش نے کہا اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں آپ نے فرمایا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں میں ایسا نہیں کر سکتا حضرت عثمانؓ تین روز مکہ میں رہے اور قریش کو اسلام کی دعوت دیتے رہے ادھر حدیبیہ میں مسلمان کہنے لگے کہ عثمانؓ تو ہمارے پاس سے نکل کر بیت اللہ پہنچ گئے اور طواف کرنے لگے اور حضورؐ نے فرمایا اگر اتنے اتنے سال بھی وہاں رکے رہیں تب بھی جب تک میں طواف نہیں کروں گا وہ بھی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مامور کر دیا تھا کہ رات کو پہرا دیں چنانچہ پہرے دار تین شخص بنائے گئے جو باری باری سے چوکیداری کرتے تھے اوس بن ابی عباد بن بشرؓ محمد بن مسلمہ۔

قریش کے خفیہ لشکر کے سردار کی

مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتاری

ایک رات جب کہ حضرت عثمانؓ مکہ میں تھے حضرت محمد بن مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کر رہے تھے قریش نے پچاس آدمی مکرز بن حفص کی زیر قیادت مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اگر دچکر لگائیں شاید مسلمانوں کی طرف سے غفلت کا موقع مل جائے (اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں) محمد بن مسلمہ نے ان کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکرز کو نثار کہا تھا وہ بات پوری ہو گئی۔

لیکن مختلف قبائل کے گروہ نے خراش کو بچا لیا اور راستہ کی رکاوٹ ختم کر دی خراش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سرگشت بیان کر دی۔

نبیؐ نے حضرت عروہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں فروکش ہو گئے تو قریش خوف سے گھبرا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو بطور قاصد بھیجنے کا ارادہ کیا چنانچہ حضرت عمرؓ بن خطاب کو بھیجنے کے لئے طلب فرمایا عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے قریش نے اپنی جان کا اندیشہ ہے قریش جانتے ہیں کہ میں ان کا (کتنا سخت) دشمن ہوں بنی عدی میں سے کوئی وہاں میری حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہے میں ایک ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں جو مکہ میں مجھ سے زیادہ معزز اور محفوظ ہے یعنی عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ قریش کے پاس جاؤ اور ان کو اطلاع دے دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مؤمن مرد اور عورتیں ہیں ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی بشارت دینا اور خبر پہنچا دینا کہ اللہ مکہ میں اپنے دین کو غالب عطا فرمائے گا یہاں تک کہ کوئی شخص مکہ میں اپنے ایمان کو پوشیدہ نہ رکھے گا۔ حضرت عثمانؓ قریش کے پاس جانے کے لئے بلوچ کی طرف سے گزرے بلدح والوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے حضرت عثمانؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دوں اور اللہ کی طرف بلاؤں اور تم سب اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ کیوں کہ اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا اور اپنے نبی کو عزت عطا فرمائے گا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کو (مخالفت کرنے کی) ضرورت ہی نہیں ہے وہ یہ کہ دوسرے لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے تو تمہارا یہی مقصد ہے جو پورا ہو جائے گا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو تم کو اختیار ہوگا اور لوگوں کی طرح دین میں داخل ہو جانا یا جنگ کرنا تمہاری تعداد تو (بہر حال) بہت ہے لڑائی نے تم کو انتہائی کمزور کر دیا اور تمہارے بزرگوں کو فنا کر دیا۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لڑنے نہیں آئے عمرہ کرنے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کرنے کے اونٹ ہیں جن کی گردنوں میں قلاوے ہیں قربانی کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے مشرکوں نے کہا جو کچھ آپ نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ واپس جا کر اپنے ساتھی سے کہہ دیں کہ وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے حضرت عثمانؓ سے ابان بن سعید کی ملاقات ہوئی۔ ابان آئندہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابان نے آپ کو مرہبا کہا اور اپنی حفاظت میں لے لیا اور کہا آپ اپنے کام میں کوتاہی نہ کریں پھر ابان گھوڑے سے جس پر سوار تھے اتر آئے حضرت عثمانؓ کو آگے زین پر سوار کیا اور خود پیچھے بیٹھ گئے اور

چند مسلمانوں کے چند آدمیوں کی مکہ میں گرفتاری

کچھ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عثمانؓ کی امان کے ذیل میں یا پوشیدہ طور پر مکہ میں داخل ہو گئے تھے۔ کرز بن جابر فہریؓ عبد اللہ بن سمیل بن عمرو بن عبد شمسؓ عبد اللہ بن حذافہؓ ابیہ بن عبد اللہ بن عمروؓ عمیر بن عمروؓ و ہب جمعی۔ حاطب بن ابی بلتعہ اور عبد اللہ بن امیہ کے مکہ میں داخل ہونے کی قریش کو اطلاع مل گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا قریش کو یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ محمد بن مسلمہ نے ان کے آدمیوں کو پکڑ لیا ہے اس لئے قریش کی ایک جماعت (خفیہ طور پر) مسلمانوں کی طرف آئی (مسلمانوں کو بھی اطلاع مل گئی) اور دونوں جماعتوں میں سنگ باری اور تیر اندازی ہونے لگی مسلمانوں نے بارہ سواروں کو گرفتار کر لیا حضرت ابن زبیم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے تھے مشرکوں نے تیر مار کر ان کو شہید کر دیا۔

بیعت رضوان: اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت عثمانؓ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لئے طلب فرمایا۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ بن اکوعؓ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت عروہ کی روایت سے اور ابن اسحاق نے زہری کی روایت سے اور محمد بن عمر نے اپنے شیوخ کی سند سے بیان کیا۔ حضرت سلمہؓ نے کہا ہم دو پہر کو لینے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی لوگو! روح القدس نازل ہو گیا۔ بیعت کرو بیعت کرو اللہ کا نام لے کر نکل کھڑے ہو صحیح مسلم میں حضرت سلمہؓ کا قول نقل کیا سب لوگوں سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی پھر دوسرے نے پھر تیسرے نے یہاں تک کہ جب آدھے آدمی بیعت کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ! بیعت کر میں نے کہا (یا رسول اللہ) میں تو بیعت کر چکا فرمایا اور بھی میں نے دوبارہ بیعت کر لی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بیعت لی جب آخر آدمی بھی بیعت کر چکا تو فرمایا کیا تو بیعت نہیں کرے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو سب سے پہلے اور درمیان میں بیعت کر چکا فرمایا اور سہی چنانچہ میں نے تیسری بار بھی بیعت کر لی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ دریافت کیا گیا تم لوگ کس بات پر بیعت کرتے تھے حضرت سلمہؓ نے کہا موت پر۔

صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا ایک پھل دار درخت کے نیچے جب کہ حضرت عمرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑے ہوئے تھے ہم نے حضور کی بیعت سوا جد بن قیس کے اور سب نے کی جدا اپنے اونٹ کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔

طبرانی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اور بیہقی نے شعبی کی روایت سے اور

ابن مندہ نے دیدہ بن حنیش کی روایت سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لئے طلب فرمایا تو سب سے پہلا شخص جو (بیعت کرنے کے لئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ابوسنان اسدی تھا ابوسنان نے عرض کیا ہاتھ پھیلائیے میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پر بیعت کرو جو تمہارے دل میں ہے حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ ابوسنان نے کہا میرے دل میں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (تمہارے دل میں یہ ہے کہ) تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتار دوں گا کہ یا اللہ غالب کروے یا میں مارا جاؤں ابوسنان نے بیعت کر لی اور ابوسنان کی بیعت کے موافق دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔

بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابن اسحاق نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا اس وقت حکم دیا جب حضرت عثمانؓ بقاصد رسول اللہ کی حیثیت سے مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عثمانؓ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گیا ہے یہ فرما کر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمانؓ کا ہاتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک عثمانؓ کے لئے اور لوگوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا۔

قریش کی معذرت اور گرفتار شدگان کا تبادلہ

قریش نے سمیل بن عمرو اور حویطب بن عزی اور کرز بن حفص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا (اول الذکر دونوں شخص آئندہ مسلمان ہو گئے تھے) سمیل نے کہا آپ کے آدمیوں کو جو روک لیا گیا تھا اور کچھ لوگوں نے آپ سے قتال بھی کیا تھا وہ ہمارے اصحاب الرائے کے مشورہ سے نہیں ہوا تھا نہ ہم کو یہ بات پہنچی تھی ہم کو تو اس کا علم بھی اس وقت تک نہیں ہوا جب تک ہم کو خبر نہیں پہنچی یہ فعل ہمارے کچھ بیوقوفوں کا تھا اس لئے ہمارے جن ساتھیوں کو آپ نے پہلی بار اور دوسری بار گرفتار کیا ہے ان کو چھوڑ دیجئے عثمانؓ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا معاملہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ خبر غلط تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم لوگ میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑو گے میں تمہارے آدمیوں کو نہیں چھوڑوں گا سمیل اور اس کے ساتھیوں نے کہا آپ نے یہ بات انصاف کی کہی اس کے بعد سمیل اور اس کے ساتھیوں نے قریش کے پاس شہیم بن عبد منافؓ سمی کو بھیجا اور قریش نے جو قیدی ان کے پاس تھے ان کو بھیج دیا یہ گیارہ اشخاص تھے ایک حضرت عثمانؓ اور دس ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے آدمیوں کو جو مسلمانوں کے پاس قیدی تھے چھوڑ دیا۔

سہ رکنی وفد کی مکہ واپسی اور قریش کی صلح پر آمادگی

صحیحین میں سمیل بن حنیف کی روایت سے آیا ہے اور بخاری و اصحاب السنن

نے مروان بن حکم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب عثمانؓ اور ان کے ساتھی مکہ سے آگئے تو سہیل بن عمرو جو یطیب اور مرکز لوٹ کر قریش کے پاس چلے گئے اور مسلمانوں نے جس تیزی سے جہاد پر بیعت کی تھی اور لڑائی کے لئے تیار ہو گئے تھے اس کی اطلاع قریش کو دی یہ خبر قریش پر بڑی شاق گذری اور ان میں سے جو اہل الرائے تھے انہوں نے کہا سب سے بہتر بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کر لی جائے کہ اس سال وہ واپس چلے جائیں بیت اللہ تک نہ پہنچیں تاکہ جن عربوں نے ان کے آنے کی خبر سنی ہے وہ یہ بھی سن لیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا آئندہ سال وہ آ کر تین روز قیام کریں اور قربانی کریں اور لوٹ جائیں۔ سب کا اتفاق اس پر ہو گیا۔

صلح کی شرائط اور صلح نامہ: سہیل کو مامور کیا گیا کہ وہ جا کر اسی شرط پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لے صلح میں یہ شرط ضرور ہو کہ وہ اس سال مکہ میں داخل نہ ہوں گے تاکہ عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا وہ لوگ صلح کے خواستگار ہیں اسی لئے انہوں نے سہیل کو بھیجا ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں حضورؐ نے فرمایا تمہارا کام آسان ہو گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار زانو بیٹھے ہوئے تھے سر کے پیچھے عباد بن بشر اور سلمہ اور اسلم کھڑے ہوئے تھے۔ (اول الذکر) دونوں حضرات لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے سہیل آ کر دو زانو بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کی اور لمبی بات کی دونوں کی گفتگو کا رد و بدل ہوتا رہا آوازیں اونچی نیچی ہوتی رہیں عباد بن بشر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نیچی رکھو بات ہوتی رہی آخر صلح ہو گئی سہیل نے کہا لائیے آپس میں (صلح نامہ) تحریر کر لیں حضورؐ نے حضرت علیؓ کو طلب فرمایا بخاری نے حضرت براہ کی روایت سے اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن مغفر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا لکھو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سہیل نے کہا رحمن رحیم کو تو میں جانتا نہیں کہ یہ کیا ہے بِاسْمِکَ اللّٰہِ لکھو جیسے آپ لکھا کرتے تھے مسلمانوں نے کہا خدا کی قسم ہم یہ نہیں لکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بِاسْمِکَ اللّٰہِ ہی لکھ دو پھر فرمایا لکھو یہ (معاہدہ) وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ سہیل بولا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو کعبہ سے نہ روکتے نہ آپ سے لڑتے محمد بن عبداللہ لکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا رسول اللہ (کے لفظ) کو منادو حضرت علیؓ نے جواب دیا میں تو مٹانے والا نہیں۔ محمد بن عمر کا بیان ہے کہ اسید بن حنیف اور سعد بن عبادہ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ لکھیں ورنہ تلوار ہمارا اور ان (مشرکوں) کا فیصلہ کرے گی آوازیں اونچی ہو

گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (رسول اللہ کا لفظ) مجھے دکھاؤ حضرت علیؓ نے دکھا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو منادیا اور فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دو بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت براہؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ اچھی طرح نہیں لکھ سکتے تھے پس اس خط میں لکھایہ (معاہدہ) وہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو نے اتفاق کیا اور دس سال تک لوگوں کے باطن میں رہنے اور لڑائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس مدت میں جنگ بندی رہے گی لوگ پر امن رہیں گے ہر شخص دوسرے سے باز رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے فرمایا یہ (مصالحات) اس شرط پر ہے کہ تم ہمارے اور کعبہ کے درمیان حائل نہ ہو گے ہم طواف کریں گے سہیل نے کہا نہیں خدا کی قسم (اس سال آپ طواف نہیں کر سکتے) آئندہ سال آپ کو اس کا اختیار ہو گا یہ بات لکھ دی گئی سہیل نے کہا ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمارا جو آدمی اپنے سر پرست کی اجازت بغیر تمہارے پاس جائے گا اس کو واپس کرنا ہو گا خواہ وہ مسلمان ہی ہو مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ یہ کیسے لکھا جاسکتا ہے مشرکوں کے پاس اس کو کیسے واپس کیا جائے گا وہ مسلمان ہو کر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم میں سے جو شخص مشرکوں کے پاس چلا جائے گا اللہ نے اس کو دور کر دیا (یعنی وہ مسلمان ہی نہ تھا چلا گیا تو اچھا ہوا) اور ان میں سے جو کوئی ہمارے پاس آ جائے گا (اور ہم اس کو واپس کر دیں گے) تو اللہ اس کے لئے کوئی کشائش پیدا کر ہی دے گا۔

حضرت براہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شرطوں پر صلح کی تھی مشرکوں میں سے جو شخص کٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مل جائے گا آپ اس کو واپس مشرکوں کو دے دیں گے اور مسلمانوں میں سے جو شخص مشرکوں کے پاس چلا جائے گا وہ مسلمانوں کو واپس نہیں دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئندہ سال داخل ہو سکیں گے اور تین روز قیام کریں گے اور مکہ میں داخل ہوں گے تو اسلحہ تلوار کمان وغیرہ غلاف پوش لے کر داخل ہوں گے۔ فریقین میں مصالحت ہو گئی اور یہ شرط ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ سر بند صندوق ہو گا نہ اس میں چوری چھپے کوئی حرکت ہو گی نہ خیانت۔

قبائل کی حمایت: جو شخص (اس معاہدہ کی رو سے) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ میں جانا پسند کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اور جو قریش سے ملنا چاہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے فوراً! بنی خزاعہ کو ذکر سامنے آئے اور کہا ہم محمد کے معاہدوں اور ذمہ داری میں شامل ہیں اور بنی بکر نے کہا ہم قریش کے عہد اور ذمہ داری میں ہیں جب صلح پختہ ہو گئی اور سوائے تحریر کے اور کوئی کام باقی نہیں رہا۔

حضرت عمرؓ کی گفتگو: حضرت عمرؓ تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(یہاں تک کہ) ابو عبیدہؓ بن جراح نے کہا اے خطاب کے بیٹے کیا تم نہیں سنو گے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ، پڑھو حضرت عمرؓ کا بیان ہے میں نے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ کہا ابن اسحاق اور ابن عمرؓ و اسلمی کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس روز جو مجھ سے حرکت ہوئی اس کی معافی کے لئے میں (بطور کفارہ) خیرات کرتا ہر روز سے رکھتا اور غلام آزاد کرتا رہا۔

معجزہ: احمد نسائی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن مغفل کی مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا ہم اسی حالت میں تھے کہ تمیں مسلح جوان (پہاڑی گھائی سے) نکلے اور سیدھے ہماری طرف انہوں نے چڑھائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بددعا کی اللہ نے ان کو بہرا کر دیا دوسری روایت میں آیا ہے اللہ نے ان کو اندھا کر دیا اور ہم نے اٹھ کر ان کو پکڑ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کسی کی ذمہ داری میں آئے ہو کیا تم کو کسی نے امان دی ہے انہوں نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اس پر آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ نازل ہوئی۔

امام احمد مسلم اور ابن ابی شیبہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اہل مکہ کے اسی (۸۰) مسلم آدمی کو ہ تنعیم کی جانب سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ان کا مقصد یہ تھا کہ اچانک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی وہ اندھے بہرے ہو گئے ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ (چھوڑ دیا)

زہری کی حدیث میں مروان و مسور کی روایت سے اور مسلم و احمد و عبد بن حمید کے بیان میں خود حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے آیا ہے حضرت سلمہؓ نے فرمایا جب میں نے ابن زینم کے شہید ہونے کی خبر سنی تو تلوار سونت کر چار مشرکوں کی طرف گیا وہ سو رہے تھے میں نے ان کے ہتھیار لئے اور پکڑ کر ہنکاتا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں لے آیا (یہی ہے آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) (کی مراد)۔

حضرت ابو جندلؓ کا واقعہ: اسی اثناء میں ابو جندل بن سہیل بن عمرو بیڑیاں پہنے قیدیوں کی چال سے (وادی کے) نشیب سے نکل کر آ پہنچے اور آتے ہی مسلمانوں کے سامنے گر پڑے ان کے باپ سہیل نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیا تھا مسلمان فوراً ان کے خیر مقدم کے لئے انھیں کھڑے ہوئے اور (بھاگ کر رہائی پانے کی) مبارکباد دی۔ سہیل نے یہ حالت دیکھی تو اٹھ کر بیٹے کی طرف گیا اور اس کے منہ پر خاردار لکڑی ماری اور گریبان پکڑ لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایہ پہلا واقعہ ہے جس پر میں نے اور آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ (جو شخص ہم میں سے آپ کے پاس آ جائے گا) آپ اس کو واپس

کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر آپ ہم کو ہمارے دین میں یہ ذلت کیوں دے رہے ہیں ابھی تک اللہ نے ہمارا اور ان کا فیصلہ نہیں کیا (یعنی لڑائی نہیں ہوئی) اور ہم واپس چلے جائیں (یہ بڑی ذلت کی بات ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا اللہ مجھے تباہ نہیں کرے گا وہی میرا مددگار ہے حضرت عمرؓ نے کہا کیا آپ ہم سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم کعبہ پہنچیں گے اور یقیناً طواف کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں مگر کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اسی سال ہم بیت اللہ میں پہنچیں گے حضرت عمرؓ نے کہا یہ تو نہیں فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے اس کے بعد حضرت عمرؓ غصہ کی حالت میں حضرت ابوبکرؓ کے پاس پہنچے اور صبر نہ کر سکے اور بولے ابوبکرؓ کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں حضرت ابوبکرؓ نے کہا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہم لوگ سچائی پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں حضرت ابوبکرؓ نے کہا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر کیوں یہ ذلت آپ ہم کو ہمارے دین میں دے رہے ہیں (یہ مصالحت تو ہمارے دین کی ذلت ہے) اللہ نے ہمارا ان کا فیصلہ نہیں کیا اور ہم لوٹ جائیں (یہ تو بڑی ذلت ہے) حضرت ابوبکرؓ نے کہا اے شخص وہ اللہ کے رسول ہیں اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں کرتے وہی ان کا مددگار ہے تم مرتے دم تک ان کی کمر (یعنی دامن) کو پکڑے رہو بلاشبہ وہ سچائی پر ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا بلاشبہ وہ اللہ کے رسول ہیں حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمرؓ نے یہ بھی کہا کیا وہ ہم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ بیت اللہ پر پہنچیں گے اور طواف کریں گے حضرت ابوبکرؓ نے کہا کیوں نہیں لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسی سال تم بیت اللہ پر پہنچو گے حضرت عمرؓ نے کہا نہیں حضرت ابوبکرؓ نے کہا تو پھر یقیناً تم کعبہ کو پہنچو گے اور طواف کرو گے۔

مذکورہ بالا شرائط صلح حضرت عمرؓ پر بڑی شاق تھیں چنانچہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جب سے میں مسلمان ہوا مجھے اس روز کے علاوہ کبھی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں) شک نہیں ہوا۔ حضرت عمرؓ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دہی کر رہے تھے

کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک تو تحریر پوری نہیں ہوئی کہنے لگا تو پھر خدا کی قسم میں کبھی مصالحت نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو میری ضمانت میں دیدو کہنے لگا میں آپ کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ایسا کر دو۔ کہنے لگا میں نہیں کروں گا اس پر مکرز اور حویطب نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) کہا ہم اس کو آپ کی وجہ سے اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں یہ کہہ کر دونوں نے اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا اور خیمے میں چلے گئے اور باپ بے تعلق ہو گیا ابو جندل نے کہا اے گروہ ہائے اہل اسلام کیا مجھے مشرکوں کے ہاتھ میں واپس دیا جا رہا ہے میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا دیکھو میں نے کیسے دکھ جھیلے ہیں سہیل نے ابو جندل کو سخت ترین تکلیفیں دی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا ابو جندل صبر کر ثواب کی امید رکھ اللہ تیرے لئے مع ان کمزور لوگوں کے جو تیرے ساتھ ہیں کوئی کشائش اور رہائی کا راستہ ضرور پیدا کر دے گا ہم نے ان لوگوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا ہے ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو وعدہ دے دیا ہے اس لئے ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب (یہ حالت دیکھ کر) ابو جندل کے برابر گئے اور کہا صبر کر اور ثواب کی امید رکھ یہ مشرک ہیں ان کا خون کتے کے خون کے برابر ہے (یعنی ان کو قتل کرنا نہ گناہ ہے نہ قابل مواخذہ) حضرت عمر اس بات کے کہنے کے درمیان تلوار کا قبضہ ابو جندل کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا۔ مجھے خیال تھا کہ ابو جندل تلوار لے کر اس سے باپ کو مار ڈالے گا اس لئے میں نے تلوار کا قبضہ اس کی طرف بڑھا دیا تھا آخر ابو جندل کو باپ کے سپرد کر دیا گیا۔

صحابہؓ کی اداسی: صحابہؓ غش تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی وجہ سے ان کو فتح میں کوئی شبہ نہ تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صلح ہو گئی اور واپس جانا پڑے گا تو اس سے ان کو بڑا رنج ہوا قریب تھا کہ موت سے ہمکنار ہو جائیں پھر ابو جندل کے واقعہ نے ان کا رنج اور بڑھا دیا۔ جب صلح کی بات طے ہو گئی (اور صلح نامہ لکھ دیا گیا) تو کچھ مسلمانوں اور کچھ مشرکوں نے اس پر اپنی شہادت ثبت کی۔ مسلمانوں میں سے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ، حضرت عبداللہ بن سہیل بن عمروؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت محمود بن سلمہؓ، حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ اور مشرکوں میں سے مکرز بن حفصؓ نے شہادت دی۔ تحریر سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو قربانی کرو سر منڈواؤ (یہ حکم سن کر بھی) خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار حکم دیا (لیکن کسی نے جنبش نہیں کی)۔

حضرت ام سلمہؓ کی دانائی: اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اور اندر حضرت ام سلمہؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ام المؤمنین سے فرمایا

مسلمان ہلاک ہو گئے میں نے ان کو قربانی کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دیا لیکن انہوں نے تعمیل نہیں کی ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو برا نہ کہیں ان پر بڑا صدمہ پڑا ہے آپ نے صلح کرنے اور بغیر فتح کرنے کے واپس ہو جانے کی جس دشواری میں خود اپنے کو ڈالا ہے اس کا مسلمانوں کو بڑا رنج ہوا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے ایک بات بھی نہ کیجئے جا کر اپنے قربانی کے اونٹوں کو نحر کیجئے اور کسی کو طلب فرما کر اپنا سر منڈوا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور کسی سے کوئی بات کہے بغیر بلند آواز سے بسم اللہ اکبر کہہ کر قربانی کی اونٹوں کو نحر کیا اور ایک شخص کو بلوا کر سر منڈوا دیا۔ صحابہؓ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنی قربانی کے اونٹوں کو نحر کیا اور باہم ایک دوسرے کا سر منڈونے لگے قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں۔ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے دن کچھ لوگوں نے سر منڈوائے اور کچھ لوگوں نے بال کتر وائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بال کتر وائے والوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کتر وائے والوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتر وائے والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وجہ کہ آپ نے منڈوانے والوں کے لئے دوبار دعاء رحمت فرمائی فرمایا اس لئے کہ وہ شبہ میں نہیں پڑے (یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ حالت احرام ختم ہو گئی اور اب آگے بڑھنا نہیں ہے) حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہم کو طواف کرنے کا موقع مل جائے اس لئے وہ سر منڈوانے سے رکے رہے (اور کچھ بال کتر وادئے)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ۱۹ یا ۲۰ رات قیام کیا محمد بن عمرو کا یہی بیان ہے۔

حضرت کعب بن عجرہ کا احرام

حدیبیہ کے قیام کے زمانہ میں (احرام کھولنے اور قربانی کرنے کے حکم سے پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ سے فرمایا تھام کو کیا سر کے کیڑوں (جوؤں) سے تکلیف ہو رہی ہے حضرت کعب کے سر سے جوئیں گرتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی تھیں کعب نے عرض کیا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر منڈوانے اور فدیہ دینے کا حکم دیا فدیہ کی تین صورتیں تھیں روزے رکھنے یا خیرات یا قربانی۔ اس وقت آیت وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الخ ہم نے سورہ

دونوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ تم واقف ہو کہ ہم نے ان لوگوں سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے مذہب میں عہد شکنی جائز نہیں اللہ تمہارے لئے اور تمہارے ساتھ ہے دوسرے مسلمانوں کے لئے کوئی کشائش اور رہائی کا راستہ پیدا کر دے گا غرض دونوں شخص ابوبصیر کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچ گئے یہاں پہنچ کر ابوبصیر نے مسجد میں دو رکعت نماز قصر پڑھی اور نماز کے بعد جو کچھ کھانے کا سامان ساتھ لائے تھے کھانے لگے اور عامری کو اور اس کے ساتھی کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی وہ دونوں بھی اتر آئے اور چھوڑے کھانے لگے عامری کے پاس اس وقت تلوار تھی دونوں باتیں کرتے رہے۔ بقول عروہ عامری نے تلوار نیام سے نکال لی اور کہا میں اپنی اس تلوار سے کسی دن رات تک اوس اور خزرج کو ماروں گا ابوبصیر نے کہا کیا تمہاری تلوار بڑا بڑا بھی ہے عامری نے کہا ہاں ابوبصیر نے کہا مجھے تو دکھاؤ عامری نے ابوبصیر کے ہاتھ میں تلوار دے دی ابوبصیر نے جب تلوار کا قبضہ پکڑ لیا تو اسی سے عامری کے ایسی ضرب رسید کی کہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا کوثر بھاگ کر مدینے پہنچا اور مسجد میں گھس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کوثر نے کہا میرا ساتھی ختم ہو گیا اور میں چھوٹ کر بھاگ آیا ورنہ میں بھی مارا جاتا غرض کوثر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی اور اس کو پناہ دیدی ابوبصیر عامری کے اونٹ پر سوار ہو کر آ گیا۔ اونٹ کو مسجد سے باہر بٹھایا اور خود وحشت زدہ حالت میں تلوار سمیت مسجد میں آ گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اللہ نے آپ سے یہ ذمہ داری پوری کرادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا لیکن میں اپنے دین کی وجہ سے مصیبت میں پڑنے سے محفوظ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس یہ لڑائی کی آگ بھڑکائے گا۔ کاش کوئی اس (کوئلہ پہنچانے) کے لئے ہوتا ابوبصیر نے عامری کا مال جس پر اس نے قتل کرنے کے بعد قبضہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تا کہ آپ اس میں سے پانچواں حصہ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس میں سے خمس لے لوں گا تو وہ لوگ خیال کریں گے کہ میں نے ان سے کیا ہوا معاہدہ پورا نہیں کیا تم جانو اور یہ چھیننا ہوا مال اور جہاں چاہو چلے جاؤ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء کا اثر قریشیوں

کا خود اپنی شرط سے دستبردار ہونا

صحیح روایت میں آیا ہے کہ ابوبصیر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ تو لڑائی کی آگ بھڑکائے گا الخ تو اس نے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور واپس کریں گے اس لئے ابوبصیر اور اس کے ساتھ وہ پانچ آدمی جو مکہ سے بھاگ کر اس کے ساتھ مدینہ میں آئے تھے اور کسی نے ان کی تلاش بھی نہیں کی تھی نکل کر چل دیئے اور ساحل سمندر میں پہنچ کر عیص اور ذی

بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں احصار (راستہ کی رکاوٹ) اور کسی عذر کی وجہ سے سرمنڈوا دینے اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل بیان کر دیئے ہیں۔
معجزہ: مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اور بزار و طبرانی و بیہقی نے حضرت ابو جحش کی روایت سے اور محمد بن عمرو نے اپنے شیوخ کی سند سے بیان کیا کہ حدیبیہ سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (پہلی) مَرَّ الظَّهْرَانِ میں اور اس کے بعد (دوسری منزل) عسفان میں کی یہاں پہنچ کر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی اور عرض کیا کیا ہم گدھوں کو ذبح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہ کیجئے لوگوں کے پاس سواریاں رہنا زیادہ مناسب ہیں اگر کل کو دشمن سے مقابلہ ہو گیا اور ہم بھوکے بھی ہوئے اور پیدل بھی تو کیا ہوگا میری رائے یہ ہے کہ جو کچھ صحابہؓ کے پاس کھانے کی چیز رہ گئی ہو آپ وہ طلب فرمائیں پھر برکت کی دعاء کریں امید ہے کہ اللہ آپ کی دعاء سے ہم کو (منزل مقصود تک) پہنچا دے گا اس مشورہ کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان کھانے کا (کسی کے پاس) باقی رہ گیا تھا طلب فرمایا اور چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا سب سے زیادہ لانے والا وہ شخص تھا جو ایک صاع (تقریباً چار سیر) چھوڑے لایا غرض لوگوں کے پاس کھانے کی جو چیز تھی وہ چرمی دسترخوان پر جمع کر دی گئی پھر حضور نے کھڑے ہو کر جو کچھ اللہ نے چاہا (پڑھ کر) دعا کی نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور اپنے برتن بھی بھر لئے اور چیزیں جتنی تھیں اتنی ہی رہیں۔ حضور والا یہ دیکھ کر ہنس دیئے اتنے کہ کچلیاں دکھ لگیں حضرت سلمہؓ کا بیان ہے میں نے اندازہ کیا کہ ہم اس روز تقریباً ۱۴ سو آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو بندہ ان دونوں (توحید و رسالت) پر ایمان رکھے گا وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔

ابوبصیر کا واقعہ: امام احمد بخاری ابوداؤد اور نسائی نے حضرت مسور بن محزمہ کی روایت سے اور بیہقی نے زہری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے مدینہ میں آ گئے تو ابوبصیر عقبہ بن اسد ثقفی (مکہ سے بھاگ کر) مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ خاندان بنی ثقیف قبیلہ بنی زہرہ کا حلیف تھا ابھس بن شریف ثقفی اور ازہر بن عبدعوف زہرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط خنیس بن جابر عامری کے ہاتھ بھیجا جس میں گذشتہ مصالحت کا تذکرہ کیا اور درخواست کی کہ ابوبصیر کو واپس بھیج دیا جائے۔ ابوبصیر کے پہنچنے سے تین دن بعد عامری اپنے غلام کے ساتھ جس کا نام کوثر تھا خط لیکر پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبصیر کو حکم دیا کہ ان

دیا تھا اب جب کہ قریش کے درخواست پر ابو جندل ساحل سمندر سے مدینہ میں آ گئے تو ان مشورہ دینے والوں پر یہ امر واضح ہو گیا کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری ہر معاملہ میں ان کے لئے بہتر ہے خواہ ان کو پسند ہو یا ناگوار۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کا پورا ہونا:

جب یہ واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ یہی ہے اور جب فتح مکہ کے دن کعبہ کی کنجی حاصل کر لی تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا۔ اور حجۃ الوداع کے زمانہ میں عرفات میں قیام کے وقت بھی حضرت عمرؓ سے فرمایا یہ وہی ہے جو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا۔

صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صلح حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہوئی حضرت ابو بکرؓ فرماتے تھے اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان جو خصوصی علاقہ تھا لوگوں کی سمجھ اس سے قاصر تھی بندے جلدی کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی غفلت (پسندی) کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا جب تمام امور اللہ کی مشیت کے مطابق ہو جاتے ہیں تو وہ کرتا ہے میں نے حجۃ الوداع میں قربان گاہ کے قریب سہیل بن عمرو کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے ان کو نحر کرتے تھے اور حجام کو طلب فرما کر آپ نے سر منڈوایا تھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ سہیل بن عمرو ان بالوں کو چین چین کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے اور مجھے یاد ہے کہ حدیبیہ کے دن یَسُو اللہ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ لکھنے سے انہوں نے انکار کیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

فَمَنْ تَكَتْ فَاِنَّمَا يَنْتَكُتُ عَلَى نَفْسِهِ

پھر جو کوئی قول توڑ دے سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو

وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهُ

اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ

فَسِوْءُ تِیْهِ اَجْرًا عَظِیْمًا

سے تو وہ اُس کو دیگا بدلہ بہت بڑا ☆

☆ یعنی بیعت کے وقت جو قول و قرار کیا ہے اگر کوئی اس کو توڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ و رسول کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اسی کو عہد شکنی کی سزا

المروۃ کے درمیان قریش کے قافلہ کے راستہ پر مقیم ہو گئے مکہ میں جو مسلمان بند تھے ان کو جب ابوبصیر کے واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ بھی چپکے سے چوری چھپے نکل کر ابوبصیر کے پاس پہنچ گئے۔

محمد بن عمرو کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے مکہ کے مسلمانوں کو لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبصیر کے متعلق فرمایا تھا افسوس یہ لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے کاش اس کے لئے کچھ لوگ ہوتے (یعنی کچھ لوگ اس کو پکڑ کر واپس کر دیتے) حضرت عمرؓ نے یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ وہ اب سمندر کے ساحل پر مقیم ہے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل جس کو حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مشرکوں کو دے دیا تھا چھوٹ گیا اور ستر سوار جو مسلمان ہو گئے تھے ابو جندل کے ساتھ ہو گئے اور سب آ کر ابوبصیر سے مل گئے جوں ہی ابو جندل ابوبصیر سے ملے ابوبصیر نے جماعت کی سرداری ابو جندل کے سپرد کر دی کیوں کہ ابو جندل قریشی تھے یہ ہی نماز کی امامت کرتے تھے ابو جندل کی خبر سن کر قبائل غفار و اسلم و جہینہ اور متفرق قبائل کے کچھ لوگ فرار ہو کر ابو جندل سے جا ملے یہاں تک کہ ان کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی تہیتی نے بروایت زہری یہی بیان کیا ہے قریش کا جو قافلہ ادھر سے گذرتا تھا یہ لوگ اس کا مال چھین لیتے تھے اور قافلہ والوں کو قتل کر دیتے تھے قریش کو انہوں نے تنگ کر دیا قریش کا جو آدمی ان کے ہاتھ لگتا اس کو قتل کر دیتے آخر قریش نے ابوسفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور یہ پیام دیا کہ ابوبصیر اور اس کے ساتھیوں کو آپ (اپنے پاس) بلوالیں آئندہ ہمارا جو آدمی آپ سے جا کر مل جائے آپ اس کو روک لیں آپ کے لئے روک لینا جائز ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ابوبصیر و ابو جندل کے نام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبصیر اور ابو جندل کو لکھ بھیجا کہ تم دونوں میرے پاس آ جاؤ اور دوسرے مسلمان جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو حکم دے دو کہ وہ اپنی اپنی بستیوں کو اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں آئندہ یہ قریشی یا قافلہ ان کی طرف سے گذرے اس سے کوئی تعرض نہ کریں ابوبصیر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی اس وقت پہنچا جب ان کا آخری وقت تھا نامہ گرامی ان کے ہاتھ میں تھا اس کو پڑھ رہے تھے اسی حالت میں وفات ہو گئی ابو جندل نے ان کو اسی جگہ دفن کر دیا اور ان کی قبر کے قریب مسجد بنادی۔ اس کے بعد ابو جندل اپنے کچھ رفقاء کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے صلح حدیبیہ کا قضیہ طے ہونے کے بعد جب ابو جندل بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ ابو جندل کو باپ کے حوالے نہ کیا جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر

جھوٹی ظاہر داری یعنی دل میں جانتے ہیں کہ یہ عذر بالکل غلط ہے اور استغفار کی درخواست کرنا بھی محض ظاہر داری کے لئے ہے سچے دل سے نہیں وہ دل میں نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں نہ آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ

تو کہہ کس کا کچھ بس چلتا ہے اللہ سے تمہارے

شَيْءٍ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ

واسطے اگر وہ چاہے تمہارا نقصان یا چاہے

بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا

تمہارا فائدہ بلکہ اللہ ہے تمہارے

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۱

سب کاموں سے خبردار ☆

حیلہ تراشی کا جواب ☆ یعنی ہر طرح کا نفع و نقصان اللہ کے قبضہ میں ہے جس کی مشیت و ارادہ کے سامنے کسی کا کچھ بس نہیں چلتا اسکو منظور نہیں تھا کہ تم کو اس سفر مبارک کی شرکت کے فوائد نصیب ہوں۔ نہ اب یہ منظور ہے کہ میں تمہارے لئے استغفار کروں اس نے تمہاری حیلہ تراشی سے قبل ہی ہم کو ان جھوٹے اعذار پر مطلع کر دیا تھا۔ بہر حال اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اعمال و حرکات کی بدولت غزوہ ”حدیبیہ“ کی گونا گوں برکات فوائد کی طرف سے تم کو نقصان اور گھٹائے میں رکھے اور ہاں تم کہتے ہو کہ اپنے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی وجہ سے سفر میں نہ جاسکے تو کیا خدا اگر تمہارے مال و اولاد وغیرہ میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تم گھر میں رہ کر اسے روک دو گے۔ یا فرض کرو اللہ تم کو کچھ فائدہ مال و عیال میں پہنچانا چاہے اور تم سفر میں ہو تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے۔ جب نفع و نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خوشنودی کے مقابلہ میں ان چیزوں کی پرواہ کرنا محض حماقت و ضلالت ہے، ان حیلوں بہانوں سے مت سمجھو کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں گے بلکہ یاد رکھو اللہ تمہارے سب کھلے چھپے اعمال و احوال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ

کوئی نہیں تم نے تو خیال کیا تھا کہ پھر نہ آئے گا رسول

ملے گی اور جس نے استقامت دکھائی اور اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی کے ساتھ پورا کیا تو اس کا بدلہ بھی بہت پورا ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ أَذُوِيٍّ - یعنی جو بیعت پر قائم رہے گا۔

أَجْرًا عَظِيمًا - یعنی جنت اور اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار۔ (تفسیر مظہری)

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنْ

اب کہیں گے تجھ سے پیچھے رہ جانوالے

الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا

گنوار ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے

وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُكُنَا

اور گھر والوں کے سو ہمارا گناہ بخشو ☆

منافقوں کے اندیشے اور بہانے

☆ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لئے ابھارا تھا شاید قرآن سے آپ کو بھی لڑائی کا احتمال ہو۔ اس پر دیہاتی گنوار جن کے دلوں میں ایمان راسخ نہ ہوا تھا جان چڑا کر بیٹھ رہے۔ اور آپس میں کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسی قوم کی طرف جائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مدینہ میں آکر ان کے کتنے ساتھیوں کو قتل کر گئی اب ہم اسکے گھر جا کر اس سے لڑیں گے؟ تم دیکھ لینا اب یہ اور ان کے ساتھی اس سفر سے واپس آنے والے نہیں سب وہیں کھیت رہیں گے ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ فاش کیا ہے۔ آپ کو مدینہ پہنچنے سے قبل راستہ میں بتلادیا گیا کہ تمہارے صحیح و سالم جانے پر وہ لوگ اپنی غیر حاضری کے جھوٹے عذر اور حیلہ بہانے کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا کہئے ہم کو گھربار کے دھندوں سے فرصت نہ ملی، کوئی ہمارے پیچھے مال اور اہل و عیال کی خبر لینے والا نہ تھا بہر حال ہم سے کوتاہی ضرور ہوئی۔ اب اللہ سے ہمارا قصور معاف کرا دیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

يَقُولُونَ يَا لَيْسَ لَكَ بِرَسُولٍ

وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو ان کے

قُلُوبِهِمْ

دل میں نہیں ☆

غَفُورًا رَحِيمًا ①

بخشنے والا مہربان ☆

☆ یعنی جس کو وہ بخشنے چاہے، میں کیسے بخشاؤں ہاں اسکی مہربانی ہو تو تم کو توبہ کی توفیق مل جائے اور بخشش ہو جائے اور اسکی رحمت بہر حال غضب پر سابق ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَٰكِنْ يَّشَاءُ۔ یعنی اس پر نہ مغفرت واجب ہے نہ سزا دینا لازم۔
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ یعنی اللہ کی ذاتی صفات تو مغفرت اور رحمت ہیں اور عذاب دینے کا فیصلہ عارضی ہے۔ (تفسیر مظہری)

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ

اب کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوئے جب تم چلو گے غنیمتیں

مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا هَٰذِرُونَ أَنْ تَتَّبِعَكُمْ

لینے کو چھوڑو ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ

چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کا کہا تو کہہ دے

لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ مِنْ

تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے یونہی کہہ دیا اللہ نے

قَبْلُ

پہلے سے ☆

غزوہ خیبر سے متعلق منافقوں کا رویہ

☆ ”حدیبیہ“ سے واپس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”خیبر“ پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا جہاں غدار یہود آباد تھے جو بد عہدی کر کے جنگ ”احزاب“ میں کافر قوموں کو مدینہ پر چڑھالائے تھے۔ حق تعالیٰ نے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خبر دی کہ وہ گنوار جو حدیبیہ نہیں گئے اب ”خیبر“ کے معرکہ میں تمہارے ساتھ چلنے کو کہیں گے کیونکہ وہاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمادیں کہ تمہاری استدعا سے پیشتر اللہ ہم کو کہہ چکا ہے کہ تم (اس سفر میں) ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے اندریں صورت کیا تم ہمارے ساتھ جاسکتے ہو۔ اگر جاؤ گے تو یہ معنی ہوں گے

وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ

اور مسلمان اپنے گھر کبھی اور کھب

ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَ السَّوْءِ

گیا تمہارے دل میں یہ خیال اور اٹکل کی تم نے بری انگلیں

وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ②

اور تم لوگ تھے تباہ ہونیوالے ☆

منافقوں کے دل کا چور ☆ یعنی واقع میں تمہارے نہ جانے کا سبب یہ نہیں جو بیان کر رہے ہو بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اب پیغمبر اور مسلمان اس سفر سے بچ کر واپس نہ آئیں گے۔ یہ ہی تمہاری دلی آرزو تھی اور یہ غلط اٹکل اور تخمینہ تمہارے دلوں میں خوب جم گیا تھا اسی لئے اپنی حفاظت اور نفع کی صورت تم نے علیحدہ رہنے میں سمجھی۔ حالانکہ یہ صورت تمہارے خسران اور تباہی کی تھی اور اللہ جانتا تھا کہ یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَزَيْنَ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یعنی مسلمانوں کو اور رسول کی تباہی کی پسندیدگی تمہارے دلوں میں پیدا تو اللہ نے کی تھی مگر شیطان نے تمہارے دلوں میں یہ خیال دل پسند بنا دیا تھا۔ وَظَنَّتُمْ ظَنَ السَّوْءِ۔ یعنی تم نے خیال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مشرکوں کا لقمہ بن جائیں گے اسی طرح کے اللہ اور اس کے رسول کے متعلق برے برے گمان تم رکھتے تھے۔ قَوْمًا بُورًا۔ عند اللہ ہلاک ہونے والے تباہ بد اعتقاد اور برے گمان رکھنے کی وجہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ

اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر

فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ③ وَبِاللّٰهِ

تو ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے واسطے دہکتی آگ اور اللہ کیلئے ہے

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ

راج آسمانوں کا اور زمین کا بخشنے جس کو

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ

چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے اور ہے اللہ

سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَيْسَ

آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم پر بڑے سخت لڑنے والے

شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

یا وہ مسلمان ہونگے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہونگے

فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

پھر اگر حکم مانو گے دیگا تم کو اللہ بدلہ اچھا ☆

منافقوں کے جھوٹے شوق کی تسکین ☆

یعنی ذرا صبر کرو، اس لڑائی میں تو نہیں جاسکتے لیکن آگے بہت معرکے پیش آنے ہیں بڑی سخت جنگجو قوموں سے مسلمانوں کے مقابلے ہوں گے جن کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ قومیں مسلمان ہو کر یا جزیہ وغیرہ دے کر اسلام کی مطیع ہو جائیں۔ اگر واقعی تم کو شوق جہاد ہے تو اس وقت میدان میں آ کر داد شجاعت دینا۔ اس موقع پر خدا کا حکم مانو گے تو اللہ بہترین بدلہ دے گا (تنبیہ) ان جنگجو قوموں سے ”بنو ضیفہ“ وغیرہ مراد ہیں جو ”مسلمہ کذاب“ کی قوم تھی یا ”ہوازن و ثقیف“ وغیرہ جن سے ”حنین“ میں مقابلہ ہوا یا وہ مرتدین جن پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کی۔ یا فارس و روم اور کرد وغیرہ جن سے خلفائے راشدین کے زمانہ میں لڑائیاں ہوئیں۔ ان میں سے بہت سے بے لڑے بھڑے مسلمان ہوئے اور مال غنیمت بھی بہت آیا۔ (تفسیر عثمانی)

اسلام کی تین شرطیں (۱) اسلام (۲) لڑائی (۳) جزیہ

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ۔ یعنی دونوں باتوں میں سے ایک ہوگی۔ قتال یا اسلام۔ مراد یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بات ہونی ضرور ہے یا تو ان سے جنگ کرتے رہو یا وہ اسلام لے آئیں تیسری بات نہیں ہو سکتی ان سے جزیہ نہیں لیا جاسکتا۔ یہ حکم صرف عرب کے مشرکوں اور مرتد ہو جانے والے مسلمانوں کے لئے خاص تھا۔ اہل روم اور دوسری جمعیوں کے لئے تین صورتیں تھیں جنگ یا اسلام یا جزیہ۔

شیخین کی خلافت کی طرف اشارہ

اس تفسیر پر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا برحق ہونا اس آیت سے ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ مرتدوں سے جہاد کرنے کی آپ ہی نے مسلمانوں کو دعوت دی لیکن حضرت ابن عباسؓ مجاہد عطاء اور ابن جریج کے نزدیک قوم سے مراد

کہ گویا اللہ کا کہا بدل دیا گیا جو کسی طرح ممکن نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

رہی یہ بات کہ جب مسلمان اتنے بہادر تھے تو مکہ میں زبردستی کیوں داخل نہ ہو سکے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش پر اللہ نے رحم فرمایا کہ اپنے رسول کو اور مسلمانوں کو داخل ہونے سے روک دیا جیسے قریش پر رحم کرنے کے سبب ہاتھی والے حبشیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا پھر اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ قریش کے اکثر آدمی مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی نسل سے بہت سی مؤمن روئیں پیدا ہوں گی ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمان مکہ میں زبردستی گھستے اور جنگ ہوتی تو وہاں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی پوشیدہ تھے اور حملہ کرنے والوں کو معلوم نہیں تھا اس لئے نادانستگی میں ممکن تھا وہ روندے جاتے یہی وجہ تھیں کہ مسلمانوں نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہیں کی اور اللہ نے انکو حدیبیہ میں ہی روک دیا۔

قُلْ لَنْ تَكْفُرُوا۔ اللہ کی طرف سے بطور معجزہ یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ باوجودیکہ وہ اعراب مال غنیمت کی لالچ میں مخلص مؤمنوں کے ساتھ جانے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے مگر اللہ نے پہلے سے خبر دے دی کہ یہ ساتھ نہیں جائیں گے۔ گویا دوسرے پیشین گوئی فرمائی ایک باریہ کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کو کہیں گے اور دوسری باریہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے۔ (تفسیر مظہری)

فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُونَنَا

پھر اب کہیں گے نہیں تم تو چلتے ہو ہمارے فائدہ سے ☆

منافقوں کی چرب زبانی ☆ یعنی اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا محض یہ چاہتے ہو کہ ہمارا فائدہ نہ ہو۔ سب مال غنیمت بلا شرکت غیرے تمہارے ہی ہاتھ آ جائے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

کوئی نہیں پردہ نہیں سمجھتے ہیں مگر تھوڑا سا ☆

منافق احمق ہیں ☆ یعنی بہت تھوڑی سمجھ ہے احمق یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے زہد و قناعت کا کیا حال ہے کیا وہ مال کے حریص ہیں؟ جو تم پر حسد کریں گے؟ اور پیغمبرؐ ازراہ حسد خدا پر جھوٹ بول دے گا؟ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ

کہہ دے پیچھے رہ جانے والے گنواروں سے

اہل فارس ہیں اس صورت میں حضرت عمرؓ کی خلافت (حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر مبنی تھی) کی طرف اشارہ ہوگا کیونکہ آپ نے ہی اہل فارس سے جہاد کیا مگر اس تفسیر پر یسلمون کا معنی ہوگا ینقادون یعنی فہم ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ تمہارے مطیع ہو جائیں اور جزیہ ادا کرنا قبول کر لیں۔
اَجْرًا حَسَنًا۔ یعنی جنت۔ (تفسیر مظہری)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت:

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک اس پیشین گوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ بچند وجوہ اول یہ کہ حضرت علیؓ کے زمانے میں تین لڑائیاں ہوئیں۔ جمیل، صفین، نہروان یہ تینوں لڑائیاں کلمہ گویان و اسلام سے تھیں اور یسلمون اس پر صادق نہیں آتا یہ لڑائیاں تو محض مسلمان باغیوں کو شکست دینے کے لئے تھیں دوم یہ کہ تینوں لڑائیاں عربوں ہی سے تھیں۔ سوم یہ کہ کسی روایت میں یہ مضمون نہیں ہے کہ ان بدوؤں کو حضرت علی المرتضیٰؓ نے دعوت جہاد دی ہو۔
واقعی نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکرؓ خلیفہ بنا لئے گئے ان کے عہد میں مسلمہ بن قیس مارا گیا جس نے دعوائے نبوت کیا تھا اور انہیں نے بنو حنفیہ سے قتال کیا۔ نیز انہیں کے زمانے میں سجاح اور اسود غنسی مارے گئے اور طلحہ شام کی طرف بھاگ گیا اور انہیں نے یمامہ کو فتح کیا اور تمام عرب ان کا مطیع ہو گیا اس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ ملک شام پر لشکر کشی کریں اور ان کی توجہ غزوہ روم کی طرف مائل ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو تم کو واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے سبب سے فضیلت دی ہے اور تم کو محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت میں کیا ہے اور تمہارے ایمان و یقین کو ترقی دی ہے اور کھلم کھلا تمہاری مدد کی ہے اور تمہارے ہی حق میں فرمایا ہے کہ الیوم اکملت الخ یعنی آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لئے دین تمہارا اور پوری کردی میں نے تم پر نعمت اپنی اور پسند کیا میں نے اسلام کو تمہارے لئے دین اور یہ بھی واضح رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور ہمت ملک شام کی طرف تھی مگر اللہ نے ان کو اٹھالیا اور ان کے لئے اپنا قرب پسند کیا (صلی اللہ علیہ وسلم) لہذا اب میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے شام کی طرف بھیجوں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے (اشارۃ) مجھے اس کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ زمین کی مشرق و مغرب سب میرے لئے لپیٹ دی گئی ہے اور جس قدر حصہ زمین کا میرے لئے لپیٹا گیا وہاں تک میری امت کی سلطنت پہنچے گی

پس اب تم لوگ (اس بارے میں) کیا کہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا خلیفہ رسول اللہ (ہمارا بولنا آپ کے سامنے کیا مناسب ہے) آپ اپنے حکم سے ہمیں اطلاع دیں اور جہاں چاہیں بھیج دیں کیونکہ اللہ عزوجل نے آپ کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے چنانچہ فرمایا۔
اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ بہت مسرور ہوئے اور خوش ہوئے اس کے بعد منبر سے اتر آئے اور بادشاہان یمن اور سرداران عرب اور اہل مکہ کے نام خطوط لکھے ان تمام خطوط کا مضمون یہ تھا۔

مسلمانوں کے نام حضرت ابو بکر صدیقؓ کا خط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عبداللہ (ملقب بہ) ابن ابی قحافہ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے نام۔ سلام ہو تم پر۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور درود پڑھتا ہوں اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تم کو ملک شام کی طرف بھیجوں تاکہ تم لوگ اس کو فتح کرو پس جو شخص تم میں سے جہاد کا ارادہ کرے اس کو چاہئے کہ سبقت کرے اطاعت خدا اور اطاعت رسول پر خط کے آخر میں یہ آیت لکھی تھی۔ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا الْخ اس کے بعد یہ خط سب کے پاس بھیج دیئے اور اس کے جواب کا انتظار کیا۔ سب سے پہلے جو شخص یمن بھیجا گیا وہ حضرت انسؓ بن مالکؓ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ واقعی کا کلام ختم ہوا۔

آپؓ کے خط کا اثر: حضرت صدیق اکبرؓ کا اس بلانے میں مثل جارح کے ہونا اور ان کا اس واقعہ میں اس حدیث قدسی کا مظہر ہونا جو اللہ تعالیٰ نے بخطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائی کہ تم ایک لشکر بھیجو تو ہم ویسے پانچ لشکر بھیج دیں گے بالکل کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ (ان کے) اس خط نے لوگوں کے دلوں میں ایسا اثر کیا جو دنیاوی عقل سے بالاتر ہے۔ یہاں تک کہ غزوہ یرموک میں چالیس ہزار آدمی جمع ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے عجیب کوشش ظاہر ہوئی اور ایسی فتح حاصل ہوئی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ بمقابلہ کوشش اور اہتمام کے دو گنا اور چو گنا نتیجہ حاصل ہوا حضرت صدیقؓ کا یہی کام حضرت فاروق اعظمؓ کے لئے دستور العمل بن گیا انہوں نے اس طریقہ سے غزوہ قادسیہ میں اعراب کی دعوت دی۔ روضۃ الاحباب میں ذکر غزوہ قادسیہ میں لکھا ہے کہ جب یہ خبر ملی کہ اہل عجم نے یزدجرد کو بادشاہ بنایا ہے تو انہوں نے اپنے عمال کو اس مضمون کا خط بھیجا کہ ان اطراف میں جس کو تم جانتے ہو کہ اس کے پاس گھوڑا اور ہتھیار ہے اور ہمت و شجاعت بھی رکھتا ہے اور فن حرب سے واقف ہے اس کو فوراً سامان درست کر

دھمکی ☆ یعنی جیسے پہلے ”حدیبیہ“ جانے سے پیچھے ہٹ گئے تھے اگر آئندہ ان معرکوں سے پیچھے ہٹے تو اللہ سخت دردناک سزا دے گا شاید آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جائے۔ (تفسیر عثمانی)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى
اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر
الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف ☆

☆ یعنی جہاد ان معذور لوگوں پر فرض نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اُس کے رسول کا اُس کو
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
داخل کریگا باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا
اور جو کوئی پلٹ جائے اُس کو عذاب دیگا دردناک ☆

☆ یعنی تمام امور اور معاملات میں عام ضابطہ یہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے
إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اُس درخت کے نیچے ☆

بیعت رضوان ☆ وہ کیکر کا درخت تھا حدیبیہ میں غالباً۔

”لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ“ الخ فرمانے کی وجہ سے ہی سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں شروع سورت میں اسکا مفصل قصہ گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

صحابہ کی تعریف: اس آیت سے مقصود مؤمنوں کی تعریف اور مدح ہے اور گزشتہ کلام سے ایفاء بیعت پر برا بیچتہ کرنا مقصود تھا۔

صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا ہم حدیبیہ کے دن ایک

کے مدینہ روانہ کرو۔ اسی طرح حضرت عثمان غنیؓ نے عبد اللہ بن ابی سرح کی کمک کے لئے جبکہ انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے جنگ چھیڑی اعراب کو بلایا۔ اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے تو یہ تمام تفصیلات اسی امر کو ثابت کر رہی ہیں کہ وہ بلانا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ انہی خلفائے ثلاثہ کا ہے اور ان میں سے ہر ایک خلیفہ راشد تھے ان کی طرف سے جہاد کی دعوت حکم شرعی تھا اور ان کا حکم ماننا قرآنی فیصلہ تھا جس پر اجر کا وعدہ فرمایا گیا اور ان کے حکم کی خلاف ورزی عذاب خداوندی کا سبب تھا۔ (معارف کاندھلوی)

جنگجو قوم سے مراد: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں اس سے مراد کردلوگ ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایک ایسی قوم سے نہ لڑو جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ناک نیٹھی ہوئی ہوگی ان کے منہ مثل تہہ بہ تہہ ڈھالوں کے ہوں گے۔ حضرت سفیانؓ فرماتے ہیں اس سے مراد ترک ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تمہیں ایک قوم سے جہاد کرنا پڑے گا جن کی جوتیاں بالوں دار ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں اس سے مراد کردلوگ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

جنگجو قوموں سے مقابلے دور خلافت میں ہوئے

ارشاد فرمایا سَتَذْعَبُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے جبکہ تمہیں جہاد کی دعوت دی جائے گی اور یہ جہاد ایک بڑی سخت جنگجو قوم کے ساتھ ہوگا۔ اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش نہیں آیا کیونکہ اولا تو آپ کا اس کے بعد اعراب کو کسی غزوہ میں دعوت شرکت دینا ثابت نہیں ثانیاً اسکے بعد کسی ایسی قوم سے مقابلہ بھی نہیں ہوا جسکے بہادر اور سخت ہونیکا قرآن نے ذکر فرمایا ہے کیونکہ غزوہ تبوک میں اگرچہ مقابلہ ایسی قوم سے تھا مگر نہ اُس غزوہ میں اعراب کو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ آمیں قتال کی نوبت آئی کیونکہ مقابل آدمیوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا وہ مقابلہ پر نہیں آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بغیر قتال کے واپس آئے اور غزوہ حنین میں بھی نہ انکو دعوت دینا ثابت ہے اور نہ اُس وقت مقابل کوئی ایسی قوم تھی جو سخت اور ساز و سامان والی ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَا تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ
اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پلٹ گئے تھے
قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
پہلی بار دیگا تم کو ایک عذاب دردناک ☆

ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی میں اس کے بعد حضرت سعید بن مسیبؓ کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعہ کی خبر ان کو دی انہوں نے فرمایا کہ میرے والدین ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک ہوئے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جب اگلے سال مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو ہم نے وہ درخت تلاش کیا ہمیں بھول ہو گئی اسکا پتہ نہیں لگا۔ پھر سعید بن مسیبؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خود اس بیعت میں شریک تھے ان کو تو پتہ نہیں لگا تمہیں وہ معلوم ہو گیا عجیب بات ہے کیا تم ان سے زیادہ واقف ہو (روح المعانی) اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں لوگوں نے محض اپنے تخمینہ اور اندازہ سے کسی درخت کو متعین کر لیا اور اس کے نیچے حاضر ہونا اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیا۔ فاروق اعظمؓ کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وہ درخت نہیں پھر خطرہ ابتلائے شرک کا لاحق ہو گیا اس لئے اس کو قطع کر دیا ہو کیا بعید ہے۔ (عارف مفتی اعظم)

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا ☆

صحابہ کی دلی کیفیت یعنی ظاہر کا اندیشہ اور دل کا توکل، حسن نیت، صدق و اخلاص اور حب اسلام وغیرہ (تنبیہ) عموماً مفسرین نے "ما فی قلوبہم" سے یہی مراد لیا ہے مگر ابو حیان کہتے ہیں کہ صلح اور شرائط صلح کی طرف سے دلوں میں جو رنج و غم اور اضطراب تھا وہ مراد ہے اور آگے "فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ" اس پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ

پھر اُتارا اُن پر اطمینان

وَأَشَابَهُمْ فِتْحًا قَرِيبًا

اور انعام دیا اُن کو ایک فتح نزدیک

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا

اور بہت غنیمتیں جن کو وہ لیں گے ☆

☆ یعنی فتح خیبر جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد فوراً مل گئی اور مال غنیمت بہت آیا جس سے صحابہ آسودہ ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ۔ یعنی ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا کہ حضور قلب

ہزار چار سو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ مسلم نے حضرت ام بشر کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس درخت کے نیچے بیعت کر چکا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

اہل عراق کا جھوٹ اور حضرت عثمانؓ کی فضیلت

عراقی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت پر جب جرح و تنقید اور طعن و تشنیع کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے حضرت عثمان پر الزامات اور تہمتوں کی ایک فہرست تیار کی ہوئی تھی اور طے شدہ منصوبہ کے مطابق ہر جمع میں ایک یہ بات بھی کہتے کہ عثمان وہ ہیں جو بیعت رضوان میں غیر حاضر رہے تو ایک عراقی نے عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے بھی ان الزامات کو دھراتے ہوئے پوچھا۔ بتاؤ کیا عثمان وہ شخص نہیں ہیں۔ جنہوں نے بیعت رضوان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی۔ فرمایا میں تجھے اس کی حقیقت بتاتا ہوں اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے۔ اس بیعت میں جو لوگ حاضر تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیعت کی تھی مگر جب عثمانؓ کی بیعت کی نوبت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ کو عثمانؓ کے ہاتھ قائم مقام بنایا۔ خدا کی قسم ہم سب کی بیعت سے افضل اور بڑھ کر عثمانؓ کی بیعت تھی۔ صحیح بخاری جلد ۲۔ کتاب التفسیر۔ ۱۲۔ (عارف کاندھلوی)

صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور انکی لغزشوں

میں غور و بحث اس آیت کی خلاف ہے

تفسیر مظہری میں فرمایا کہ جن خیارات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے غفران و مغفرت کا یہ اعلان فرمایا دیا ہے اگر ان سے کوئی لغزش یا گناہ ہوا بھی ہے تو یہ آیت اُس کے معافی کا اعلان ہے۔ پھر ان کے ایسے معاملات کو جو مستحسن نہیں ہیں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کا میدان بنانا بد بخمتی اور بظاہر اس آیت کی مخالفت ہے۔ یہ آیت روافض کے قول کی واضح تردید ہے جو ابوبکر و عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ پر کفر و نفاق کے الزام لگاتے ہیں۔

شجرۂ رضوان: شجرہ جبکہ اس آیت میں آیا ہے ایک بول کا درخت تھا اور مشہور یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ وہاں چل کر جاتے اور اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظمؓ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آئندہ آنے والے جہلاء اسی درخت کی پرستش نہ شروع کر دیں جیسے پچھلی اُمتوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس لئے اس درخت کو کٹوا دیا مگر صحیحین میں ہے کہ حضرت طارق بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لئے گیا تو راستے میں میرا گدرا لیے لوگوں میں ہوا جو ایک مقام پر جمع تھے اور نماز پڑھ رہے تھے میں نے اُن سے پوچھا کہ یہ کونسی مسجد

کے ساتھ وہ ذکر خدا میں مشغول ہو گئے اور نفسانی پسندیدگی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے۔

فتح خیبر کتنے عرصہ بعد ہوئی: ابن عاصم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حدیبیہ سے واپس آ کر دس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا سلیمان تیمی نے چند روز قیام بتایا ہے ابن عقبہ نے زہری کا قول نقل کیا ہے کہ بیس روز قیام فرمایا۔ ابن اسحاق نے بحوالہ مسور و مروان بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحجہ میں مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور محرم تک قیام پذیر رہے محرم میں خیبر کی طرف روانہ ہو گئے اور فتح خیبر صفر ۷ھ میں ہوئی۔ کَذَافِي الْمَعَاذِي لِلْوَقْدِيِّ۔ حافظ نے کہا یہی روایت راجع ہے۔ حاکم نے بھی واقدی سے یہی نقل کیا ہے۔

خیبر کی غنیمتیں: بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا خیبر فتح ہو گیا تو ہم نے کہا اب ہم پیٹ بھر کر چھوڑے کھائیں گے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا جب تک خیبر کی فتح نہ ہوگی ہم نے پیٹ بھر کر چھوڑے نہیں کھائے۔

حافظ محمد بن یوسف صالحی نے کہا خیبر زمین کا ایک قطعہ تھا جس میں قلعے تھے کھیت تھے بکثرت نخلستان تھے حدیبیہ سے تین روز کی مسافت پر شامی حاجیوں کے بائیں ہاتھ کو واقع تھا۔

مَغَانِمَ کَثِيرَةً کی وضاحت کی وجہ: صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان مکہ سے واپس آ گئے اور (بظاہر) فتح حاصل نہیں ہوئی (اس سے کچھ دل شکستگی پیدا ہو گئی اس کو دور کرنے اور) مومنوں کو تسلی دینے کے لئے مغانم کثیرہ حاصل ہونے کی صراحت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ⑨

اور ہے اللہ زبردست حکمت والا ☆

☆ یعنی اپنے زور و حکمت سے حدیبیہ کی کسر یہاں نکال دی اور اسی طرح کا قصہ فتح مکہ اور حنین میں ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً

وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت غنیمتوں کا

تَأْخُذُ وَنَهَا فَجَعَلَ لَكُمْ هَذِهِ

کہ تم ان کو لو گے سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت ☆

مستقبل کے نقشے ☆ یعنی آگے چل کر بے شمار غنیمتیں ملنے والی ہیں ان میں کا یہ ایک حصہ غزوہ خیبر میں دلوادیا۔ (تفسیر عثمانی)

وحی الہی صرف قرآن میں منحصر نہیں قرآن کے علاوہ بھی بذریعہ وحی احکام آئے ہیں اور احادیث رسول بھی کلام اللہ کے حکم میں ہیں علماء نے فرمایا کہ یہ تخصیص اہل حدیبیہ کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس کا قرآن میں کہیں صراحت ذکر نہیں بلکہ یہ تخصیص اہل حدیبیہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وحی غیر مکتو کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر حدیبیہ میں فرمایا تھا اسی کو اس جگہ کلام اللہ اور قال اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ احکام قرآن کے جو احکام احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں وہ بھی حسب تصریح اس آیت کے کلام اللہ اور قول اللہ میں داخل ہیں۔

جو بلندین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت دین نہیں مانتے یہ آیتیں ان کے الحاد کو کھولنے کے لئے کافی ہیں رہا یہ معاملہ کہ اسی سورت میں جو سفر حدیبیہ کے شروع میں نازل ہوئی ہے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں وَأَنَّا لَبُثْنَا فِتْحًا قَرِيبًا اور باتفاق مفسرین یہاں فتح قریب سے فتح خیبر مراد ہے تو اس طرح قرآن میں فتح خیبر کا اور اس کے غنائم اہل حدیبیہ کے ملنے کا وعدہ آ گیا وہی اس لفظ کلام اللہ اور قال اللہ کی مراد ہو سکتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں غنیمت کا وعدہ تو ہے مگر اس کا کہیں ذکر نہیں کہ یہ غنیمت اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہوگی دوسرے اس میں شریک نہ ہو سکیں گے یہ تخصیص تو بلاشبہ حدیث رسول ہی سے معلوم ہوئی ہے وہی کلام اللہ اور قال اللہ کا مصداق ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے ☆

غیبی مدد ☆ یعنی عام لڑائی نہ ہونے دی اور حدیبیہ یا خیبر میں کفار کے ہاتھوں سے تم کو کچھ ضرر نہ پہنچنے دیا اور تمہاری غنیمت میں تمہارے اہل و عیال وغیرہ پر کوئی دست درازی نہ کر سکا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ بنی غطفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کے مددگار تھے جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب فروکش ہیں تو یہودیوں کی مدد کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور روانہ ہو گئے لیکن اثناء راہ میں انہوں نے (اپنی بستی کے اندر) اپنے اہل و عیال میں کچھ آہٹ سی محسوس کی تو خیال کیا کہ مسلمان وہاں جا پہنچے فوراً پچھلے قدم لوٹ پڑے اور بال بچوں کی حفاظت میں لگے رہے اور

ہزار جنگ جو بہادر رہتے ہیں غرض دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق ادا کر دو چنانچہ میں نے ایک کپڑا پنا تین درہم کو فروخت کر دیا۔ الحدیث۔

مقام اصہاء میں قیام: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب مقام اصہاء میں پہنچے تو ہم (سب) سے کھانے کی چیزیں (جتنی جس کسی کے پاس تھیں) طلب فرمائیں لیکن حضور کی خدمت میں صرف ستو پیش کئے گئے (کسی کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں) آپ نے ستوں کو پانی سے تر کیا خود بھی کھائے اور ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستو کھائے پھر آپ نے نماز پڑھی (جذر) وضو نہیں کیا۔ رواہ البخاری والیہتی۔ محمد بن عمرو کا بیان ہے پھر حضور یہاں سے چل کر اس پڑاؤ پر پہنچے جہاں خیبر کا بازار تھا یہ جگہ (فتح کے بعد) حضرت زید بن ثابت کے حصہ میں آئی تھی کچھلی رات کو اس جگہ پہنچ کر فروکش ہوئے اور (کچھلی) شب کے کچھ حصہ میں یہاں ٹھہرے رہے۔

یہودیوں کی خام خیالی: یہودیوں کا پہلے یہ خیال نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کریں گے کیوں کہ یہودیوں میں قوت تھی اسلحہ بھی تھے اور تعداد بھی (بہت) تھی جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے ہیں تو روزانہ دس ہزار جنگجو بہادر (خیبر سے) نکل کر قطار در قطار ہو کر باہر آتے تھے اور جب مسلمانوں کے نہ پاتے تو واپس ہو کر کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بدل گیا وہ کہاں آئیں گے ان کا آنا بہت دور کی بات ہے روزانہ ان کا یہی معمول تھا۔

جس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میدان میں اترے اس رات کو انہوں نے کوئی حرکت ہی نہیں کی (سب غافل بے غم پڑے سوتے رہے) مرغ نے بھی بانگ نہیں دی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو ان کے دل خوف سے دھڑکنے لگے اور قلعوں کے دروازے کھول کر وہ باہر آ گئے۔

حملہ: صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو روانہ ہو کر رات کو پہنچے اور آپ کا دستور تھا کہ اگر کسی قوم پر (حملہ کرنے کے لئے) رات کو پہنچتے تھے تو دھوکہ سے اچانک حملہ نہیں کرتے تھے جب صبح ہو جاتی اور بستی سے اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ نہیں کرتے تھے اور اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کرتے تھے۔ ہم نے فجر کی نماز تڑکے سے پڑھ لی اذان کی آواز سنائی نہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے مسلمان بھی سوار ہو گئے بستی والے اپنے نوکرے اور کسان لے کر کھیتوں پر جانے کے لئے باہر نکلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پشت پھیر کر بھاگ پڑے اور بولے محمد آ گئے اور پورا لشکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہو گیا ہم جب (کسی قوم کے) میدان میں اترتے ہیں (اور ان کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیبر تک پہنچنے کا راستہ خالی کر دیا۔

ابن قانع بغوی اور ابو نعیم نے بروایت سعید بن شمیم بیان کیا کہ سعید کے باپ عیینہ بن حصن کے لشکر میں جو غطفان کے سواروں کے ساتھ تھے ایک آواز سنی لوگو! اپنے گھروالوں کی خبر لو ان پر حملہ کر دیا گیا ہے یہ آواز سنتے ہی لوگ ٹوٹ پڑے کسی نے کسی کی طرف نظر لوٹا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ آواز آسمان کی طرف سے آئی تھی۔

بعض اہل تفسیر نے کَفَّ أَيْدِيَهُمْ کا یہ مطلب بیان کیا کہ صلح کی وجہ سے اہل مکہ کے ہاتھوں کو روک دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

اور تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے ☆

مسلمانوں کے لئے قدرت الہی کی نشانی

☆ یعنی مسلمان سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور ان کا درجہ اس کے ہاں کیا ہے اور یہ کہ اسی طرح آئندہ کے وعدے بھی پورے ہو کر رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

اور چلائے تم کو سیدھی راہ ☆

یعنی اللہ کے وعدوں پر وثوق اور اس کی لامحدود قدرت پر بھروسہ ہوگا تو اور زیادہ طاعت و فرمانبرداری کی ترغیب ہوگی۔ یہ ہی سیدھی راہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غزوہ خیبر کے واقعہ کی تفصیلات

امام احمد ابن حزمہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سباع بن عرفطہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ یہودی مدینہ کی پریشانی: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے (خیبر کو روانہ ہونے کی) تیاری کر لی تو مدینے کے یہودیوں کو یہ تیاری بڑی شاق گذری اور مدینہ کے جس یہودی کا جس مسلمان پر کچھ حق (قرض) تھا وہ یہودی اس مسلمان سے چمٹ گیا (کہ میرا قرض دے کر جانا)۔

امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابو جدر کا بیان نقل کیا ہے۔ ابو جدرؓ نے فرمایا کہ ابو ثعم یہودی کے مجھ پر پانچ درہم تھے وہ مجھ سے چمٹ گیا میں نے کہا مجھے مہلت دے دے امید ہے کہ واپس آ کر میں تیرا قرض ادا کر دوں گا کیوں کہ اللہ نے اپنے نبی سے خیبر کے مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے کہنے لگا کیا تیرا یہ گمان ہے کہ خیبر کی لڑائی بھی ایسی ہی ہوگی جیسی تم کو دیہاتیوں بدویوں کی طرف سے پیش آتی ہے (اور تم اس کے عادی ہو) تو ریت کی قسم خیبر میں دس

ہے کہ یہ قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا مسلمانوں نے تین روز تک اس کا محاصرہ کیا۔

غذائی سامان کی قلت اور دعا کی قبولیت

ابن اسحق نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کے حوالہ سے اور محمد بن عمر نے معتب اسلمی کے بیان سے نقل کیا ہے اسلمی شخص نے کہا ہمارے قبیلہ اسلم والوں کو سخت بھوک نے ستایا تھا یہاں تک کہ ہم خیبر میں پہنچے اور دس روز تک حصن نطاۃ (کے محاصرہ) پر جیسے رہے لیکن کوئی ایسا مقام جہاں کھانے کی کوئی چیز ہوتی فتح نہیں ہوا لوگوں نے اسماء بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اسماء نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور عرض کیا ہے کہ ہم سخت بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قبضہ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں ان کو کھانے کے لئے دے سکوں پھر فرمایا اے اللہ سب سے بڑا قلعہ جس میں سب سے زیادہ چربی ہو فتح کرادے یہ دعا کرنے کے بعد جھنڈا حباب بن منذر کو عطا فرمایا اور لوگوں کو حباب کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی راوی کا بیان ہے کہ ہم (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے) لوٹے بھی نہ تھے کہ اللہ نے صعب بن معاذ کے قلعہ کی فتح عنایت کر دی خیبر میں اس سے بڑھ کر (غذائی رسد یعنی) غلہ اور چربی والا کوئی قلعہ نہیں تھا۔

دو بدو مقابلہ: حباب کا مقابلہ کرنے کے لئے یوشع یہودی باہر نکلا تھا حباب نے اس کو قتل کر دیا پھر زیاں نکل کر آیا اس کو عمارہ بن عقبہ غفاری نے جالیا اس پر لوگوں نے کہا اس کا جہاد بیکار گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی گناہ عائد نہیں ہوتا (کہ اس نے حباب کے حریف کو حباب سے پہلے ہی قتل کر دیا) بلکہ اس کو اجر ملے گا اور اس کا فعل قابل ستائش ہے۔

صعب قلعہ سے غذائی اشیاء کا ملنا: محمد بن عمر نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ صعب کے قلعہ کے اندر مسلمانوں کو اتنی کثرت سے کھانے کی چیزیں ملیں جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا جو چھوڑنے لگی شہد زیتون کا تیل اور چربی (ہر چیز بافراط ہاتھ آئی) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی کھاؤ اور لے لو لیکن اپنے ساتھ لادنا مت یعنی یہاں سے اٹھا کر اپنی بستیوں میں نہ لے جانا۔

تیسرا محاصرہ اور یہودی کا فتح کے لئے راستہ بتانا

تیسری روایت سے بیان کیا ہے کہ یہودی حصن ناعم اور حصن صعب سے منتقل ہو کر قلعہ زبیر کو چلے گئے (پہاڑ کی وہ چوٹی جو حضرت زبیرؓ کے حصہ میں آئی تھی قلعہ زبیر سے وہی چوٹی مراد ہے) اس چوٹی پر ایک قلعہ تھا مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور تین روز محاصرہ قائم رکھا۔ ایک یہودی

تباہی سے ڈراتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے) تو جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے ان کی صبح بری ہوتی ہے (یعنی وہ غارت کر دیئے جاتے ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز جہاد نطاۃ کے باشندوں سے کیا۔ مسلمانوں کی صف بندی کی اور ان کو نصیحت کر دی کہ میری اجازت سے پہلے لڑائی شروع نہ کرنا۔

نافرمان کے لئے جنت نہیں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لئے بغیر بنی النضج کے ایک آدمی نے ایک یہودی پر حملہ کر دیا اس یہودی نے حملہ کیا اور مسلمان کو قتل کر دیا لوگوں نے کہا فلاں شخص شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی میں نے ممانعت کر دی تھی اس کے بعد اس شخص نے یہودی پر حملہ کر دیا مسلمانوں نے کہا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ ندا کر دے کسی نافرمان کے لئے جنت حلال نہیں۔

عافیت کی دعا مانگو: طبرانی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا کرو کیوں کہ تم کو معلوم نہیں کہ (جنگ میں) تم کو کیا صورت پیش آئے گی ہاں جب مدد بھیڑ ہو ہی جائے گی تو دعاء کرو اے اللہ ہمارے اور ان کے مالک ہماری اور ان کی پیشانیاں تیرے قبضہ میں ہیں تو ہی ان کو قتل کرے گا پھر زمین سے چٹ کر بیٹھ جاؤ اور جب وہ تم پر حملہ کر دیں تو اٹھ کھڑے ہو اور اللہ اکبر کہو۔ الحدیث۔

سب سے پہلا محاصرہ: ابن اسحاق اور محمد بن عمرو بن سعید کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے تقسیم کر دیئے (ہر دستہ کا ایک جھنڈا مقرر کر دیا) اور لوگوں کو لڑنے کی اجازت دے دی اور جیسے رہنے کی ترغیب دی۔ سب سے اول جس قلعہ کا محاصرہ کیا وہ ناعم علاقہ نطاۃ کا قلعہ تھا یہاں سخت جنگ ہوئی اہل نطاۃ نے شدید ترین جنگ کی شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجیع کو لوٹ آئے اسی طرح صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈے لے کر نکلتے تھے (اور شام کو واپس آ جاتے تھے) آخر اللہ نے وہ قلعہ فتح کر دیا۔

بخارا اور اس کا علاج: تیسری روایت سے محمد بن عمر کی روایت ہے کہ جب مسلمان خیبر میں پہنچے تو ان ایام میں کھجوریں کچی تھیں مسلمانوں کو ان کے کھانے سے بخارا آ گیا لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو فرمایا پانی مشکیزوں میں بھر لو اور صبح کو دونوں اذانوں کے درمیان بسم اللہ کر کے پانی (اپنے اوپر) بہاؤ مسلمانوں نے حکم کی تعمیل کی فوراً (ایسے) چست ہو گئے جیسے ایک بندش تھی اور وہ کھل گئی (گویا اونٹ کا زانو بند کھل گیا اور وہ چستی کے ساتھ کھڑا ہو گیا)۔

دوسرا محاصرہ: ناعم کی فتح کے بعد مسلمانوں نے صعب بن معاذ کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ محمد بن عمر نے ابوالیسر کعب بن عمر کی روایت سے بیان کیا

گئے تھے وہ کئیہ کی چھاؤنیوں کی طرف بھاگ گئے۔

قموں پر حملہ: کئیہ کی چھاؤنیوں میں سب سے بڑی چھاؤنی قموں تھی یہ بڑی مضبوط اور محفوظ تھی ابن ابی عقبہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ بیس روز جاری رکھا یہ سرزمین صحت کے لئے مضر تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف:

شیخین نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے اور بخاری و ابونعیم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے اور ابونعیم نے حضرت عمرؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حضرت عمرؓ ابن حصین اور حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے اور مسلم و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور امام احمد و ابو یعلیٰ و بیہقی نے حضرت علیؓ کی روایت سے اور نعیم و بیہقی نے حضرت بریدہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (درو) شقیقہ (آدھے سر کا درد) اٹھا کرتا تھا جس کی وجہ سے ایک دو روز آپ باہر تشریف نہیں لاتے تھے جب خیبر میں فروکش ہوئے تو (حسب عادت) درو شقیقہ شروع ہو گیا۔

لڑائی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کو بلوا کر اپنا جھنڈا ان کے سپرد کیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے جھنڈا لے کر سخت ترین جنگ کی پھر دو باہر چڑھائی کی اور پہلی جگہ سے زیادہ شدید حملہ کیا لیکن کامیابی کے بغیر واپس آ گئے فتح نہ ہو سکی حضرت علیؓ کی روایت میں آیا ہے کہ (شروع) دودن کی لڑائی میں یہودیوں کا پلڑہ بھاری رہا۔

فاح کے ہاتھ میں جھنڈا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عنایت فرمائے گا وہ میدان سے بھاگنے والا نہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور زبردستی فتح حاصل کر لے گا۔ حضرت بریدہ کا بیان ہے اس فرمان نبوی کے بعد ہمارے دلوں کو یقین ہو گیا کہ کل کو فتح حاصل ہو جائے گی لیکن لوگوں کو ردت بھر یہی سوچ رہا کہ کل جھنڈا کس کو دیا جائے گا صبح ہوئی تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھنڈا عطا فرمائیں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس روز کے علاوہ مجھے کبھی خواہش نہ ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے صبح کو فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا طلب فرمایا اور سیدھے کھڑے ہو کر (حسب روایت زہری) لوگوں کو نصیحت فرمائی پھر فرمایا علیؓ کہاں ہیں لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں آگنی ہیں لوگوں کو بلانے کے لئے بھیجا گیا حضرت سلمہ کا بیان ہے میں حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا۔

معجزہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا حضرت علیؓ نے جواب

جس کا نام غزال تھا (پوشیدہ طور پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ابو القاسم میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے اہل حصن کے جھگڑے سے آپ کو فراغت مل جائے گی بشرطیکہ مجھے مع اہل و عیال یہیں سے امن کے ساتھ شق کو چلے جانے کی آپ اجازت دے دیں کیوں کہ شق میں رہنے والے آپ کے رعب سے مرے جارہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مع اہل و عیال امن دینے کا وعدہ فرمایا یہودی نے کہا اگر آپ ایک مہینہ تک یہاں پڑے رہیں گے تب بھی اہل حصن کو کچھ پرواہ نہ ہوگی کیوں کہ زمین کے اندران کے پاس پانی جمع ہے رات کو نکل کر وہاں جا کر وہ اپنے لئے پانی لے آتے ہیں اگر آپ پانی تک پہنچنے کا ان کا راستہ کاٹ دیں تو وہ (بیابان ہو کر) باہر نکل پڑیں گے (حسب مشورہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کے پانی کا سلسلہ منقطع کر دیا پانی کا سلسلہ کٹ گیا تو وہ لوگ فوراً باہر نکل آئے اور سخت ترین مقابلہ کیا اس روز کی لڑائی میں چند مسلمان شہید ہو گئے دس یہودی مارے گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ نطاۃ کا یہ آخری قلعہ تھا۔

سموان چھاؤنی پر حملہ: نطاۃ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شق کی طرف متوجہ ہوئے شق میں قلعہ کے اوپر ایک چھاؤنی تھی جس کو سموان کہا جاتا تھا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا رخ کیا چھاؤنی والوں نے سخت ترین مقابلہ کیا۔ ایک یہودی جس کو غزول کہا جاتا تھا مقابلہ کے لئے باہر آیا حباب بن منذر نے اس کو قتل کر دیا ایک اور یہودی نکل کر آیا اس کو ابودجانہ نے قتل کر دیا اور اس کی زرہ اور تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ اور تلوار ابو دجانہ کو ہی عنایت فرمادی۔ اس کے بعد یہودی میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے سے رک گئے۔ مسلمانوں نے نعرۂ تکبیر بلند کیا اور چھاؤنی پر حملہ کر دیا اور اندر گھس گئے۔ حضرت ابو دجانہ آگے آگے تھے۔ وہاں مسلمانوں کو بڑا مال اسباب بکریاں بھیڑیں اور غلہ ملا وہاں جو جنگ جو لوگ تھے سب بھاگ کر بنزال (قلعہ کا نام) میں چلے گئے۔ نطاۃ میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ بھی بنزال میں آ گئے اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے۔

قلعہ بنزال پر حملہ اور معجزہ نبوی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھیوں کو لے کر (بنزال کی طرف) حرکت کی اور سخت ترین جنگ کی اہل شق نے مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی کچھ تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آئے جو آپ کے کپڑوں میں الجھ کر رہ گئے آپ نے ان کو جمع کر لیا پھر ایک مٹھی کنکریاں لے کر قلعہ پر پھینک ماریں جس سے قلعہ میں لرزہ پیدا ہو گیا اور دیواریں زمین پر آ لگیں مسلمان اندر داخل ہو گئے اور قلعہ والوں کو گرفتار کر لیا نطاۃ اور شق کے قلعہ فتح ہو گئے تو جو لوگ باقی رہ

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بیہقی اور محمد بن عمرو نے حضرت جابر بن عبد اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت محمد بن مسلمہ نے مرحب کو قتل کیا تھا لیکن صحیح روایت مسلم کی ہے کہ حضرت علیؑ نے مرحب کو قتل کیا تھا ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت ابورافعؓ نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جھنڈا دے کر) حضرت علیؑ کو بھیجا تو میں بھی حضرت علیؑ کے ساتھ تھا آپ قلعہ کے قریب پہنچے تو اہل قلعہ باہر نکل آئے حضرت علیؑ ان سے لڑنے لگے ایک یہودی نے حضرت علیؑ کی تلوار پر ضرب لگائی جس سے ڈھال آپ کے ہاتھ سے گر گئی ایک کواڑ قلعہ کے پاس پڑا ہوا تھا آپ نے فوراً اس کو اٹھا لیا اور اس کو ڈھال بنالیا اور برابر لڑتے رہے آخر اللہ نے فتح عنایت فرمادی لڑائی سے فارغ ہو کر وہ کواڑ اپنے ہاتھ سے پھینک دیا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ سات آدمی اور تھے میں آٹھواں تھا ہم سب نے کوشش کر کے اس کو کواڑ پلٹنا چاہا لیکن پلٹ نہ سکے۔

بیہقی نے دو طریقوں سے حضرت محمد بن علی (محمد حنیفہ) کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ حضرت علیؑ نے خیبر کے دن وہ دروازہ اٹھا کر (قلعہ سے) لگا دیا کہ مسلمان اس پر چڑھ کر قلعہ پر پہنچ گئے اور قلعہ کھول دیا ہم نے بطور آزمائش اس کو اٹھانا چاہا مگر چالیس آدمی اس کو اٹھانہ سکے۔ اس روایت کے سب راوی ثقہ ہیں صرف لیث بن سلیم غیر معتبر ہے۔

حضرت جابرؓ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ستر آدمیوں نے جمع ہو کر کوشش کی کہ اُس دروازے کو اس کی جگہ پر لوٹا دیں۔ صالحی نے کہا کہ حاکم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔

قیدی عورتیں اور حضرت صفیہؓ

قصص میں ابوالحقیق کے قلعہ کے اندر سے کچھ عورتیں گرفتار ہو کر آئیں جن میں سے جی بنی بنی حضرت صفیہؓ بھی تھیں۔ حضرت بلالؓ ان کو اور ان کے ساتھ ایک اور عورت کو اس راستہ سے لے کر آئے جہاں یہودیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت صفیہؓ کے ساتھ والی عورت ان کو دیکھ کر چیخ پڑی اور منہ پیٹ لیا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا اس شیطانہ کو الگ لے جاؤ پھر حضرت صفیہؓ کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی چادر ڈالنے سے مسلمان سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہؓ کو اپنے لئے منتخب فرمالیا۔ حضرت صفیہؓ کے ساتھ والی یہود کی بے قراری دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ سے فرمایا کیا تمہارے (دل کے) اندر سے رحم بالکل نکال لیا گیا (یعنی کیا تمہارے دل میں رحم بالکل نہیں رہا) کہ تم ان دونوں عورتوں کو ادھر سے لے کر آئے جہاں ان کے مرد مقتول پڑے ہیں۔

دیا میری آنکھیں دیکھنے لگی ہیں اتنی کہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتا حاکم کی روایت میں حضرت علیؑ کا بیان آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سراپنی گود میں لیا پھر اپنا لعاب دہن دست مبارک میں لے کر میری آنکھوں میں مل دیا صحابہؓ کا بیان ہے ملتے ہی آنکھیں ایسی ہو گئیں گویا کبھی یہ دکھی ہی نہ تھیں اس کے بعد وقت وفات تک حضرت علیؑ کی آنکھیں کبھی نہیں دھیں۔

حضرت علیؑ کو نصیحتیں: اس واقعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کو عنایت فرمایا۔ حضرت علیؑ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان یہودیوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ ہماری طرح (مسلمان) نہ ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ چال سے چل کر جاؤ جب ان کے علاقہ میں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ کا حق ان پر کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حق کیا ہے اگر تمہارے ذریعہ سے اللہ ایک کو بھی ہدایت کر دے تو خدا کی قسم سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لئے زیادہ بہتر (مفید) ہوگا حضرت علیؑ جھنڈا لے کر نکل کر چلے اور قلعہ کے نیچے پہنچ کر جھنڈا زمین میں گاڑ دیا ایک یہودی نے قلعہ کے اوپر سر باہر نکال کر دیکھا اور پوچھا تو کون ہے حضرت علیؑ نے فرمایا میں علیؑ ہوں یہودی یہ سنتے ہی بول اٹھا قسم ہے اس کی جس نے عیسیٰ (علیہ السلام) پر توریت نازل کی تم غالب آ گئے آخر حضرت علیؑ فتح کر کے ہی لوٹے۔

دو بدو مقابلہ حضرت علیؑ کی شجاعت: محمد بن عمرو نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ خیبر کے قلعہ سے جو سب سے پہلے باہر نکل کر آیا حضرت علیؑ سے مقابلہ کرنے وہ مرحب کا بھائی حارث تھا حضرت علیؑ نے اس کو قتل کر دیا اس کے ساتھی قلعہ کے اندر لوٹ کر چلے گئے پھر عامر قلعہ سے برآمد ہوا یہ بڑا دراز قامت جسیم آدمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر باہر نکلا ہے تم دیکھ رہے ہو یہ پانچ ہاتھ کا آدمی ہے اور دعوت مقابلہ دے رہا ہے حضرت علیؑ اس کے مقابلہ پر گئے اور اس کو قتل کر دیا اس کے بعد یا سر نکل کر آیا حضرت علیؑ اس کے مقابلہ کے لئے بھی جانے لگے تو حضرت زبیر بن عوان نے کہا میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے تنہا ٹھٹ لینے دیجئے حضرت علیؑ نے حضرت زبیرؓ کی بات مان لی جب حضرت زبیرؓ مقابلہ کے لئے برآمد ہوئے تو حضرت صفیہؓ نے کہا اے اللہ کے رسول میرا بیٹا مارا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ان شاء اللہ اس کو قتل کر دے گا چنانچہ حضرت زبیرؓ نے یا سر کو قتل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت زبیرؓ سے فرمایا) تجھ پر میرا چچا قربان۔ ہرنی کا حواری (مخلص قلبی دوست) ہوتا ہے میرا حواری زبیرؓ ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوعؓ راوی ہیں کہ مرحب رجز (وزمیا اشعار) پڑھتا ہوا باہر آیا حضرت علیؑ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ امام احمد نے حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کر دیا تو اس کا سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کرنے کی ایک وضع حمل سے پہلے حاملہ (لونڈی) سے صحبت کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی اور فرمایا کیا دوسرے کی کھیتی کو تم اپنے پانی سے سیراب کرو گے اور پالتو گدھے کے گوشت اور ہرنوک واردات (یعنی کیلوں) والے جانور کا گوشت سے بھی منع فرمادیا ہے رواہ الدارقطنی محمد بن عمرو کا بیان ہے میں یا میں گدھے ذبح کئے تھے۔

آخری دو قلعے صلح غنیمت: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال پر مال لیتے اور قلعہ پر قلعہ فتح کرتے جارہے تھے یہاں تک کہ دو قلعے وطح اور سلام رہ گئے یہ دونوں آخری قلعہ تھے جو فتح نہیں ہوئے تھے یہودی باہر نہیں آتے تھے قلعہ بند ہو گئے تھے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متخلفی نصب کرانے کا ارادہ کر لیا (تاکہ سب باری کر کے دیوار توڑ دی جائے) جب یہودیوں کو ہلاکت کا یقین ہو گیا ۱۴ روز کا محاصرہ ہو گیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی کنانہ بن ابی الحقیق نے ایک یہودی کو جس کا نام شاخ تھا پیام صلح دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں پر مصالحت تسلیم کر لی کہ جتنے لوگ قلعہ بند ہیں ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جانیں محفوظ رہیں گی وہ خیبر کی سر زمین سے نکل جائیں سارا مال متاع سونا چاندی کپڑے زمین گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ سب چھوڑ جائیں اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں بس وہی پہنے ہوئے جاسکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ چھپا کر رکھو گے تو اللہ کی اور میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی ان شرائط پر یہودیوں نے صلح کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار ہر چیز پر قبضہ کر لیا ان دونوں قلعوں میں سوزر ہیں چار سو تلواریں اور پانچ سو عربی کمانیں مع تیر دانوں کے دستیاب ہوئیں اور کشیہ میں پانچ سو کمانیں تیر دانوں سمیت پہلے چکی تھی۔

کنانہ اور رتبج کا معاملہ: ابن سعد اور بیہقی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے نیز ابن سعد نے حضرت ابن عباس کی روایت سے مصالحت کی یہی تفصیل بیان کی ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہودیوں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی چیز چھپائیں گے نہیں اگر چھپائیں گے تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ختم۔

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ حضرت صفیہ کے سابق شوہر کنانہ بن ابی الحقیق کو اور اس کے بھائی ربیع کو اور اس کے چچا کے بیٹے کو لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جی کا چمڑے کا (سونے سے بھرا ہوا) تھیلا کیا ہوا جو بنی نضیر لے کر آئے تھے دونوں بھائیوں نے کہا (امدادی) مصارف اور لڑائیوں نے ان کو ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ تو تھوڑا ہی گزرا ہے اور مال بہت تھا (اتنی قلیل مدت میں سب سونا کیسے خرچ ہو گیا) تم دونوں نے یقیناً اس کو چھپا رکھا ہے اگر تم مجھ سے کچھ بھی چھپائے رکھو گے

حضرت صفیہ کا خواب: حضرت صفیہ کی شادی جب کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق سے ہوئی اسی زمانہ میں آپ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گودی میں آگرا ہے۔ یہ خواب آپ نے اپنے شوہر سے بیان کیا "تو شاہ حجاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مند ہے" یہ کہہ کر ایک طمانچہ اس نے آپ کے منہ پر ایسا مارا کہ آنکھ پر نیل پڑ گیا جب حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں ہیں تو طمانچہ کا نشان آپ کی آنکھ پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب دریافت کیا تو آپ نے واقعہ بیان کر دیا۔

شادی: ایک روایت میں آیا ہے کہ وحیدہ (کلبی) نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں میں سے ایک باندی مجھے عنایت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ کوئی لونڈی لے لو حضرت وحیدہ نے حضرت صفیہ بنت حنی کا انتخاب کر لیا۔ یہ دیکھ کر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حنی کی بیٹی صفیہ جو (سارے) بنی قریظہ اور بنی نضیر کی سردار ہے وحیدہ کو عطا فرمادی وہ تو صرف آپ کے لئے زیبا تھی رسول نے حکم دیا وحیدہ کو مع صفیہ کے بلاؤ وحیدہ مع صفیہ کے آگئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو دیکھ کر حضرت وحیدہ سے فرمایا اس کی بجائے قیدیوں میں کوئی اور لونڈی لے لو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے خود ان سے نکاح کر لیا واپس میں راستہ میں ہی تھے کہ ام سلمہ نے حضرت صفیہ کو ہر وسامان سے تیار کر کے رات ہی کو خدمت گرامی میں بھیج دیا۔

دعوت و لیمہ اور مہر: صبح ہوئی تو فرمایا جس کسی کے پاس کچھ (کھانے کی) چیز ہو وہ لے آئے یہ حکم دیکھ کر چمڑے کا دسترخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھوایا چنانچہ کوئی چھوڑے لایا کوئی گھی لایا کوئی ستولایا اور سب کو ملا کر لوگوں نے حلو اپنا لیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طعام و لیمہ تھا۔ ثابت نے ابو حمزہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو مہر کیا دیا ابو حمزہ نے کہا ان کو آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا۔ (آزادی ہی مہر قرار پائی)۔

بعض چیزوں کی ممانعت: صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی ادنی نے فرمایا خیبر کے (قیام کے) زمانہ میں ہم سخت بھوک میں مبتلا ہو گئے (کھانے کی بڑی قلت تھی) خیبر کی جنگ کے دن کچھ پالتو گدھے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہم نے انہیں کو ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں ہانڈیوں میں اہال آیا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی "ہانڈیاں الٹ دو گدھوں کا گوشت بالکل نہ کھاؤ"۔

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت کو فروخت

جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو مکان کے اوپر سے نیچے پھینک دیا پھر دونوں ہاتھوں (کے پھونچوں) کو موڑ دیا گویا اکھاڑ دیا بعض روایت میں آیا ہے رات کو جب حضرت عبداللہؓ سو رہے تھے تو یہودیوں نے آپ پر جاو کیا صبح کو اٹھے تو ایسا معلوم ہوا کہ پہنچے انگوٹھوں کی طرف مڑ گئے ہیں گویا بندھے ہوئے ہیں جب آپ کے ساتھی آئے تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو ٹھیک کیا یہ حالات دیکھ کر حضرت عمرؓ نے برسر عام ایک تقریر کی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے سلسلہ میں یہودیوں سے مالی پیداوار کا ایک معاملہ کیا تھا اور فرمایا تھا جب تک اللہ تم کو برقرار رکھے گا ہم بھی برقرار رکھیں گے عبداللہ بن عمرؓ اپنے مال کے سلسلہ میں وہاں گئے تھے ان پر رات کو حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھوں کو موڑ دیا گیا یا اکھاڑ دیا گیا وہاں سوا ان یہودیوں کے اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے (اس جرم میں) انہیں لوگوں کی اہمیت ہماری نظر میں ہے اس لئے میں ان کو جلا وطن کرنا چاہتا ہوں جس جس کا حصہ خیر میں ہو وہ آجائے اور (ارض خیر کو) تقسیم کرالے جب حضرت عمرؓ نے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو قبیلہ بنی الحقیق کا ایک سردار آیا اور اس نے کہا آپ ہم کو جلا وطن نہ کیجئے ہم کو یہیں رہنے دیجئے جیسے ابوالقاسم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اور ابو بکرؓ نے ہم کو رکھا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا کیا تو بھول گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرا وفاتی شب شب تجھے لئے اڑ رہی ہوگی کہنے لگا یہ تو ابوالقاسم کا ایک مذاق تھا حضرت عمرؓ نے فرمایا تو جھوٹا ہے غرض آپ نے یہودیوں کو خیر سے نکال دیا۔

یہودیہ عورت کی چال بازی: شیخین نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابن سعد و ابونعیم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت اور بعض دوسرے علماء نے حضرت جابرؓ حضرت ابوسعیدؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے میز زہری نے بیان کیا کہ مرحب کی بھتیجی سلام بن مسکم کی بیوی زینب نے لوگوں سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے کد عضو کا گوشت پسند ہے لوگوں نے کہا دست کا زینب نے پوری بکری کا گوشت زہر آلود کر کے بھون کر حضرت صفیہؓ کے پاس بطور ہدیہ بھیجا اور دست میں زیادہ زہر ملا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہؓ کے پاس تشریف لائے حضرت بشر بن براء بن معرور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت صفیہؓ نے بھونی ہوئی (پوری) بکری خدمت میں پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دست لے کر کچھ گوشت اس میں سے نوحا (اور منہ میں رکھ کر) گھمایا اور بشر نے ہڈی لے کر اس میں سے گوشت نوح کر منہ میں لیا ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بشر نے تو اس کو نگل لیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا۔ زہری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ٹکڑا لیا اور حضرت بشر نے بھی ایک لقمہ لیا حضور نے فرمایا ہاتھ کھینچ لو یہ بکری مجھے اطلاع دے رہی

اور پھر مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی تو تم دونوں کا قتل اور تمہارے بیوی بچوں کو باندی غلام بنانا میرے لئے جائز ہو جائے گا کنانہ نے کہا ہاں۔ یہی نے عروہ اور محمد بن عمرو کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس خزانہ کا مقام بتا دیا اور حضور نے کنانہ سے فرمایا بحکم آسمانی تو جھوٹا ہے پھر ایک انصاری کو طلب فرما کر حکم دیا فلاں میدان میں جاؤ ایک درخت خرما دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ملے گا (دونوں کے بیچ میں زمین کے اندر ایک خزانہ ملے گا) جو کچھ وہاں ملے میرے پاس لے آؤ انصاری جا کر ایک برتن اور کچھ مال لے آئے جس کی قیمت دس ہزار دینار چانچی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گردنیں مارنے اور دونوں کے بیوی بچوں کو باندی غلام بنانے کا حکم دے دیا کیوں کہ ان دونوں نے عہد شکنی کی تھی۔

خیبر کی زمینیں: بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ اور موسیٰ بن عقبہؓ اور عروہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کر لیا تو یہودیوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہیں رہنے دیجئے ہم یہیں رہیں گے اور اس زمین کی خدمت انجام دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کے پاس کاشت کاری سے واقف غلام نہ تھے اور خود اتنی فراغت نہ تھی کہ زمین کی (کھیتی باڑی) کا کام انجام دے سکتے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر ان کی درخواست منظور فرمائی کہ اناج اور کھجوروں کی پیداوار میں سے ان کو نصف دیا جائے گا اور باقی حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تم کو (اسطور پر) برقرار رکھیں گے۔ دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب اللہ تم کو برقرار رکھے گا ہم بھی برقرار رکھیں گے۔

پیداوار کی منصفانہ تقسیم: ہر سال حضرت عبداللہ بن رواحہؓ جا کر وہاں کی پیداوار لکوا کر ایک جگہ جمع کر کے نصف نصف تقسیم کر دیتے تھے یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی شکایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور حضرت عبداللہ کو رشوت دیئی چاہی حضرت عبداللہ نے فرمایا اے دشمنان خدا کیا تم مجھے حرام کھانا چاہتے ہو میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے طرف سے آیا ہوں جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اور تم میری نظر میں بندروں اور سوروں سے بھی زیادہ قابل نفرت ہو لیکن تم سے یہ نفرت اور ان سے یہ محبت مجھے تمہارے ساتھ نا انصافی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی یہودیوں نے کہا اسی عدل پر تو آسمان و زمین قائم ہیں غرض یہودی اپنی زمینوں پر بدستور قائم رہے۔

یہودیوں کی غداری اور خیبر سے جلا وطنی

جب حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا تو یہودیوں نے مسلمانوں سے غداری کی اور

انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہی نے کہا احتمال ہے کہ پہلے چھوڑ دیا ہو (پھر قتل کر دیا ہو) کیلی نے کہا آپ اپنی ذات کا انتقام لینا نہیں چاہتے تھے اس لئے (پہلے) چھوڑ دیا پھر حضرت بشر کے قصاص میں قتل کر دیا حافظ نے کہا چونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی اس لئے چھوڑ دیا پھر جب حضرت بشر کا انتقال ہو گیا تو قصاص واجب ہو گیا اس لئے قتل کر دیا۔

حضرت جعفر بن ابی طالب کی حبشہ سے واپسی

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا ہم یمن میں تھے وہاں ہم کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے (مدینہ کو) روانہ ہو گئے ہم بھی وطن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے ارادہ سے چل پڑے (لیکن) کشتی نے ہم کو حبشہ میں جا پھینکا وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہماری ملاقات ہو گئی حضرت جعفرؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں بھیجا تھا اور یہیں قیام کرنے کا حکم دیا تھا تم بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہر جاؤ۔ ہم بھی حضرت جعفرؓ کے ساتھ یہیں قیام پذیر ہو گئے (پھر کچھ مدت کے بعد) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مال غنیمت میں) ہمارا بھی حصہ لگا دیا سواء اصحاب سفینہ (یعنی حضرت جعفرؓ حضرت موسیٰؓ اور دوسرے مہاجرین حبشہ) کے اور کسی ایسے شخص کو خیبر کے مال میں حصہ دار نہیں بنایا جو فتح خیبر کے وقت وہاں موجود نہ تھا حضرت جعفر بن ابی طالب کے پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں نہیں جانتا کہ دونوں باتوں میں سے کسی سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی خیبر کی فتح یا جعفرؓ کے واپس آنے سے۔ حضرت جعفرؓ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی تو (آپ پر) کچھ خجالت طاری ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفرؓ کے ساتھیوں سے فرمایا تمہارے لئے دو ہجرتیں ہیں (مکہ سے حبشہ کو جانا اور ترک وطن کرنا پھر حبشہ سے مدینہ میں آنا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفرؓ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا (یعنی پیشانی چوم لی) رواہ البیہقی۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور قبیلہ دوس والوں کا آنا

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے میں اور قبیلہ دوس کے اسی گھر مدینہ میں آئے پھر خیبر میں اس وقت پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نطاة کو فتح کر چکے تھے اور کیشہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے ہم سب وہیں ٹھہر گئے یہاں تک کہ اللہ نے فتح عنایت فرمادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان کے ساتھ مال غنیمت میں ہمارے حصے بھی لگا دیئے۔ رواہ احمد البخاری فی التاریخ والحاکم والبیہقی وابن خزیمہ والطحاوی۔

ہے کہ وہ زہراؓ لوہے حضرت بشرؓ نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو عزت بخشی ہے میں نے بھی اپنے نوالہ میں یہ بات محسوس کی تھی لیکن آپ کے سامنے میں نے کھانے کو منہ سے پھینک دینا پسند نہیں کیا جب آپ نے اپنے منہ کے اندر نوالہ گونا گوار محسوس نہیں کیا تو میں آپ کی جان سے اپنی جان کو عزیز رکھتا ایسا نہیں کر سکتا تھا مجھے یہی خیال تھا کہ نوالہ میں خرابی ہونے کے باوجود آپ نے توڑا ہوا ایسا ہونہیں سکتا حضرت بشرؓ اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پائے کہ طیلسان (چادر سبز یا زرد) کی طرح آپ کا رنگ ہو گیا اور وفات ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہند کو بلوا کر اپنے کندھے پر پہنچے (خون بھری سینکھی) لگوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ تو گئے لیکن یہ دکھ وقت وفات تک رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہریلی بکری کا جولوقمہ خیبر کے دن میں نے کھایا تھا اس کا اثر میں برابر محسوس کرتا رہا (اس سے ثابت ہوتا ہے کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہود کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تو نے بکری (کے گوشت) کو زہراؓ کو کھایا تھا یہود نے کہا جی ہاں فرمایا تو نے یہ حرکت کیوں کی کہنے لگی میری قوم کی جو درگت آپ نے بنائی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے میں نے خیال کیا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہے تو میں اس سے نجات پا جاؤں گی اور اگر نبی ہے تو اس کو اطلاع مل جائے گی (اس اقرار کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر فرمائی۔

عبدالرزاق نے مصنف میں بوساطت معمر زہری کا قول نقل کیا ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا سلیمان تیمی نے اسی پر جزم کیا ہے اور روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ اس عورت نے کہا اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میرے ذریعہ سے لوگوں کو آپ (کی اس فتنہ انگیزی) سے سکھل جائے گا اب مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ آپ سچے ہیں میں آپ کو اور آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کو گواہ بناتی ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ راوی کا بیان ہے جب وہ مسلمان ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعرض نہیں کیا۔

مختلف روایات میں تطبیق:

محمد بن عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ (سارا) گوشت جلا دیا گیا حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ جب حضرت بشر بن براءؓ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس یہود کو قتل کر دیا گیا رواہ ابوداؤد عن محمد بن عامر باسانید۔ اس روایت میں ہے کہ اس یہود کو بشر کے اولیاء کے سپرد کر دیا گیا اور

الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ

پیٹھ پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور

لَا نَصِيرًا ﴿۷۶﴾

نہ مددگار رہے

اس وقت صلح ہی قرین حکمت تھی یعنی لڑائی ہوتی تو تم ہی غالب رہتے اور کفار پیٹھ پھیر کر بھاگتے کوئی مدد کر کے ان کو آفت سے نہ بچا سکتا مگر اللہ کی حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ فی الحال صلح ہو جائے اور اسکی عظیم الشان برکات سے مسلمان مستفید ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ

رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آتی ہے

قَبْلُ وَلَكِنْ تَحْدِلْ سُنَّةَ اللَّهِ تَتَبَدَّلًا ﴿۷۷﴾

پہلے سے اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے

سنت اللہ یعنی جب اہل حق اور اہل باطل کا کسی فیصلہ کن موقع پر مقابلہ ہو جائے تو آخر کار اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب و مقہور کئے جاتے ہیں یہی عادت اللہ کی ہمیشہ سے چلی آتی ہے جس میں کوئی تبدیل و تغیر نہیں ہاں یہ شرط ہے کہ اہل حق بہیات مجموعی پوری طرح حق پرستی پر قائم رہیں اور بعض نے ”وَلَكِنْ تَحْدِلْ سُنَّةَ اللَّهِ تَتَبَدَّلًا“ کے معنی یوں کئے ہیں کہ اللہ کی عادت کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا یعنی کسی اور کو قدرت نہیں کہ وہ کام نہ ہونے دے جو سنت اللہ کے موافق ہونا چاہئے تھا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اللہ نے یہ طریقہ ہمیشہ سے جاری کر دیا ہے کہ اللہ کے اولیاء و انبیاء اللہ کے دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ دوسری آیت میں آیا ہے لَا غَلِبَنَّ أَنْكَارُ رُسُلِي فِيكُمْ اور میرے رسول بلاشبہ غالب آئیں گے۔ دوسری آیت میں آیا ہے إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ کا گروہ ہی فلاح یاب ہوگا۔ تیسری جگہ ہے إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے

وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ

اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بچ شہر مکہ کے

فدک کا قصہ

خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو (خیبر والوں کے ساتھ) معاملہ کیا تھا فدک والوں کو جب اسی کی اطلاع ملی تو انہوں نے درخواست صلح کے لئے ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور گزارش کی کہ ہماری جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لے لیں اور ہم کو چلا جانے دیں ہم سارا مال یہیں آپ کے لئے چھوڑ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرضداشت قبول فرمائی لیکن شرط یہ لگا دی کہ (اب تو تم یہیں ٹھہرو اور کام کرو) آئندہ ہم جب چاہیں گے تم کو نکال دیں گے اہل فدک اس پر راضی ہو گئے۔ (چونکہ خیبر پر قبضہ جنگ کے بعد ہوا تھا اس لئے) خیبر (کے مال) میں سب مسلمان مجاہد شریک ہوئے اور فدک (پر قبضہ بغیر جنگ کے ہوا تھا اس لئے) خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت رہا مسلمانوں کو فدک پر گھوڑے اور اونٹ دوڑانے (یعنی لشکر کرنے) کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت عمرؓ نے اہل خیبر کی طرح ان کو بھی جلا وطن کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ

اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی وہ

اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

اللہ کے قابو میں ہے اور اللہ ہر

شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۷۸﴾

چیز کر سکتا ہے

فتح مکہ کی بشارت یعنی اس بیعت کے انعام میں فتح خیبر دی۔ اور مکہ کی فتح جو اس وقت ہاتھ نہ لگی وہ بھی مل ہی چکی ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا اور فی الحقیقت عالم اسباب میں وہ نتیجہ اسی صلح حدیبیہ کا ہے۔ (تفسیر عثمانی) یا احاط سے مراد ہے علمی احاطہ یعنی اللہ کا علم ان کو محیط ہے اللہ ان کو تمہارے لئے فتح کرانا جانتا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ یعنی اگرچہ تم ان پر قدرت نہیں رکھتے مگر اللہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا

اور اگر لڑتے تم سے کافر تو پھیرتے

مشرکین کی زیادتیاں یعنی حرم کے اس حصہ تک قربانی کے جانور پہنچنے نہ دیئے جہاں لے جا کر ذبح کرنے کا عام دستور اور معمول ہے حدیبیہ میں ہی رکے پڑے رہے۔ (تفسیر عثمانی)

مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا اُن کو

مشرکین کی فتنہ انگیزی میں شرکین کی کچھ ٹولیاں "حدیبیہ" پہنچتی تھیں کہ موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں اور یا اکیلے اکیلے مسلمانوں کو ستائیں چنانچہ کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کی بلکہ ایک مسلمان کو قتل بھی کر ڈالا اور اشتعال انگیز کلمات کہتے پھرے آخر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو زندہ گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کچھ انتقام نہیں لیا آیت لہذا میں اس قسم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور "بَطْنِ مَكَّةَ" (بچ شہر مکہ کے) یعنی شہر کے قریب گویا شہر کا بیچ ہی سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ مِصْرَ بِآيَاتِهِ كَبُرَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى رَسُولِهِ لِيُظْهِرَ لَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ آيَاتِهِ وَكُنُوزَهُمْ لِيَتَذَكَّرَ اللَّهُ رِجَالًا يُحْسِنُونَ الْعِلْمَ

ہے کہ اسی یا ستر کفار مکہ کو وہ تعظیم سے اتر کر (مسلمانوں پر غفلت کی حالت میں حملہ کرنے کے لئے) آئے تھے لیکن پکڑے گئے (اور حملہ نہ کر سکے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایات میں آیا ہے کہ میں جوان ہم پر (حملہ کرنے کے لئے) کوہ تعظیم سے نکل کر آئے تھے۔ حضرت مسلم بن اکوع کی روایت ہے کہ میں نے چار آدمیوں پر اپنی تلوار سونت لی تھی۔ الحدیث۔ (تفسیر مظہری)

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو

بَصِيرًا

دیکھتا ☆

یعنی ان کی شرارتیں اور تمہارا غفلت سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ

یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور روکا تم کو

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ

مسجد حرام سے اور نیاز کی قربانی

مَعَكُمْ فَإِنْ تَبَلَّغْهُمُ

کو بھی بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ پہنچے اپنے جگہ تک ☆

وَكُلُّا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ

اور اگر نہ ہوتے کتنے ایک مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں

مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُنَّ أَنْ تَطُوهُنَّ

ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں خطرہ کی تم اُن کو پیس ڈالتے

فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُنَّ مَعَرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ

پھر تم پر اُن کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی بخبری سے

لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

کہ اللہ کو داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہے

مکہ میں موجود مومنین کے تحفظ کی حکمت عملی

☆ یعنی کچھ مسلمان مرد و عورت جو کہ مکہ میں مظلوم و مظلور تھے اور مسلمان ان کو پوری طرح جانتے نہ تھے وہ لڑائی میں بے خبری سے پیس دیئے جاتیں گے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو فی الحال لڑائی کا حکم دے دیا جاتا لیکن ایسا ہوتا تو تم خود اس قومی نقصان پر متاسف ہوتے اور کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھو! مسلمان مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے اس خرابی کے باعث لڑائی موقوف رکھی گئی تا وہ مسلمان محفوظ رہیں اور تم پر اس بے مثال صبر و تحمل کی بدولت خدا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نیز کافروں میں سے جن لوگوں کا اسلام لانا مقدر ہے ان کو بھی لڑائی کی خطرناک گڑبڑ سے بچا کر اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "اس تمام قصے میں ساری ضد اور کعبہ کی بے ادبی ان ہی (مشرکین) سے ہوئی۔ تم با ادب رہے انہوں نے عمرہ والوں کو منع کیا اور قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچنے دی۔ بے شک وہ جگہ اس قابل تھی کہ اسی وقت تمہارے ہاتھ سے فتح کرائی جاتی، مگر بعض مسلمان مرد و زن مکہ میں چھپے ہوئے تھے اور بعض لوگ جن کا مسلمان ہونا اب مقدر تھا اس وقت کی فتح مکہ میں وہ پیسے جاتے آخر دو برس کی صلح میں جتنے مسلمان ہونے کو تھے ہو چکے اور نکلنے والے نکل آئے تب اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔" (تفسیر عثمانی)

مَعَرَةٌ۔ ابن زید نے معرہ کا ترجمہ کیا گناہ کیونکہ قتل خطا بھی گناہ سے خالی نہیں ہوتا اسی لئے قتل خطا کا کفارہ واجب ہے۔

عمرہ کو آؤ تو تین دن سے زیادہ مکہ میں نہ ٹھہرو اور ہتھیار کھلے نہ لاؤ۔ صلح نامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو اور بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف محمد بن عبد اللہ تحریر کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں قبول کیں اور مسلمانوں نے سخت انقباض و اضطراب کے باوجود پیغمبر کے ارشاد کے آگے سر تسلیم جھکا دیا اور بالآخر اسی فیصلہ پر ان کے قلوب مطمئن ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

اذْجَعَلْ۔ اذ ظرف (زمانہ) ہے اس کا تعلق عَذَّبْنَا سے ہے یا صَدَّوْا سے۔ یا محذوف فعل کا یہ مفعول ہے کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت کو جمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف سے روک دیا تھا اور معاہدہ کے کاغذ پر یَسُو اللہ الرَّحْمٰن الرَّحِیْمُ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ اہل مکہ نے کہا تھا انہوں نے ہمارے بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کیا۔ اب ہم پر چڑھا آنا چاہتے ہیں۔ عرب کہیں گے کہ یہ ہم کو ذلیل کر کے اندر گھس پڑے ہیں لات اور عزی کی قسم یہ لوگ (اس سال) مکہ میں نہیں داخل ہو سکتے حمیت جاہلیت سے یہی مراد ہے۔

فَاَنْزَلَ اللّٰہُ۔ اللہ نے اپنے رسول کو اور مومنوں کو اطمینان خاطر عطا فرمایا انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور جنگ پر قدرت رکھنے کے باوجود لڑائی سے باز رہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَكَانُوا

اور قائم رکھا اُن کو ادب کی بات پر اور وہی تھے

اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلُهَا وَكَانَ اللّٰہُ بِكُلِّ

اسکے لائق اور اُس کام کے اور ہے اللہ ہر

شَیْءٍ عَلِیْمًا

چیز سے خبردار

صحابہ کرام کی عظمت ﷺ یعنی اللہ سے ڈر کر نافرمانی کی راہ سے بچے اور کعبہ کے ادب پر مضبوطی سے قائم رہے اور کیوں نہ رہتے۔ وہ دنیا میں خدائے واحد کے سچے پرستار اور کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کے زبردست حامل تھے ایک پکا موحد اور پیغمبر کا مطیع و وفادار ہی اپنے جذبات و رجحانات کو عین جوش و خروش کے وقت اللہ کی خوشنودی اور اسکے شعائر کی تعظیم پر قربان کر سکتا ہے۔ حقیقی توحید یہی ہے کہ آدمی اس اکیلے مالک کا حکم سن کر اپنی ذلت و عزت کے سب خیالات بالائے طاق رکھ دے شاید اسی لئے

شان نزول: طبرانی اور ابو یعلیٰ راوی ہیں کہ حضرت ابو جعفر جنید بن سعید نے بیان کیا دن کے ابتدائی (نصف) حصہ میں جب میں کافرتھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (کافروں کی طرف سے) لڑا اور پچھلے دن میں جب میں مسلمان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر (کافروں سے) لڑا۔ ہم تین مرد اور سات عورتیں تھے ہمارے ہی متعلق آیت وَكَوْذِرْجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ نَّازِلٌ ہوتی۔

نحوی نکتہ: لِيُذِخَ اللّٰہُ۔ رفتار کلام بتا رہی ہے کہ اس فقرہ کا تعلق محذوف فعل سے ہے یعنی زبردستی مکہ میں داخل ہونے کی ممانعت اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت یعنی اپنے دن یا جنت میں داخل کر دے۔ صَنِیْعًا۔ یعنی کفار مکہ میں سے جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے چنانچہ فتح مکہ کے دن بہت سے مشرک مسلمان ہو گئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کمزور بے بس مسلمانوں کو اپنی دنیوی رحمت یعنی عافیت میں طویل مدت تک زندہ رکھے۔ (تفسیر مظہری)

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا

اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو آفت ڈالتے ہم منکروں پر

مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

عذاب دردناک کی ☆

☆ یعنی اگر کفار مسلمانوں سے الگ ہوتے اور مسلمان ان میں لے ملے نہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو کیسی دردناک سزا دلواتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّہُ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوْبِهِمْ

جب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں

الْحُمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰہُ

کہ نادانی کی ضد پھر اتارا اللہ نے

سَكِيْنَتَہٗ عَلٰی رَسُوْلِہٖ وَعَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ

اپنی طرف اطمینان اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر ☆

جاہلیت کا تعصب ﷺ نادانی کی ضد یہی ہے کہ امسال عمرہ نہ کرنے دیا اور یہ کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائے اسے پھر واپس بھیج دواگلے سال

رءُوسُكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ط

اپنے سروں کو اور کترتے ہوئے بے کھٹکے ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ۱۱ ابتداء سورۃ میں ذکر ہو چکا ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور سرمنڈا کر اور بال کتر واکر حلال ہو رہے ہیں۔ ادھر اتفاق سے آپ کا قصداً سال عمرہ کا ہو گیا صحابہ نے عموماً یہ خیال جمال لیا کہ اسی سال ہم مکہ پہنچیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ جس وقت صلح مکمل ہو کر حدیبیہ سے واپسی ہوئی اور بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم امن وامان سے مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سال ایسا ہوگا عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو بے شک یوں ہی ہو کر رہے گا تم امن وامان سے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرو گے اور تم میں سے کوئی سرمنڈا کر کوئی بال کتر واکر حرام کھولے گا اور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کھانا نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیبیہ سے اگلے سال یوں ہی ہوا آیت ہذا میں اسی کو فرمایا ہے کہ بالتحقیق اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھلایا باقی "ان شاء اللہ" فرمانا ابن کثیر کے نزدیک تحقیق و توحید کے لئے ہے اور سیویہ کے نزدیک اس قسم کے مواقع میں قطعی طور پر ایک چیز کا بتلانا کسی مصلحت سے مقصود نہیں ہوتا اور کرنا منظور ہوتا ہے وہاں یہ عنوان اختیار کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ

پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے پھر مقرر کر دی

دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ۲۷

اُس سے ورے ایک فتح نزدیک ☆

تعبیر خواب میں تاخیر کی مصالحہ ☆ یعنی پھر اللہ نے اپنے علم محیط کے موافق واقعات کا سلسلہ قائم کیا وہ جانتا تھا کہ خواب کی تعبیر ایک سال بعد ظاہر کرنے میں کس قدر مصالحہ ہیں جنکی تمہیں خبر نہیں اسلئے خواب کا وقوع امسال نہ ہونے دیا اور اس کے وقوع سے قبل تم کو لگتے ہاتھ ایک اور فتح عنایت کر دی۔ یعنی فتح خیبر یا صلح حدیبیہ جسے صحابہ فتح مبین کہتے تھے جیسا کہ سورہ ہذا کے پہلے فائدہ میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر

حدیث میں "کلمۃ التقویٰ" کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کی گئی ہے کیونکہ تمام تر تقویٰ و طہارت کی بنیاد ہی کلمہ ہے جس کے اٹھانے اور حق ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین لیا تھا اور بلا شبہ اللہ کے علم میں وہی اس کے مستحق اور اہل تھے۔ (تفسیر عثمانی)

کَلِمَةُ التَّقْوَى - حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ، ضحاکؓ، عکرمہؓ، سدیؓ، ابن زیدؓ اور اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ کلمۃ التقویٰ سے مراد ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - عطاء بن ابی رباح نے کہا: کلمۃ التقویٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ہے عطاء خراسانی کے نزدیک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مراد ہے۔ زہری نے کہا: کلمۃ التقویٰ يَسْمُوهُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ہے مال سب کا ایک ہی ہے (یعنی کلمہ توحید مراد ہے)۔

کلمہ توحید ہر تقویٰ کی بنیاد اور سبب ہے۔ کلمۃ التقویٰ سے مراد ہے اہل تقویٰ کا کلمہ۔

الزَّم سے مراد یہ ہے کہ ان کو کلمہ تقویٰ پر جمائے رکھا اور محبت جاہلیت کو ان سے دور کر دیا۔

أَحَقُّ بِهَا - یعنی کفار مکہ سے کلمہ تقویٰ کے زیادہ مستحق تھے۔

روافض کی تردید: وَأَهْلُهَا - یعنی اللہ کے علم میں وہ کلمہ تقویٰ کے اہل تھے۔ اس لئے اللہ نے اپنے دین کی مدد کرنے اور اپنے رسول کا صحابی بنانے کے لئے ان کا انتخاب کر لیا۔ روافضی کہتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ کافر اور منافق تھے (نعوذ باللہ منہا)۔ اس آیت سے نیز آیت لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ سے روافض کے قول کی لغویت ثابت ہوتی ہے۔

وَكُنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا - یعنی صحابہ کے دلوں میں جو ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مخفی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا

اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب

بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

تحقیقی کہ تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں

إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ

اگر اللہ نے چاہا آرام سے ہاں مونڈتے ہوئے

وَدِّينَ الْحَقِّ

اور سچے دین پر ☆

اسلام ہر لحاظ سے سچا ہے ☆ یعنی اصول و فروع اور عقائد و احکام کے اعتبار سے یہ ہی دین سچا اور یہی راہ سیدھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکر آئے۔ (تفسیر عثمانی)

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

تاکہ اوپر رکھے اُس کو ہر دین سے ☆

غلبہ کامیابی اسلام ہی کا مقدر ہے ☆ اس دین کو اللہ نے ظاہر میں بھی سینکڑوں برس تک سب مذاہب پر غالب کیا اور مسلمانوں نے تمام مذاہب والوں پر صدیوں تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور آئندہ بھی دنیا کے خاتمہ کے قریب ایک وقت آنے والا ہے جب ہر چہار طرف دین برحق کی حکومت ہوگی۔ باقی حجت و دلیل کے اعتبار سے تو دین اسلام ہمیشہ ہی غالب رہا کیا اور رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرقظہ ان میں پہنچے جہاں سے کعبہ کے بت دکھائی دیتے تھے تو آپ نے تمام نیزے بھالے تیرکمان بطن یا نج میں بھیج دیئے مطابق شرط صرف تلواریں پاس رکھ لیں اور وہ بھی میان میں تھیں۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے جو قریش کا بھیجا ہوا آدمی مکرز بن حفص آیا اور کہنے لگا حضور! آپ کی عادت تو عہد توڑنے کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ تیر اور نیزے لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہم نے تو وہ سب یا نج بھیج دیئے۔ اس نے کہا یہی ہمیں آپ کی ذات سے امید تھی آپ ہمیشہ سے بھلائی نیکی اور وفاداری کرنے والے ہیں۔ سردارن کفار تو بوجہ غیظ و غضب اور رنج و غم کے شہر سے باہر چلے گئے کیونکہ وہ تو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اور جو لوگ مکہ میں رہ گئے تھے وہ سب مرد عورت بچے تمام راستوں پر اور کوٹھوں پر اور چھتوں پر کھڑے ہو گئے اور ایک استعجاب کی نظر سے اس مخلص گروہ کو اس پاک لشکر کو اس خدائی فوج کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے قربانی کے جانور ذی طوی میں بھیج دیئے تھے خود آپ اپنی مشہور اونٹنی قصواء پر سوار تھے آگے آگے آپ کے اصحاب تھے جو برابر لبیک پکار رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور یہ اشعار پڑھے۔

بِسْمِ الَّذِي لَا دِينَ إِلَّا دِينُهُ بِسْمِ الَّذِي مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ
خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهَا لِيَوْمِ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ
كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَلْمَ عَنْ مَقِيلِهِ
وَيَذْهَبُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ
فِي صُحُفٍ تُتْلَى عَلَى رَسُولِهِ بَانَ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ
يَا رَبِّ نَبِيٍّ مُؤْمِنٍ بِقِيلِهِ

یعنی اس خدا کے نام سے جس کے دین کے سوار اور کوئی دین قابل قبول نہیں اس اللہ کے نام سے جس کے رسول حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اے کافروں کے بچو! حضور کے راستے سے ہٹ جاؤ آج ہم تمہیں آپ کے لوٹنے پر بھی ویسا ہی ماریں گے جیسا کہ آپ کے آنے پر مارا تھا وہ مار جو دماغ کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دے اور دوست کو دوست سے بھلا دے۔ اللہ تعالیٰ رحم والے نے اپنی وحی میں نازل فرمایا ہے جو ان صحیفوں میں محفوظ ہے جو اس کے رسول کے سامنے تلاوت کئے جاتے ہیں کہ سب سے بہتر موت شہادت کی موت ہے جو اس کی راہ میں ہو۔ اے میرے پروردگار میں اس بات پر ایمان لا چکا ہوں۔ بعض روایتوں میں الفاظ میں کچھ ہیر پھیر بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ اس عمرے کے سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرقظہ ان میں پہنچے تو صحابہؓ نے سنا کہ اہل مکہ کہتے ہیں یہ لوگ بوجہ لاغری اور کمزوری کے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے یہ سن کر صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سوار یوں کے چند جانور ذبح کر لیں ان کا گوشت کھائیں اور شور با پیس اور تازہ دم ہو کر مکہ میں جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو تمہارے پاس جو کھانا ہوا سے جمع کرو چنانچہ جمع کیا دسترخوان بچھایا اور کھانے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء کی وجہ سے کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھاپی لیا اور توشے دان بھر لئے۔ آپ مکہ شریف میں آئے سیدھے بیت اللہ گئے قریشی حطیم کی طرف بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چادر کے پلے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لئے اور اصحابؓ سے فرمایا یہ لوگ تم میں سستی اور لاغری محسوس نہ کریں۔ اب آپ نے رکن کو بوسہ دے کر دوڑنے کی سی چال سے طواف شروع کیا جب رکن یمانی کے پاس پہنچے جہاں قریش کی نظریں نہیں پڑتی تھیں تو وہاں سے آہستہ آہستہ چل کر حجر اسود تک پہنچے۔ قریش کہنے لگے تم لوگ تو ہرنوں کی طرح چوکرڑیاں بھر رہے ہو گویا چلنا تمہیں پسند ہی نہیں۔ تین مرتبہ تو آپ اسی طرح ہلکی دوڑ کی سی چال حجر اسود سے رکن یمانی تک چلتے رہے تین پھیرے اسی طرح کئے چنانچہ یہی مسنون طریقہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے اندرونی پوشیدہ حالات کی اصلاح کرے اور بھلائیوں پوشیدگی سے کرے اللہ تعالیٰ اسکے چہرے کی سلوٹوں پر اور اس کے زبان کے کناروں پر ان نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ الغرض دل کا آئینہ چہرہ ہے جو اس

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ

نشانی اُن کی اُن کے منہ پر ہے

اَثَرِ السُّجُودِ

سجود کے اثر سے ☆

چہروں کا نور ﷺ یعنی نمازوں کی پابندی خصوصاً تہجد کی نماز سے ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے۔ گویا خشیت و خشوع اور حسن نیت اور اخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر ہو کر روشن کر رہی ہیں۔ حضرت کے اصحاب اپنے چہروں کے نور اور متقیانہ چال و حال سے لوگوں میں الگ پہچانے جاتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

سجدوں کی نشانی: عکرمہؓ نے اور سعید بن جبیرؓ نے کہا: پیشانیوں پر مٹی کے نشان مراد ہیں۔ ابو العالیہؓ نے کہا: اس کی وجہ سے تھی کہ وہ فروتنی کے طور پر مٹی پر سجدہ کرتے تھے، کپڑے نہیں کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

یعنی نماز اُن کا ایسا وظیفہ زندگی بن گیا ہے کہ نماز اور سجدہ کے مخصوص آثار اُن کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ مراد ان آثار سے وہ انوار ہیں جو عبادیت اور خشوع و خضوع سے ہر متقی عبادت گزار کے چہرہ پر مشاہدہ کئے جاتے ہیں۔ پیشانی میں جو نشان سجدہ کا پڑ جاتا ہے وہ مراد نہیں۔ خصوصاً نماز تہجد کا یہ اثر بہت زیادہ واضح ہوتا ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں بروایت جابرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں ہے۔ مَنْ كَثَرَ صَلَوَتَهُ بِاللَّيْلِ حَسَنَ وَجْهِهِ بِالنَّهَارِ یعنی جو شخص رات میں نماز کی کثرت کرتا ہے دن میں اس کا چہرہ حسین پُر نور نظر آتا ہے اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس سے مراد نمازیوں کے چہروں کا وہ نور ہے جو قیامت میں نمایاں ہوگا۔ (معارف مفتی اعظم)

مجاہد نے اس کی تفسیر میں حضرات صحابہ کا خشوع اور تقویٰ بیان کیا ہے۔ اور بعض عارفین کا یہ قول نقل کیا ہے اِنَّ لِلْحَسَنَةِ نُوْرًا فِي الْقَلْبِ وَضِيَاءًا فِي الْوَجْهِ وَسَعَةً فِي الرِّقِّ کہ نیکی کا نور قلب میں ہوتا ہے اور اس کی رونق چہرہ پر ہوتی ہے اور وہ رزق میں فراخی کا باعث ہوتا ہے۔

امام مالک سے یہ منقول ہے فرمایا حضرات صحابہ کی خلوص نیت اور ان کے محاسن اعمال کا یہ اثر تھا کہ جو بھی انکو دیکھتا اس کا دل گواہی دیتا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور نصاریٰ نے تو صحابہ کو دیکھ کر ہی شام کے راستے ان کے لئے کھول دیئے تھے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ لوگ تو عیسیٰ کے حواریوں سے بھی اچھے ہیں۔ ۲ تفسیر ابن کثیر۔ (معارف کا ندھلوی)

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ

یہ شان ہے اُن کی تورات میں اور مثال اُن کی

مسلمانوں کے درپے آزار اور مقاتلہ پر نہیں اُن کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بیشمار واقعات ہیں جن میں ضعیف و مجبور یا ضرورتمند کفار کے ساتھ احسان و کرم کے معاملات کئے گئے ہیں اور ان کے معاملہ میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا تو اسلام کا عام حکم ہے۔ عین میدان کارزار میں بھی عدل و انصاف کی خلاف کوئی کارروائی جائز نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ

نرم دل ہیں آپس میں ☆

آپس میں نرمی و محبت ﷺ یعنی اپنے بھائیوں کے ہمدرد مہربانان ان کے سامنے نرمی سے جھکنے والے اور تواضع و انکسار سے پیش آنے والے "حدیبیہ" میں صحابہ کی یہ دونوں شانیں چمک رہی تھیں "اَلَيْسَ لَكَ عَلَى الْكَفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ"۔ (تفسیر عثمانی)

آپس میں محبت کی وجہ: رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے زیر اثر وہ آپس میں نرمی اور دوستی کا سلوک کرتے ہیں محبوب کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے۔

حدیث قدسی میں آیا ہے میری عظمت کے زیر اثر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں ان کو اپنے سایہ (عاطفت) میں داخل کروں گا جبکہ میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ (رواہ مسلم عن ابی ہریرہؓ مرفوعاً) آگے ایک حدیث آئے گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ میری ہی محبت کے زیر اثر کرے گا۔ (تفسیر مظہری)

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ

تو دیکھے اُن کو رکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

اللہ کا فضل اور اُسکی خوشی ☆

خدا پرستی ﷺ یعنی نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ جب دیکھو رکوع و سجود میں پڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ وظیفہ عبودیت ادا کر رہے ہیں۔ ریاض نمود کا شائبہ نہیں۔ بس اللہ کے فضل اور اسکی خوشنودی کی تلاش ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا۔ یعنی اکثر اوقات نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ اس لئے کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدہ میں۔ نماز اہل ایمان کی معراج ہے۔ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ۔ یعنی اللہ کی طرف سے جنت اور دیدار الہی۔ (تفسیر مظہری)

متعدد مقامات سے ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

كَزَّرَعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ

جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا پھر اُس کی کمر

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ

مضبوط کی پھر موٹا ہوا پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر ☆

چند افراد سے لاکھوں تک

☆ حضرت شاہ صاحبؒ کھیتی کی مثال کی تقریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "یعنی اول اس دین پر ایک آدمی تھا۔ پھر دو ہوئے پھر آہستہ آہستہ قوت بڑھتی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پھر خلفاء کے عہد میں بعض علماء کہتے ہیں کہ "اخرج شطاہ" میں عہد صدیقی "فازرہ" میں عہد فاروقی "فاستغلظ" میں عہد عثمانی اور "فاستویٰ علیٰ سوقہ" میں عہد مرتضوی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض دوسرے بزرگوں نے "وَالَّذِينَ مَعَكَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ" کو علی الترتیب خلفائے اربعہ پر تقسیم کر دیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ یہ آیت تمام جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہ بیت مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے خصوصاً اصحاب بیعت الرضوان کی جن کا ذکر آغاز سورت سے برابر چلا آ رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ایک وقت ایسا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا صرف تین مسلمان تھے مردوں میں صدیق اکبرؓ و عورتوں میں حضرت خدیجہؓ بچوں میں حضرت علیؓ پھر رفتہ رفتہ اُن کی قوت بڑھتی رہی یہاں تک کہ حجتہ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے والوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ کے قریب بتلائی گئی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

يُعْجِبُ الزُّرَّاءَ

خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو ☆

☆ کھیتی کرنے والے چونکہ اس کام کے مبصر ہوتے ہیں اسلئے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا۔ جب ایک چیز کا مبصر اسکو پسند کرے دوسرے کیوں نہ کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

يُعْجِبُ الزُّرَّاءَ۔ یعنی موٹی اور قوی اور خوبصورت ہو جانے کی وجہ سے وہ کاشتکاروں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔

اللہ نے دونوں بیانیوں میں صحابہ کرامؓ کی حالت بیان کی ہے پہلی تمثیل میں صلحاء امت اور تمام اولیاء ملت بھی شریک ہیں لیکن دوسری تمثیل صرف

فِي الْإِنْجِيلِ

انجیل میں ☆

☆ یعنی پہلی کتابوں میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایسی ہی شان بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ بہت سے غیر متعصب اہل کتاب ان کے چہرے اور طور و طریقہ دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ واللہ یہ تو مسیح کے حواری معلوم ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تورات و انجیل میں صحابہؓ کی مثال:

امام بغویؒ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں ہے کہ شروع میں قلیل ہونگے پھر بڑھیں گے اور قوی ہونگے جیسا کہ حضرت قتادہؒ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ "ایک قوم ایسی نکلے گی جو کھیتی کی طرح بڑھے گی اور وہ نیک کاموں کا حکم اور بُرے کاموں سے منع کیا کرے گی (مظہری) موجودہ زمانہ کی تورات و انجیل میں بھی بیشمار تحریفات کے باوجود اسکی پیشین گوئی کے حسب ذیل الفاظ موجود ہیں۔ تورات باب استثنائہ ۱۲۳-۱۲۴ کے یہ الفاظ ہیں۔

"خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا اور اسکے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت انکے لئے تھی وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اسکے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں تیری بات مانیں گے۔"

پوری تفصیل مع دوسرے حوالوں کے اظہار الحق جلد سوم باب ششم ص ۲۵۶ میں ہے یہ کتاب عیسائیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ نے پادری فنڈ کے مقابلہ پر تحریر فرمائی تھی اس کتاب میں انجیل کی تمثیل کا اس طرح ذکر ہے۔ انجیل متی باب ۱۳ آیت ۳۱ میں یہ الفاظ ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انکے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانہ کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لیکر اپنے کھیت میں بودیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آکر اسکی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اور انجیل مرقس ۲۶:۳ کے یہ الفاظ ہیں جو الفاظ قرآنی کے زیادہ قریب ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے پہلے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درختی لگاتا ہے کیونکہ کانٹے کا وقت آ پہنچا (اظہار الحق جلد ۳) باب ششم ص ۳۱۰ آسمان کی بادشاہی سے مراد نبی آخر الزماں کا ہونا انجیل کے

صحابہ کرامؓ کے اوصاف خصوصی کے ساتھ مختص ہے۔

مرحلہ بہ مرحلہ ترقی:

اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا مبعوث فرمایا جیسے کاشتکار بیج زمین میں بوتا ہے اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ، حضرت علیؓ، حضرت بلالؓ ایمان لائے۔ ان حضرات کے بعد حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعدؓ، حضرت سعیدؓ، حضرت حمزہؓ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اور دوسرے حضرات مسلمان ہوئے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ چالیسویں نمبر پر ایمان لائے شروع میں اسلام بے وطن (بے مددگار) تھا اسلام کو منانے کے لئے ہر طرف سے ٹھٹ کے ٹھٹ چڑھ آئے اگر اللہ کی حمایت نہ ہوتی تو ابتدائی پودے کی بالیدگی ہی نہ ہوتی، لیکن مہاجرین اور انصار کی کوششوں سے اللہ نے اس پودے کو قوی کر دیا، صحابہؓ نے اس نو نہال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اپنے خون سے سینچا اور یہ سینچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہی خصوصاً حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں سینچائی برابر مسلسل چلتی رہی یہاں تک کہ اسلام پورا قوی مستحکم اور اپنے تنہ پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمام مذاہب پر غالب آ گیا اور کسی کی حمایت کا محتاج نہیں رہا آخر اللہ نے آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا نازل فرمادی۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میری امت (کبھی) گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت:

حضور نے یہ بھی فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو قائم رکھے گا کسی کی مدد نہ کرنا اور کسی کی مخالفت کرنا اس کو ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام میدان فضیلت میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو ان کے کسی مرتبہ تک رسائی حاصل نہ ہو سکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص (بالفرض کوہ) احد کے برابر سونا راہ خدا میں صرف کرے گا تو صحابی کا ایک سیر بلکہ آدھا سیر سونا راہ خدا میں صرف کرنے کے برابر نہ ہوگا۔ (صحیح بخاری و مسلم) امام احمد نے یہ حدیث اسی طرح حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کی ہے۔

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی نے ارشاد فرمایا اگر میرا کوئی صحابی کسی سرزمین میں مر جائے گا تو قیامت کے دن اس زمین کے رہنے والوں (کو جنت کی طرف لے جانے والا) قائد اور نور بنا کر اس کو اٹھایا جائے گا۔ رواہ الترمذی عن بریدہؓ یہی مادہ صحابیت اکثر صحابہؓ کے درمیان تفاوت مرتبہ

کاذبہ تھا۔ جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے جیسے حضرت ابوبکرؓ یا دین کے ضعف کے زمانہ میں اسلام کو قوی کرنے اور مستحکم بنانے میں زیادہ حصہ لیا جیسے حضرت عمرؓ دوسری صحابیوں سے افضل قرار پائے۔

ہم نے اپنی کتاب السیف المسلول میں عام صحابہؓ کے اور ان میں سے خاص حضرات کے فضائل کامل طور پر بیان کر دیے ہیں۔ تمام روایات اور شہادت عقل کو واضح طور پر ذکر کر دیا ہے۔

انجیل میں صحابہ کی مثال

بغوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیل میں صحابہؓ کی ایک مثال بیان کی ہے کہ شروع میں وہ تھوڑے (اور کمزور) ہوں گے پھر بڑھتے جائیں گے۔

قائد نے کہا ”صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیل انجیل میں اس طرح دی گئی ہے۔ ان لوگوں کی روئیدگی کھیتی (کے پودے) کی طرح ہوگی وہ بھلائی کا حکم دیں گے اور بُری باتوں سے بازداشت کریں گے۔“

بعض لوگوں کے نزدیک کھیتی (کے پودے) سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور اس پودے کی سوتیاں ہیں صحابہ کرامؓ اور دوسرے مؤمن۔

تمثیل کی تطبیق:

مبارک بن فضالہ راوی ہیں کہ حسن نے فرمایا ”محمد اللہ کے رسول ہیں اور الَّذِينَ مَعَهُ ابوبکرؓ ہیں اور اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ عمر بن خطابؓ ہیں اور رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ عثمان بن عفانؓ ہیں تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا علی بن ابی طالبؓ ہیں اور يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَرِضْوَانًا“ باقی عشرہ مبشرہ (سعدؓ، سعیدؓ، ابوعبیدہؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبدالرحمنؓ) ہیں یعنی جن اوصاف کا ذکر آیت کے مذکورہ فقرہ میں کیا گیا ہے ان کے حاملین کے امام عشرہ مبشرہ ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیج کی کاشت کی ابوبکرؓ نے اس کی ابتدائی کوئیل نکالی عمر بن خطابؓ نے اس کو قوت پہنچائی عثمانؓ کے اسلام کی وجہ سے اس میں مونائی آ گئی اور علی بن ابی طالبؓ کی وجہ سے وہ پودا سیدھا اپنے تنہ پر کھڑا ہو گیا، حضرت علیؓ کی تلوار سے اسلام میں استقامت آ گئی۔ مدارک میں عکرمہؓ کا قول منقول ہے کہ ابوبکرؓ کی وجہ سے (اسلام کے بیج نے) اپنی سوتی برا آمدی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے مسلمان ہونے کے بعد فرمایا ”آئندہ (کافروں کے ڈر سے) اللہ کی عبادت چھپ کر نہیں کی جائے گی۔“ (تفسیر مظہری)

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ ط

تا کہ جلانے اُن سے جی کافروں کا ۛ

عَظِيمًا ۛ

ثواب کا ☆

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے وعدہ

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”یہ وعدہ دیا ان کو جو ایمان والے ہیں اور بھلے کام کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب ایسے ہی تھے۔ مگر خاتمہ کا اندیشہ رکھا حق تعالیٰ بندوں کو ایسی صاف خوشخبری نہیں دیتا کہ نذر ہو جائیں۔ اس مالک سے اتنی شاباشی بھی غیبت ہے“ تم سورہ الفتح بفضل اللہ ورحمته فلولہ الحمد والمنہ۔ (تفسیر عثمانی)

روافض کا کفر:

مواہب لدینہ میں ہے کہ امام مالکؒ نے اس آیت سے روافض کا تکفیر پر استدلال کیا ہے۔ کیونکہ وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان سے بغض نص قرآنی سے کفر ہے۔ امام مالکؒ کے اس قول اور فتویٰ کی تائید بہت سے اکابر۔ فقہاء اور ائمہ سے منقول ہے۔ امام مالکؒ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صحابہ کی شان میں تنقیص وتوہین کرتا ہے تو اس پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا جو شخص بھی صبح کو اس حالت میں اٹھے کہ اس کے دل میں صحابہ سے بغض ہے تو یقیناً یہ آیت اسی پر منطبق ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے فرمایا کرتے تھے رسول خدا کے اصحاب اس امت کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور متقی افراد تھے جن کا علم نہایت عمیق تھا اور ان میں تکلیف کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ نے ان کو اپنے پیغمبر کی مرافقت کے لئے اور اپنا دین قائم کرنے کے واسطے چنا تو ان کی فضیلت و عظمت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو جہاں تک بھی تم سے ہو سکے۔ روح المعانی۔ سنن نسائی۔ جامع ترمذی۔ ۱۴ (معارف کا ندھوی)

تمام صحابہ عدول ہیں

اہل السنۃ کا اجماع ہے کہ تمام صحابی عدول تھے (کوئی فاسق اور غیر صالح نہ تھا) اور سب مغفور تھے (اللہ نے ان کی مغفرت فرمادی)۔ (تفسیر مظہری)

ابن عبدالبر نے مقدمہ استیعاب میں اسی آیت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ومن رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابداً یعنی اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی بناء پر ارشاد فرمایا کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی آگ میں نہ جائیگا تو یہ وعدہ جو اصالۃ انہی کے لئے کیا گیا ہے ان میں سے بعض کا مستثنیٰ ہونا قطعاً باطل ہے اسی لئے امت کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل و ثقہ ہیں۔

کافروں کا بغض

یعنی اسلامی کھیتی کی یہ تازگی اور رونق و بہار دیکھ کر کافروں کے دل غیظ و حسد سے جلتے ہیں۔ اس آیت سے بعض علماء نے یہ نکالا کہ صحابہ سے جلنے والا کافر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

صحابہ کرامؓ سے بغض کافروں کا کام ہے

لِیَغْیِظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ۔ بہم کی ضمیر الذین معاً کی طرف راجع ہے یا معنوی طور پر شطا کی طرف راجع ہے کیونکہ پہلی سوئی جو دانہ سے برآمد ہوئی ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو (آغاز اسلام کے زمانہ میں ہی) مسلمان ہو گئے۔ یعنی کافروں کو جلانے کے لئے اللہ نے اہل ایمان کو کافروں کے لئے سخت اور آپس میں مہربان اور نرم دل بنادیا۔

حضرت انسؓ بن مالک نے فرمایا ”صحابہؓ کے خلاف جس کے دل میں کوئی جلن اور ہو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔“

حضرت عبداللہ بن مغفلؓ مزنی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو“ میرے بعد ان کو ہدف (مذمت) نہ بنانا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا جس نے ان کو دکھ پہنچایا اس نے حقیقت میں مجھے دکھ پہنچایا اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو عنقریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضرت ابو عمرو زبیریؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام مالکؒ کی مجلس میں حاضر تھے ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقیص کے کچھ کلمات کہے تو امام مالکؒ یہ آیت پوری تلاوت کر کے جب لَیَغْیِظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ پر پہنچے تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ غیظ ہو تو اس آیت کی وعید اس کو ملے گی (قرطبی) حضرت امام مالکؒ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جاوے گا مگر یہ فرمایا کہ یہ وعید اس کو بھی پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں جیسا کام کرنے والا ہو جائے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

وعدہ کیا ہے اللہ نے اُن سے جو یقین لائے ہیں اور کئے ہیں

الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

بھلے کام معافی کا اور بڑے

سورة الحجرات

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اللہ کے بندوں کے دلوں میں صلح آشتی پیدا کرے گا۔ (ابن سیرین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة حجرات مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِرُوا بَيْنَ

اے ایمان والو آگے نہ

يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اللہ سے اور اُسکے رسول سے ☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق

یعنی جس معاملہ میں اللہ و رسول کی طرف سے حکم ملنے کی توقع ہو اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے بڑھ کر اپنی رائے سے نہ کر بیٹھو بلکہ حکم الہی کا انتظار کرو جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں خاموشی سے کان لگا کر سنو ان کے بولنے سے پہلے خود بولنے کی جرات نہ کرو۔ جو حکم ادھر سے ملے اس پر بے چون و چرا اور بلا پس و پیش عامل بن جاؤ اپنی اغراض اور اہواؤ آراء کو ان کے احکام پر مقدم رکھو۔ بلکہ اپنی خواہشات و جذبات کو احکام سماوی کے تابع بناؤ (تنبیہ) اس سورت میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے سکھائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کن اصول پر کاربند ہونے سے مضبوط و مستحکم رہ سکتا ہے اور اگر کبھی اس میں خرابی اور اختلال پیدا ہو تو اس کا علاج کیا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات و مناقشات خود رانی اور غرض پرستی کے ماتحت وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کا واحد علاج یہ ہے کہ مسلمان اپنی شخصی رایوں اور غرضوں کو کسی ایک بلند معیار کے تابع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ و رسول کے ارشادات سے بلند کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے میں خواہ وقتی اور عارضی طور پر کتنی ہی تکلیف اٹھانا پڑے لیکن اس کا آخری انجام یقینی طور پر دارین کی سرخروئی اور کامیابی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

صحابہ کرام سب کے سب اہل جنت ہیں اُن کی خطائیں مغفور ہیں اُن کی تنقیص گناہ عظیم ہے

قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی تصریحات ہے جن میں چند آیات تو اسی سورت میں آچکی ہیں سورۃ انبیاء میں فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ الْحَسَنٰی اُولٰٓئِكَ عَلٰی الْغٰفِرِیْنَ یعنی جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے حسنی کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حسب القرون قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذین یلونہم (بخاری) یعنی تمام زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے اسکے بعد اُس زمانے کے لوگ بہتر ہیں جو میرے زمانے کے متصل ہیں پھر وہ جو انکے متصل ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو بُرا نہ کہو کیونکہ (اُن کی قوت ایمان کی وجہ سے ان کے حال یہ ہے کہ) اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کر دے تو وہ اُسکے خرچ کئے ہوئے کے ایک مد کی برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ نصف مد کی برابر۔ مد عرب کا ایک پیمانہ ہے جو تقریباً ہمارے آدھے سیر کے برابر ہوتا ہے (بخاری) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہان میں سے پسند فرمایا ہے پھر میرے صحابہ میں میرے لئے چار کو پسند فرمایا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم (رواہ البزار بسند صحیح) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرد میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو طعن تشنیع کا نشانہ مت بناؤ کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اُس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا دی اُس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اور جو اللہ کو ایذا پہنچانے کا قصد کرے تو قریب ہے کہ اللہ اسکو عذاب میں پکڑ لے گا۔ (رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن المغفل از جمع القوائد) (معارف مفتی اعظم)

الحمد للہ سورة الفتح ختم ہوئی

اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کرے مگر یہ کہ آپ کی تصریح یا قرآن قویہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ خود ہی کسی کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں جیسے سفر اور جنت میں کچھ لوگوں کو آگے چلنے پر مامور کیا جاتا تھا۔

علمائے دین اور دی مقتداؤں کے

ساتھ ہی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء و مشائخ دین کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ وارث انبیاء ہیں اور دلیل اسکی یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوالدرداءؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکرؓ کے آگے چل رہے ہیں تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابوبکر سے بہتر و افضل ہو (روح البیان از کشف الاسرار) اسلئے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کیساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہئے۔ (معارف مفتی اعظم)

لَا تُقَدِّمُوا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش دستی نہ کرو نہ قول میں نہ فعل میں۔

بَيْنَ يَدَي۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے پہلے اپنا فیصلہ نہ کرو نہ قولی نہ فعلی۔

ضحاک نے کہا یعنی جہاد اور قوانین دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پہلے فیصلہ نہ کرو۔

ابو عبیدہ نے کہا عرب کہتے ہیں لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ۔ لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ یعنی حکم دینے میں ممانعت کرنے اور جھڑکنے میں حاکم اور باپ سے عجلت نہ کرو۔

آنحضرت کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے

بعض اہل علم نے کہا کہ اصل مقصد ہے اللہ کے رسول کے سامنے پیش دستی کرنے کی ممانعت اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لئے کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف ایماء کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول پر تقدیم گویا اللہ پر تقدیم ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کی تعظیم اللہ کی تعظیم اور آپ سے بے ادبی کرنی اللہ سے بے ادبی کرنی ہے۔

عید نماز سے پہلے قربانی نہ کرو:

حضرت براء بن عازب کا بیان ہے کہ قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ہم کو خطاب کیا اور فرمایا آج سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقہ کو پالیا اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی تو یہ (قربانی نہیں بلکہ) معمولی گوشت ہے جو گھر والوں کے لئے اس نے پہلے سے تیار کر لیا ہے قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں (متفق علیہ) حضرت جندب بن عبد اللہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا پھر قربانی کی۔ پھر فرمایا جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ اور قربانی کرے (متفق علیہ)

احادیث مذکورہ کی روشنی میں امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ امام کی نماز سے پہلے قربانی کرنی جائز نہیں۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا دیہات میں چوں کہ عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی اس لئے فجر صادق کے طلوع کے بعد قربانی کرنی جائز ہے باقی تینوں اماموں کا قول اس کے خلاف ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے قول کی دلیل:

یہ ہے کہ نماز سے قربانی کو مؤخر کرنے کے حکم کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے قربانی کی جائے گی تو ممکن ہے کہ قربانی میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز سے کچھ غفلت ہو جائے لیکن دیہات میں چوں کہ عید کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس لئے قربانی کی تاخیر کی کوئی مصلحت ہی نہیں۔

شان نزول: طبرانی نے الاوسط میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے سے بھی اول روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے آیت لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نازل فرمائی۔

رمضان سے پہلے روزے رکھنا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شروع ہونے سے دو ایک روز پہلے روزے رکھنے نہ شروع کر دیا کرو۔ ہاں وہ شخص رمضان سے دو ایک روزے پہلے روز رکھ سکتا ہے جو برابر روزے رکھتا چلا آیا ہے۔ رواہ اصحاب الصحاح والسنن الستہ۔ (تفسیر مظہری)

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①

اور ڈرتے رہو اللہ سے سنتا ہے جانتا ہے

سچی فرمانبرداری کی شرط

یعنی اللہ و رسول کی سچی فرمانبرداری اور تعظیم اسی وقت میسر ہو سکتی ہے

وسلم کے خلفاء، علمائے ربانین اور اولوالامر کے ساتھ درجہ بدرجہ اسی ادب سے پیش آنا چاہئے تا جماعتی نظام قائم رہے، فرق مراتب نہ کرنے سے بہت مفاسد اور فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح

حیات مبارکہ میں تھا اب بھی ضروری ہے

احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دو شخصوں کی آواز سنی تو ان کو تنبیہ فرمائی اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے ہو معلوم ہوا کہ یہ اہل طائف ہیں تو فرمایا اگر یہاں مدینے کے باشندے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا (افسوس کی بات ہے کہ) تم اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس حدیث سے علماء امت نے یہ حکم اخذ فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کی حیات مبارکہ میں تھا اسی طرح کا احترام و توقیر اب بھی لازم ہے کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں خلی (زندہ) ہیں اور جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی حیات مبارکہ میں لَا تَجْهَرُ وَاللَّهِ بِالْقَوْلِ کی حرمت و ممانعت تھی اسی طرح اب بھی ہے۔ اس لئے قبر مبارک کے پاس بلند آواز سے بات کرنا اور سخت لب و لہجہ اختیار کرنا ممنوع ہے وقار و سکون اور تعظیم و تکریم ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرے۔ (تفسیر ابن کثیر) (معارف کا ندھلوی)

مجلس نبوی کا ادب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی

آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابا کیا کرتے ہیں ایک قسم کی بے ادبی گستاخی ہے چنانچہ اس آیت کے نزول سے صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو (وَرَمَنُورُ عَنِ الْبَهْمِيِّ) اور حضرت عمرؓ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا (کذافی الصحاح) اور حضرت ثابت بن قیس طبعی طور پر بہت بلند آواز تھے یہ آیت سن کر وہ بہت ڈرے اور روئے اور اپنی آواز کو گھٹایا (بیان القرآن از ذرمنثور)

روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند

آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے

قاضی ابوبکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات میں تھا اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ

جب خدا کا خوف دل میں ہو۔ اگر دل میں ڈر نہیں تو بظاہر دعویٰ اسلام کو نبائے کے لئے اللہ و رسول کا نام بار بار زبان پر لائے گا اور بظاہر ان کے احکام کو آگے رکھے گا لیکن فی الحقیقت ان کو اپنی اندرونی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لئے ایک حیلہ اور آلہ کار بنائے گا۔ سو یاد رہے کہ جو زبان پر ہے اللہ اسے سنتا اور جو دل میں ہے اسے جانتا ہے پھر اسکے سامنے یہ فریب کیسے چلے گا چاہئے کہ آدمی اس سے ڈر کر کام کرے۔ (تفسیر عثمانی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ

اے ایمان والو بلند نہ کرو اپنی آوازیں

فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

نبی کی آواز سے اوپر اور اس سے نہ بولو ترخ کر

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ

جیسے ترختے ہو ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو جائیں

أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ⑥

تمہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو ☆

مجلس نبوی کے آداب

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور نہ کرو اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف چپک کر یا ترخ کر بات کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا خلاف ادب ہے آپ سے خطاب کرو تو نرم آواز سے تعظیم و احترام کے لہجہ میں ادب و شائستگی کے ساتھ۔ دیکھو ایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے، لائق شاگرد استاد سے، مخلص مرید پیر و مرشد سے، اور ایک سپاہی اپنے افسر سے کس طرح بات کرتا ہے پیغمبر کا مرتبہ تو ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط رکھنی چاہئے مبادا بے ادبی ہو جائے اور آپ کو تکدر پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی کے بعد مسلمان کا ٹھکانا کہاں ہے۔ ایسی صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے۔

احادیث کی مجلس اور روضہ نبوی کے آداب

(تنبیہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی یہی ادب چاہئے اور جو قبر شریف کے پاس حاضر ہوں وہاں بھی ان آداب کو ملحوظ رکھے نیز آپ صلی اللہ علیہ

طرف بھیجا تو فرمایا کہ کس چیز کے ساتھ حکم کرو گے؟ جواب دیا کتاب اللہ کے ساتھ۔ فرمایا اگر نہ پاؤ؟ جواب دیا سنت رسول اللہ کے ساتھ فرمایا اگر نہ پاؤ۔ جواب دیا اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو یہ توفیق دی جس سے خدا کا رسول خوش ہو (ابوداؤد)۔

حضرت سفیان ثوری کا ارشاد ہے کسی قول و فعل میں اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو۔

حضرت ثابت بن قیس کا حال: ابن جریر میں ہے جب یہ آیت اتری تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے اور انہیں روتے دیکھا تو سبب دریافت کیا۔ جواب ملا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل نہ ہوئی ہو میری آواز بلند ہے۔ حضرت عاصمؓ یہ سن کر چلے گئے ادھر حضرت ثابتؓ کی بچکی بندھ گئی وہاں سے مار مار کر رونے لگے گھر گئے اور اپنی بیوی صاحبہ حضرت جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی بن سلول سے کہا میں اپنے گھوڑے کے طویلے میں جا رہا ہوں تم اس کا دروازہ باہر سے بند کر کے لوہے کی کیل سے اسے جڑو خدا کی قسم میں اس میں سے نہ نکلوں گا یہاں تک کہ یا تو مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے رضامند کر دے۔ یہاں تو یہ ہوا وہاں جب حضرت عاصمؓ نے دربار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور ثابتؓ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لیکن جب عاصم رضی اللہ عنہ اس جگہ آئے تو دیکھا کہ حضرت ثابتؓ وہاں نہیں مکان پر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو گھوڑے کے طویلے میں ہیں یہاں آ کر کہا کہ ثابتؓ چلو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ثابتؓ نے کہا بہت خوب کیل نکال ڈالو اور دروازہ کھول دو پھر باہر نکل کر سرکار میں حاضر ہوئے تو آپ نے رونے کی وجہ پوچھی جس کا سچا جواب حضرت ثابتؓ سے سن کر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم قابل تعریف زندگی جیو اور شہید ہو کر مرنا اور جنت میں جاؤ۔ اس پر حضرت ثابتؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا رنج کا فور ہو گیا باچھیں کھل گئیں اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی اس بشارت پر بہت خوش ہوں اور اب آئندہ کبھی بھی اپنی آواز کو آپ کی آواز سے اونچی نہ کروں گا۔ اس پر اس کے بعد کی آیت **إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ الْأُذُنَ** نازل ہوئی۔ یہ قصہ اس طرح کئی ایک تابعین سے بھی مروی ہے۔

نافرمانیوں سے بچنے والے: امام احمدؒ نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ سے ایک تحریری استفتار لیا گیا کہ اے امیر المؤمنین ایک وہ شخص جسے نافرمانی کی خواہش ہی نہ ہو اور نہ کوئی نافرمانی اس نے کی ہو اور وہ شخص جسے خواہش معصیت ہے لیکن وہ برا کام نہیں کرتا ان میں

صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں اس میں بھی شور و شغب کرنا بے ادبی ہے کیونکہ آپ کا کلام جس وقت آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اس وقت سب کے لئے خاموش ہو کر اس کا سننا واجب و ضروری تھا اسی طرح بعد وفات جس مجلس میں آپ کا کلام سنایا جاتا ہو وہاں شور و شغب کرنا بے ادبی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

پیغمبر کی گستاخی کفر ہے: **إِنَّ تَحِيَّتَ كَيْدًا لَكُمُ**۔ اس ڈر سے کہ کہیں تمہارے سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ یہ ممانعت کی علت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا تو بین نبی پر دلالت کرنا ہے اور تو بین نبی کفر ہے اور کفر جط اعمال کا موجب ہے پس نبی کے آواز سے اپنی آواز اونچی کرنی اگر اہانت نبی کی ارادہ سے ہو تو کفر ہے اور اگر لاپرواہی اور نگہداشت ادب کے فقدان کے زیر اثر ہو تو ہرکات صحبت سے محرومی کی موجب ہے۔ صحابیت کے فائدہ سے محرومی ہو جائے تو ایسی صحابیت بیکار ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ

جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

رسول اللہ کے پاس وہی ہیں جن کے

امْتَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے ☆

ادب کی بنیاد یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تواضع اور ادب و تعظیم سے بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ادب کی تخم ریزی کے لئے پرکھ لیا ہے اور مانجھ کر خالص تقویٰ و طہارت کے واسطے تیار کر دیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقی میں لکھتے ہیں کہ چار چیزیں اعظم شعائر اللہ سے ہیں قرآن، پیغمبر، کعبہ، نماز۔ ان کی تعظیم وہ ہی کرے گا جس کا دل تقویٰ سے مالا مال ہو۔ **وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ** (الحج رکوع ۴) یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا خلاف ادب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ارشادات سننے کے بعد ان کے خلاف آواز اٹھانا کس درجہ کا گناہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۵﴾

انکے لئے معافی ہے اور ثواب بڑا ☆

☆ یعنی اس اخلاص و حق شناسی کی برکت سے کچھلی کوتاہیاں معاف ہوں گی اور بڑا بھاری ثواب ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ

بے شک جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو

الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۶﴾

دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ

اور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا

إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ

ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷﴾

بخشنے والا مہربان ہے ☆

واقعہ بنو تمیمؓ بنی تمیم ملنے کو آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے، وہ لوگ باہر سے آوازیں دینے لگے "یا محمد اخرج الینا" (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے) یہ بے عقلی اور بے تہذیبی کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو نہیں سمجھتے تھے کیا معلوم ہے اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ یا کسی اور مہم کام میں مشغول ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات تو مسلمانوں کے تمام دینی و دنیوی امور کا مرکز و بلج تھی کسی معمولی ذمہ دار آدمی کے لئے بھی کام کرنا سخت مشکل ہو جائے اگر اس کا کوئی نظام الاوقات نہ ہو۔ اور آخر پیغمبر کا ادب و احترام بھی کوئی چیز ہے چاہے تھا کہ کسی کی زبانی اندر اطلاع کراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے تک صبر کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے اس وقت خطاب کرنا چاہئے تھا۔ ایسا کیا جاتا تو ان کے حق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا۔ تاہم بے عقلی اور نادانستگی سے جو بات اتفاقاً سرزد ہو جائے اللہ اس کو اپنی مہربانی سے بخشنے والا

افضل کون ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ جنہیں معصیت کی خواہش ہوتی ہے پھر نافرمانیوں سے بچتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لئے آزمایا ہے ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اُولَٰئِكَ - یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم کی وجہ سے پست آواز سے کلام کرنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے اور ایسے لوگ کمال کے انتہائی درجہ پر فائز ہیں۔ ان کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے کلام کرنا (اور شور غل مچانا) اللہ کے نزدیک بہت ہی برا ہے۔

یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا۔ ہم اپنے سامنے جنتی یعنی ثابت بن قیس کو جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی چلتے پھرتے دیکھتے تھے (اور جانتے تھے کہ یہ زندہ جنتی ہیں) اور ان ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تم قابل ستائش زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت مارے جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت:

جب جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا تو ثابتؓ کو (شروع میں) مسلمانوں میں کچھ شکست کی حالت نظر آئی بلکہ ایک جماعت تو شکست کھا کر بھاگ بھی پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ثابتؓ نے کہا۔ ان لوگوں پر افسوس ہے۔ پھر حضرت سالمؓ سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی میں تو ہم اللہ کے دشمنوں سے اس طرح نہیں لڑتے تھے اس قول کے بعد دونوں حضرات نے توبہ کی۔ پھر اتنا سخت قتال کیا کہ حضرت ثابتؓ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے تھے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں آپ نے اس صحابی کو بتایا کہ میری زرہ ایک مسلمان اتار کر لشکر کے کنارہ پر ایک جگہ لے گیا۔ وہاں گھوڑا اسی سے بندھا ہوا ہے اور زرہ پر پتھر کی ایک ہانڈی رکھ دی ہے۔ تم خالد بن ولید سے جا کر کہہ دو کہ وہ میری زرہ اس شخص سے واپس لے لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکرؓ سے جا کر یہ بات کہہ دو کہ مجھ پر کچھ قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اور میرا غلام آزاد ہے (یعنی میں آزاد کرتا ہوں) اس صحابی نے حضرت خالدؓ سے جا کر یہ بات کہہ دی۔ حضرت خالدؓ نے جا کر دیکھا تو زرہ اور گھوڑا ویسے ہی پایا جیسا بیان کیا تھا آپ نے زرہ واپس لے لی حضرت خالدؓ نے یہ خواب حضرت ابو بکرؓ سے جا کر بیان کر دیا تو آپ نے حضرت ثابتؓ کی وصیت پوری کر دی حضرت مالک بن انسؓ نے فرمایا اس وصیت کے علاوہ مجھے کوئی ایسی دمنامی وصیت معلوم نہیں جس کو پورا کیا گیا ہو۔ (تفسیر مظہری)

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اکثر بے سمجھ ہیں۔

سبب نزول: ثعلبی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حجرہ کے باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیینہ بن حصین اور اقرع بن حابس نے پکارا تھا۔ یہی دونوں ستر آدمیوں کو ساتھ لے کر دوپہر کے وقت مدینہ میں پہنچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بی بی کے حجرہ میں سو رہے تھے۔ انہیں دونوں نے پکار کر کہا تھا۔ محمد! باہر آؤ۔ ابن جریر نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اقرع بن حابس نے کہا تھا۔ محمد ہمارے پاس باہر آؤ۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

عبدالرزاق نے بوساطت معمر قوادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ محمد میں جس کی تعریف کر دوں تو اس کے لئے میری تعریف جمال آفریں ہو جاتی ہے اور کسی کو نہ اکہ دوں تو میرا برا کہنا اس کے لئے موجب عیب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسا تو صرف اللہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے (کسی صحابی کا نام اس روایت میں نہیں ہے) لیکن اس کی شاید وہ حدیث ہے جو نزول آیت کے متعلق حضرت براء بن عازب کی روایت سے مرفوعاً آئی ہے ابن جریر نے حسن کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

بغوی نے قوادہ اور جابرؓ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ آیت (یعنی یہ آیت اور اس کے بعد کی عبارت) بنی تمیم کے کچھ خانہ بدوش بدویوں کے متعلق نازل ہوئی۔ جنہوں نے دروازہ پر (پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو) آوازیں دی تھیں۔ حضرت جابرؓ کی روایت میں ہے کہ دروازہ پر پہنچ کر انہوں نے پکار مچائی۔ محمد! باہر نکل کر آؤ۔ ہماری طرف سے (کسی کی) تعریف (اس کے لئے) باعث زینت ہے اور ہماری طرف سے (کسی کی) مذمت موجب عیب ہے آوازیں کر حضور یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ ایسا تو بس اللہ ہے۔ جس کی طرف سے کسی کی ستائش موجب زینت اور مذمت موجب عیب ہے۔ دیہاتی بولے ہم اپنے شاعر اور خطیب کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔

خطیب اور شاعر آئے منے سامنے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا۔ اٹھو ان کو جواب دو۔ حضرت ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ حسب الحکم آپ نے بنی تمیم کے خطیب کو جواب دیا۔ پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا اور اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا۔ اٹھو ان کو جواب دو۔ حضرت حسان نے اُنھ کو جواب دیا۔ یہ بات دیکھ کر اقرع بن حابس (تمیمی) نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہر خیر جمع ہے۔ ہمارا خطیب بولا (تو ان کا

ہے۔ چاہئے کہ اپنی تقصیر پر نادم ہو کر آئندہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پراگندہ قوتیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی ائوۃ کا نظام قائم ہے۔ (تفسیر عثمانی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مدینہ طیبہ میں تو تھیں ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک حجرہ الگ الگ تھا جن میں آپ باری باری تشریف فرما ہوتے تھے۔

حجرات امہات المؤمنین: ابن سعد نے بروایت عطاء خراسانی لکھا ہے کہ یہ حجرات کعبہ کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازوں پر مونے سیاہ اُون کے پروے پڑے ہوئے تھے۔ امام بخاری نے اب المفرد میں اور بیہقی نے ولاد بن قیس سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے میرا گمان یہ ہے کہ حجرہ کے دروازہ سے مسقف بیت تک چھ سات ہاتھ ہوگا اور بیت (کمرہ) دس ہاتھ اور چھت کی اونچائی ساتھ آٹھ ہاتھ ہوگی۔ یہ حجرات امہات المؤمنین ولید بن عبد الملک کی حکومت میں ان کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیئے گئے۔ مدینہ میں اس روز لوگوں پر گریہ و زکا طاری تھی۔

تنبیہ: صحابہ و تابعین نے اپنے علماء و مشائخ کے ساتھ بھی اسی ادب کا استعمال کیا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازہ پر دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازہ کے باہر بیٹھ جاتا تھا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لاویں گے اس وقت اُن سے دریافت کروں گا۔ وہ مجھے دیکھ کر فرماتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی آپ نے دروازہ پر دستک دیکر کیوں نہ اطلاع کر دی تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اُن کے باہر آئیکا انتظار کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازہ پر جا کر دستک نہیں دی بلکہ اس کا انتظار کیا کہ وہ خود ہی جب باہر تشریف لاویں گے اس وقت ملاقات کروں گا (روح المعانی)

مسئلہ: آیت مذکورہ میں حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمَا میں إِلَيْهِمَا کی قید بڑھانے سے یہ ثابت ہوا کہ صبر و انتظار اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ لوگوں سے ملاقات و گفتگو کے لئے باہر تشریف لائیں اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر تشریف لانا کسی دوسری ضرورت سے ہو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مطلب کی بات کرنا مناسب نہیں بلکہ اس کا انتظار کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی طرف متوجہ ہوں اس وقت بات کریں۔ اگر ملاقات متعدد مانے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ کبھی ایک حجرہ کے باہر سے اور کبھی دوسرے حجرہ کے باہر سے پکارتے ہیں۔ (سعار مفتی اعظم)

خطیب بھی بولا اور ہمارے خطیب پر غالب آیا۔ پھر ہمارے شاعر نے کچھ اشعار پڑھے تو ان کے شاعر نے جواب دیا (ہمارے شاعر سے) تمہارا شاعر احسن ثابت ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور بول پڑا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے پہلے (تجھ سے) جو جرائم ہو گئے ہیں (وہ سب معاف ہو گئے) ان کا کوئی ضرر تجھے نہیں پہنچے گا۔ (یعنی کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا) اس کے بعد ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کچھ نقد اور) لباس عطا فرمایا۔ قافلہ میں ایک (بچہ) کم سنی کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ جس کا نام عمرو بن اضم تھا۔ قافلہ کے مال اور جانوروں کی نگرانی کے لئے یہ لوگ اس کو چھوڑ آئے تھے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اتنا ہی (حصہ) دیا۔ جتنا ان لوگوں میں سے ایک ایک کو دیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس لڑکے کو (اپنے مقابلہ میں) حقیر قرار دیا (اور پورا حصہ دینے پر اعتراض کیا)۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (قبیلہ) بنی النعیر کی طرف ایک جہادی دستہ عیینہ بن حصین فزاری کے زیر کمانڈ روانہ کیا۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ عیینہ کا رخ ہماری طرف ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عیینہ نے ان کے اہل و عیال کو قید کر لیا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کچھ وقفہ کے بعد ان کے مرد اپنے بچوں کو زہر فدیہ ادا کر کے رہا کرانے کے لئے آگئے۔ جس وقت وہ آئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بی بی کے حجرہ میں قیلولہ کر رہے تھے۔ ان کے بچوں نے جب اپنے باپوں کو دیکھا تو بیتاب ہو کر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بی بی کا ایک مخصوص حجرہ تھا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برآمدہ ہونے سے پہلے ہی جلدی میں پکارنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم! باہر آئیے۔ غرض (شور مچا کر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ ان لوگوں نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر ہمارے اہل و عیال کو رہا کر دو۔ اس وقت جبریلؑ نازل ہوئے اور کہا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اور ان لوگوں کے درمیان کسی تیسرے شخص کو (بطور بیچ) مقرر کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی پانے کے بعد فرمایا۔ سبرہ بن عمرو تمہارا ہم مذہب ہے۔ کیا تم لوگ اس کو میرے اور اپنے درمیان ثالث بنانا پسند کرو گے؟ ان لوگوں نے جواب دیا جی ہاں سبرہ نے کہا۔ جب تک میرا چچا عور بن بشامہ یہاں موجود نہ ہوگا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا یعنی اعور سے فیصلہ کراؤں گا۔ خود کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ لوگ راضی ہو گئے۔ اعور نے فیصلہ ان کے آدھے اہل و عیال کو بغیر معاوضہ کے آزاد کیا جائے اور باقی نصف کو فدیہ لے کر رہا کیا جائے

حضور نے فرمایا۔ میں اس پر راضی ہوں۔ چنانچہ نصف کو بلا معاوضہ اور نصف کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ اور اللہ نے آیت اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ النَّحْجَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ نازل فرمادی۔

عقل مندی کا تقاضا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملنے کی ضرورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی حاجت تھی۔ اس لئے عقل کا تقاضا تھا کہ ایسی شخصیت جن کی عظمت مرتبہ اللہ کی طرف سے بے مثال تھی۔ اس کی وہ لوگ تعظیم کرتے اور نفسانی اغراض کے زیر اثر جو کار براری میں عجلت پسندی کی تھی۔ اس سے اپنے آپ کو روکے رکھتے اور اس وقت تک اپنے مقصد کو پیش کرنے سے رُکے رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (مقررہ وقت پر قیلولہ کے بعد اٹھ کر) باہر تشریف لے آتے اور خود ہی کلام کا آغاز فرماتے تو یہ فعل ان کے لئے بہتر ہوتا۔ بے ادبی نہ ہوتی اور اللہ کے رسول کی تعظیم بھی ہوتی۔ اور پھر اس کا ثواب بھی ملتا اور ان کے عمل کو قابل ستائش قرار دیا جاتا اور کام بھی پورا ہو جاتا۔ مقاتل نے بہتر ہونے کا یہ مطلب بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلا معاوضہ رہا کر دیتے۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ

اے ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس کوئی گنہگار

بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهَالَةٍ

خبر لے کر تو تحقیق کر لو کہیں جانہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے

فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ ۝۱

پھر کل کو اپنے کئے پر لگو پچتانے

نزاعات کا انسداد: اکثر نزاعات و مناقشات کی ابتدا جھوٹی خبروں سے ہوتی ہے اس لئے اول اختلاف و تفریق کے اسی سرچشمہ کو بند کرنے کی تعلیم دی یعنی کسی خبر کو یوں ہی بے تحقیق قبول نہ کرو فرض کیجئے ایک بے راہرو اور تکلیف دہ آدمی اپنے کسی خیال اور جذبے سے بے قابو ہو کر کسی قوم کی شکایت کی تم محض اس کے بیان پر اعتماد کر کے اس قوم پر چڑھ دوڑے بعدہ ظاہر ہوا کہ اس شخص نے غلط کہا تھا۔ تو خیال کرو اس وقت کس قدر پچھتا نا پڑے گا اور اپنی جلد بازی پر کیا کچھ ندامت ہوگی اور اس کا نتیجہ جماعت اسلام کے حق میں کیسا خراب ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی شریر فاسق آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کرے اُن پر کوئی الزام لگائے تو اسکی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق کے عمل کرنا جائز نہیں۔

آیت سے متعلق احکام و مسائل

امام بصاصؒ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی فاسق کی خبر کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک دوسرے ذرائع سے تحقیق کر کے اسکا صدق ثابت نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس آیت میں ایک قراءت توفیقینو کی ہے جس کے معنی ہیں کہ اس پر عمل کرنے اور اقدام میں جلدی نہ کرو بلکہ ثابت قدم رہو جب تک دوسرے ذرائع سے اسکا صدق ثابت نہ ہو جائے۔ اور جب فاسق کی خبر کو قبول کرنا جائز نہ ہو تو شہادت کو قبول کرنا بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا کیونکہ ہر شہادت ایک خبر ہوتی ہے جو حلف و قسم کے ساتھ موکد کی جاتی ہے اس لئے جمہور علماء کے نزدیک فاسق کی خبر یا شہادت شرعاً مقبول نہیں۔ البتہ بعض معاملات اور حالات میں فاسق کی خبر اور شہادت کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔

مسئلہ: یہ کہ کوئی فاسق بلکہ کافر بھی کوئی چیز لائے اور یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ آپ کو ہدیہ بھیجا ہے تو اس کی خبر پر عمل جائز ہے اس کی مزید تفصیل کتب فقہ معین الحکام وغیرہ میں ہے۔

صحابہ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ: عقیدہ اہل سنت والجماعت کا انصوص قرآن و سنت کی بناء پر یہ ہے کہ صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو۔ قرآن کریم نے علی الاطلاق ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الآیہ (معارف مفتی اعظم)

سبب نزول: احمد وغیرہ نے عمدہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ حارث بن ضرار خزاعی نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی میں نے اقرار کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی میں نے اس کا بھی اقرار کر لیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں گا اور ان کو اسلام اور اداء زکوٰۃ کی دعوت دوں گا جو شخص میری دعوت قبول کر لے گا میں اسکی زکوٰۃ جمع کر لوں گا۔ آپ میرے پاس فلاں فلاں اوقات میں کسی کو بھیج دیں کہ وہ زکوٰۃ کا مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ (یہ کہہ کر حارث چلے گئے اور زکوٰۃ جمع کر لی۔ جب مقرر وقت آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد نہیں پہنچ پایا تو حارث نے خیال کیا کہ میرے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ناراضگی ہو گئی۔ اس لئے انہوں نے سرداران قوم کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال پر قبضہ کرنے کے لئے قصد بھیجنے کا ایک وقت مقرر فرما دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کی خلاف

ورزی نہیں کر سکتے معلوم ہوتا ہے کہ قصد کو روک لینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو کچھ دخل ہے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی وجہ سے ہی قصد کو نہیں بھیجا ہے) اس لئے تم سب چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود (مال لے کر) حاضر ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن عقبہ کو حارث کے پاس بھیج چکے تھے۔ تاکہ زکوٰۃ کا جو مال حارث نے جمع کیا ہو اس کو وصول کر لیں۔ ولید روانہ ہو گئے لیکن در کر (راستہ ہی سے) لوٹ آئے۔ اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کر دینا چاہا (اس لئے میں بھاگ آیا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا ایک دستہ حارث کے پاس بھیجا۔ حارث اپنے ساتھیوں کو لے کر سامنے سے آتے ہوئے مل گئے۔ اس دستہ کے استقبال کے لئے وہ پہلے سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ حارث نے دریافت کیا تم لوگوں کو کس طرف بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ تمہارے پاس۔ حارث نے کہا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ولید کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ حارث نے کہا۔ نہیں قسم ہے اس کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے تو ولید کو دیکھا بھی نہیں نہ وہ میرے پاس آیا۔ عرض حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اور میرے قصد کو قتل کر دینا چاہا تھا۔ حارث نے کہا۔ قسم ہے اس کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا ہے ایسا تو (بالکل) نہیں ہوا۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو اگر کوئی شریف آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ (کہیں) کسی قوم کو انجانے میں ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کئے پر پچھتا نا پڑے۔ طبرانی نے بھی ایسی ہی حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایات سے اور علقمہ بن ناحیہ اور حضرت ام سلمہ کے حوالہ سے نقل کی ہے ابن جریر نے بھی بوساطت عوفی حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ طبرانی نے حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے نیز بغوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے حق میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید کو بنی مصطلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ جاہلیت کے زمانہ میں بنی مصطلق اور ولید کے درمیان عداوت تھی۔ بنی مصطلق کے لوگوں نے جب ولید کے آنے کی خبر سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے احترام میں ولید کے استقبال میں نکل آئے۔ ولید کے دل میں شیطان نے یہ دوسوہ پیدا کر دیا کہ وہ لوگ ولید کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے راستہ سے ہی لوٹ آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ

مراد ایسا شخص ہے جس نے کوئی ایسی خبر دی ہو۔ جس کے غلط ہونے پر قرینہ دلالت کر رہا ہو۔ خواہ مخبر بظاہر صالح ہو۔ بنی مصطلق اپنی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور اسلام کے احکام قبول کئے تھے۔ ان کا مرتد ہو جانا بہت زیادہ بعید از عقل تھا۔ ولید کا قصد آیا سوء ظن کی بنا پر دروغ بیانی کرنا تا بعید از قیاس نہیں تھا۔ (تفسیر مظہری)

ابوداؤد و ترمذی نے حضرت سعید بن زید سے نقل کیا ہے کہ واللہ لمشہد رجل منهم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح یعنی خدا کی قسم ان میں سے کسی شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اُن کے چہرہ پر غبار پڑ گیا ہو تمہاری عمر بھر کی طاعت و عبادت سے افضل ہے اگر چاس کو عمر نوح علیہ السلام دیدی گئی ہو۔ اسلئے ان سے صدور گناہ کے وقت اگر یہ سزا وغیرہ میں معاملہ وہی کیا گیا جو اس جرم کے لئے مقرر تھا مگر اسکے باوجود بعد میں کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی کو فاسق قرار دے اسلئے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کسی صحابی سے کوئی گناہ موجب فسق مرزد بھی ہوا اور اس وقت ان کو فاسق کہا بھی گیا تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ اس فسق کو انکے لئے مستمر سمجھ کر معاذ اللہ فاسق کہا جائے۔ (کذا فی الروح)

اور یہ آیت مذکورہ میں تو قطعاً یہ ضروری نہیں کہ ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہو سبب نزول خواہ اُن کا معاملہ ہی جی مگر لفظ فاسق اُن کے لئے استعمال کیا گیا یہ ضروری نہیں۔

خبر کی تحقیق: آیت کی رفتار بتا رہی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے ولید کو سچا جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی مصطلق پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ نہیں مانا اور خالد بن ولید کو تحقیق واقعہ کے لئے بھیجا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لوگوں کو خطاب کر کے تحقیق حال کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس لئے حکم دیا کہ آخرت میں ندامت اٹھانی نہ پڑے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ

اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں

لَعَنَتْكُمْ

تو تم پر مشکل پڑے ☆

وسلم سے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور ان سے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ بنی مصطلق کو جب ولید کے لوٹ جانے کی اطلاع ملی تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کے قاصد (کے روانہ ہو جانے) کی خبر سنی تو ہم اس کے استقبال و احترام کے لئے اور اللہ کا جوق ہم نے قبول کیا تھا اس کو ادا کرنے کے واسطے نکل آئے۔ لیکن واپس لوٹ پڑنا ہی اس کو مناسب معلوم ہوا۔ اس سے ہم کو اندیشہ ہوا کہ شاید راستہ سے لوٹ پڑنے کی یہ وجہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا کوئی خط راستہ میں اس کو پہنچ گیا۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو۔ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ کے خواستگار ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی المصطلق کی صداقت کا یقین نہیں آیا اور آپ نے خالد بن ولید کو کچھ فوج کی معیت میں پوشیدہ طور پر تحقیق کے لئے بھیج دیا اور یہ حکم دے دیا کہ تم جا کر دیکھنا اگر تم کو ان کے مسلمان ہونے کی کوئی علامت معلوم ہو تو ان کے مال کی زکوٰۃ لے لینا۔ ورنہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت خالدؓ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب وہاں پہنچے تو مغرب و عشاء کی اذان کی آواز سنی اور (حسب الحکم) ان سے زکوٰۃ وصول کر لی اور سواہ اطاعت اور بھلائی کے ان کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں دیکھی۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل خبر بتادی اس وقت آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ مِّنْ نَّازِلٍ** ہوئی۔ **فَتَبَيَّنُوا** یعنی تحقیق حال کر لو۔ فاسق کی خبر کی تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم چاہتا ہے کہ اگر ایک عادل (صالح) شخص کوئی خبر دے تو اس کی اطلاع کو قبول کر لیا جائے کیوں کہ قبول خبر سے کوئی مانع نہیں ہے۔

لغت میں فسق کے معنی ہے نکلتا۔ عرب کہتے ہیں۔ فسقت الرطبة عَنْ قَشْرِهَا کھجور اپنے چھلکے سے نکل آئی۔ اصطلاح شرع میں کبھی کافر پر اطلاق ہوتا ہے کیوں کہ وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ قرآنی استعمال میں فاسق اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو صغیرہ گناہوں پر جمار ہے اور توبہ نہ کی ہو۔ آیت میں باجماع اہل تفسیر مرتکب کبیرہ ہی مراد ہے۔

حضرت ولید بن عقبہؓ کا معاملہ: میں کہتا ہوں۔ ولید بن عقبہ صحابی تھے اور اس دروغ گوئی سے پہلے ان کا فسق ظاہر بھی نہیں ہوا تھا اور اس دروغ بیانی کا سبب بھی ان کی بدگمانی اور ان لوگوں کے متعلق غلط خیال بندی تھی جو اسلام سے پہلے ان کے دشمن تھے۔ اس لئے آیت میں فاسق سے مراد شاید ایسا شخص ہو جس کی سچائی اور عدالت ظاہر نہ ہوئی ہو۔ اس تفسیر پر وہ شخص جس کی حالت ظاہر نہ ہو مستور الحال ہو۔ اس میں داخل ہو جائے گا۔ یا فاسق سے

النَّكَرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ

تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی

أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۖ فَضَلًا

وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل

مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً

سے اور احسان سے ☆

ایمان کی محبت ☆ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات مانا کریں تو بڑی مشکل ہوتی لیکن اللہ کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل و احسان سے مومنین قاشین کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ اور کفر و معصیت کی نفرت ڈال دی جس سے وہ ایسی بے ہودگی کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ جس مجمع میں اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جلوہ افروز ہو وہاں کسی کی رائے و خواہش کی پیروی کہاں ہو سکتی ہے۔ آج گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں مگر حضور کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث و نائب یقیناً موجود ہیں اور رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

کفر، فسوق اور عصیان کا معنی اور آیت کا مطلب

بظاہر رفتار کا نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ فسوق کا درجہ عصیان سے اونچا اور کفر سے نیچا ہے کفر بہت ہی قبیح ہے۔ اس سے کم بُرا فسق سے کم عصیان ہے۔ اس صورت میں فسوق سے مراد ہوگا۔ جماعت سے نکل جانا اور بدعتی عقیدہ اختیار کرنا لیکن اعتقادی بدعت کے باوجود کفر کی حد تک نہ پہنچ جانا اور عصیان سے مراد ہے۔ عملی گناہ اور اعضاء جسم کی نافرمانی جب کہ عقیدہ جمہور اہل سنت کے موافق ہو عقیدہ میں بدعت نہ ہو اس تشریح کی روشنی میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم نے جو تامل اور تحقیق خبر سے کام نہیں لیا۔ یہ قابل ملامت نہیں۔ کیوں کہ تم کو کفر سے نفرت اور ایمان سے محبت ہے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کا پیار اور کفر سے بغض پیدا کر دیا ہے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمتوں والا ☆

☆ یعنی وہ سب کی استعداد کو جانتا ہے اور ہر ایک کو اپنی حکمت سے وہ احوال و مقامات مرحمت فرماتا ہے جو اسکی استعداد کے مناسب ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

حق کو اپنی رائے کے تابع نہ بناؤ

یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی خبر یا رائے پر عمل نہ کریں تو برا نہ مانو حق لوگوں کی خواہشوں یا رایوں کے تابع نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو تو زمین و آسمان کا سارا کارخانہ ہی درہم برہم ہو جائے۔ کما قال تعالیٰ "وَلَوْ أَشَبَّعُ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ" (المومنون رکوع ۴) الغرض خبروں کی تحقیق کیا کرو اور حق کو اپنی خواہش اور رائے کے تابع نہ بناؤ بلکہ اپنی خواہشات کو حق کے تابع رکھو۔ اس طرح تمام جھگڑوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یعنی تمہارا مشورہ قبول نہ ہو تو برا نہ مانو رسول عمل کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اگر تمہاری بات مانا کرے تو ہر کوئی اپنے بھلے کی گے، پھر کس کس کی بات پر چلے"۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کے رسول ہی کی اطاعت ضروری ہے

پچھلی آیت میں قرآن کریم نے اسکو قانون بنا دیا کہ جس شخص کی خبر میں قرآن قویہ سے کوئی شبہ ہو جاوے تو قبل از تحقیق اس پر عمل جائز نہیں۔ اس آیت میں صحابہ کرام کو ایک اور ہدایت کی گئی ہے کہ اگرچہ بنی المصطلق کے متعلق خبر امتداد سن کر تمہارا جوش غیرت دینی کے سبب تھا مگر تمہاری رائے صحیح نہ تھی۔ اللہ کے رسول نے جو صورت اختیار کی وہ ہی بہتر تھی (منظہری) مقصد یہ ہے کہ مشورہ طلب امور میں کوئی رائے دیدینا تو درست ہے لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کے مطابق ہی عمل کریں یہ درست نہیں کیونکہ امور دنیویہ میں اگرچہ شاذ و نادر رسول کی رائے خلاف مصلحت ہو نیز امکان ضروری ہے جو شان نبوت کی خلاف نہیں لیکن حق تعالیٰ نے جو فرست اور دانش اپنے رسول کو عنایت فرمائی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے اسلئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے پر چلا کریں تو بہت سے معاملات میں نقصان و مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔

لَعَلَّكُمْ - یعنی تم گناہ اور ہلاکت میں پڑ جاتے۔

صحابہؓ نے چونکہ ولید بن عقبہ سے بنی مصطلق کے مرتد ہو جانے کی خبر سنی تھی (اور ان کو یقین آ گیا تھا) اس لئے بنی مصطلق پر ان کو غصہ تھا اور یہ غصہ صرف اللہ کے دین کی حمایت کے لئے تھا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ

پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی

وَزَيَّنَّاهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمُ

اور کھبا دیا اُس کو تمہارے دلوں میں اور نفرت ڈال دی

جو لوگ خلیفہ کے مقابلہ میں بغاوت کریں وہ بھی عموم آیت میں داخل ہیں چنانچہ قدیم سے علماء سلف بغاوت کے مسئلہ میں اسی سے استدلال کرتے آئے ہیں لیکن جیسا کہ شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے تمام جماعتی مناقشات و مشاجرات کو شامل ہے۔ باقی باغیوں کے متعلق احکام شرعیہ کی تفصیل فقہ میں دیکھنا چاہئے۔ (تفسیر عثمانی)

عام مسلمان کیا کرے؟ جہاں کوئی امام و امیر یا بادشاہ و رئیس نہیں وہاں حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کو فہمائش کر کے ترک قتال پر آمادہ کیا جائے اور دونوں نہ مانیں تو دونوں لڑنے والے فرقوں سے الگ رہے نہ کسی کے خلاف کرے نہ موافقت کذافی بیان القرآن۔

مسائل متعلقہ: مسلمانوں کے دو گروہوں کی باہمی لڑائی کی چند صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ دونوں جماعتیں امام المسلمین کے تحت ولایت ہیں یا دونوں نہیں یا ایک ہے ایک نہیں۔ پہلی صورت میں عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ فہمائش کر کے ان کو باہمی جنت سے روکیں۔ اگر فہمائش سے باز نہ آئیں تو امام المسلمین پر اصلاح کرنا واجب ہے اگر حکومت اسلامیہ کی مداخلت سے دونوں فریق جنگ سے باز آ گئے تو قصاص و دیت کے احکام جاری ہو گئے۔ اور باز نہ آئیں تو دونوں فریق کے ساتھ باغیوں کا سامعہ کیا جائے اور ایک باز آ گیا دوسرا ظلم و تعدی پر جہاد یا دوسرا فریق باغی ہے اسکے ساتھ باغیوں کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے اور مختصر جامع حکم یہ ہے کہ قبل قتال انکے ہتھیار چھین لئے جاویں گے اور ان کو گرفتار کر کے توبہ کرنے کے وقت تک قید رکھیں گے اور عین قتال کی حالت میں اور قتال کے بعد ان کی ذریت کو غلام یا لونڈی نہ بنادیں گے اور ان کا مال مال غنیمت نہیں ہوگا البتہ توبہ کرنے تک اموال کو محبوس رکھا جائیگا توبہ کے بعد واپس دیدیا جائے گا۔ آیات مذکورہ میں جو یہ ارشاد ہوا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا یعنی اگر بغاوت کرنے والا فرقہ بغاوت اور قتال سے باز آ جائے تو صرف جنگ بند کر دینے پر اکتفا نہ کرو بلکہ اسباب جنگ اور باہمی شکایات کے ازالہ کی فکر کرو تا کہ دلوں سے بغض و عداوت نکل جاوے اور ہمیشہ کے لئے بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے۔ اور چونکہ یہ لوگ امام المسلمین کے خلاف بھی جنگ کر چکے ہیں اس لئے ہو سکتا تھا کہ ان کے بارے میں پورا انصاف نہ ہو اسلئے قرآن نے تاکید فرمائی کہ دونوں فریق کے حقوق میں عدل و انصاف کی پابندی کی جائے (یہ سب تفصیل بیان القرآن سے لی گئی ہے اور اسمیں ہدایہ کے حوالہ سے ہے)۔

مسئلہ: اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی طاقتور جماعت امام المسلمین کی اطاعت سے نکل جائے تو امام المسلمین پر لازم ہے کہ اول ان کی شکایات سننے ان کو

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور اگر دو فریق مسلمانوں کے

أَقْتَتَلُوا فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ

آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو پھر اگر

بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ

چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْنَى إِلَى

تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے

أَمْرَ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا

اللہ کے حکم پر پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کرا دو

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ

ان میں برابر اور انصاف کرو بیشک

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے

باہمی اختلاف ختم کرنے کا لائحہ عمل

یعنی ان تمام پیش بندیوں کے باوجود اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو پوری کوشش کرو کہ اختلاف رفع ہو جائے۔ اس میں اگر کامیابی نہ ہو اور کوئی فریق دوسرے پر چڑھا چلا جائے اور ظلم و زیادتی ہی پر کمر باندھ لے تو یکسو ہو کر نہ بیٹھ رہو بلکہ جس کی زیادتی ہو سب مسلمان مل کر اس سے لڑائی کریں۔ یہاں تک کہ وہ فریق مجبور ہو کر اپنی زیادتیوں سے باز آئے اور خدا کے حکم کی طرف سے رجوع ہو کر صلح کے لئے اپنے کو پیش کر دے اس وقت چاہئے کہ مسلمان دونوں فریق کے درمیان مساوات و انصاف کے ساتھ صلح اور میل ملاپ کرا دیں کسی ایک کی طرفداری میں جاہد حق سے ادھر ادھر نہ جھکیں۔ (تنبیہ) آیت کا نزول صحیحین کی روایت کے موافق "انصار" کے دو گروہ اوس و خزرج کے ایک وقتی ہنگامے کے متعلق ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اسی آیت کے ماتحت صلح کرا دی۔

رائے ہے جو صحابہ کرامؓ کے باہمی مشاجرات میں بہایا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی کہ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا فَاعْلَمُوا یہ ایک امت تھی جو گزر گئی اس کے اعمال اس کے لئے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

کسی اور بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا۔ ”ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان میں (رنگنے سے) بچایا اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گا۔“ مطلب یہی تھا کہ میں کسی ایک فریق کو کسی ایک معاملے میں یقینی طور پر خطا کا ٹھہرانے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ علامہ ابن فورکؒ فرماتے ہیں۔ ”ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے انکی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنیوالے واقعات کی وہ حضرات آپس کے ان اختلافات کے باوجود ولایت اور نبوت کی حدود سے خارج نہیں ہوئے۔ بالکل یہی معاملہ صحابہؓ کے درمیان پیش آنیوالے واقعات کا بھی ہے۔“

اور حضرت محاسبیؒ فرماتے ہیں کہ۔ ”ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہؓ موجود تھے اور ہم غائب وہ پورے حالات کو جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے جس معاملہ پر تمام صحابہؓ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں اور جس معاملہ میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔“ حضرت محاسبیؒ فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حسن بصریؒ نے فرمائی ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے جن چیزوں میں دخل دیا ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے لہذا ہمارا کام یہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کریں اور جسمیں انکا اختلاف ہو اس میں خاموشی اختیار کریں اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں ہمیں یقین ہے کہ ان سب سے اجتہاد سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی تھی اس لئے کہ دین کے معاملہ میں وہ سب حضرات شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ (معارف القرآن)

اِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا

مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں سو ملاپ کرا دو

بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

اپنے دو بھائیوں میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر

تُرْحَمُونَ ۴

رحم ہو ☆

کوئی شبہ یا غلط فہمی پیش آئی ہے تو اسکو دور کرے۔

مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہمارا رویہ

یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے اس لئے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں کیونکہ صحابیت بڑی حرمہ کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بُرا کہنے سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہؓ کے بارے میں فرمایا۔ اِنَّ طَلْحَةَ شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ يَعْنِي طَلْحَةُ رُوئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں

اب اگر حضرت علیؓ کے خلاف حضرت طلحہؓ کا جنگ کے لئے نکلنا کھلا گناہ اور عصیان تھا تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہر گز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے اسی طرح حضرت طلحہؓ کا یہ عمل تاویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جاسکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا ہو۔ لہذا ان حضرات کے معاملہ کو اسی عقیدہ پر محمول کرنا ضروری ہے جسکا اوپر ذکر کیا گیا۔ اس بات کی دوسری دلیل وہ صحیح اور معروف و مشہور احادیث ہیں جو خود حضرت علیؓ سے مروی ہیں اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”زبیر کا قاتل جہنم میں ہے۔“

نیز حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”صفیہؓ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دیدو۔“ جب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ لڑائی کی وجہ سے عاصی اور گنہگار نہیں ہوئے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہؓ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیرؓ کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشین گوئی نہ کرتے۔ نیز ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے جن کے جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے۔

اسی طرح جو حضرات صحابہؓ ان جنگوں میں کنارہ کش رہے انہیں بھی تاویل میں خطا کا نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اسی رائے پر قائم رکھا جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر لعن طعن کرنا اس سے براءت کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق قرار دینا ان کے فضائل و مجاہدات اور ان عظیم دینی مقامات کو کالعدم کر دینا کسی طرح درست نہیں۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا

عبداللہ نے بیان کیا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کی حق تلفی نہ کرے نہ گالی دے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت (پوری کرنے) میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی دور کرتا ہے۔ اللہ روز قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے گا۔ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر ظلم نہ کرے اس کو بے مدد نہ چھوڑے اور اس کی تحقیر نہ کرے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ آدمی کا یہ شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا خون بھی اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی۔

باغی گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا

دونوں آیتیں دلالت کر رہی ہیں کہ باغی گروہ (دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا اس) پر مومن کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے اسی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ اثر جو حارث اعمور نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ سے دریافت کیا گیا کہ جنگ جمل اور صفین میں جو لوگ آپ کے مقابل تھے۔ کیا وہ مشرک تھے؟ فرمایا نہیں۔ شرک سے تو وہ بھاگ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ سوال کیا گیا۔ تو کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں۔ منافق تو اللہ کی یاد نہیں کرتے۔ عرض کیا گیا تو پھر وہ کون تھے فرمایا۔ وہ ہمارے بھائی تھے۔ جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔

باغی گروہ کے قلع قمع کے مسائل

مسئلہ: اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ امام (خليفة) کے خلاف جمع ہو جائے اور اس کے پاس اجتماعی قوت اور لڑنے والی طاقت بھی ہو تو خلیفہ کو چاہئے کہ اول اس کو اطاعت کی دعوت دے اور اس کے اعتراضات کو دور کر دے پھر اگر وہ کوئی ایسی وجہ ظاہر کریں جس کی وجہ سے انہوں نے امام کے خلاف صف آرائی کی ہے۔ مثلاً امام نے ان پر یا ان کے علاوہ دوسروں پر کچھ ظلم کیا تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنی امام کے لئے جائز نہیں۔ بلکہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان علم برادران بغاوت کی مدد کریں۔ تاکہ امام ان کے ساتھ انصاف کرے اور ظلم سے باز آ جائے (کذا قال ابن الہمام) لیکن بغاوت کو جائز قرار دینے والی کوئی معقول وجہ ظاہر نہ کر سکیں اور لڑنے کے لئے جتنے بند ہو جائیں تو امام کے لئے ان کو قتل کرنا اور ان سے لڑنا جائز ہے۔ (حد قول ابی حنیفہ)

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جب تک وہ خود جنگ شروع نہ کریں۔ ان کو قتل

اصلاح کی پوری کوشش کرو یعنی صلح اور جنگ کی ہر ایک حالت میں یہ ملحوظ رہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی یا دو بھائیوں کی مصالحت ہے دشمنوں اور کافروں کی طرح برتاؤ نہ کیا جائے جب دو بھائی آپس میں مکرا جائیں تو یوں ہی ان کے حال پر نہ چھوڑ دو بلکہ اصلاح ذات البین کی پوری کوشش کرو اور ایسی کوشش کرتے وقت خدا سے ڈرتے رہو کہ کسی کی بے جا طرفداری یا انتقامی جذبہ سے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ یعنی تمام مومنوں کی اصل ایک ہے یعنی سب کو (مشرک) اصل ایمان ہے اور ایمان ہی حیات ابدی کا موجب ہے۔ اس لئے تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اور چونکہ اس اصل کی پیدائش گاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے باپ اور آپ کی گھر والیاں تمام مسلمانوں کی ماںیں قرار پائیں۔

لَعَلَّكُمْ تَزْحَمُونَ۔ یعنی اس امید پر تقویٰ پر قائم رہو کہ تم پر رحم کیا جائے گا کیونکہ باہم اتحاد الفت محبت اور آپس میں رحم کرنے کا سبب تقویٰ ہے اور آپس کی محبت و تراحم اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے (رواہ المجدد) صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ روایت حضرت جریر بن عبد اللہ کی ہے۔

سبب نزول: بغوی نے لکھا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تو سب مسلمانوں نے باہم صلح کر لی اور ہر شخص دوسرے کے ساتھ لڑنے سے رک گیا۔

سعید بن منصور اور ابن جریر نے حضرت ابو مالک کی روایت سے بیان کیا ہے کہ دو مسلمانوں میں باہم گالی گلوچ ہو گئی۔ جس کی وجہ سے ہر ایک کا قبیلہ دوسرے پر بھڑک اٹھا اور ہاتھوں اور جوتوں سے مار پیٹ شروع ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی شاید یہ قصہ بعینہ اسی واقعہ کا بیان ہے جو اوپر ذکر کیا چکا ہے۔

ابن جریر ابن ابی حاتم نیز بغوی نے سدی کا بیان نقل کیا ہے۔ ایک انصاری تھے۔ جن کو عمران کہا جاتا تھا ان کی بیوی ام زید نے اپنے مانگے جانے کا ارادہ کیا۔ شوہر نے روک دیا اور ایک بالا خانہ پر عورت کو رکھ دیا۔ عورت نے اپنے مانگے کو خبر کر دی وہاں سے اس کا قبیلہ والے آ گئے اور عورت کو بالا خانہ سے نیچے اتار کر لیجانے لگے۔ شوہر باہر گیا ہوا تھا اس نے اپنے کنبہ والوں سے مدد طلب کی۔ اس کے چچا کے بیٹے آ گئے اور عورت کو لے جانے میں مزاحمت کی آخر دونوں فریقوں میں دھکم دھکا ہونے لگی اور جوتوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر ان میں صلح کرا دی اور سب اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔

بغوی وغیرہ نے بوساطت سالم بیان کیا کہ سالم کے والد یعنی حضرت

تقسیم نہ کیا جائے۔ کوثر بن حکیم کی وجہ سے اس روایت کو بزار نے معطل قرار دیا ہے اور ذہبی نے حاکم پر (اس روایت کی وجہ سے) گرفت کی ہے۔

مسئلہ: علماء کا بالا جماع فیصلہ ہے کہ باغی کے بیوی بچوں کو باندی غلام نہ بنایا جائے۔ نہ اس کے مال و متاع کو تقسیم کیا جائے بلکہ مال کو قرق کر لیا جائے اور جب تک وہ توبہ نہ کرے مال کو روک رکھا جائے۔ ابن ابی شیبہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علیؑ نے حضرت طلحہؓ اور ان کے ساتھیوں کو شکست دے دی تو ایک ندا دینے والے کو حکم دیا۔ اس نے ندا کر دی کہ اب نہ سامنے سے آنے والے کو قتل کیا جائے نہ پشت پھرنے والے کو۔ یعنی شکست دینے کے بعد یہ منادی کرا دی۔ کسی کا دروازہ نہ کھلوا یا جائے اور کسی کی شرم گاہ کو حلال نہ سمجھا جائے نہ کسی کے مال کو (مال غنیمت سمجھ کر حلال سمجھا جائے) عبدالرزاق نے اس روایت میں اتنا زائد بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ مقتول (باغی) کا مال نہیں لیتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص (مقتول کے مال میں سے) کوئی چیز اپنی شناخت کر لے وہ لے لے۔

تاریخ واسطہ میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ نے جنگ جمل کے دن فرمایا پشت پھرنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی زخمی پر (اس کو قتل کر دینے کے ارادہ سے) سخت حملہ نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو اور (باغیوں کی) عورتوں سے الگ ہو خواہ ہو تم کو سخت ست کہیں اور تمہارے حاکموں کو گالیاں ہی دیں۔

مسئلہ: اگر باغیوں سے چھینے ہوئے ہتھیاروں کے ذریعہ سے باغیوں سے لڑنے کی ضرورت ہو تو امام کی طرف داروں کو ان ہتھیاروں سے کام لینا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح باغیوں کی سوار یوں پر سوار ہو کر بھی باغیوں سے جنگ کی جاسکتی ہے۔ امام شافعیؒ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ ان بزرگوں کے نزدیک باغیوں کے ہتھیاروں اور سوار یوں کا استعمال ناجائز ہے۔ ہمارے قول کی دلیل وہ روایت ہے جو ابن ابی شیبہ نے مصنف کے آخر میں بیان کی ہے کہ جمل میں جن اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر باغی آئے تھے اور جو ہتھیار انہوں نے استعمال کئے۔ حضرت علیؑ نے (باغیوں کی شکست کے بعد) وہ اپنے لشکر کو تقسیم کر دیئے۔ صاحب ہدایت نے لکھا ہے۔ یہ تقسیم استعمال کرنے کے لئے تھی مال بنانے کے لئے نہیں تھی کیونکہ باتفاق علماء باغیوں کے مال کا (فاتح لشکر یا خلیفہ) مالک نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: باغیوں نے دوران جنگ وفاداران امام کا جو جائی مالی نقصان کر دیا ہو اور اس کی کوئی وجہ شرعی (باغیوں کے خیال میں) ہو اور ان کے پاس (فوجی و انتظامی) طاقت بھی ہو تو امام مالکؒ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا (آخری راجح) قول نیز امام احمدؒ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ شافعیؒ اور احمدؒ کا دوسرا قول اس کے خلاف ہے۔

ابن شہاب زہری نے لکھا ہے کہ اس فتنہ میں بڑی خوں ریزی ہوئی جس

کرنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کو قتل کرنا صرف دفاعی صورت میں جائز ہے اور وہ مسلمان ہیں اللہ نے فرمایا ہے **وَإِنْ بَغْتُمْ أَخِيكُمْ عَلَى الْأَخْيَرِ فَقَاتِلُوا** امام احمدؒ امام مالکؒ اور اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ لغت میں بغی کا معنی ہے طلب کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ **ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي**۔ (یہی وہ ہے جس کے ہم طلب گار تھے) اس جگہ بغی سے مراد ہے ان چیزوں کی طلب جو انتظام (اور امن و انصاف) میں مخل ہو۔ جیسے جوڑ ظلم احکام شروع کو قبول کرنے سے انکار۔ اس طرح دوسری آیات میں آیا ہے۔ **وَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا**۔ اگر وہ عورتیں تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے خلاف کسی طرح کی راہ ظلم تلاش نہ کرو۔

اس لئے مذکورہ بالا باغیوں سے قتال کرنے کے لئے یہ شرط ضروری نہیں کہ ابتداء قتال باغیوں کی طرف سے ہو۔ رہی یہ بات کہ باغیوں کے پاس فوج اور قوت جنگ ہونا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس عسکری طاقت نہ ہو تو پھر ان سے جنگ کرنی غیر ضروری ہے ہم ان کو قید کر سکتے ہیں اور ان کو مار سکتے ہیں۔ اگر ہم جواز قتال کے لئے یہ شرط لازم قرار دیں کہ ابتداء جنگ باغیوں کی طرف سے ہو تو ممکن ہے کہ آئندہ ان کی قوت اتنی بڑھ جائے کہ ہم ان کا دفاع بھی نہ کر سکیں۔

مسئلہ: اگر باغیوں کا ایک گروہ ہو تو زخمی باغی پر حملہ کیا جائے (کہ وہ مر جائے) اور جو باغی منہ پھری کر بھاگ رہا ہو۔ اس کا پیچھا کیا جائے تاکہ وہ اپنی جماعت سے جا کر مل نہ جائے۔ امام شافعیؒ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا قول ہے کہ زخمی باغی پر حملہ نہ کیا جائے نہ بھاگتے ہوئے کا تعاقب کیا جائے۔ کیوں کہ جب ان دونوں نے مسلمانوں سے لڑنا چھوڑنا دیا تو اب ان کا قتل دفاعی نہیں رہا اور دفاع شر کے لئے ہی ان کے قتل کا جواز تھا۔ ابن ابی شیبہ نے عبد خیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے جنگ جمل کے دن فرمایا۔ پشت پھیر کر بھاگتے ہوئے کا تعاقب نہ کرنا اور جو ہتھیار رڈال دے اس پر حملہ نہ کرنا وہ امن یافتہ ہے۔ یہ جملہ بھی روایت میں آیا ہے کہ قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔

ہم کہتے ہیں یہ (زخمی باغی اور پشت پھیر کر بھاگنے والے) جب اپنے گروہ سے جا کر مل جائیں گے تو شر کا اندیشہ بہر حال باقی رہے گا۔ رہا اہل جمل کے متعلق حضرت علیؑ کا حکم تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جمل والوں کا کوئی (مرکزی) گروہ (کہیں جمع) نہیں تھا۔

حاکم نے مسدک میں اور بزار نے مسند میں بتوسط کوثر بن حکیم بروایت نافع از ابن عمرؓ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے ابن ام عبد! کیا تم کو معلوم ہے کہ اس امت میں سے اگر کوئی بغاوت کرے تو اللہ نے اس کے متعلق کیا حکم دیا ہے؟ ابن عمرؓ نے جواب دیا۔ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا۔ زخمی پر حملہ نہ کرو۔ قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے مال کو غنیمت سمجھ کر

أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْبِزُوا

وہ بہتر ہوں ان سے اور عیب نہ لگاؤ

أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

ایک دوسرے کو اور نام نہ ڈالو چڑانے کو ایک دوسرے کے

آداب معاشرت پہلے اول مسلمانوں میں نزاع و اختلاف کو روکنے کی تدابیر بتلائی تھیں پھر بتلادیا کہ اگر اتفاقاً اختلاف رونما ہو جائے تو پر زور اور موثر طریقہ سے اس کو مٹایا جائے لیکن جب تک نزاع کا خاتمہ نہ ہو کوشش ہونی چاہئے کہ کم از کم جذبات منافرت و مخالفت زیادہ تیز اور مشتعل نہ ہونے پائیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں دو شخصوں یا دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوا بس ایک دوسرے کا تمسخر اور استہزاء کرنے لگتا ہے ذرا سی بات ہاتھ لگ گئی اور ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دیا حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو بلکہ بسا اوقات یہ خود بھی اختلاف سے پہلے اسکو بہتر سمجھتا ہوتا ہے مگر ضد و نفسانیت میں دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اس طریقہ سے نفرت و عداوت کی خلیج روز بروز وسیع ہوتی رہتی ہے اور قلوب میں اس قدر بعد ہو جاتا ہے کہ صلح و اختلاف کی کوئی امید باقی نہیں رہتی آیت ہذا میں خداوند قدوس نے اسی قسم کی باتوں سے منع فرمایا ہے یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ نہ مسخر اپن کرے نہ ایک دوسرے پر آوازے کسے جائیں نہ کھوج لگا کر عیب نکالے جائیں اور نہ برے ناموں اور برے القاب سے فریق مقابل کو یاد کیا جائے کیونکہ ان باتوں سے دشمنی اور نفرت میں ترقی ہوتی اور فتنہ فساد کی آگ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے سبحان اللہ! کیسی بیش بہا ہدایات ہیں آج اگر مسلمان سمجھیں تو ان کے سب سے بڑے مرض کا مکمل علاج اسی ایک سورہ حجرات میں موجود ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: مسند احمد میں ہے کہ یہ حکم بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہاں ہر شخص کے دو دو تین تین نام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو کسی نام سے پکارے۔ تو لوگ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس سے چڑتا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری (ابوداؤد) پھر فرمایا یہ کہ ایمان کی حالت میں فاسقانہ القاب سے آپس میں ایک دوسرے کو نامزد کرنا نہایت بُری بات ہے۔ اب تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہئے ورنہ ظالم گئے جاؤ گے۔

مومن کی عزت: ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا تو کتنا پاک گھر ہے۔ تو کیسی اچھی خوشبو والا ہے۔ تو

میں بعض موقعوں پر قاتل اور مقتول کی شناخت بھی ہو گئی اور بکثرت مال بھی ضائع ہوا لیکن جب لڑائی ختم ہو گئی اور فتنہ ٹھنڈا پڑ گیا اور باغیوں پر خلیفہ کا اقتدار ہو گیا تو میں نہیں جانتا کہ کسی سے قصاص لیا گیا ہو یا کسی سے تلف شدہ مال کا تاوان وصول کیا گیا ہو۔

مسئلہ: اگر کسی باغی نے امام کے کسی وفادار کو قتل کر دیا اور وہ مدعی ہے کہ میں نے یہ قتل ٹھیک کیا اور میرا یہ فعل برحق ہے تو قاتل مقتول کا وارث ہوگا اور اگر وہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہے تو وارث نہ ہوگا اور اگر امام کا کوئی وفادار کسی باغی کو قتل کر دے تو باجماع علماء قاتل مقتول کا وارث ہو سکتا ہے۔

مسئلہ: اطاعت امام سے خارج ہونے والوں کے پاس (ان کے خیال میں بھی) لوگوں کو قتل کرنے رہزنی کرنے اور مال لوٹنے کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو ان کے پاس خواہ فوجی طاقت ہو مگر رہزنی اور ڈاکو قرار دیا جائے گا۔ ان کا حکم سورۃ مائدہ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور صلیب پر لٹکایا جائے یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں اور بستی سے نکال دیا جائے۔

مسئلہ: اطاعت امام سے سرکشی کرنے والے کے پاس اگر فوجی اور انتظامی طاقت نہ ہو تو مطابق حکم خدا اس کو قید کر دیا جائے۔ جسمانی مار لگائی جائے اور اس طرح کی دوسری سزا دی جائے مگر قتل کرنا جائز نہیں ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے سنا کوئی شخص مسجد کے گوشہ میں کہہ رہا تھا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (اللہ کے سوا کسی کا حکم جائز نہیں)۔ فرمایا۔ بات تو سچی ہے لیکن اس کا مطلب غلط نکالا گیا ہے۔

تمہارے ہم پر تین حق ہیں۔ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے (یعنی نماز پڑھنے) سے ہم تم کو نہیں روکیں گے۔ جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ ہوں گے۔ (یعنی جب تک تم ہمارے وفادار رہو گے) ہم مال غنیمت میں حصہ دار ہونے سے تم کو نہیں روکیں گے ہم تم سے لڑنے (اور تم کو قتل کرنے) کی ابتدا نہیں کریں گے امام محمدؑ نے کہا ہم کو بھی حضرت علیؑ کا یہ اثر اسی طرح پہنچا ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ

اے ایمان والو ٹھٹھا نہ کریں ایک لوگ

مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا

دوسروں سے شاید وہ بہتر ہوں

مِّنْهُمْ وَلَا إِنْسَاءُ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ

ان سے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہؓ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ ابوہریرہؓ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ امیر اور بادشاہ جب اپنے ماتحتوں اور رعایا کی برائیاں ٹٹولنے لگ جاتا ہے اور گہرا اثرنا شروع کر دیتا ہے تو انہیں بگاڑ دیتا۔

حدیث میں ہے اے وہ لوگو جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے تو مسلمانوں کی غیبتیں کرنی چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کی کرید نہ کیا کرو یا درکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدگیوں کو ظاہر کر دے گا۔ یہاں تک کہ تم اپنے گھرانے والوں میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے۔

تجسس، تحسس اور تدابر:

حدیث شریف میں ہے نہ تجسس کرو نہ تحسس کرو نہ حسد و بغض کرو نہ مت موڑو بلکہ سب مل کر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ امام اوزاعی فرماتے ہیں تجسس کہتے ہیں کسی چیز میں کرید کرنے کو اور تحسس کہتے ہیں ان لوگوں کی سرگوشی پر کان لگانے کو جو کسی کو اپنی باتیں سنانا چاہتے ہوں اور تدابر کہتے ہیں ایک دوسرے سے رُک کر آزر دہو کر قطع تعلقات کرنے کو۔ (تفسیر ابن کثیر)

سورۃ حجرات کے مضامین: سورۃ حجرات کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب کا بیان آیا پھر عام مسلمانوں کے باہمی حقوق و آداب معاشرت کا بیان شروع ہوا سابقہ دو آیتوں میں انکی اجتماعی و جماعتی اصلاح کے احکام بیان ہوئے مذکور الصدر آیتوں میں اشخاص و افراد کے باہمی حقوق و آداب معاشرت کا ذکر ہے۔ ان میں تین چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اول کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرنا دوسرے کسی پر طعنہ زنی کرنا تیسرے کسی کو ایسے لقب سے ذکر کرنا جس سے اسکی توہین ہوتی ہو یا وہ اُس سے بُرا ماننا ہو۔

تمسخر: پہلی چیز تمسخر یہ یا تمسخر ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر و توہین کے لئے اُس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں اس کو تمسخر یہ۔ تمسخر استہزاء کہا جاتا ہے اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اسکی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی کہ اسکا کلام سن کر بطور تحقیر کے ہنسی اڑائی جائے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تمسخر یہ یا تمسخر کسی شخص کے سامنے اسکا ایسی طرح ذکر کرنا ہے کہ اُس سے لوگ ہنس پڑیں اور یہ سب چیزیں ہنص قرآن حرام ہیں۔

تمسخر یہ کی ممانعت کا قرآن کریم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اس میں مردوں کو الگ مخاطب فرمایا عورتوں کو الگ مردوں کو لفظ قوم سے تعبیر فرمایا کیونکہ اصل میں یہ لفظ مردوں ہی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اگرچہ مجازاً و توسعاً عورتوں کو اکثر شامل ہو جاتا ہے اور قرآن کریم نے عموماً لفظ قوم مردوں عورتوں دونوں ہی کے لئے استعمال کیا ہے۔

کس قدر عظمت والا ہے اور کیسی بڑی حرمت والا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مومن کی حرمت اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بہت بڑی ہے۔

بول چال اور میل جول نہ چھوڑو:

مسلم وغیرہ میں ہے ایک دوسرے سے روٹھ کر نہ بیٹھ جایا کرو ایک دوسرے سے میل جول ترک نہ کر لیا کرو ایک دوسرے سے حد بغض نہ کیا کرو بلکہ سب مل کر خدا کے بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہو کر زندگی گزارو۔ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بول چال اور میل جول چھوڑ دے۔

شگون، حسد اور بدگمانی کا علاج:

طبرانی میں ہے کہ تین خصلتیں میری امت میں رہ جائیں گی فال لینا۔ حسد کرنا اور بدگمانی کرنا۔ ایک شخص نے پوچھا حضور پھر ان کا تدارک کیا ہے؟ فرمایا جب حسد کر تو استغفار کر لے۔ جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کر۔ اور جب شگون لے خواہ نیک نکلے خواہ بد اپنے کام سے نہ رُک اسے پورا کر۔ ابوہریرہؓ میں ہے کہ ایک شخص کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کی ڈاڑھی سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں بھید ٹٹولنے سے منع فرمایا گیا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوگئی تو ہم اس پر پکڑ کر سکتے ہیں۔

مسلمان کی پردہ داری کا ثواب:

مسند احمد میں ہے کہ عقبہ کے کاتب دجین حضرت عقبہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ شرابی ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں داروغہ کو بلا کر انہیں گرفتار کرادوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا بلکہ انہیں سمجھاؤ بجھاؤ ڈانٹ ڈپٹ کر دو۔ پھر کچھ دنوں بعد آئے اور کہا وہ باز نہیں رہتے اب تو میں ضرور داروغہ کو بلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا افسوس افسوس تم ہرگز ہرگز ایسا نہ کرو۔ سنو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے کسی نے زندہ درگور کردہ لڑکی کو جلا لیا۔

پوشیدگیاں نہ ٹٹولو:

ابوہریرہؓ میں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تو لوگوں کی پوشیدگیاں اور ان کے راز ٹٹولنے کے درپے ہوگا تو تو انہیں بگاڑ دے گا یا فرمایا ممکن ہے تو انہیں خراب کر دے۔

للنَّاسِ اعْيُنٌ، یعنی تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں تم کسی کے عیب نکالو گے اور طعنہ زنی کرو گے تو وہ تم پر یہی عمل کریں گے اور بالفرض اگر اس نے صبر بھی کیا تو بات وہی ہے کہ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذلیل پر غور کریں تو اپنی ہی تذلیل و تحقیر ہے۔

انسان کی خوش نصیبی: علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے اُن کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور جو ایسا کریگا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ ظفر نے خوب فرمایا ہے۔

سہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر
رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر
تو جہان میں کوئی بُرا نہ رہا

برے لقب سے پکارنا: کسی کو لنگڑا لولا یا اندھا کا نا کہہ کر پکارنا یا اس لفظ سے اس کا ذکر کرنا اسی طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہو اُس نام سے اُس کو پکارنا۔ حضرت ابو جہیرہ انصاریؓ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے دو یا تین نام مشہور تھے اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے اس کو عار دلانے اور تحقیر و توہین کے لئے مشہور کر دیئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا بعض اوقات وہی بُرا نام لیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے اُس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آیت میں تنازعہ باللقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا بُرا عمل کیا ہو اور پھر اُس سے تائب ہو گیا ہو اس کے بعد اس کو اُس بُرے عمل کے نام سے پکارنا، مثلاً چور یا زانی یا شرابی وغیرہ۔ جس نے چوری، زنا، شراب سے توبہ کر لی ہو اس کو اس پچھلے عمل سے عار دلانا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اُس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دُنیاء و آخرت میں رُسوا کرے گا۔ (قرطبی)

بعض القاب کا استثناء: بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں جو فی نفسہ بُرے ہیں مگر وہ بغیر اس لفظ کے پہچانا ہی نہیں جاتا تو اس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت پر علماء کا اتفاق ہے بشرطیکہ ذکر کرنے والے کا قصد اس سے تحقیر و تذلیل کا نہ ہو جیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ اعرج یا

کتے کے ساتھ بھی استہزاء نہ کرو: اگر کسی شخص کے بدن یا صورت یا قد و قامت وغیرہ میں کوئی عیب نظر آوے تو کسی کو اس پر ہنسنا یا استہزاء کرنے کی جرأت نہ کرنا چاہئے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید وہ اپنے صدق و اخلاص وغیرہ کے سبب اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور افضل ہو۔ اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا حال یہ ہو گیا تھا کہ عمرو بن شریل نے فرمایا کہ میں اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اُس پر مجھے ہنسی آجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتانہ بنا دیا جاؤں۔ (قرطبی)

ظاہر پر حکم نہ لگاؤ: صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صورتوں اور انکے مال و دولت پر نظر نہیں فرماتا بلکہ اُن کے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے قرطبی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ایک ضابطہ اور اصل یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص کے معاملہ میں اسکے ظاہری حال کو دیکھ کر کوئی قطعی حکم لگا دینا درست نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ظاہری اعمال و افعال کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو اسکے باطنی حالات اور قلبی کیفیات کو جانتا ہے وہ اسکے نزدیک مذموم ہو اور جس شخص کے ظاہری حال اور اعمال بُرے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسکے باطنی حالات اور قلبی کیفیات اسکے اعمال بد کا کفارہ بن جائیں اسلئے جس شخص کو بُری حالت یا بُرے اعمال میں مبتلا دیکھو تو اُس کی اس حالت کو تو برا سمجھو مگر اس شخص کو تحقیر و ذلیل سمجھنے کی اجازت نہیں۔

لَمَنْ زَنِيَ: لَمَنْ کے معنی ہیں کسی میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر طعنہ زنی کرنے کے ہیں آیت میں ارشاد فرمایا لَا تَلْبِزُوا اَنْفُسَكُمْ، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو۔ یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے لَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ جس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے عیب نکالنے سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ اور اس عنوان سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا ایک حیثیت سے اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے کیونکہ اکثر تو ایسا واقع ہو ہی جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا خود اپنے آپ کو قتل کرنا اور بے دست و پا بنانا ہے یہی معنی یہاں لَا تَلْبِزُوا اَنْفُسَكُمْ میں ہیں کہ تم جو دوسروں کے عیب نکالو اور طعنہ دو تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی انسان عادتہ خالی نہیں ہوتا تم اسکے عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ و فیک عیوب و

کر سر جھکا لیا۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

بُرا نام ہے گنہگاری پیچھے ایمان کے ☆

کسی کو برا نام دینا گناہ ہے ☆ یعنی کسی کا برا نام ڈالنے سے آدمی خود گنہگار ہوتا ہے اسے تو واقع میں عیب لگانا نہ لگا لیکن اس کا نام بدتہذیب فاسق گنہگار مردم آزار پڑ گیا خیال کرو ”مومن“ کے بہترین لقب کے بعد یہ نام کیا اچھے معلوم ہوتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ جب ایک شخص ایمان لا چکا اور مسلمان ہو گیا اس کو مسلمان ہونے سے پہلے کی باتوں پر طعن دینا یا اس وقت کے بدترین القاب سے یاد کرنا مثلاً یہودی یا نصرانی وغیرہ کہہ کر پکارنا نہایت مذموم حرکت ہے اسی طرح جو شخص کسی عیب میں مبتلا ہو اور وہ اس کا اختیار نہ ہو یا ایک گناہ سے فرض کیجئے توبہ کر چکا ہے چڑانے کے لئے اس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں

الظَّالِمُونَ ۝

بے انصاف ☆

پچھلے گناہ پر توبہ کر لو ☆ یعنی جو پہلے ہو چکا اب توبہ کر لو اگر یہ احکام و ہدایات سننے کے بعد بھی ان جرائم سے توبہ نہ کی تو اللہ کے نزدیک اصلی ظالم یہ ہی ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

دوسرے کو کفر اور فسق سے منسوب کرنا

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کو فسق یا کفر کی طرف منسوب کرے گا (یعنی فاسق یا کافر کہے گا) اگر وہ ایسا نہ ہو تو وہ قول کہنے والے پر لوٹ پڑے گا (یعنی کہنے والا فاسق یا کافر ہو جائے گا) رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک پر یہ کلمہ لوٹے گا۔ (یعنی یا کہنے والا کافر ہو جائے گا یا جس کو کافر کہا ہے وہ واقع میں کافر ہوگا۔ متفق علیہ)۔ حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کفر کی طرف منسوب کیا یا دشمن خدا کہا اور واقع میں وہ ایسا نہ ہو تو وہ قول کہنے والے پر پڑ جائے گا۔ متفق علیہ۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق (گناہ کبیرہ) ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ متفق علیہ۔

احد مشہور ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس کے ہاتھ نسبتاً زیادہ طویل تھے ذوالیدین کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے دریافت کیا گیا کہ اسانید حدیث میں بعض ناموں کیساتھ کچھ ایسے القاب آتے ہیں مثلاً حمید الطویل۔ سلیمان الأعمش۔ مروان الأصغر وغیرہ تو کیا ان القاب کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا قصد اس کا عیب بیان کرنے کا نہ ہو بلکہ اس کی پہچان پوری کرنے کا ہو تو جائز ہے۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

سنت یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے القاب سے یاد کیا جائے

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کا ایسے نام و لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسند ہو اسی لئے عرب میں کنیت کا رواج عام تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو پسند فرمایا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ کو کچھ لقب دیئے ہیں۔ صدیق اکبر کو عتیق اور حضرت عمرؓ کو فاروق اور حضرت حمزہؓ کو اسد اللہ اور خالد بن ولیدؓ کو سیف اللہ فرمایا ہے۔

سبب نزول کا دوسرا واقعہ: حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس کے کانوں میں کچھ گرائی تھی (یعنی گراں گوش اور بہرے تھے) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے اور پہلے سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے اور جگہ تنگ ہوتی تو لوگ آپ کو (آگے) جگہ دے دیتے تھے تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن سکیں۔ ایک روز آپ فجر کی نماز میں اس وقت آئے۔ جب ایک رکعت ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو صحابہ کرام جگہ کی تنگی کی وجہ سے اپنے اپنے مقام پر جم کر بیٹھے رہے۔ مجلس اتنی تنگ تھی کہ کوئی (خود سمٹ کر) دوسرے کے لئے گنجائش نکال نہیں سکتا تھا۔ آنے والے کو جب بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تو وہ کھڑا رہتا تھا۔ حضرت ثابتؓ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو بڑھے اور لوگوں سے فرمایا۔ جگہ دو گنجائش کرو۔ لوگ آپ کو دیکھ کر سمٹنے اور گنجائش دینے لگے۔ اس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ گئے۔ آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک آدمی رہ گیا۔ حضرت ثابتؓ نے اس سے بھی فرمایا مجھے جگہ دے اس شخص نے کہا۔ آپ کو جگہ تو مل گئی۔ یہیں بیٹھ جائیے۔ حضرت ثابتؓ اس آدمی کے پیچھے غصہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ بات آپ کو کھلی بہت جب تاریکی چھٹ گئی اور روشنی ہو گئی تو ثابتؓ نے اس شخص کو دبایا اور پوچھا۔ یہ کون شخص ہے۔ اس نے کہا۔ میں فلاں شخص ہوں۔ ثابتؓ نے کہا فلاں عورت کا بیٹا۔ حضرت ثابتؓ نے اس شخص کے وہ اماوری عیوب بیان کئے جو جاہلیت کے زمانہ میں طنزیہ طور پر اس کے لئے کہے جاتے تھے۔ اس شخص نے شرمندہ ہو

بَعْضًا

دوسرے کو ☆

بدگمانی اور اس کے نتائج ☆ اختلاف و تفریق باہمی کو بڑھانے میں ان امور کو خصوصیت سے دخل ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا مخالف کی کوئی بات ہو اس کا محل اپنے خلاف نکال لیتا ہے۔ اس کی بات میں ہزار احتمال بھلائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا نکلتا ہو ہمیشہ اس کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی اور اسی برے اور کمزور پہلو کو قطعی اور یقینی قرار دے کر فریق مقابل پر ہمتیں اور الزام لگانا شروع کر دے گا پھر نہ صرف یہ ہی کہ ایک بات حسب اتفاق پہنچ گئی بدگمانی سے اسکو غلط معنی پہنا دیئے گئے نہیں! اس جستجو میں رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی بھید معلوم ہوں جس پر ہم خوب حاشیہ چڑھائیں اور اسکی غیبت سے اپنی مجلس گرم کریں ان تمام خرافات سے قرآن کریم منع کرتا ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کریں۔ تو جو اختلافات بدقسمتی سے پیش آ جاتے ہیں وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھیں اور ان کا ضرر بہت محدود ہو جائے بلکہ چند روز میں نفسانی اختلافات کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ الزام لگانا اور بھید ٹولنا اور پیٹھ پیچھے برا کہنا کسی جگہ بہتر نہیں مگر جہاں اس میں کچھ دین کا فائدہ ہو اور نفسانیت کی غرض نہ ہو وہاں اجازت ہے جیسے رجال حدیث کی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کا معمول رہا ہے کیونکہ اسکے بدون دین کا محفوظ رکھنا محال تھا۔ (تفسیر عثمانی)

ظن ممنوع اور ظن مشروع: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں ظن سے مراد باتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قومی دلیل کے بدگمانی کرنا ہے اور جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اسکے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں وہاں پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے باہمی منازعات و مقدمات کے فیصلہ میں ثقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا کیونکہ حاکم اور قاضی جسکی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اُس پر اسکا فیصلہ دینا واجب و ضروری ہے اور اس خاص معاملے کے لئے کوئی نص قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو ثقہ آدمیوں کی گواہی پر عمل کرنا اسکے لئے واجب ہے اگرچہ یہ امکان و احتمال وہاں بھی ہے کہ شاید کسی ثقہ آدمی نے اس وقت جھوٹ بولا ہو اس لئے اس کا سچا ہونا صرف ظن غالب ہے اور اسی پر عمل واجب ہے۔ اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے معلوم کی جاسکے وہاں اپنے ظن غالب پر عمل ضروری ہے اسی طرح کسی شخص پر کسی چیز کا ضمان دینا

تہمت لگانے کی سزا: کسی شخص (پاک دامن) آزاد مسلمان کو زنا کی طرف منسوب کرنا (اور پھر ثابت نہ کر سکتا) حد قذف اسی کوڑے کا موجب ہے اور اگر غیر شخص مثلاً غلام یا کافر ہو اور اس کو مہتمم بالزنا کیا جائے تو حد قذف جاری نہ ہوگی۔ تعزیر کی جائے گی۔ کیوں کہ غیر شخص کا درجہ شخص سے کم ہے اور تہمت زنا سے آبروریزی ہوتی ہے اور بُری بات پھیلتی ہے۔ اگر شخص کو زنا کے علاوہ کسی اور حرام فعل کی طرف منسوب کیا جائے تو تعزیر واجب ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنے کی سزا: کسی نے مسلمان (صالح) کو فاسق یا کافر یا خبیث یا چور یا فاجر یا منکث کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعزیر جاری کی۔ لکن داروی۔

اگر کسی کو اے گدھے سونیا کتا یا مینڈھا یا بیچنے لگانے والا کہا تو تعزیر جاری ہوگی۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ صورت مذکورہ میں تعزیر نہ ہوگی۔ ہاں اگر کسی عالم یا علوی یا نیک صالح آدمی کو ایسا کہا تو تعزیر ہوگی۔ اگر کسی کو گونے باز (شطرنج باز۔ چوسر باز وغیرہ) یا محصل ٹیکس کہا تو تعزیر نہ ہوگی۔ اگرچہ یہ فعل شرعاً ممنوع ہیں لیکن عرف عام میں ان کو عیب نہیں شمار کیا جاتا۔

تعزیر کیا ہے؟ تعزیری سزا کتنی ہونی چاہئے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے کہا۔ تعزیری سزا ادنیٰ حد سے بھی کم ہوگی۔ امام صاحب کے نزدیک شراب پینے کی ادنیٰ حد غلام کے لئے چالیس تازیانہ ہے (اس سے تعزیری سزا کم ہونی چاہئے) امام ابو یوسف کے نزدیک شراب کی حد آزاد مسلمان کے لئے اسی تازیانہ ہے (لہذا اسی تازیانوں سے تعزیر کم ہونی چاہئے) امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ادنیٰ حد بیس تازیانہ ہے (تعزیر اس سے کم ہونا چاہئے) امام مالک نے فرمایا۔ حاکم وقت کو اختیار ہے۔ تعزیر میں جتنے تازیانے مناسب سمجھے لگوائے کوئی تعداد مقرر نہیں۔ اگر شرم گاہ کے علاوہ جماع کیا تو امام احمد کے نزدیک اعلیٰ حد اور ادنیٰ حد کے درمیان تعزیری سزا دی جائے۔ ادنیٰ حد سے زائد اور اعلیٰ سے کم۔ اجنبی عورت کا بوسہ لینے۔ کسی کو گالی دینے یا نصاب سرقہ سے کم چوری کرنے پر تعزیر کی جائے گی لیکن اتنی کہ ادنیٰ حد تک نہ پہنچے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا

اے ایمان والو بچتے رہو بہت ہمتیں

مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

کرنے سے مقرر بعضی تہمت گناہ ہے

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم

اور بھید نہ ٹولو کسی کا اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک

واجب ہوا تو اس ضائع شدہ چیز کو قیمت میں ظن غالب ہی پر عمل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے معلوم کی جاسکے وہاں اپنے ظن غالب پر عمل ضروری ہے اسی طرح کسی شخص پر کسی چیز کا ضمان دینا واجب ہوا تو اس ضائع شدہ چیز کی قیمت میں ظن غالب ہی پر عمل کرنا واجب ہے اور ظن مباح ایسا ہے جیسے نماز کی رکعتوں میں شک ہو جاوے کہ تین پڑھی ہیں یا چار تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ ظن غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کرے یعنی تین رکعت قرار دیکر چوتھی پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے اور ظن مستحب و مندوب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ (بصا ص ملخصاً)

قرطبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنفُسِهِمْ خِيَرًا، اس میں حسن ظن بالمؤمنین کی تاکید آئی ہے۔

ایک مشہور مقولہ کا مطلب: اور یہ جو مشہور ہے کہ ان من الحزم سوء الظن یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر شخص سے بدگمانی رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ایسا کرے جیسے بدگمانی کی صورت میں کیا جاتا ہے کہ بدون قوی اعتماد کے اپنی چیز کسی کے حوالہ نہ کرے نہ یہ کہ اس کو چور سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو چور یا عداوت سمجھے بغیر اپنے معاملے میں احتیاط برتے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے۔

سے نگہ دارو آں شوخ در کیسہ در
کے داند ہمہ خلق را کیسہ در

تجسس اور تجسس: تجسس یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا ہے۔ اس میں قرأتیں دو ہیں ایک لَا تَجَسَّسُوا بالجمیم دوسرے لَا تَجَسَّسُوا بِالْخَاءِ اور حدیث صحیحین میں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے یہ دونوں لفظ آئے ہیں ارشاد ہے لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا اور ان دونوں لفظوں کے معنی متقارب ہیں۔ انفضش نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ تجسس بالجمیم کسی ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو اور تجسس بالحاء مطلق تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے۔ سورہ یوسف میں فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ اس معنی کے لئے آیا ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے اسکو پکڑ سکتے ہو اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنْ مِنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ (قرطبی) (مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاش کرتا ہے اور جس کے عیب کی

تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے)۔ بیان القرآن میں ہے کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے البتہ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا احتمال ہو اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے مضرت پہنچانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے۔ تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو ایذا ہوتی اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو کیوں کہ جو غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے جس کی حرمت الگ قرآن کریم سے ثابت ہے اور غیبت کی تعریف میں اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی رنج و بات کہنا جائز ہے۔ کیونکہ غیبت تو نہیں مگر کمز میں داخل ہے جس کی حرمت اس سے پہلی آیت میں آچکی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

غیبت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا (ہوتی) ہے حضرت ابو ہریرہؓ نے جواب دیا۔ اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہیں! فرمایا۔ (اگر) تم اپنے بھائی کا (غائبانہ) اس طرح ذکر کرو جو اس کو ناگوار ہو (تو غیبت ہے) عرض کیا گیا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھئے اگر میرے بھائی میں وہ (عیب) ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی فرمایا۔ اگر اس کے اندر وہ (بری) باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہوئی اور اگر جو باتیں تم کہہ رہے ہو ان میں نہیں ہیں تو تم نے اس پر تہمت لگائی (یہ تہمت ہے) مفق علیہ۔

حضرت عمرو بن شعیب کے دادا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا جب تک اس کو کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں اور جب تک اس کو سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے اس کی غیبت کی۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ ہم نے وہی بات کہی جو اس میں ہے۔ فرمایا۔ غیبت ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ تم ان باتوں کا ذکر کرو جو اس کے اندر ہیں۔ رواہ البغوی۔ (تفسیر مظہری)

أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت

أَخِيهِ مَيِّتًا فَكِرْهُتُمُوهُ ط

اپنے بھائی کا جو مردہ ہو سو گھن آتا ہے تم کو اس سے

غیبت کی گندگی: یعنی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا گندہ اور گھناؤنا کام ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے۔ کیا اس کو کوئی

علیہ وسلم نے فرمایا ان من کفارة الغيبة ان يستغفر لمن اغتابه تقول اللهم اغفر لنا وله (رواہ البیہقی - مظہری) یعنی کفارہ غیبت کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔

مسئلہ: بچے اور مجنون اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے کیونکہ ان کی ایذا بھی حرام ہے اور جو کافر حربی ہیں اگرچہ انکی ایذا حرام نہیں مگر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے۔

مسئلہ: غیبت جیسے قول اور کلام سے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا اشارہ سے بھی ہوتی ہے جیسے کسی لنگڑے کی چال بنا کر چلنا جس سے اُس کی تحقیر ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

بعض مخصوص صورتیں: بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت میں جو غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص البعض ہے یعنی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوئی ہے مثلاً کسی شخص کی بُرائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں بشرطیکہ وہ ضرورت و مصلحت شرعاً معتبر ہو جیسے کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے یا کسی کی اولاد بیوی کی شکایت اُس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو اُن کی اصلاح کر سکے یا کسی واقعہ کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لئے صورت واقعہ کا اظہار یا مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیوی شر سے بچانے کے لئے کسی کا حال بتلانا یا کسی معاملے کے متعلق مشورہ لینے کے لئے اس کا حال ذکر کرنا۔ یا جو شخص سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اپنے فسق کو خود ظاہر کرتا پھرتا ہے اس کے اعمال بد کا ذکر بھی غیبت میں داخل نہیں مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنے کی بناء پر مکروہ ہے (یہ سب مسائل بیان القرآن میں بحوالہ روح المعانی بیان کئے گئے ہیں) اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی کی بُرائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود اسکی تحقیر نہ ہو بلکہ کسی ضرورت و مجبوری سے ذکر کیا گیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰﴾

اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ معاف کر نیوالا ہے مہربان ☆

تقویٰ فرمانبرداری کی بنیاد ہے یعنی ان نصیحتوں پر کار بند وہ ہی ہوگا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو یہ نہیں تو کچھ نہیں چاہیے کہ ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھنے والے واقعی طور پر اس خداوند قہار کے غضب سے ڈریں اور ایسی ناشائستہ حرکتوں کے قریب نہ جائیں۔ اگر پہلے کچھ غلطیاں اور کمزوریاں سرزد ہوئی ہیں اللہ کے سامنے صدق دل سے توبہ کریں وہ اپنی مہربانی سے معاف فرمادے گا۔ (تفسیر عثمانی)

انسان پسند کریگا؟ بس سمجھ لو غیبت اس سے بھی زیادہ شنیع حرکت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غیبت کی تمثیل: اَيُّحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ یہ غیبت کرنے کی قباحت کی پُر زور تصویر کھینچی گئی ہے اور غیبت کرنے والا جو دوسرے کی آبرو اور عزت برباد کرتا ہے اس کو قبیح ترین شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

غیبت کی سزا: حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیجایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے ہیں میں نے جبرئیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور اُن کی آبروریزی کرتے تھے (رواہ البغوی - مظہری) اور حضرت ابوسعید اور جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'الغيبة اشد من الزنا' یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کیسے تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد - از مظہری)

حضرت میمون کا واقعہ: میمون کا بیان ہے (ایک روز) میں سو رہا تھا۔ خواب میں ایک جشی کی سڑی ہوئی لاش میرے سامنے لائی گئی اور کسی نے مجھ سے کہا 'اس کو کھا۔' میں نے کہا کیوں کھاؤں کہنے والے نے کہا 'تو نے فلاں شخص کے غلام کی غیبت کیوں کی تھی۔' میں نے کہا 'خدا کی قسم میں نے تو نہ اس کی اچھائی کا ذکر کیا نہ برائی کا کہنے والے نے کہا۔' مگر تو نے اس کی بُرائی کا ذکر نہ کیا تو تھا اور (دل سے) اس کو پسند کیا تھا۔ (اس کے بعد) میمون کسی کی غیبت نہ خود کرتے تھے نہ کسی کو کسی کی غیبت اپنے سامنے کرنے دیتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

غیبت کی تلافی: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق اللہ کی بھی مخالفت ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے اسلئے جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف کرانا ضروری ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ حق العبد نہیں ہوتی اس لئے اُس سے معافی کی ضرورت نہیں (نقلہ فی الروح عن الحسن والخیاطی وابن الصباغ والنووی وابن الصلاح والزرکشی وابن عبد البر عن ابن المبارک) مگر بیان القرآن میں اسکو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس صورت میں گو اس شخص سے معافی مانگنا ضروری نہیں مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی تھی اسکے سامنے اپنی تکذیب کرنا یا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے اور اگر وہ شخص مر گیا ہے یا اسکا پتہ نہیں تو اس کا کفارہ حضرت انس کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ

اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد

ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ

اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور

قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو تحقیق عزت

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

اللہ کے یہاں اُسی کو بڑی جس کو ادب بڑا ☆

بہتری اور برتری کا معیار ہم اکثر غیبت طعن و تشنیع اور عیب جوئی کا منشا کبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسکو بتلاتے ہیں کہ اصل میں انسان کا بڑا چھوٹا یا معزز و حقیر ہونا ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ جو شخص جس قدر نیک خصلت مودب اور پرہیزگار ہو اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا کی اولاد ہیں، شیخ، سید، مغل، پٹھان، اور صدیقی، فاروقی، عثمانی، انصاری سب کا سلسلہ آدم و حوا پر منتہی ہوتا ہے۔ یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لئے مقرر کئے ہیں۔ بلاشبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ و معزز گھرانے میں پیدا کر دے وہ ایک مہذب و شرف ہے جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے۔ لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیار کمال اور فضیلت کا ٹھہرا لیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے ہاں شکر کرنا چاہئے کہ اس نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو مکیدہ اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہر حال مجد و شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار نسب نہیں تقویٰ و طہارت ہے اور متقی آدمی دوسروں کو حقیر کب سمجھے گا؟ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب: ابن ابی حاتم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے دن اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر طواف کیا اور ارکان کو آپ اپنی چھری سے چھو لیتے تھے۔ پھر چونکہ مسجد میں اس کے بٹھانے کی جگہ نہ ملی تو لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ اتارا اور اونٹنی کو طعن میل میں لے جا کر بٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کو خطبہ سنایا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثناء بیان کر کے فرمایا لوگو! اللہ تعالیٰ

نے تم سے جاہلیت کے اسباب اور جاہلیت کی باپ دادوں پر فخر کرنے کی رسم اب دور کر دی ہے۔ پس انسان دو ہی قسم کے ہیں یا تو نیک کار پرہیزگار جو خدا کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں یا بدکار غیر متقی جو خدا کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر)

شان نزول: یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے ان کو یہ روز بد دیکھنا نہیں پڑا اور حارث بن ہشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لے کوئے کے سوا کوئی آدمی نہیں جڑا کہ جو مسجد حرام میں اذان دے۔ ابوسفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کر دیگا چنانچہ جبریل امین تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ آپ نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا انہوں نے اقرار کر لیا۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت حضرت ثابت بن قیس اور ان کی قوم والوں کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس کو آگے بڑھنے کا موقع ایک شخص نے نہیں دیا تو حضرت ثابتؓ نے اس سے فرمایا۔ تو فلاں عورت کا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ فلاں عورت کا نام کس نے لیا (اور کس نے اس شخص کو اس کی ماں کا نام لے کر عار دلائی) ثابت بن قیس نے کہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے عورت کا ذکر کیا تھا۔ فرمایا۔ قوم کے چہروں پر غور سے دیکھو۔ ثابتؓ نے حکم کی تعمیل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے کیا دیکھا۔ ثابتؓ نے عرض کیا کیس کو گورا دیکھا کسی کو لال کسی کو کالا۔ فرمایا۔ تم صرف دین اور تقویٰ کی وجہ سے ان پر فضیلت رکھتے ہو۔ (نسبی)

برتری بیچ ہے یہ معیار فضیلت نہیں (اس پر ثابتؓ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جس شخص نے حضرت ثابتؓ کو جگہ نہیں دی تھی اس کے حق میں آیت يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفْتَحُوْا فَاَفْتَحُوْا نٰزِلَ هٰٓؤُلَاءِ

نسب پر اترانے والوں کا انجام:

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے حکم سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا خوب سن لو میں نے ایک نسب مقرر کیا تھا اور تم نے بھی ایک نسب مقرر کیا تھا۔ میں نے تو سب سے بڑے متقی کو سب سے زیادہ عزت والا قرار دیا تھا پر تم نے اس کو نہیں مانا۔ بلکہ تم کہتے رہے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے بہتر ہے۔ سو آج میں اپنے قائم کئے ہوئے نسب کو سر بلند کرتا ہوں اور تمہارے قائم

ایک حدیث میں ہے "یا معشر من امن بلسانہ ولم یفرض الایمان الی قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم" (بخاری) (۲۴/۸) حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "ایک کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی دین مسلمانی ہم نے قبول کیا اس کا مضائقہ نہیں اور ایک کہتا ہے کہ ہم کو پورا یقین ہے جو یقین پورا ہے تو اسکے آثار کہاں؟ جس کو واقعی پورا یقین حاصل ہو وہ تو ایسے دعوے کرنے سے ڈرتا اور شرماتا ہے" (تنبیہ) اس آیت سے ایمان و اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور یہ ہی بات حدیث جبریل وغیرہ سے ثابت ہوئی۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں اس موضوع پر کافی بحث کی ہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ (تفسیر ثنائی)

بخاری نے لکھا ہے کہ بنی اسد کے چند آدمی قحط کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن باطن میں وہ مومن نہیں تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ کے راستے (قضائے حاجت کی) گندگیوں سے بھر دیئے اور مدینہ میں چیزوں کے نرخ گرا کر دیئے۔ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے تھے۔ دوسرے عرب آپ کے پاس انہیوں پر سوار ہو کر تنہا آئے ہیں اور ہم سارا سامان اور اہل و عیال کو لے کر آئے ہیں۔ فلاں فلاں قبائل نے آپ سے جنگ کی (پھر مسلمان ہوئے) لیکن ہم آپ سے کبھی نہیں لڑے اس کلام سے وہ رسول اللہ پر (اپنے اسلام کا) احسان رکھنا چاہتے تھے اور مال صدقات کے طلب گار تھے۔ (تفسیر مظہری)

ایمان کیا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو اور روز قیامت کو مانو اور اچھی بُری تقدیر کی تصدیق کرو (یعنی اس بات کی دل سے تصدیق کرو کہ دنیا میں ہر خیر و شر اللہ کے مقرر و اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر اچھی بری چیز کا اللہ نے پہلے ہی اندازہ مقرر کر دیا ہے) سوال جبریلؑ کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ کذا فی التحسین من حدیث عمر بن الخطاب مرفوعاً۔ (تفسیر مظہری)

وَأِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا

اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اُس کے رسول کے

يَلْبِسْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا

کات نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھ

کردہ نسب کو نیچے گراتا ہوں کہاں ہیں اہل تقویٰ۔ (تفسیر مظہری)

اسلام چھوت چھات سے بیزار ہے:

مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام چھوت چھات سے بیزار ہے وہ تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے۔ فرق ہے تو صرف اسلام اور کفر کا۔ پھر جس طرح مسلمانوں میں ذات پات کی بنا پر اونچ نیچ نہیں ہے حتیٰ کہ سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اِنْ اَنْكَرَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّهِ اَنْتَقَاكُمْ۔

اسی طرح غیر مسلموں میں بھی شہر اور برہمن وغیرہ کا کوئی فرق نہیں ہے اگر ایک برہمن ہمارے پاس بیٹھ سکتا ہے۔ ہمارے پاندان سے پان لگا کر کھا سکتا ہے ہمارے کنویں سے پانی بھر سکتا ہے تو انسانیت کے یہ سب حقوق ایک بھنگی اور چہار کو بھی حاصل ہیں۔ مگر ہماری صد ہا سالہ معاشرت جو برہمنوں اور اونچ ذات کے ہندوؤں کے ساتھ رہی اس نے ہمیں کم از کم عملی طور پر چھوت چھات کا عادی بنا دیا ہے۔ (ازافات ۱۰)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

اللہ سب کچھ جانتا ہے خبردار ☆

اللہ دلوں کے حال سے باخبر ہے ☆ یعنی تقویٰ اور ادب اصل میں دل سے ہے اللہ ہی کو خبر ہے کہ جو شخص ظاہر میں متقی اور مودب نظر آتا ہے وہ واقع میں کیسا ہے اور آئندہ کیسا رہے گا "انما العبرة للخوائیم" (تفسیر ثنائی)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ امَّا قُلُ لَمْ

کہتے ہیں گنوار کہ ہم ایمان لائے تو کہہ تم

تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

ایمان نہیں لائے پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

اور ابھی نہیں گھسا ایمان تمہارے دلوں میں ☆

ایمان کی کمزوری کی علامت

یہاں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان و یقین جب پوری طرح دل میں راسخ ہو جائے اور جڑ پکڑ لے اس وقت غیبت اور عیب جوئی وغیرہ کی خصلتیں آدمی سے دور ہو جاتی ہیں جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور آزار پہنچانے میں مبتلا ہو سمجھ لو کہ ابھی تک ایمان اسکے دل میں پوری طرح پیوست نہیں ہوا۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

اللہ بخشتا ہے مہربان ہے ☆

مہلت عمل ☆ یعنی اب بھی اگر فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو گے تو پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے تمہارے کسی عمل کے ثواب میں کمی نہ کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر

وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

اور اُس کے رسول پر پھر شبہ نہ لائے اور لڑے

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ

اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے

اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے ☆

سچے مومن کی شان ☆ یعنی سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ و رسول پر پختہ اعتقاد رکھتا ہو اور ان کی راہ میں ہر طرح جان و مال سے حاضر رہے۔ (تفسیر عثمانی)

مومن کی تین قسمیں: مسند احمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں مومن کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا شک و شبہ نہ کیا اور اپنی جان اور اپنے مال سے راہ خدا میں جہاد کیا (۲) وہ جن سے لوگوں نے امن پالیا نہ یہ کسی کا مال ماریں نہ کسی کی جان لیں (۳) وہ جو طمع کی طرف جب جھانکتے ہیں اللہ عز و جل کی یاد کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

اللہ عز و جل کی یاد کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

اللہ عز و جل کی یاد کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

ترکیب نحوی: فِي سَبِيلِ اللَّهِ - یعنی اللہ کی طاعت میں - جَاهِدُوا کا مفعول محذوف ہے۔ یعنی جنگجو دشمن سے یا شیطان سے یا ناجائز خواہشات

نفس سے انہوں نے جہاد کیا۔

مجاہد کی شان: جو شخص اصلاح عالم کے لئے اور تباہی و بربادی کو دور کرنے کے لئے اور اللہ کا بول بالا کرنے اور دین کو پھیلانے کے لئے اپنی جان و مال کی قربانی دیتا ہے وہ بدرجہ اولیٰ اپنے نفس کی قربانی کرے گا اور تمام احکام شریعت کا پابند ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ اتَّعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ

تو کہہ کیا تم جانتے ہو اللہ کو اپنی دینداری اور اللہ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ☆

اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا

یعنی اگر واقعی سچا دین اور پورا یقین تم کو حاصل ہے تو کہے سے کیا ہوگا جس سے معاملہ ہے وہ آپ خبردار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

طبرانی نے عمدہ سند سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی روایت سے اور برادر نے بطریق سعید بن جبیر حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اور ابن ابی حاتم نے حسن کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ کہ کچھ بدویوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم (خود) مسلمان ہو گئے اور آپ سے (کبھی) نہیں لڑے لیکن فلاں قبیلہ والوں نے آپ سے جنگ کی (اور پھر مسلمان ہوئے) بقول حسن یہ بات فتح مکہ ہو جانے کے بعد کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۗ

تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے ☆

بعض نادانوں کی نافرمانی

بعض گنوار آ کر کہتے تھے کہ دیکھئے ہم تو بدون لڑے بھڑے مسلمان ہو گئے گویا احسان جتلاتے تھے اسکا جواب آگے دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اسلام اور ایمان ایک ہیں یا کچھ فرق ہے؟

ایمان اصطلاح شرح میں تصدیق قلبی کا نام ہے یعنی اپنے دل سے اللہ

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ

اللہ جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں کے

وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا

اور زمین کے اور اللہ دیکھتا ہے جو تم

تَعْمَلُونَ ۝۱۸

کرتے ہو

خدا کے سامنے باتیں نہ بناؤ

یعنی دلوں کے بھید اور ظاہر کا عمل سب کو خدا جانتا ہے اسکے سامنے باتیں نہ بناؤ۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول

ابن سعد نے بروایت محمد بن کعب قرظی اور سعید بن منصور نے بروایت سعید بن جبیر بیان کیا کہ ۹ھ میں قبیلہ بنی اسد کے دس آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں طلحہ بن حویلہ بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے ان لوگوں نے آ کر سلام کیا پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یا رسول اللہ ہم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا کوئی نمائندہ ہمارے پاس نہیں بھیجا تھا ہم اپنے ان لوگوں کے لئے جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں پیام مصلحت لے کر آئے ہیں اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

الحمد للہ سورۃ الحجرات کی تفسیر ختم ہوئی

تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا۔ اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ میں اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کی اطاعت کرنے کا لیکن شریعت میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اسکا اثر جو ارج کے اعمال و افعال تک نہ پہنچ جائے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے۔ اسی طرح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آجائے ورنہ وہ نفاق ہے۔ اس طرح اسلام و ایمان مبداء اور منتہی کے اعتبار سے تو الگ الگ ہیں کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلم ہو مؤمن نہ ہو یا مؤمن ہو مسلم نہ ہو مگر یہ کلام اصطلاحی ایمان و اسلام میں ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو مؤمن نہ ہو جیسے تمام منافقین کا یہی حال تھا کہ ظاہری اطاعت احکام کی بنا پر مسلم کہلاتے تھے مگر دل میں ایمان نہ ہونے کے سبب مؤمن نہ تھے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ

تو کہہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدٰكُمْ

بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تم کو

لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝۱۹

راہ دی ایمان کی اگر سچ کہو ☆

نادانوں کو جواب

یعنی اگر واقعی تم دعوائے اسلام و ایمان میں سچے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا اور دولت اسلام سے سرفراز کیا اگر سچی بات کہو تو واقعہ اس طرح ہے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”نیکی اپنے ہاتھ سے ہو اپنی تعریف نہیں رب کی تعریف ہے جس نے وہ نیکی کروائی“ گویا خاتمہ سورت پر متنبہ کر دیا کہ اگر تم کو قرآنی ہدایات اور اسلامی تعلیمات پر کار بند ہونے کی توفیق ہو تو احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ کے احسان و انعام کا شکر ادا کرو جس نے ایسی توفیق ارزانی فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کتنی منت شناس ازو کہ بخد مت بداشتست (معارف کاندھلوی)

ہوئیں۔ چھٹی منزل کی تیرہ سورتیں باقی رہیں جو حجرات کے بعد کی سورت سے شروع ہوں گی اور سورۃ ق ہے اور یہی ہم نے کہا تھا 'فالحمد للہ'۔

مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا سورۃ ق اور سورۃ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ۔ مسلم میں ہے حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سال تک یا ایک سال کچھ ماہ تک ایک ہی تنور ہا میں نے سورۃ ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ رسول اللہ کی زبانی سُن کر یاد کر لی اس لئے کہ ہر جمعہ کے دن جب آپ لوگوں کو خطبہ سنانے کیلئے منبر پر آتے تو اس سورت کی تلاوت کرتے۔ الغرض بڑے بڑے مجمع کے موقع پر جیسے عید ہے۔ جمعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کرتے کیونکہ اس میں بَدْءُ خَلْقِ کا مرنے کے بعد جینے کا خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا حساب و کتاب کا جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب کا اور رغبت و ڈراوے کا ذکر ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا علم اچھا ہوگا اور اس کے شہر والے اس کے محتاج رہیں گے اور اس کی عمر کا آخری حصہ اول سے بہتر رہے گا اور نہایت قوی ہوگا۔

سورۃ ق کی خصوصیات:

سورۃ ق میں بیشتر مضامین آخرت اور قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے اور حساب و کتاب سے متعلق ہیں اور یہی مناسبت ہے اس کو اس سے پہلی سورۃ حجرات سے کہ اس کے آخر میں انہی مضامین کا ذکر تھا۔

سورۃ ق کی ایک خاص اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ام ہشام بنت حارثہ بن النعمان کہتی ہیں کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب میرا مکان تھا) دو سال کے قریب ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور (جس میں روتی پکتی تھی) ایک ہی تھا مجھے سورۃ ق پوری اس طرح حفظ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت ہر جمعہ کو منبر پر خطبہ میں تلاوت فرماتے تھے (رواہ مسلم از قرطبی)۔

اور حضرت عمر بن خطابؓ نے ابو واقد لیشیؓ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں کونسی سورت پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا۔ ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ اور اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ اور حضرت جابرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورۃ ق تلاوت فرماتے تھے۔ (یہ سورت خاصی بڑی ہے) مگر اس کے باوجود نماز ہلکی رہتی تھی (قرطبی) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تلاوت کا خاص اثر تھا کہ بڑی سے بڑی سورت اور طویل سے طویل نماز بھی پڑھنے والوں پر ہلکی رہتی تھی۔ (معارف مفتی اعظم)

حضرت اوسؓ فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے پوچھا کہ تم قرآن کے حصے کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا پہلی تین سورتوں کی ایک منزل پھر پانچ سورتوں کی ایک منزل پھر رات سورتوں کی ایک منزل پھر نو سورتوں کی ایک منزل اور مفصل کی سورتوں کی ایک منزل۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے۔ پس پہلی چھ منزلوں کی کل اڑتالیس سورتیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد مفصل کی تمام سورتوں کی ایک منزل تو انچاسویں سورت یہی سورۃ قاف پڑتی ہے۔ باقاعدہ گنتی سنئے۔ پہلی منزل کی تین سورتیں سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران سورۃ نساء ہوئیں۔ دوسری منزل کی پانچ سورتیں مائدہ انعام اعراف انفال اور برأت ہوئیں۔ تیسری منزل کی سات سورتیں یونس ہود یوسف زمر ابراہیم حجر اور غفل ہوئیں۔ چوتھی منزل کی نو سورتیں بجان کہف مریم طہ انبیاء حج مؤمنون نور اور فرقان ہوئیں۔ پانچویں منزل کی گیارہ سورتیں شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان المجدہ احزاب سبا فاطر اور یسین

سُورَةُ قَٰلِكُنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِیْنَ اِیْتًا مِّنْ اٰیَاتِ الْکُتُبِ الْکُتُبِ الْکُتُبِ

سورۃ ق مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پینتالیس آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ ۝۱ بَلْ عَجِبُوْا

قسم ہے اُس قرآن بڑی شان والے کی بلکہ اُن کو تعجب ہوا

اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ

کہ آیا اُن کے پاس ڈر سناؤ والا اُنہی میں کا تو کہنے

الْکٰفِرُوْنَ هٰذَا شَیْءٌ عَجِیْبٌ ۝۲

لگے منکر یہ تعجب کی چیز ہے

عٰذَا مِثْنًا وَکُنَّا ثَرٰبًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعُ

کیا جب ہم مر چکیں اور ہو جائیں مٹی یہ پھر آنا

بُعِیْدٌ ۝۳

بہت دور ہے

بہت دور ہے ☆

وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ ④

اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے ☆

اللہ کا قدیم علم ☆ یعنی یہ نہیں کہ آج سے معلوم ہے بلکہ ہمارا علم قدیم ہے حتیٰ کہ ان میں قبل وقوع ہی سب اشیاء کے سب حالات ایک کتاب میں جو لوح محفوظ کہلاتی ہے لکھ دیئے تھے اور اب تک ہمارے پاس وہ کتاب موجود چلی آتی ہے پس اگر علم قدیم کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یوں ہی سمجھ لے وہ دفتر جس میں سب کچھ لکھا ہے حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے یا اس کو پہلے جملہ کی تاکید سمجھو کیونکہ جو چیز کسی کے علم میں ہو اور قلم بند بھی کر لی جائے وہ لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ موکد سمجھی جاتی ہے اسی طرح یہاں مخاطبین کے محسوسات کے اعتبار سے متنبہ کر دیا کہ ہر چیز خدا کے علم میں ہے اور اس کے ہاں لکھی ہوئی ہے جس میں ذرا کی بیشی نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

کوئی نہیں پر جھٹلاتے ہیں سچے دین کو جب اُن تک پہنچا

فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُّرِيْبٍ ⑤

سو وہ پڑ رہے ہیں اُن بھی ہوئی بات میں ☆

سچ تکذیب ☆ یعنی صرف تعجب نہیں بلکہ کھلی ہوئی تکذیب ہے۔ حضرت کی نبوت قرآن اور بعث بعد الموت ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں اور عجب اُلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں بے شک جو شخص سچی باتوں کو جھٹلاتا ہے اسی طرح شک و اضطراب اور تردد و تحیر کی الجھنوں میں پڑ جایا کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مَرِيْبٌ۔ امر مشتبه۔ مضطرب۔ بے یقینی۔ ان کے قول میں اضطراب اور بے یقینی تکذیب نبوت کی وجہ سے ہی تھی۔ قتادہ اور حسن نے کہا جو حق کو چھوڑ دیتا ہے اس کو اپنے معاملہ میں اور دین میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے زجاج نے کہا ایک قول پر ان کو قرآن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی جادوگر، کبھی دوسروں کو سکھایا پڑھایا ہوا، کبھی دیوانہ کبھی دروغ تراشی کرنے والا اور یہ سارے اقوال باہم مختلف اور متضاد ہیں۔ (تفسیر مظہری)

کافروں کا بعث بعد الموت کو محال سمجھنے کی وجہ

پروردگار عالم ان کے اس محال سمجھنے کی اصل وجہ بان فرما رہا ہے کہ دراصل صل یہ حق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں اور جو لوگ اپنے پاس حق کے آ جانے کے بعد اس کا انکار کر دیں ان سے بھلی سمجھ چھن جاتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قرآن کی عظمت و اعجاز ☆ یعنی قرآن کی بزرگی اور عظمت شان کا کیا کہنا جس نے آ کر سب کتابوں کو منسوخ کر دیا اور اپنی اعجازی قوت اور لامحدود اسرار و معارف سے دنیا کو نحو حیرت بنا دیا۔ یہ ہی بزرگی والا قرآن بذات خود شاہد ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں نہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ہے لیکن منکرین پھر بھی اسکو قبول نہیں کرتے اسلئے نہیں کہ ان کے پاس اس کے خلاف کوئی حجت و برہان ہے بلکہ محض اپنے جہل و حماقت سے اس پر تعجب کرتے ہیں کہ ان ہی کے خاندان اور نسل کا ایک آدمی ان کی طرف رسول ہو کر آیا اور بڑا بن کر سب کو نصیحتیں کرنے لگا اور بات بھی ایسی عجیب کہی جسے کوئی باور نہ کر سکے بھلا جب ہم مر کر مٹی ہو گئے کیا پھر زندگی کی طرف واپس کئے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت دور اور ارام کان و عادت سے بالکل بعید ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ق کیا ہے: بعض نے کہا ق سے اشارہ ہے جملہ قَضٰی الْأُمُورِ یا قَضٰی مَا هُوَ كَائِنٌ کی طرف۔ حق بات یہ ہے کہ (دوسرے مقطعات و تشابہات کی طرح) اس کی اصلی مراد سواء اللہ اور اس کے رسول اور رسول علمی رکھنے والوں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک رمز ہے۔ فرمایا علم مرہ نے قاف زمرہ سبز کا ایک پہاڑ ہے جو زمین کو محیط ہے اور اس پر آسمان قبہ کی طرح ڈھانکا ہوا ہے۔ ترجمہ یوں ہوا، قسم ہے ق کی اور قرآن کی۔ یعنی کفار مکہ نے بلاشبہ تعجب کیا اس بات پر کہ انہیں میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جو تعجب انگیز نہیں تھی یہ امر تعجب آفرین نہ ہونا چاہئے کہ انہیں میں کا ایک شخص جس کو وہ سچا جانتے تھے اور اس کی سچائی کا اقرار کرتے تھے ان کی خیر خواہی کرتا ہے اس کو اندیشہ ہے کہ کہیں ان لوگوں کو دکھ پہنچ جائے ایسے بھی خواہ قوم سچے مخلص آدمی کو تو کسی خوفناک امر سے قوم کو ڈرانا ہی چاہئے۔ (تفسیر مظہری)

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ

ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے زمین

مِنْهُمْ

اُن میں سے ☆

موت فنائے محض نہیں

یعنی ساری مٹی نہیں ہو جاتی جان سلامت رہتی ہے اور بدن کے اجزاء تحلیل ہو کر جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں اس کو قدرت ہے کہ ہر جگہ سے اجزائے اصلیہ کو جمع کر کے ڈھانچہ کھڑا کر دے اور دوبارہ اس میں جان ڈال دے۔ (تفسیر عثمانی)

دوبارہ پیدا ہونے کے بعد ان کی طرف سے گزرے گا تو پہچان نہ سکے گا۔ اس کے بعد روحوں کو بھیجا جائے گا اور جسموں کے ساتھ ان کا جوڑا لگا دیا جائے گا۔ یہی مطلب ہے آیت **وَإِذَا النُّفُوسُ رُجِّعَتْ** کا۔ (تفسیر مظہری)

اسرائیل کی نداء: احادیث میں ہے کہ جب قیامت قائم کرنے کے لئے اسرائیل علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم ہوگا تو وہ یہ ندا کریں گے۔ **ایہا العظام البالیہ والا وصال المتقطعہ والشعور المتفرقة ان اللہ یا مکرکن ان تجتمعن**۔ کہ اے بوسیدہ ہڈیوں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جوڑو اور منتشر بالوں تم سب کو اللہ کا حکم ہے کہ جمع ہو جاؤ چنانچہ اس نداء ہی کے ساتھ انسانی اجزاء جہاں بھی اور جس حالت میں ہوں گے ایک جا جمع ہو جائیں گے اور اس طرح دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔

ایک آدمی کا واقعہ: صحاح ستہ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے پہلی امتوں میں سے جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا اور جلا کر راکھ کر دینا اور جب میں جل کر راکھ ہو جاؤں تو اس میں سے نصف راکھ سمندر میں بہا دینا اور نصف ہواؤں میں اڑا دینا اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ جس روز تیز ہوائیں چل رہی ہوں اس روز راکھ ہوا میں اڑا دینا اور ایک روایت میں ہے کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ پر دوبارہ اٹھانے کی قدرت ہوگئی تو وہ مجھ کو ایسا عذاب دے گا کہ جہاں والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ہوگا (گویا اس کے نزدیک یہ شکل عدم محض کے درجہ میں ہو جانے کی تھی اور اس حالت کے بعد اس کو تصور نہ تھا کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ہوگا وہ قدرت خداوندی پر یقین تو رکھتا تھا مگر اس کے احاطہ فکر میں قدرت خداوندی کی یہی حد تھی کہ کوئی مردہ اپنے جسم کے ساتھ زمین میں موجود ہو تو بس اس کو دوبارہ اٹھالیا جائے گا) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ حق تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا۔ اس میں جو اجزاء تھے وہ اس نے جمع کر لئے۔ ہواؤں کو حکم ہوا ہوانے جو ریزے اس میں منتشر تھے انکو جمع کر لیا اور حق تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے سوال فرمایا۔ اے میرے بندے یہ بات تو نے کس وجہ سے کی عرض کرے گا اے پروردگار تیرے ڈر سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ خداوندی سے اس کے اس تقویٰ اور خشیت پر مغفرت فرمادی جائے گی۔ ۱۲۔

عبرت و نصیحت: بارش برسنے سے زمین بنجر کے شاداب ہونے اور زمین کی تہوں سے ہزرے غلے پھل اور پھول کی پیدائش کے مناظر کو دیکھ کر اقرار کر لینا چاہئے **كَذَلِكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى** کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی بس اسی طرح زمین سے یا جہاں بھی ہوں قیامت کے روز میدان حشر میں اٹھائے گا اور جمع کرے گا۔ (معارف کاندھلوی)

تھی اس سے اس (درخت) کو بنایا گیا اور جس درخت کے نیچے مریم بنت عمران کے بطن سے (عیسیٰؑ کی) پیدائش ہوئی اس سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک اور کوئی درخت نہیں پس تم اپنے اہل و عیال کو کھجوریں کھلاؤ اور اگر کھجوریں نہ ہوں تو چھوڑ دے کھلاؤ۔ رواہ ابن حاتم و ابویعلیٰ فی المسند وابن عدی فی الکامل وابن انس و ابونعیم فی الطب وابن مردودیہ عن علی رضی اللہ عنہ۔ (تفسیر مظہری)

رَزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَدَنًا

روزی دینے کو بندوں کے اور زندہ کیا ہم نے اُس سے ایک

مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ①

مردہ دلیس کو یونہی ہوگا نکل کھڑے ہونا ☆

سبزہ کی طرح انسانی جسم اُگے گا

یعنی بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح قیامت کے دن مردے زندہ کر دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

صحیحین نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دونوں صور پھونکنے کے درمیان فاصلہ چالیس کا ہوگا۔ حاضرین نے پوچھا ابو ہریرہؓ! کیا چالیس دن (کا فاصلہ ہوگا) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: مجھے اس لفظ کے کہنے سے انکار ہے۔ لوگوں نے کہا تو کیا پھر چالیس مہینوں کی (مدت ہوگی) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں یہ بھی نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی (مدت ہوگی) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں یہ بھی نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی (مدت آپ کہنا چاہتے ہیں) فرمایا: مجھے کہنے سے بھی انکار ہے۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) پھر اللہ آسمان سے (پانی) نازل فرمائے گا جس سے لوگ ایسے اگیں گے جیسے سبزہ اُگتا ہے۔ آدمی (کے بدن) کا ہر حصہ سوائے ایک ہڈی کے یعنی سوائے دم گزے کی ہڈی کے فنا ہو جاتا ہے قیامت کے دن اسی دم گزے (عُضْفُص) کی ہڈی سے جوڑ کر انسانی جسم بنایا جائے گا۔ ابن ابی داؤد سے بھی اسی طرح کی حدیث بروایت حضرت ابو ہریرہؓ آئی ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ (بھی) آئے ہیں کہ دونوں مرتبہ صور پھونکنے کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ عرش کے نیچے سے پانی کا ایک نالہ دونوں مرتبہ صور پھونکنے کی درمیانی مدت میں بہکر آئے گا اور یہ درمیانی مدت چالیس سال کی ہوگی۔ اس پانی سے وہ تمام انسان چوپائے اور پرندے جو بوسیدہ فرسودہ ہو کر گل گئے ہوں گے (دوبارہ سبزہ کی طرح) اگیں گے جو شخص ان کو پہلے (دنیا میں) پہچانتا ہوگا جب

لعبہ مقابل اور سدی نے کہا اس انطاکیہ میں ایک کنواں تھا جس میں حبیب نجار کو (لوگوں نے پھینک کر) شہید کر دیا تھا انہیں لوگوں کا ذکر سورہ یٰسین میں آیا ہے۔

بعض علماء نے کہا: اصحاب الاخذ وہی اصحاب الرّس تھے انہوں نے ہی وہ کنواں کھودا تھا۔ مکرّمہ نے کہا: ان لوگوں نے کنویں میں اپنے نبی کو پاٹ دیا تھا۔ قوم شمود: اس قوم نے پیغمبروں کی تکذیب کی ان کے بھائی صالح (پیغمبر) نے ان سے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ میں تمہاری ہدایت کے لئے امانتدار پیغمبر (بنا کر بھیجا گیا) ہوں۔ میرا کہا مانو اللہ سے ڈرو کہنے لگے تیرے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے تو ہم جیسا آدمی ہے (پیغمبر نہیں ہے) اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر حضرت صالح کی دعا سے ایک دس ماہ کا بھن اوٹنی ایک پتھر سے برآمد ہو گئی اور اس کا بچہ بھی اسی جیسا پیدا ہو گیا۔

یہ اوٹنی ایک دن سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن دوسرے جانوروں کے لئے چھوڑ دیتی تھی (اس طرح ایک دن کا پانی اوٹنی کا اور ایک دن کا پانی قوم کے جانوروں کا مقرر کر دیا گیا تھا) حضرت صالح نے کہہ دیا پانی کا ایک مقرر حصہ (یعنی ایک دن کا پانی) اوٹنی کا ہے اور ایک دن کا تم لوگوں کا۔ اس کو تکلیف دینے کے لئے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ سخت عذاب تم کو آ پکڑے گا، لیکن ان لوگوں نے اوٹنی کی کوچیں کاٹ دیں پھر پشیمان بھی ہوئے (مگر بیکار) حضرت صالح نے کہہ دیا تین روز تک اپنے گھروں میں مزے اڑاؤ (اس کے بعد عذاب نازل ہو جائے گا) یہ دھمکی جھوٹی نہیں ہے غرض عذاب آ گیا صالح اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے عذاب سے محفوظ رہے اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا اور سب کے گھروں میں زمین سے چمٹے ہوئے مردہ ہو گئے۔

قوم عاد: اور قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کے بھائی ہود (پیغمبر) نے کہا کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ میں رسول امین ہوں تمہاری ہدایت کے لئے آیا ہوں اللہ سے ڈرو اور مبرا کہا مانو غرض اللہ نے ایک تیز طوفان بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا طوفان ان پر سات رات اور آٹھ دن مسلط رہا جس نے ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا لمبے لمبے زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے درخت کھجور کے کھوکھلے تنے۔

فرعون اور اس کی قوم: اور فرعون اور اس کی قوم عمالقہ نے (تکذیب کی) اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو اس کے پاس بھیجا اور فرمایا: فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے کہو کیا تو پاک ہونے کا خواہشمند ہے اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے تیرے رب تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں اور تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے موسیٰ نے اس کو بڑا معجزہ دکھایا زمین پر اپنی لاٹھی کو پھینک دیا وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی اور ایک اور نشان نبوت بھی دکھایا اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو بغیر کسی بیماری وہ گورا (آفتاب کی

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ

جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں

الرّسِّ وَثَمُودُ ۚ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ

والے اور شمود اور عاد اور فرعون

وَأَخْوَانُ لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور

وَقَوْمُ تَبَعٍ

تبع کی قوم ☆

☆ ان اقوام کے قصے سورہ حجر، فرقان، دخان وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اصحاب الرّس کون لوگ ہیں؟

اصحاب الرّس لفظ رس عربی زبان میں مختلف معنی کے لئے آتا ہے مشہور معنی یہ ہیں کہ کچے کنویں کو رس کہا جاتا ہے۔ جو اینٹ پتھر وغیرہ سے پختہ نہ کیا گیا ہو اصحاب الرّس سے مراد قوم شمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہے، ضحاک وغیرہ مفسرین نے ان کا قصہ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم (شمود) پر عذاب آیا تو ان میں سے چار ہزار آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضرموت میں جا کر مقیم ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام بھی لن کے ساتھ تھے ایک کنویں پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی اس لئے اس جگہ کا نام حَضْرَ مَوْتُ (یعنی موت حاضر ہو گئی) ہے۔ یہ لوگ یہیں رہ پڑے پھر ان کی نسل میں بُت پرستی شروع ہو گئی ان کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا۔ اور عمارتیں ویران ہو گئیں قرآن کریم نے اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے وَيَذُرُّ مُعَذِّبَةً وَقَصِيرَةً مَّشِينَةً یعنی چشم عبرت والوں کے لئے ان کا بیکار پڑا ہوا کنواں اور پختہ بنے ہوئے محلات ویران پڑے ہوئے عبرت کے لئے کافی ہیں۔

أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ۔ ایکہ گھنے جنگل اور بن کو کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی مقام پر آباد تھے حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے انہوں نے نافرمانی کی بالآخر عذاب الہی سے تباہ و برباد ہوئے۔ (معارف مفتی اعظم)

طرح چمکیلا) ہو کر برآمد ہوا۔ لیکن فرعون نے موسیٰؑ کی تکذیب کی اور منہ پھیر کر (اپنے درباریوں سے) کہنے لگا میں تم سب کا رب اعلیٰ ہوں اللہ نے موسیٰؑ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو باہر نکال کر (مصر سے) لے جاؤ (موسیٰؑ نے حکم کی تعمیل کی جب دریا پر پہنچے تو متحیر ہو گئے کہ دریا کو عبور کیسے کریں اللہ نے فرمایا) اپنی لاشی دریا پر مارو۔ موسیٰؑ نے پانی میں لاشی ماری پانی پھٹکر ادھر ادھر بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور راستہ پایاب نکل آیا موسیٰؑ بنی اسرائیل کو لے کر دریا میں گھس پڑے اس طرح اللہ نے موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ سے نجات دیدی۔

فرعون اور اس کے لشکر نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور موسیٰؑ کے پیچھے وہ بھی دریا میں گھس گئے۔ فوراً دریا کی ایک عظیم الشان موج آئی اور ان پر چھا گئی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور کوئی معبود نہیں اور میں اس کے فرماں برادریوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لایا اور اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تباہی پھیلانے والوں میں سے تھا آج تیرا رب تیری لاش کو بچالے گا تاکہ آنے والے لوگوں کے لئے تو عبرت بن جائے۔ الخ

اخوان لوط: اور لوط کے بھائی بندوں یعنی قوم والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں امانت دار قاصد ہوں تمہارے پاس مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو سارے جہان میں کیا (تم ہی ایسے بے حیا ہو کہ) مردوں پر چڑھ بیٹھے ہو اور تمہارے رب نے جو (غور تمیں) تمہارے لئے پیدا کی ہیں ان سے ترک تعلق کرتے ہو بلاشبہ تم حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہو کہنے لگے۔ لوط! اگر تو اپنی اس نصیحت سے باز نہیں آیا تو بستی سے نکال دیا جائے گا لوط نے کہا مجھے تمہارے عمل سے سخت نفرت ہے آخر اللہ نے لوط کو اور سواء بیوی کے باقی اہل و عیال کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ بیوی پیچھے رہنے والوں (یعنی کافروں) میں سے تھی (اس لئے ہلاک کر دی گئی) اللہ نے ان پر کنکریلے پتھر جو (ہر ایک کے لئے الگ الگ) نشان زدہ تھے برسائے۔

وَقَوْمُ شُعْبٍ: بغوی نے لکھا ہے قتادہ نے بیان کیا ثُبَعِ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک حمیری بادشاہ تھا یہ اپنی فوجیں لے کر حیرہ اور سمرقند تک گیا تھا اس کے تابع بہت زیادہ لوگ تھے اسی لئے اس کو تبع کہا جاتا تھا۔ تبع بھی بہت تھے اور چونکہ ایک دوسرے کے پیچھے (بغیر فصل) کے بادشاہ ہوتا تھا۔ اس لئے ان میں سے ہر ایک کو تبع کہا جاتا ہے۔ تبع پہلے آتش پرست تھا پھر اسلام لے آیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔

محمد بن اسحاق وغیرہ نے بوساطت عکرمہ حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کا بیان نقل کیا ہے کہ آخری تبع اسعد بن ابوکرب بن ملیک بن یکر ب تھا اسعد

مشرق سے آتے ہوئے مدینہ پر سے گذرا اور مدینے میں اپنے ایک بیٹے کو اپنا قائم مقام بنا کر خود چلا گیا بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا یہ خبر پا کر اسعد مدینہ کو اس بات کا پختہ ارادہ کر کے آیا کہ مدینہ کو بیخ و بن سے اکھاڑ دے گا۔ انصار کے اس قبیلہ (یعنی اوس اور خزرج) کو جب اسعد کے اس ارادے کی اطلاع ملی تو اسعد سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لئے مدینہ کے باہر جمع ہو گئے۔

قبائل انصار اسعد کے لشکر سے دن میں تو لڑتے تھے اور رات کو ان کی مہمانی کرتے (یعنی کھانا کھلاتے) تھے۔ اسعد کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ بیٹے بڑے شریف لوگ ہیں۔

انہی ایام میں بنی قریظہ کے دو یہودی عالم کعب اور اسد اسعد کے پاس آئے اور عرض کیا بادشاہ سلامت آپ کو اپنے ارادے سے باز آ جانا چاہئے اگر آپ اپنی ضد پر قائم رہے تب بھی آپ کو مراد حاصل نہ ہوگی۔ کوئی (غیبی) رکاوٹ پڑ جائے گی۔ اس صورت میں آپ کی (غیبی) فوری مصیبت سے مامون نہیں رہیں گے۔ یہ ایک نبی کی ہجرت گاہ ہے جو اس قبیلہ قریش میں پیدا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا مکہ اس کی جائے پیدائش اور مدینہ مقام ہجرت ہے۔ یہاں جس جگہ آپ اترے ہیں اسی جگہ اس نبی کے ساتھیوں کی اور اس کے دشمنوں کی لڑائی ہوگی جس میں کچھ لوگ مجروح و مقتول ہوں گے اسعد نے کہا جب وہ نبی ہوگا تو اس سے لڑے گا کون؟ کعب اور اسد نے کہا اس کی قوم والے یہاں آ کر اس سے لڑیں گے۔

یہودیوں کی یہ باتیں سن کر اسعد اپنے خیال سے باز آ گیا۔ دونوں عالموں نے اس کو اپنے دین یعنی اصل یہودی مذہب کی طرف بلایا تو اس نے یہ دعوت قبول کر لی اور یہودی دین اختیار کر لیا۔ اور دونوں عالموں کی بڑی عزت کی اور مدینہ سے واپس چلا گیا۔ واپسی میں ان دونوں کو اور کچھ اور یہودیوں کو ساتھ لے کر یمن جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ واپسی میں ان دونوں کو اور کچھ اور یہودیوں کو ساتھ لے کر یمن جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ راستہ میں قبیلہ ہذیل کے کچھ آدمی اس سے ملے اور کہنے لگے ہم آپ کو ایک ایسا گھر بتاتے ہیں جس کے اندر موتیوں اور زبرجد اور چاندی کا خزانہ (مدفون) ہے اسعد نے کہا مکہ میں ایسا کونسا گھر ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں بنی ہذیل نے اسعد کو ہلاک کرنا چاہا تھا۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بیت اللہ کے متعلق بڑا ارادہ رکھنے والا ہلاکت سے بچ نہیں سکتا۔

یہودی علماء سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا اس (کعبہ) کے علاوہ کوئی اور ایسا گھر ہمارے علم میں نہیں ہے (جس کے متعلق بڑا ارادہ کرنے والا ہلاک نہ کر دیا گیا ہو) آپ اسی گھر کو عبادت خانہ بنالیں۔ اس کا حج کریں قربانی کریں اور اس کے پاس سرمنڈوائیں۔

یہودی عالموں سے جب اسعد نے یہ بات سنی تو ہذیل کے ان آدمیوں کو جنہوں نے اسعد کو اغوا کرنا چاہا تھا پکڑ کر ہاتھ پاؤں کٹوا کر آنکھوں میں سلائی پھیر کر صلیب پر لٹکوا دیا پھر مکہ میں جا کر شعب مصالح میں اترے اور کعبہ

تکذیب انبیاء کا انجام ☆ یعنی تکذیب انبیاء پر جس انجام سے ڈرایا گیا تھا وہ ہی سامنے آ کر رہا۔ (تفسیر مٹنی)

اَفْعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ

اب کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر کوئی نہیں

فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۴

اُن کو دھوکا ہے ایک نئے بنانے میں ☆

غلط گمان ☆ یعنی دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرنے میں انہیں فضول دھوکا لگ رہا ہے۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا دوسری مرتبہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ کیا یہ گمان کرتے ہو کہ (معاذ اللہ) وہ پہلی دفعہ دنیا کو بنا کر تھک گیا ہوگا؟ اس قادر مطلق کی نسبت ایسے توہمات قائم کرنا سخت جہالت اور گستاخی ہے۔ (تفسیر مٹنی)

ترکیب نحوی: اَفْعَيْنَا۔ میں ہمزہ انکاری ہے اور ف عاطفہ تعقیبیہ ہے آیت اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ الرَّاسِخِ پر اس کا عطف ہے اور كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ سے آخر تک معترضہ جملے ہیں۔

خلاصہ آیت: ہم نے آسمان کو بغیر کسی شکاف اور رخنے کے بنایا۔ زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو جمایا، آسمان سے پانی برسایا۔ پانی سے کھیتوں کو اُگایا اور تمہارا مشاہدہ اور اعتراف ہے کہ ہم پہلی مرتبہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوئے نو دوبارہ تخلیق سے کس طرح عاجز ہو سکتے ہیں۔ تخلیق اول، تخلیق دوم سے آسان نہیں تھی پھر کیا وجہ کہ تخلیق اول کا اعتراف کرنے والے تخلیق ثانی کے منکر ہیں۔

فِي لَبْسٍ۔ لبس کا معنی ہے مخلوط ہو جانا، مشتبہ ہو جانا، اس جگہ مراد ہے شک۔ لبس کا لغوی ترجمہ ہے چھپانا۔ شک کی حالت میں بھی باطل حق کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے اور حق کو چھپا لیتا ہے۔

ابن آدم کی نالافتی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے۔ آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی۔ اور یہ تکذیب اس کو سزاوار نہ تھی۔ اس نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لئے جائز نہیں تھا۔ تکذیب تو یہ کہ اس نے کہا خدا نے پہلی مرتبہ جو مجھے پیدا کر دیا اب دوبارہ مجھے پیدا نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ تخلیق اول میرے لئے تخلیق ثانی سے آسان نہیں تھی اور مجھے گالی اس نے اس طرح دی (کہ اس نے میرے لئے اولاد قرار دی) اور اس نے کہا کہ اللہ نے اپنے لئے صاحب اولاد ہونا اختیار کیا۔ حالانکہ میں اکیلا ہوں بے نیاز ہوں نہ کسی کا والد ہوں نہ مولود نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ رواد البخاری عن ابی ہریرہ وابن عباسؓ۔ (تفسیر مظہری)

کو غلاف پہنایا۔ اسعد ہی پہلا شخص تھا جس نے کعبہ کو غلاف پوش کیا۔ شعب میں چھ ہزار اونٹوں کی قربانی کی چھ دن یہاں قیام کیا، طواف کیا اور سر منڈوایا، پھر واپس چلا گیا۔ جب یمن کے قریب پہنچا اور حدود یمن میں داخل ہونا چاہا تو قبیلہ حمیر والوں نے یمن میں داخلہ سے روکا اور کہا تم نے ہمارا مذہب چھوڑ دیا۔ اس لئے یمن کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے اسعد نے حمیر والوں کو مذہب یہودیت کی دعوت دی اور کہا یہ دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ حمیر والوں نے کہا چلو آگ کے پاس یہ معاملہ رکھو آگ سے فیصلہ کرواؤ۔

یمن کے اندر ایک پہاڑ کے نشیب میں ایک آگ تھی لوگ نزائی معاملات اس کے پاس لے جاتے تھے۔ آگ (غار کے اندر سے) نکل کر ظالم کو کھا جاتی تھی اور مظلوم کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچاتی تھی۔ تبع نے کہا تم نے یہ بات انصاف کی کہی۔ چنانچہ حمیر والے اپنے بتوں کو اور ان کے دین پر جو بھینٹ کی چیزیں ہوئی تھیں ان سب کو لے کر نکلے اور دونوں یہودی عالم اپنی مذہبی کتابیں گلے میں ڈال کر برآمد ہوئے اور یہ سب لوگ اس جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں سے آگ نکلتی تھی کچھ دیر کے بعد آگ نکل گئی اور سب کو ڈھانک لیا۔ بتوں کو اور بھینٹ کے سامان کو تو کھا لیا اور یہودی عالم جن کی گردنوں میں مذہبی صحیفے آویزاں تھے برابر ان کو پڑھتے رہے۔ پیشانی سے پسینہ تو بہنے لگا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا آگ جہاں سے نکلتی تھی وہیں واپس چلی گئی اس کے بعد حمیر والوں نے بھی بالاتفاق اصل دین یہودیت اختیار کر لیا۔

ابو حاتم نے رقاشی کا قول نقل کیا ہے کہ ابو کرب اسعد حمیری تابعہ میں سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سات سو برس پہلے ہی آپ پر ایمان لے آیا تھا۔

ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ کعب نے کہا اللہ نے تبع کی قوم کی تو مذمت کی تبع کی مذمت نہیں کی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں تبع کو ہر امت کہو وہ اسلام لے آیا تھا حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ تبع نبی تھے یا نہ تھے۔

کُلُّ۔ یعنی ہر ایک شخص نے یا ہر امت نے یا سب نے پیغمبروں کی تکذیب کی تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے اس لئے كَذَّبَ الرُّسُلَ (بصیغہ جمع) فرمایا یا یوں کہا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا سب کے سب توحید ہی کے منکر تھے اس لئے پیغمبروں کے آنے کے منکر بدرجہ اولیٰ تھے۔ (تفسیر مظہری)

كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝۵

ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو پر ٹھیک پڑا میرا ڈرانا ☆

کے علاوہ اللہ کا ایک اور قرب خاص بھی ہے مذکورہ قرب عمومی اور اس قرب خصوصی میں صرف نام کا اشتراک ہے (دونوں کو قرب ہی کہا جاتا ہے) لیکن حقیقت دونوں کی جدا جدا ہے۔ اس قرب کا ادراک بھی نور فراست اور کتابت و سنت سے ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے۔ لَا تَطْعُمُهُ وَاسْبُجُدْ وَاقْتَرِبْ دوسری جگہ فرمایا: اللَّهُ مَعَنَا۔ تیسری آیت میں فرمایا۔ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي۔ ایک اور آیت میں آیا ہے عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ اور اور جگہ آیا ہے عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَتَنَّا لِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ نوافل کے ذریعہ سے بدن برابر میرے قریب ہوتا جاتا ہے اسی مقام قرب کو ولایت کہتے ہیں اس کے مدارج و مراتب بے شمار ہیں اس کے برعکس وہ بعد (دور) ہے جو کافروں کے لئے مخصوص ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے أَلَا بُعْدُ الْعَادِ قَوْمِهِ هُوَ۔ أَلَا بُعْدُ الشُّمُودِ۔ أَلَا بُعْدُ الظُّلُمِ الظَّالِمِينَ۔

ترکیب نحوی: جبل (رسی) یعنی رگ۔ ورید جبل کا بیان ہے جیسے شجرۃ الاراک اور یوم الجمعہ میں اضافت بیانیہ ہے۔

ورید: گلے کے دائیں بائیں دو رگیں ہیں جن کا تعلق اور اتصال دل کی رگ سے ہے ان دونوں کو ورید کہا جاتا ہے۔ ورید کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ دونوں سر سے اتر کر گردن کی طرف آتی ہیں۔ بعض نے کہا روح اس رگ کی طرف اترتی ہے (معلوم نہیں روح سے کونسی روح مراد ہے طبعی یا نفسانی یا حیوانی یا شرعی روح)۔

قرب سے کیا مراد ہے: قریب ہونے سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء کے نزدیک قرب علمی مراد ہے (کیونکہ ذات خداوندی تو ہر مکان سے بالا اور منزہ ہے۔ وہ نہ جسم ہے نہ جسمانی ہر قرب و بعد مکانی سے پاک ہے)۔

بیضاوی نے اسی قول کو پسند کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جبل اور ورید سے قریب ترین شخص سے بھی زیادہ قریب ہمارا علم ہے۔ ہم انسان کو اس شخص سے بھی زیادہ جانتے ہیں جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو۔ قرب ذات سے مراد مجاز اقرب علمی ہے کیونکہ قرب شخصیت سے قرب علمی حاصل ہوتا ہے (مسبب بول کر سبب مراد لینا مجاز کی ایک قسم ہے) جبل الورید کو قرب کامل ظاہر کرنے کے لئے بطور مثال بیان کیا جاتا ہے۔ عرب کہتے ہیں۔ موت ورید سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔

بغوی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہم انسان کو اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتا کیونکہ انسان کے بعض اجزاء دوسرے اجزاء کے علم کے لئے حجب اور مانع ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے علم کے لئے کوئی چیز حجب نہیں ہو سکتی۔ اس مطلب پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ طبیب جبل الورید سے بھی زیادہ مریض کے قریب ہوتا ہے۔ کیونکہ طبیب مریض کی صحت و بیماری کی جو

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ

اور البتہ ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں

مَا تُوَسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ

جو باتیں آتی رہتی ہیں اُسکے جی میں ☆

وسوسہ کا معنی و مراد ☆ یعنی اس کے ہر قول و فعل سے ہم خبردار ہیں حتیٰ کہ جو وساوس و خطرات اس کے دل میں گزرتے ہیں انکا بھی ہم کو علم ہے "أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ"۔ (تفسیر عثمانی)

مَا تُوَسَّوْسُ۔ وسوسہ کا لغوی معنی ہے پوشیدہ (چپکے کی) آواز۔ اس جگہ مراد ہے دل میں پیدا ہونے والا خیال۔ یعنی ہم نے انسان کو اور ہر چیز کو خواہ جو ہر ہو یا عرض اپنے ارادہ اور اختیار سے پیدا کیا اور تخلیق بالا ارادہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس سے پہلے اس کا علم ہو (علم کے بغیر ارادے کا کوئی معنی نہیں) (تفسیر مظہری)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

اور ہم اُس سے نزدیک ہیں دھڑکتی

الْوَرِيدِ

رگ سے زیادہ ☆

قرب علمی ☆ گردن کی رگ مراد ہے جسے "شہ رگ" کہتے ہیں اور جس کے کٹنے سے انسان مر جاتا ہے شاید یہ کنایہ ہو جان اور روح سے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم باعتبار علم کے اسکی روح اور نفس سے بھی نزدیک تر ہیں یعنی جیسا علم انسان کو اپنے احوال کا ہے ہم کو اس کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے نیز علت اور منشاء کو معلول اور ناشی کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوتا ہے جو معلول اور ناشی کو خود اپنے نفس سے بھی نہیں ہوتا اس کا کچھ مختصر بیان "الَّتِي أُولَىٰ بِاللَّوْهِيِّينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" کے حواشی میں ہو چکا ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "اللہ اندر سے نزدیک ہے اور رگ آخر باہر ہے جان سے و نعم ما قیل۔

سے جان نہاں در جسم و او در جاں نہاں

اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں

(تفسیر عثمانی)

عام و خاص قرب: آیت میں انسان سے خدا کا قرب جو مستفاد ہو رہا ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں نہ کافر کو نہ مؤمن کی نہ کسی اور مخلوق کی۔ ساری کائنات سے اللہ قریب تر ہے یہاں تک کہ کافروں سے بھی۔ اس قرب عام

کا اپنی ذات سے بھی اتنا قرب نہیں ہے اور صفات خداوندی کا ممکن سے قرب اتنا زائد ہے کہ نہ اتنا قرب ممکن کا اپنی ذات سے ہے نہ ظلال کا ممکن کی ذات سے اور اللہ کا قرب ممکن سے اتنا زیادہ ہے کہ اتنا قرب نہ ممکن کا اپنی ذات سے ہے نہ ظلال صفات کا نہ صفات کا۔ (تفسیر مظہری)

یہ قرب و تقرب جو عبادات کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے اپنے کسب و عمل کا نتیجہ ہوتا ہے یہ صرف مؤمن کے لئے مخصوص ہے اور ایسے مؤمنین اولیاء اللہ کہلاتے ہیں جن کو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تقرب حاصل ہو یہ اتصال و قرب اس قرب کے علاوہ ہے جو حق تعالیٰ کو ہر انسان مؤمن و کافر کی جان کے ساتھ یکساں ہے غرض مذکورہ آیات و روایات اس پر شاہد ہیں کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتصال حاصل ہے گو ہم اس کی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہ کر سکیں مولانا رومی نے اسی کو فرمایا ہے۔

اتصالے بے مثال و بے قیاس
ہست رب الناس را با جان ناس
یہ قرب و اتصال آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ فراست ایمانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ تفسیر مظہری میں اسی قرب و اتصال کو اس آیت کا مفہوم قرار دیا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

إِذْ تَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ

جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنے بیٹھا

وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝

اور بائیں بیٹھا ☆

گراماً کا تبین ☆ یعنی دو فرشتے خدا کے حکم سے ہر وقت اسکی تاک میں لگے رہتے ہیں جو لفظ اسکے منہ سے نکلے وہ لکھ لیتے ہیں نیکی داہنے والا اور بدی بائیں والا۔ (تفسیر عثمانی)

اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے: حضرت حسن بصری نے آیت مذکورہ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ تلاوت فرما کر کہا۔

”اے ابن آدم! تیرے لئے نامہ اعمال بچھا دیا گیا ہے اور تجھ پر دو معزز فرشتے مقرر کر دیئے گئے ہیں ایک تیری داہنی جانب دوسرا بائیں جانب داہنی جانب والا تیری حسنت کو لکھتا ہے اور بائیں جانب والا تیری سیئات اور گناہوں کو اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تیرا جی چاہے عمل کر اور کم کر یا زیادہ یہاں تک کہ جب تو مرے گا تو یہ صحیفہ یعنی نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا اور رہے گا یہاں تک کہ جب تو

حالت جانتا ہے وہ مریض خود اپنی نہیں جانتا اگرچہ طبیب کا علم استدلالی ہوتا ہے۔ (اور مریض کا علم وجدانی) خصوصاً اگر کوئی چیز بالکل معدوم العلم اور مفقود العقل ہو تو وہ اپنے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا دوسرا شخص اس کے کچھ حالات جانتا ہے مثلاً آسمان مفقود العلم محروم الفہم ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں جانتا تو وہ کہنا صحیح ہوگا کہ میں آسمان سے اتنا قریب ہوں کہ آسمان خود اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے۔ پس اگر اللہ کے اقرب ہونے کے یہی معنی ہیں کہ مخلوق اپنے نفس کو اتنا نہیں جانتی جتنا اس کو اللہ جانتا ہے جتنا وہ خود نہیں جانتا اس لئے کہنا پڑے گا معدوم العلم کے احوال اتنے جانتا ہے جتنا وہ خود نہیں جانتا اس لئے کہنا پڑے گا کہ ہر علم رکھنے والا مفقود العلم سے اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے) اللہ کی اقربت بایں معنی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

صوفیاء کا قول: صوفیہ کہتے ہیں مخلوق سے اللہ کی اقربت ذاتی ہے نہ زمانی ہے نہ مکانی نہ کیفی (نہ مقداری) اللہ کی اس اقربت کا ادراک نور فراست سے حاصل ہوتا ہے۔ حواس یا عقلی استدلال سے حاصل نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اقربت خداوندی کو قابل فہم بنانے کے لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ سارا جہان اپنے وجود اور بقائے وجود کے لئے واجب کا کا ایسا ہی محتاج ہے جیسے سایہ اصل کا محتاج ہوتا ہے۔

میر باقر نے افق المؤمنین میں صراحت کر دی ہے کہ ثبوت وجود للہامیت اقرار ماہیت کی فرع ہے۔

صوفیہ تمام عالم کی نسبت دائرہ ظلال کی جانب اور ظلال کی نسبت صفات کی جانب اور صفات کی نسبت ذات کی جانب کرتے ہیں۔ اور ظلال کے مدارج بہت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ان اللہ سبعین الف الخ اللہ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار حجاب ہیں اگر وہ کھول دے تو اس کے چہرے کے چمکارے (جلوے) حد نظر تک ساری مخلوق کو جلا ڈالیں۔ اسی طرح صفات کے مدارج غیر متناہی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی ہو جائیں اور سات سمندر اور (روشنائی بننے میں) ان کی مدد کریں (اور صفات الہیہ کو لکھیں) تو کلمات اللہ (یعنی صفات خداوندی ختم نہیں ہوں گی گی) ایک اور آیت میں فرمایا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا (یعنی غیر فانی اور غیر مختتم) ہے۔

حضرت مجدد و قدس سرہ نے فرمایا: اللہ سبحانہ وراء الوداء ہے پھر وراء وراء ہے پھر وراء الوداء ہے اس کے جہت میں قرب ہے دوری نہیں ہے۔ یعنی ظلال صفات کا ممکن سے قرب اتنا زیادہ ہے کہ ممکن کا اپنی ذات سے بھی اتنا قرب نہیں ہے اور صفات خداوندی کا ممکن سے قرب اتنا زیادہ ہے کہ ممکن

فرشتے پر نگران رہتا ہے کہ اگر بندہ نے کوئی خطا کر لی تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ بائیں جانب والے کو کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جا ابھی اس کی یہ برائی نہ لکھ تا کہ اس مہلت میں بندہ استغفار کر لے لیکن بندہ نے اگر استغفار نہ کیا تو پھر لکھ لیتا ہے۔ حسن بصریؒ یہ آیت: **عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ** پڑھ کر فرمایا کرتے اے ابن آدم تیرا نامہ اعمال میں نے کھول رکھا ہے اور تجھ پر دو معزز فرشتے مقرر کر دیئے ہیں ایک تیری دائیں جانب ہے اور دوسرا میں بائیں جانب۔ دائیں جانب والا تیری نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں جانب والا تیری برائیاں لکھ رہا ہے اب تیری مرضی جو عمل چاہے کر۔ کم کر یا زیادہ کر۔ یہاں تک کہ جب تو مر جائے گا تو تیرے یہ صحیفے لپیٹ کر تیری گردن میں ڈال دیئے جائیں گے یہاں تک کہ جب قیامت کے روز تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت کہا جائے گا۔ **اقْرَأْ كِتَابَكَ** کفٰی **بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا**۔ اس کے بعد فرمایا کرتے خدا کی قسم تیرے بارہ میں اس ذات نے عدل و انصاف کیا جس نے خود تیرے نفس کو تیرا محاسب بنایا۔ اسی کو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے۔ **وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفَمْنَهُ** **ظُهُورُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخِجُ لَهُ لَدَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَكْفِيهِ مَنُشُورًا**۔ (معارف کا ندھلوی)

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

اور وہ آئی بے ہوشی موت کی تحقیق ☆

انتہائی مربوط نظام

یعنی لو! ادھر مسل تیار ہوئی ادھر موت کی گھڑی آپہنچی اور مرنے والا نزع کی بے ہوشیوں اور جاں کنی کی سختیوں میں ڈبکیاں کھانے لگا اس وقت وہ سب گچی باتیں نظر آنا شروع ہو گئیں جن کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی اور میت کی سعادت و شقاوت سے پردہ اٹھنے لگا اور ایسا پیش آنا قطعی اور یقینی تھا کیونکہ حکیم مطلق کی بہت سی حکمتیں اس سے متعلق تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

رابطہ: کافروں کو دوبارہ جی اٹھنا بعید از عقل معلوم ہوتا ہے اللہ نے ان کے اس خیال کا ازالہ اس طور پر کر دیا کہ اپنی قدرت اور علم کی ہمہ گیری کو اول بیان کیا تخلیق عالم اور انسان کی ہستی و معاش کی تخلیق کا ذکر کیا اس کے بعد آئندہ آیت میں تہدید و تنخیف کے لئے موت کے قریب ہونے اور قیامت برپا ہونے کا بیان کیا اور فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

اسرار و رموز: ان آیات میں جہالت اور نفخ اور کشفنا تمام صیغے ماضی کے ذکر کئے گئے حالانکہ یہ واقعات مستقبل میں پیش آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات یقینی ہیں ضروری پیش آئیں گے اور ایسے موقع پر ماضی کا صیغہ استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات اتنے یقینی الوقوع ہیں کہ گویا ان کا وقوع ہو ہی گیا۔

قیامت کے روز قبر سے نکلے گا تو اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا **وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفَمْنَهُ** **ظُهُورُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخِجُ لَهُ لَدَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَكْفِيهِ مَنُشُورًا** **اقْرَأْ كِتَابَكَ** کفٰی **بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا**۔ یعنی ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لگا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لئے کافی ہے۔

روایت میں ہے کہ پہلے تو ہر کلمہ لکھا جاتا ہے خواہ گناہ و ثواب اس میں ہو یا نہ ہو مگر ہفتہ میں جمعرات کے روز اس پر فرشتے نظر ثانی کر کے صرف وہ رکھ لیتے ہیں جن میں ثواب یا عتاب ہو یعنی خیر یا شر ہو باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ

نہیں بولتا کچھ بات جو نہیں ہوتا اُسکے پاس

رَقِيبٌ عَتِيدٌ

ایک راہ دیکھنے والا تیار ☆

☆ یعنی لکھنے کو تیار ہے (تنبیہ) دونوں فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ اور علاوہ اقوال کے کیا کیا کچھ لکھتے ہیں؟ اسکی تفصیل احادیث و آثار سے ملے گی۔ (تفسیر عثمانی)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ۔ انسان اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتا بھی نہیں ہے کہ۔ **رَقِيبٌ عَتِيدٌ**۔ رقیب سے مراد نگران فرشتہ جو آدمی کے عمل کی چوکسائی کرتا رہتا ہے۔ **عَتِيدٌ**۔ حاضر (موجود) حسن نے کہا فرشتے دو حالتوں میں انسان سے الگ ہو جاتے ہیں رفع حاجت کے وقت اور جماع کے وقت۔

امام احمد بن حنبلؒ کا فرمان: بلال بن حارث مزیؒ سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی ایک کلمہ اللہ کی خوشنودی کا بول دیتا ہے۔ جسکو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک کلمہ اس درجہ تک پہنچ جائے گا تو اسی ایک کلمہ کی بدولت اس کے واسطے قیامت تک کے لئے اللہ کی رضا مندی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے اور بسا اوقات ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا بول دیتا ہے حالانکہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس درجہ تک پہنچا دے گا تو اسی ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی قیامت تک کے واسطے لکھ دی جاتی ہے۔

عالمہ اس روایت کو نقل کر کے کہا کرتے تھے کہ بہت سی باتیں ہیں جنکو میں اسی وجہ سے کہنے سے باز رہتا ہوں یعنی اس فرمان کا تصور مجھ کو ایک ایک لفظ زبان سے ادا کرنے کی جانچ پڑتال پر آمادہ کرتا ہے اور میں انتہائی احتیاط اختیار کرتا ہوں۔

دونوں فرشتے ایک دوسرے کے نگران ہیں

احف بن قیسؒ کہا کرتے تھے دائیں ہاتھ والا فرشتہ جو خیر لکھتا ہے دوسرے

موت ٹلنے والی نہیں

یعنی آدمی نے موت کو بہت کچھ ٹلانا چاہا اور اس ناخوشگوار وقت سے بہت کچھ بھاگتا اور کتراتا رہا پر یہ گھڑی ٹلنے والی کہاں تھی آخر سر پر آکھڑی ہوئی کوئی تدبیر اور حیلہ دفع الوقتی کا نہ چل سکا۔ (تفسیر عثمانی)

موت سے بھاگنے والے کی مثال

معجم کبیر طبرانی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو موت سے بھاگتا ہے اُس لومڑی جیسی ہے جس سے زمین اپنا قرضہ طلب کرنے لگی اور یہ اس سے بھاگنے لگی بھاگتے بھاگتے جب تھک گئی اور بالکل چکنا چور ہو گئی تو اپنے بھٹ میں جا گھسی زمین چونکہ وہاں بھی موجود تھی اس نے لومڑی سے کہا لا میرا قرض تو یہ وہاں سے پھر بھاگی سانس پھولا ہوا تھا حال بُرا ہو رہا تھا آخر یونہی بھاگتے بھاگتے بے دم ہو کر مر گئی الغرض جس طرح اس لومڑی کو زمین سے بھاگنے کی راہیں بند تھیں اسی طرح انسان کو موت سے بچنے کے راستے بند ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ①

اور پھونکا گیا صور یہ ہے دن ڈرانے کا ☆

بڑی قیامت ☆ چھوٹی قیامت تو موت کے وقت ہی آچکی تھی اس کے بعد بڑی قیامت حاضر ہے بس صور پھونکا گیا اور وہ ہولناک دن آ موجود ہوا جس سے انبیاء و رسل برابر ڈراتے چلے آتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

فرشتہ تیار کھڑا ہے: حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کس طرح راحت و آرام حاصل کر سکتا ہوں حالانکہ صور پھونکنے والے فرشتے نے صور منہ میں لے لیا ہے اور گردن جھکائے حکم خداوندی کا انتظار رک رہا ہے کہ کب حکم ملے اور کب وہ پھونک دے۔ صحابہؓ نے کہا پھر یا رسول اللہ ہم کیا کہیں۔ آپ نے فرمایا کہو حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

جب صور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے کہ عکرمہ نے کہا جو لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ لاشوں کا گوشت، مچھلیاں بانٹ لیتی ہیں۔ صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں سمندر کی لہریں ہڈیوں کو خشکی پر لا ڈیتی ہیں۔ پھر ہڈیاں خشک ہو کر اتنی بوسیدہ ہو جاتی ہیں کہ ان کو اونٹ چبا جاتے ہیں اور اونٹ کے پیٹ کے اندر پہنچ کر انکی میٹگنیاں بن جاتی ہیں اونٹ میٹگنیاں کر دیتا ہے میٹگنیوں کے مقام پر کوئی مسافر آ کر اترتا ہے وہ مسافر میٹگنیاں لے کر ان کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ میٹگنیاں دکنے لگتی ہیں پھر آگ بجھ جاتی ہے اور میٹگنیاں راکھ بن جاتی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر ملتے اور فرماتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدتیں ہوتی ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

سکرۃ الموت موت کی بے چینی کا نام ہے جو جسمانی طور پر نزع روح کے وقت پیش آتی ہے یہ سکرۃ الموت ہر ایک کے حق میں ہے حدیث صحیح میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی کیفیت واقع ہونے لگی تو آپ کی پیشانی پسینہ آلود ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کا پسینہ پونچتے جاتے اور فرماتے سبحان الله ان للموت سكرات۔

موت ہر انسان کی قیامت ہے

اس آیت میں ہر انسان کی موت کا ذکر ہے اور ہر انسان کی موت اس کے حق میں قیامت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے إِنَّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ کہ جو شخص مر گیا بس اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ (معارف کاہلوی)

امام احمد کا حال:

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بابت مروی ہے کہ آپ اپنے مرض الموت میں کراہ رہے تھے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت طاؤسؓ فرماتے ہیں کہ فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں چنانچہ آپ نے کراہنا بھی چھوڑ دیا اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اپنی موت کے وقت اُف بھی نہ کی۔

حضرت ابو بکرؓ کی حالت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے والد رضی اللہ عنہ کے آخری وقت میں آپ کے سر ہانے بیٹھی تھی۔ آپ پر غشی طاری ہوئی تو میں نے یہ بیت پڑھا۔

مَرُّ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقْبِعًا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مَرَّةً مَذْفُوقٍ

مطلب یہ ہے کہ جس کے آنسو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی ایک مرتبہ ٹپک پڑیں گے۔ تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر کہا پیاری بچی یوں نہیں بلکہ جس طرح خدا نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اَلْحُجَّ۔ اور روایت میں بیت کا پڑھنا اور صدیق اکبرؓ کا یہ فرمانا مروی ہے کہ یوں نہیں بلکہ یہ آیت پڑھو۔ اس اثر کے اور بھی بہت سے طریق ہیں جنہیں میں نے سیرۃ الصّدّیق میں آپ کی وفات کے بیان میں جمع کر دیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ②

یہ وہ ہے جس سے تو ٹلتا رہتا تھا ☆

الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝

☆ آج تیز ہے ☆

محشر کی ڈانٹ ☆ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ تو دنیا کے مزوں میں پڑ کر تو آج کے دن سے بے خبر تھا اور تیری آنکھوں کے سامنے شہوات و خواہشات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پیغمبر جو سمجھاتے تھے تجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ آج ہم نے تیری آنکھ سے وہ پردے ہٹا دیئے اور نگاہ خوب تیز کر دی۔ اب دیکھ لے جو باتیں کہی گئی تھیں صحیح ہیں یا غلط۔ (تفسیر عثمانی)

غطاء کا معنی: امورِ معاد کو مخفی رکھنے والا پردہ! اس سے مراد ہے غفلت۔ محسوسات میں ڈوب جانا اور ان سے محبت کرنا اور غور کرنے سے نظر کو کوتاہ رکھنا اور دل کی سیاہی اور زنگ۔ اللہ نے اسی غطاء کو غشاوہ اور رین (زنگ) فرمایا ہے۔ ایک آیت میں آیا ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ دوسری آیت ہے كَلَّا بَلْ رَأَوْا عَلَى قُلُوبِهِمْ۔

المعدید۔ آج تیری نظر خوب تیز ہے کہ دنیا میں جس چیز کا تجھے انکار تھا اور دیکھتی نہ تھی آج اس کو دیکھ رہا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے کہا (نظر نیز ہونے کا یہ مطلب ہے) کہ جب تیری نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہیں تو ترازو کی زبان (جس کو ہاتھ میں پکڑ کر تولتا جاتا ہے) کہ تیزی سے دیکھ رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ۝

اور بولا فرشتہ اسکے ساتھ والا یہ ہے جو میرے پاس تھا حاضر ☆

یعنی فرشتہ اعمالِ نامہ حاضر کرے گا اور بعض نے قرین سے مراد شیطان لیا ہے یعنی شیطان کہے گا کہ یہ مجرم حاضر ہے جس کو میں نے اغوا کیا اور دوزخ کے لئے تیار کر کے لایا ہوں مطلب یہ کہ اغوا تو میں نے کیا مگر میرا ایسا زور و تسلط نہ تھا کہ زبردستی اس کو شرارت میں ڈال دیتا یا اپنے ارادہ و اختیار سے گمراہ ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝

ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر نا شکر مخالف کو

مِّنَّا لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۝

نیکی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ ڈالنے والا ☆

جہنم میں ڈالنے کا حکم ☆ بارگاہِ ایزدی سے یہ حکم دو فرشتوں کو ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دو (اعاذنا اللہ منہا) (تفسیر عثمانی)

ہیں۔ پھر اس خاک کو ہوا زمین پر پھیلا دیتی ہے اور منتشر کر دیتی ہے جب صور پھونکی جائے گی تو وہ لوگ (جو اتنے مراحل طے کرنے کے بعد منتشر خاک بن گئے ہوں گے) پھر زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ

اور آیا ہر ایک جی اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا

وَشَهِيدٌ ۝

اور ایک احوال بتلانیوالا ☆

محشر کی پیشی ☆ یعنی محشر میں اس طرح حاضر کئے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیشی کے میدان کی طرف دھکیلتا ہوگا اور دوسرا اعمالِ نامہ لئے ہوگا جس میں اس کی زندگی کے سب احوال درج ہوں گے شاید یہ وہی دو فرشتے ہوں جو ”کرانا کا تبین“ کہلاتے ہیں اور جن کی نسبت فرمایا تھا ”إِذْ يَتَلَفَّى الثَّالِثِينَ“ الخ اور ممکن ہے کہ کوئی اور ہوں واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ہانکنے والا اور گواہ: سعید بن منصور، عبدالرزاق، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں حضرت عثمان کا قول نقل کیا ہے کہ ایک ہنکانے والا ہر شخص کو اللہ کے حکم کی طرف ہنکا کر لے جائے گا اور ایک شاہد اس کے اعمال کی شہادت دے گا ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ کا قول بیان کیا ہے کہ ہنکانے والا فرشتہ ہو۔ اور شہید آدمی کا عمل۔

سیوطی نے کتاب البرزخ میں حضرت جابرؓ کی مرفوع روایت بیان کی ہے جب قیامت برپا ہوگی کہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور گناہ لکھنے والا فرشتہ آدمی پر نوٹ پڑیں گے اور چستی کے ساتھ اس تحریر پر قبضہ کر لیں گے جو آدمی کے گلے میں بندھی ہوگی۔ پھر دونوں اس کے ساتھ (میدانِ حساب میں) آئیں گے ایک ہنکانے والا ہوگا اور دوسرا گواہ۔

ابونعیم اور ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ بغوی نے ضحاک کا قول بیان کیا ہے کہ ہنکانے والا فرشتہ ہوگا اور گواہ آدمی کے ہاتھ پاؤں۔ عوفی کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول آیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا

تو بے خبر رہا اس دن سے

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ

اب کھول دی ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری سو تیری نگاہ

(یعنی گمراہی میں اس کو اور بڑھا دیا)۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ شیطانی اغواء اُسی وقت آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے جب آدمی کا عقیدہ خود ہی غلط ہو اور گناہ کی طرف اس کا طبعی میلان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کہے گا کہ میری تیرے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی۔ میں نے تو (گناہ کی طرف) تم لوگوں کو بلایا تھا تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا اس لئے مجھے بُرا مت کہو اپنی جانوں کو ملامت کرو۔

صوفیاء کی مستعدی

یہی وجہ ہے کہ اونچے درجہ والے صوفیہ اپنے نفسوں سے جہاد کرنے کے لئے کمر بستہ رہتے ہیں اور اپنی پوری طاقت نفسوں کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف کر دیتے ہیں تاکہ شیطان کا راستہ بند ہو جائے۔ (شیطان نفس کے راستہ سے ہی آتا ہے) بعض متاخرین کے نزدیک دونوں جگہ قرین سے مراد شیطان ہے جو کافر پر مسلط ہوتا ہے شیطان کافر کا ساتھی ہوتا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کہے گا یہ شخص جو میرے پاس ہے اور میرے زیر تسلط (رہا) ہے دوزخ کے لئے حاضر ہے۔ میں نے اغواء کر کے دوزخ کے لئے تیار کیا ہے لیکن میں نے اس کو زبردستی طاغی نہیں بنایا۔ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا اپنے اختیار سے میری پیروی کی اور میری دعوت کو قبول کیا اور فرشتے کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ

فرمایا جھگڑا نہ کرو میرے پاس اور میں پہلے ہی

قَدْ مَتُّ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ ۝۱۸

ڈرا چکا تھا تم کو عذاب سے ☆

گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے کی سزا ملے گی

☆ یعنی بک بک مت کرو دنیا میں سب کو نیک و بد سے آگاہ کر دیا گیا تھا اب ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا ملے گی جو گمراہ ہوا اور جس نے اغواء کیا سب اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا

بدلتی نہیں بات میرے پاس اور میں

بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝۱۹

ظلم نہیں کرتا بندوں پر ☆

اَلْقِيَا۔ تم دونوں ڈال دو۔ دونوں سے مراد ہیں سائق اور شہید یا دوزخ پر مامور فرشتوں میں سے دو فرشتے یا مخاطب حقیقت میں کوئی ایک ہے لیکن بصیغہ شکیہ ذکر کرنے سے تشبیہ فعل مراد ہے۔ عَنِيد۔ حق سے عناد رکھنے والا۔ يُلْحِقُوْا۔ خیر سے مراد ہے فرض زکوٰۃ اور ہر وہ مالی حق جس کا ادا کرنا واجب ہے۔ مُعْتَدٍ۔ ظالم جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا۔ مُهْرِبٍ۔ اللہ کی ذات صفات اور اس کے دین میں شک کرنے والا۔ (تفسیر مظہری)

إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور کو پوجنا

أُخْرَ فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝۲۰

سو ڈال دو اُس کو سخت عذاب میں ☆

سخت ترین عذاب کے مستحق

یعنی ایسے لوگ جہنم میں سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ

بولا شیطان اُن کا ساتھی اے رب ہمارے میں نے

وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۲۱

اُسکو شرارت میں نہیں ڈالا پر یہ تھارہ کو بھولا دور پڑا ہوا ☆

اعمال لکھنے والے فرشتے اور شیطان

☆ یعنی میری کچھ زبردستی اس پر نہ چلتی تھی ذرا شبہ دی تھی کہ یہ کم بخت خود گمراہ ہو کر نجات و فلاح کے راستہ سے دور جا پڑا۔ شیطان یہ کہہ کر اپنا جرم ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ و مقاتل اور سعید بن جبیر کے نزدیک اس جگہ قرین سے مراد ہے وہ فرشتہ جو انسان پر مقرر ہے سعید بن جبیر نے کہا فرشتہ یہ بات اس وقت کہے گا۔ جب کافر کہے گا 'فرشتے نے لکھنے میں مجھ پر زیادتی کر دی ہے۔ (اپنی طرف سے) میں نے اس کی طرف کفر اور طغیان کی نسبت نہیں کی (یعنی اپنی طرف سے غلط طور پر اس کو کافر اور طاغی نہیں لکھا) اور نہ لکھنے میں اس پر کوئی زیادتی کی ہے۔ بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ قرین سے اس جگہ وہ شیطان مراد ہے جو اس کافر پر مسلط کیا گیا تھا یعنی کافر کہے گا 'میرے شیطان نے مجھے کج راہ بنادیا تھا شیطان کہے گا میں نے اس کو نہ گمراہ کیا نہ کج راہ بنایا بلکہ یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا تو میں نے اس کی مدد کر دی'

وَأَزَلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿۵۰﴾

اور نزدیک لائی جائے بہشت ڈر نیوالوں کے واسطے دور نہیں ☆

جنت کا نظارہ ☆ یعنی جنت ان سے دور نہ ہوگی بہت قریب سے اس کی تروتازگی اور بناؤ سنگار دیکھیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ

یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے ہر ایک رجوع

حَفِظٌ ﴿۵۱﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ

رہنے والے یاد رکھنے والے کے واسطے جو ڈرا رحمن

بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿۵۲﴾

سے بن دیکھے اور لایا دل رجوع ہونیوالا

إِدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ

چلے جاؤ اس میں سلامت ☆

جنت کے مستحقین ☆ یعنی جنہوں نے دنیا میں خدا کو یاد رکھا اور گناہوں سے محفوظ ہو کر اس کی طرف رجوع ہوئے اور بے دیکھے اس کے قہر و جلال سے ڈرے اور ایک پاک و صاف رجوع ہونے والا دل لے کر حاضر ہوئے۔ اس جنت کا وعدہ ایسے لوگوں سے کیا گیا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ سلامت و عافیت کے ساتھ اس میں داخل ہوں، فرشتے ان کو سلام کریں اور ان کے پروردگار کا سلام پہنچائیں۔ (تفسیر عثمانی)

بن دیکھے کا مطلب: یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتا تھا جب کہ وہ اللہ سے غائب تھا۔ یعنی دنیا میں تھا اللہ کو نہیں دیکھا تھا یا اللہ کے عذاب سے غائب تھا اللہ کے عذاب کو نہیں دیکھا تھا یا وہ خود غائب تھا کسی کی نظر کے سامنے نہیں تھا۔

ضحاک، سدی اور حسن نے کہا، یعنی وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتا تھا جب کہ کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا تھا۔ (القہار یا المنتقم کی جگہ) الرحمن کا لفظ ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو وسیع دیکھتے ہوئے بھی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نہ اللہ

اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے ☆ یعنی ہمارے یہاں ظلم نہیں جو کچھ فیصلہ ہوگا عین حکمت اور انصاف سے ہوگا اور بات نہیں بدلتی یعنی کافر بخشنا نہیں جاتا بھلا شیطان اکفر کی بخشش تو کہاں۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْيَذَلُّ الْقَوْلُ أ۔ یعنی میرے قول کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ چکا ہوں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اس لئے اب میری طرف سے مغفرت کی امید نہ رکھو۔

کلبی نے کہا اور فرما نے اس کو پسند کیا کہ فَايْذَلُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ کا یہ مطلب ہے کہ میرے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاسکتا، کلام کو بدلا نہیں جاسکتا۔ میں غیب کو جانتا ہوں (مجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں)۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ

جس دن ہم کہیں دوزخ کو تو بھر بھی چکی

وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿۵۳﴾

اور وہ بولے کچھ اور بھی ہے ☆

جہنم کی طلب ☆ یعنی دوزخ کا پھیلاؤ اس قدر لوگوں سے نہ بھرے گا اور شدت غیظ سے زیادہ کافروں اور نافرمانوں کو طلب کرے گی۔ (تفسیر عثمانی)

صحیح بات یہ ہے کہ یہ استفہام زیادتی کی طلب کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ شیخین نے صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر برابر مسلسل مخلوق ڈالی جاتی رہے گی اور وہ کہتی رہے گی هَلْ مِنْ مَزِيدٍ آخر رب العزت اپنا قدم اس میں رکھ دے گا۔ رب العزت کے قدم رکھتے ہی دوزخ سمٹنے لگے گی۔ اس کے اجزاء باہم سکڑنے لگیں گے اور وہ کہے گی بس، بس تیری عزت اور کرم کی قسم (میں بھر گئی) اور جنت کے اندر ایک حصہ برابر خالی رہے گا (اس کے اندر کوئی رہنے والا نہیں ہوگا) آخر اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا جس کو اس خالی حصہ میں آباد کرے گا۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اللہ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنات اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا۔ جب قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف ہنکا کر لے جایا جائے گا اور گروہ درگروہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو سب اندر چلے جائیں گے اور دوزخ کسی چیز سے پُر نہ ہوگی۔ دوزخ عرض کرے گی کیا مجھے بھر دینے کی تو نے قسم نہیں کھائی تھی؟ اللہ اپنا قدم دوزخ پر رکھ دے گا اور فرمائے گا اب کیا تو بھر گئی۔ دوزخ کہے گی بس، بس اب زیادتی (کی گنجائش) نہیں۔ (تفسیر مظہری)

کی رحمت کو دیکھ کر فریب خوردہ ہوتے ہیں اور نہ گناہوں پر جرأت کرتے ہیں (کہ بلا خوف و خطر گناہ کرتے رہیں)۔

إِسْلَمٌ۔ یعنی عذاب افکار اور زوال نعمت سے مامون رہ کر یا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور ملائکہ کی طرف سے ان کو پیام سلامتی ملے گا۔ (تفسیر مظہری)

اواب حفیظ اور منیب: حضرت عبداللہ کہ بن مسعود اور شعبی اور مجاہد نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان سے استغفار کرے اور حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اور فرمایا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اواب اور حفیظ وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعاء پڑھے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا أَصْبَحْتُ فِي مَجْلِسِي هَذَا (پاک ہے اللہ اور اسی کی حمد ہے یا اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں اُس بُرائی سے جو میں نے اس مجلس میں کی ہو)

اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعاء پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے وہ سب گناہ معاف فرما دیں گے جو اس مجلس میں سرزد ہوئے دعاء یہ ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (یعنی یا اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد و ثناء ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں)

اور حَفِیْظُ کے معنی حضرت ابن عباسؓ نے یہ بتلائے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرے اور ان سے ایک روایت میں حَفِیْظُ کے معنی هُوَ الْحَافِظُ لِأَمْرِ اللَّهِ کے بھی منقول ہیں یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں چار رکعتیں (اشراق کی) پڑھ لے وہ اواب اور حفیظ ہے (قرطبی)

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ۔ ابو بکر و راقؓ فرماتے ہیں کہ منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ادب کو ہر وقت مستحضر رکھے اور اس کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے۔ (معارف مفتی اعظم)

ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا ☆

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”اس دن جس کو جو کچھ ملا سو ہمیشہ کے لئے ہے اس سے پہلے ایک بات پر ٹھہراؤ نہ تھا“۔ (تفسیر عثمانی)

خُلُود کا اعلان: شیخین نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پھر دونوں کے درمیان ایک اعلائی اعلان کرے گا۔ اے دوزخ والو! (آئندہ) موت نہیں اور اے اہل جنت (آئندہ) موت نہیں ہر شخص اسی میں ہمیشہ رہے گا جس میں وہ ہے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ کہا جائے گا۔ اے اہل جنت (یہاں) ہمیشہ رہنا ہے۔ موت نہیں (آئے گی) اور اے دوزخ والو! (یہاں) ہمیشہ رہنا ہے موت (آئندہ) نہیں (آئے گی)۔ (تفسیر مظہری)

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

اُنکے واسطے ہے وہاں جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی ☆

بے گمان و بے قیاس انعام ☆ یعنی جو چاہیں گے وہ ملے گا اور اسکے علاوہ وہ نعمتیں ملیں گی جو ان کے خیال میں بھی نہیں مثلاً دیدار الہی کی لذت بے قیاس اور ممکن ہے کہ ”وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ“ سے یہ غرض ہو کہ ہمارے پاس بہت ہے جتنی کتنا ہی مانگیں سب دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اتنا دینے پر بھی کوئی کمی نہیں آتی نہ اسکے لئے کوئی رکاوٹ ہے پس اتنی بے حساب و بے شمار عطایا کو مستبعد نہ سمجھو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

”مزید“ کا مطلب: ایسی نعمتیں ہیں جن کا تصور نہ کسی کے دل میں آیا نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان سے (ان کا بیان) سنا حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر تمہارا کم سے کم یہ مرتبہ ہوگا کہ (اللہ کی طرف سے) حکم ہوگا اپنی (اپنی) تمنا کرو مخاطب اپنی تمنا (اپنے دل میں) کرے گا ارشاد ہوگا کیا تم نے اپنی تمنا کر لی بندہ کہے گا جی ہاں اللہ فرمائے گا تمہارے لئے وہ سب کچھ (دیا جاتا) ہے جس کی تم نے تمنا کی اور اتنا ہی اور بھی (تم کو دیا جاتا) ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی جس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ فرمائے گا۔ میں نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جس آدمی کو میں جنت میں داخل کروں گا اس کے لئے وہ تمام چیزیں مہیا کر دوں گا جن کو اس کا دل چاہے گا اور اتنی ہی اور بھی۔

حضرت جابرؓ اور حضرت انسؓ نے فرمایا مزید سے مراد ہے اللہ کا دیدار۔ مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت صہیبؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اور کچھ عطا کروں اہل جنت عرض کریں گے (پروردگار!) کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کہ تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا تو نے دوزخ سے ہم کو محفوظ نہیں رکھا۔ (اس سے زیادہ اور کوئی

پیچھے ان مُشکی ٹیلوں پر ہوں گے۔ اللہ عزوجل فرمائے گا میں نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا ہے اب مجھ سے جو چاہو مانگو پاؤ گے۔ یہ سب کہیں گے ہمیں تیری خوشی اور رضامندی مطلوب ہے اللہ فرمائے گا یہ تو میں تمہیں دے چکا۔ میں تم سے راضی ہو گیا اس کے سوا بھی تم جو چاہو گے پاؤ گے اور میرے پاس اور زیادہ ہے۔ پس یہ لوگ جمعہ کہ خواہشمند رہیں گے کیونکہ انہیں بہت سی نعمتیں اسی دن ملتی ہیں یہی دن ہے جس دن تمہارا رب عرش پر مستوی ہوا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اسی طرح اسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامم کی کتاب الجمعہ میں بھی وارد کیا ہے۔ امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ایک بہت بڑا اثر وارد کیا ہے جس میں بہت سی باتیں غریب ہیں۔ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی ستر سال تک ایک ہی طرف متوجہ بیٹھا رہے گا پھر ایک حور آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے رخسار میں اسے اپنی شکل اس طرح نظر آئے گی جیسے آبدار آئینے میں وہ جو زیورات پہنے ہوئے ہوگی ان میں کا ایک ایک ادنیٰ موتی ایسا ہوگا کہ اس کی جوت سے ساری دنیا منور ہو جائے۔ وہ سلام کرے گی یہ جواب دیکر پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ہوں جسے قرآن میں مزید کہا گیا تھا۔ اس پر ستر خلعے ہوں گے لیکن تاہم اس کو خوبصورتی اور چمک دمک اور صفائی کی وجہ سے باہر ہی سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا اس کے سر پر جزاؤ تاج ہوگا جس کا ادنیٰ موتی مشرق و مغرب کو روشن کر دینے کے لئے کافی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ

اور کتنی تباہ کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں

هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا

کہ ان کی قوت زبردست تھی ان سے پھر لگے کریدنے

فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مُجِيسٍ

شہروں میں کہیں ہے بھاگ جانے کو ٹھکانہ ☆

کفار اقوام کی بربادی ☆ پہلے کفار کی تعذیب اخروی کا بیان تھا درمیان میں ان کے مقابلہ پر اہل جنت کے تنعم کا ذکر آ گیا۔ اب پھر کفار کی سزا دی کا ذکر کرتے ہیں یعنی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ہم کتنی شریروں سرکش قوموں کو تباہ کر چکے ہیں جو زور و قوت میں موجودہ اقوام کفار سے بڑھ چڑھ کر تھیں اور جنہوں نے بڑے بڑے شہر چھان مارے تھے پھر جب عذاب الہی آیا تو بھاگ جانے کو روئے زمین پر کہیں ٹھکانہ ملا یا یہ مطلب ہے کہ

نعمت ہو سکتی ہے)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ حجاب کھول دے گا (اور چودھویں کے چاند کی طرح جلوہ بے حجاب سامنے آ جائے گا) تو دیدار رب سے بڑھ کر کوئی نعمت اہل جنت کو محبوب نہیں ہوگی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ذیل تلاوت فرمائی لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔

ابن خزیمہ اور ابن مردویہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت کعب بن عجرہ اور حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت سے اور ابن مردویہ اور ابوالشیخ نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابوالشیخ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا اور یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت حذیفہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک ندا کرنے والے کو یہ ندا کرنے کا حکم دے گا اس کی ندا کو اول سے آخر تک سب لوگ سنیں گے اے اہل جنت! اللہ نے تم سے اچھی جزاء اور زیادتی کا وعدہ کیا تھا تو اچھی جزا جنت ہے اور جہنم کا دیدار مزید (نعمت) ہے۔ (تفسیر مظہری)

ابن مژہؒ فرماتے ہیں مزید میں یہ بھی ہے کہ اہل جنت کے پاس سے ایک بادل گزرے گا جس میں سے ندا آئے گی کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جو تم چاہو میں برساؤں پس یہ جس چیز کی خواہش کریں گے اس سے برے گی۔ حضرت کثیرؓ فرماتے ہیں اگر میں اس مرتبہ میں پہنچا اور مجھ سے سوال ہوا تو میں کہوں گا کہ خوبصورت خوش لباس نو جوان کنواریاں برسائی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جی جس پرند کے کھانے کو چاہے گا وہ اس وقت بھٹنا بھٹنا موجود ہو جائے گا۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اگر جنتی اولاد چاہے گا تو ایک ہی ساعت میں حمل اور بچہ اور بچے کی جوانی ہو جائے گی۔ امام ترمذیؒ اسے غریب حسن بتلاتے ہیں اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ چاہے گا ہو جائے گا۔ اور آیت میں ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔ صہیب بن سنان روایت فرماتے ہیں اس زیارتی سے مراد اللہ کریم کے چہرے کی زیارت ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ہر جمعہ کے دن انہیں دیدار باری تعالیٰ ہوگا یہی مطلب مزید کا ہے۔ مسند شافعی میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید آئینہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس کے پیچوں بیچ ایک نقطہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جمعہ کا دن ہے جو خاص آپ کو اور آپ کی امت کو بطور فضیلت کے عطا فرمایا گیا ہے۔ سب لوگ اس میں تمہارے پیچھے ہیں یہود بھی اور نصاریٰ بھی۔ تمہارے لئے اس میں بہت کچھ خیر و برکت ہے۔ اس میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا نام یَوْمُ الْمَرْئِدِ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے رب نے جنت الفردوس میں ایک کشادہ مکان بنایا ہے جس میں مُشکی ٹیلے ہیں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جن جن فرشتوں کو چاہے اتارتا ہے۔ اس کے ارد گرد نوری منبر ہوتے ہیں جن پر انبیاء علیہم السلام رونق افروز ہوتے ہیں۔ شہداء اور صدیق لوگ ان کے

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ارشاد: اول (قلم سلیم ہونا) کاملوں کا بیان اور دوسرا (کانوں کو متوجہ ہونا) مخلص مردوں کا درجہ ہے۔ اسی مضمون کی طرح دوسری حدیث کا مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کی خوبی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا (عبادت کے وقت) تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو (اتنا خیال رکھو کہ) وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور رکھا جائے خواہ خود آ ورنہ ہی ہو۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں قلب سے مراد حیات ہے وہ بھی اسی لئے کہ حیات کا مدار قلب ہے معنی آیت کے یہ ہوئے کہ اس سورت قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے نصیحت و عبرت کا فائدہ اسی شخص کو پہنچ سکتا ہے جس میں عقل ہو یا زندگی ہو بے عقل یا مردے کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

اور جو کچھ اُن کے بیچ میں ہے چھ دن میں ☆

☆ اس کا بیان پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا مَسْتَنَامٍ لُّغُوبٍ

اور ہم کو نہ ہوا کچھ تکان ☆

دوبارہ پیدائش ☆ جب پہلی مرتبہ بنانے سے نہ تھکے تو دوسری مرتبہ کیوں تھکیں گے اور تباہ و برباد کر دینا تو بنانے سے کہیں آسان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: حاکم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا اور اس کو صحیح کہا ہے کہ کچھ یہودیوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر آسمان و زمین کی تخلیق کے متعلق سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین کو اتوار کے دن اور سمندروں کو سوموار کے دن اور پہاڑوں کو اور جو کچھ ان کے اندر فائدہ بخش چیزیں ہیں سب کو منگل کے دن اور درختوں کو اور پانی کو اور شہروں کو اور آبادیوں کو اور ویرانوں کو بدھ کے دن اور آسمان کو جمعرات کے دن اور ستاروں کو اور چاند سورج کو اور ملائکہ کو جمعہ کے دن اس وقت تک پیدا کیا جبکہ یوم جمعہ کی تین ساعتیں باقی تھیں۔ (بقیہ) پہلی ساعت میں اوقات موت کو پیدا کیا جن میں مرنے والے مرتے ہیں اور دوسری ساعت میں ان مصائب کو پیدا کیا جن کا نزول انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہر چیز پر ہوتا ہے اور تیسری ساعت میں آدمی کو پیدا کیا اور انکو جنت کا ساکن بنایا اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے اور تیسری ساعت کے آخر میں آدم کو دیا ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔

عذاب کے وقت اپنی بستیوں میں کھوج لگانے لگے کہ کہیں پناہ ملے مگر کوئی ٹھکانہ پایا۔ "وہذا هو الظاہر من الترجمة والاول ما اختاره جمهور المفسرین"۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن

اس میں سوچنے کی جگہ ہے اُس کو

كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ

جس کے اندر دل ہے یا لگائے کان

وَهُوَ شَهِيدٌ ۝۶۷

دل لگا کر ☆

نصیحت پانے والے ☆ یعنی ان عبرتناک واقعات میں غور و فکر کر کے وہ ہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جن کے سینہ میں سمجھنے والا دل ہو کہ از خود ایک بات کو سمجھ لیں یا کم از کم کسی سمجھانے والے کے کہنے پر دل کو حاضر کر کے کان دھریں کیونکہ یہ بھی ایک درجہ ہے کہ آدمی خود متنبہ نہ ہو تو دوسرے کے متنبہ کرنے پر ہشیار ہو جائے۔ جو شخص نہ خود سمجھے نہ کس کے کہنے پر توجہ کے ساتھ کان لگائے اس کا درجہ اینٹ پتھر سے زیادہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

یہاں کون سا دل مراد ہے: یعنی اس شخص کے لئے جس کا دل تمام کثافتوں سے پاک صاف ہو تجلیات صفات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اللہ کی یاد میں دوبار ہوتا ہو اور غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس مضمون کی تائید ایک حدیث قدسی سے ہوتی ہے۔ (اللہ نے فرمایا) نہ میری زمین مجھے سما سکتی ہے نہ میرا آسمان مجھے سما سکتا ہے ہاں مومن بندے کے دل کے اندر میری سمائی ہو سکتی ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایسا دل فنا کے بعد ہی ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا 'قلب سے مراد عقل ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یاد رکھنے والا (عبرت پذیر) دل مراد ہے جو حقائق پر غور کرتا ہے (سطحی نظر سے نہیں دیکھتا)

شہید کا معنی: یعنی یہ سورۃ اس شخص کے لئے عبرت و موعظت ہے جس کے قلب سلیم ہو یا قرآن کو بحضور قلب سنے خواہ حضور قلب بناوٹی ہو (یعنی صورت حضور قلب والے کی ایسی بنا لے) غافل نہ ہو۔

یا شہید بمعنی شاہد ہے یعنی کانوں سے من کر دل اس کی گواہی دے اور تصدیق کرے۔ ظاہر قرآن سے نصیحت اندوز ہو اور تنبیہات فرقانیہ سے اثر پذیر ہو۔

خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چودھویں رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے اور اسے اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو جس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیلی نہیں پس اگر تم سے ہو سکے تو خبردار سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز میں مغلوب نہ ہو جایا کرو پھر آیت **وَسَيَذَرُكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ** پڑھی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نماز تہجد: اور تہجد (قیام لیل) بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پر واجب کیا گیا تھا جو ایک سال تک رہا جس کے بعد قیام و لیل کا وجوب امت کے حق میں منسوخ کر دیا گیا اور جب معراج میں نبیؐ کا نہ نمازیں فرض ہو گئیں تو اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق ہر ایک سے اس کا وجوب منسوخ کر دیا گیا۔ گو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پابندی ایسی ہی کرتے تھے جیسے کہ امر واجب کی کی جائے حتیٰ کہ کسی رات اگر ضعف یا بیماری کے باعث قیام لیل نہ فرما سکے تو اس کی قضا کے طور پر طلوع شمس اور زوال کے درمیانی وقت بارہ رکعت ادا فرما لیتے۔ (معارف کاندھلوی)

وَ أَذْبَارُ السُّجُودِ ①

اور پیچھے سجدہ کے ☆

☆ یعنی نماز کے بعد کچھ تسبیح و تہلیل کرنا چاہئے یا نوافل مراد ہوں جو فرائض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَ أَذْبَارُ السُّجُودِ۔ حضرت مجاہدؒ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ سجود سے مراد فرض نمازیں ہیں اور أَذْبَارُ السُّجُودِ سے مراد وہ تسبیحات پڑھنا ہے جس کی فضیلت ہر نماز کے بعد حدیث مرفوعہ میں آئی ہے۔

فرض نماز کے بعد تسبیحات کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ للہ الملک ولہ الحمد و هو علیٰ کل شیء قدید پڑھ لیا کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں (رواہ البخاری و مسلم) اور ادبار السجود سے مراد وہ سنتیں بھی ہو سکتی ہیں جو فرض نمازوں کے بعد احادیث صحیحہ میں آئی ہیں (مظہری) (معارف مفتی اعظم)

وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ

اور کان رکھ جس دن پکارے پکارنے والا نزدیک کی

یہودیوں نے دریافت کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہودیوں نے کہا (آپ نے پورا بیان نہیں کیا بیان میں نقص ہے) اگر آپ بیان مکمل کر دیتے تو صحیح ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ نے آرام لیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آ گیا اور آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

فَاَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ

سو تو سہتا رہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اور پاکی بولتا رہ

بِمَحْمَدٍ رَبِّكَ

خوبیاں اپنے رب کی

آپ صبر کرتے رہیں یعنی ایسی موٹی باتوں کو یہ لوگ نہ سمجھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں بلکہ ان کی بے ہودہ بکواس پر صبر کرتے رہیں اور اپنے پروردگار کی یاد میں دل لگائے رکھیں جو تمام زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کے بنانے اور بگاڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ یعنی یہودیوں کے اس قول پر کہ اللہ تھک گیا پھر اس نے آرام لیا۔ صبر کیجئے۔ یا مشرک جو انکار قیامت کرتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ کیونکہ جو خدا ابتدائی تخلیق عالم پر قادر ہے وہ ان کو دوبارہ زندہ کرنے اور ان سے انتقام لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

پہلے سورج کے نکلنے سے اور پہلے

الْغُرُوبِ ② وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

ڈوبنے سے اور کچھ رات میں بول اُس کی پاکی ☆

عبادت و قبولیت کے اوقات ☆ یہ وقت اللہ کی یاد کے ہیں ان میں دعا اور عبادت بہت قبول ہوتی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین ہی نمازیں فرض تھیں فجر اور عصر اور تہجد بہر حال اب بھی ان تینوں وقتوں کو خصوصی فضل و شرف حاصل ہے۔ نماز یا ذکر و دعا وغیرہ سے ان اوقات کو معمور رکھنا چاہئے حدیث میں ہے **”عَلَيْكُمْ بِالْغَدَاةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ“** بعض نے کہا **”قَبْلَ الطُّلُوعِ“** سے نماز فجر **”قَبْلَ الْغُرُوبِ“** سے ظہر و عصر اور **”مِنَ اللَّيْلِ“** سے مغرب و عشاء مراد ہیں واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

نماز فجر اور عصر کی تاکید: مسند احمد میں ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

کو خطاب کریں گے، رُوحوں کو خطاب نہیں کریں گے۔ ارواح کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ يَمْعُونَ الصَّيِّمَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ

جس دن سنیں گے چنگھاڑ محقق وہ ہے

يَوْمُ الْخُرُوجِ ۱۶

دن نکل پڑنے کا ☆

نخفہ ثانیہ ☆ یعنی دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب زمین سے نکل کھڑے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۱۷

ہم ہیں جلاتے اور مارتے اور ہم تک ہے سب کو پہنچنا ☆

موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے

☆ یعنی بہر حال موت و حیات سب خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہر پھر کر آخر کار اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ بچ کر کوئی نہیں نکل سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا

جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں وہ سب دوڑتے ہوئے

ذٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيْرُ ۱۸

یہ اکٹھا کرنا ہم کو آسان ہے ☆

یوم حشر ☆ یعنی زمین پھٹے گی اور مردے اس سے نکل کر میدان حشر کی طرف جھپٹیں گے خدا تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر دے گا اور ایسا کرنا اس کو کچھ مشکل نہیں۔

يَوْمَ تَشَقَّقُ - یعنی مردوں کو زندہ کر کے اتر، روز اٹھایا جائے گا جب حساب فہمی کے لئے ان کو پکارا جائے گا اور زمین پھٹ کر وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل آئیں گے۔

ذٰلِكَ - یہ یکدم سب کا نکل آنا۔ ہمارے لئے آسان ہے۔ یَسِيْرُ سے پہلے عَلَيْنَا کا ذکر اظہار خصوصیت کے لئے ہے حشر اموات اسی کے لئے آسان ہو سکتا ہے جو بذات خود عالم اور قادر ہو۔ اور کسی کام میں مشغولیت دوسرے کاموں سے اس کو غافل نہ بنا سکے۔ اور ایسی ذات صرف اللہ ہی کی

قَرِيبٌ ۱۹

جگہ سے ☆

نداءِ قریب ☆ کہتے ہیں صور پھونکا جائے گا بیت المقدس کے پتھر پر اس لئے نزدیک کہا یا یہ مطلب ہے کہ اس کی آواز ہر جگہ نزدیک لگے گی اور سب کو یکساں سنائی دے گی باقی صور پھونکنے کے سوا اور بھی ندائیں حق تعالیٰ کی طرف سے اس روز ہوں گی بعض نے آیت سے وہ مراد لی ہے مگر ظاہر نفع صور ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

پکارنے والے کی پکار: ابن عساکر نے بروایت زید بن جابر شافعی اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ (قیامت کے دن) اسرافیل صحرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر کہیں گے اے بوسیدہ ہڈیو! اے پارہ پارہ کھالو! اے ٹوٹے ہوئے بالو! اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ فیصلہ خطاب کے لئے جمع ہو جاؤ۔

کلبی نے کہا زمین کے دوسرے حصے آسمان سے جتنے فاصلہ پر ہیں ان سب سے اٹھارہ میل زائد صحرہ آسمان کے قریب ہے۔

يَوْمَ يَمْعُونَ - یعنی اس روز بجکم خدا مردے سنیں گے مردے ہوں یا جمادات (پتھر وغیرہ) بجکم خدا سننے کے معاملے میں زندوں کی طرح ہیں۔ تمام موجودات کو (خواہ بے حس، بے شعور اور غیر نامی ہوں یا نامی، باحس یا با شعور) کسی نے کسی طرح کی زندگی تو حاصل ہی ہے۔

عذابِ قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے

علمائے (اہل سنت) کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ عذابِ قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے شیخین نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا جو وعدہ (یعنی وعدہ عذاب) تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، کیا تم نے اس کو صحیح پایا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ (یعنی فتح و نصرت کا وعدہ) کیا تھا، کیا تم نے اس کو صحیح پایا۔

حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے جان جسموں کو کس طرح خطاب کر رہے ہیں؟ فرمایا: میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے سکتے۔

قرطبی نے کہا، صور کی آواز جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے، پھیلتی اور بڑھتی جائے گی ابتدائی آواز تو زندہ کرنے کے لئے ہوگی اور اس کے بعد کی آواز قبروں سے باہر نکالنے کے لئے زندہ کرنے والی آواز تو وہ (مردے) نہیں سنیں گے۔ لیکن قبروں سے نکالنے کی آواز کو سنیں گے۔ سیوطی نے کہا، احتمال ہے کہ جو روحیں صور اسرافیل میں ہوں وہ شروع سے ہی سن لیں۔

میں کہتا ہوں اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ اسرافیل ہڈیوں اور کھالوں

جو شخص اس کو خواب میں پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا زمین کی نباتات میں سے جس قدر چاہے حاصل کرے گا اور ہر مذہب کی طرف وہ مائل رہے گا۔ (ابن سیرین)

سُورَةُ الذَّرِيَّاتِ مَكِّيَّةٌ مِّنْهُنَّ آيَاتُ ثَلَاثٍ رُّكُوعًا

سورۃ ذاریات مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی ساٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

وَالذَّرِيَّتِ ذُرُوءًا ۝۱۱ فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا ۝۱۲

قسم ہے اُن ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اُڑا کر پھر اٹھانے والیاں بوجھ

فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ۝۱۳ فَالْمُقْسِمَتِ اَمْرًا ۝۱۴

کو پھر چلنے والیاں نرمی سے پھر بانٹنے والیاں حکم سے ☆

قیام قیامت کی شہادتیں ☆ اول زور کی ہواؤں اور آندھیاں چلتی ہیں جن سے غبار وغیرہ اڑتا ہے اور بادل بنتے ہیں پھر ان میں پانی بنتا ہے اس بوجھ کو اٹھائے پھرتی ہیں پھر برسنے کے قریب نرم ہوا چلتی ہے پھر اللہ کے حکم کے موافق بارش میں جس جگہ کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ تقسیم کرتی ہیں ان ہواؤں کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ بعض علماء نے ”ذاریات“ سے ہوائیں ”حاملات“ سے بادل ”جاریات“ سے ستارے اور ”مقسمات“ سے فرشتے مراد لئے ہیں گویا مقسم بہ کی ترتیب نیچے سے اوپر کو ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے کہ ”ذاریات“ ہوائیں ”حاملات“ بادل ”جاریات“ کشتیاں اور ”مقسمات“ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے رزق وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صبیح کا قصہ: ہزار میں ہے صبیح تسمی امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور کہا تلاؤ ذاریات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہوا اور اسے میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا۔ پوچھا مقسمات؟ فرمایا فرشتے اور اسے بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رکھا ہے پوچھا جاریات سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کشتیاں یہ بھی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا پھر حکم دیا کہ اسے سو کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ اُسے دُڑے مارے گئے اور ایک مکان میں رکھا گیا جب زخم اچھے ہو گئے تو بلوا کر پھر سو کوڑے پنوائے اور سوار کرا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ یہ کسی مجلس میں نہ بیٹھنے

ہے اس لئے حشر اموات اس کے لئے دشوار نہیں۔ اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيَاكُمْ اِلَّا اَنۡفُسُکُمْ وَاِلٰهَکُمْ وَاحِدٌ ۝۱۰ (تفسیر مظہری)

دوڑنا کس طرف ہوگا: حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوڑنا ملک شام کی طرف ہوگا جہاں صحرہ بیت المقدس پر اسرائیل علیہ السلام نداء کرتے ہوں گے۔ جامع ترمذی میں حضرت معاویہ بن حیدرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ملک شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ یہاں سے اُس طرف (یعنی شام کی طرف) تم سب اٹھائے جاؤ گے کچھ لوگ سوار کچھ پیدل اور بعض کو چہروں کے بل کھسیٹ کر قیامت کے روز اس میدان میں لایا جائے گا۔ (از قرطبی)

حضرت قتادہ کی دعاء: حضرت قتادہؓ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعاء مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنۡ يُّخَافُ وَعِندَكَ وَيَرْجُوا مَوْعِدَكَ يَا بَارُکَ يَا رَحِیْمُ۔ ”یعنی یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دیجئے جو آپ کی وعدی عذاب سے ڈرتے ہیں اور آپ کے وعدے کے امیدوار ہیں اے وعدہ پورے کرنے والے اے رحمت والے۔ (معارف مفتی اعظم)

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا اَنْتَ

ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور تو نہیں

عَلَيْهِمْ بِمَجَّبَارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ

ہے اُن پر زور کرنیوالا سو تو سمجھا قرآن سے

مَنْ يُّخَافُ وَعِیْدٌ ۝۱۵

اُس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے ☆

آپ قرآن سناتے رہیں ☆ یعنی جو لوگ حشر کا انکار کرتے اور وہی تباہی کلمات کہتے ہیں بکنے دو، ان کا معاملہ ہمارے سپرد کرو ہم کو سب معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ کا یہ منصب نہیں کہ زور زبردستی سے ہر ایک کو یہ باتیں منوا کر چھوڑیں ہاں قرآن سنا کر بالخصوص ان کو نصیحت اور فہمائش کرتے رہیے جو اللہ کے ڈرانے سے ڈرتے ہیں ان معاندین کے پیچھے زیادہ نہ پڑیے۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: عمرو بن قیس ملائی کی وساطت سے ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ ہم کو (عذاب سے) ڈراتے رہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمرؓ سے مرسل روایت بھی اس طرح آئی ہے۔

تم سورۃ ق والحمد للہ۔ (تفسیر مظہری)

ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پیچھے کذاب بہکانے والا ہے اس کے سر کے بال پیچھے کی طرف سے جبک جبک ہیں یعنی گھونگر والے ہیں ابوصالح فرماتے ہیں جبک سے مراد شدت والا۔ خسیف کہتے ہیں مراد خوش منظر ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اس کی خوبصورتی اس کے ستارے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ساتواں آسمان ہے۔ ممکن ہے آپ کا مطلب یہ ہو کہ قائم رہنے والے ستارے اس آسمان میں ہیں۔ اکثر علمائے ہیئت کا بیان ہے کہ یہ آٹھویں آسمان میں ہیں جو ساتویں کے اوپر ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝۱۰

تم پڑ رہے ہو ایک جھگڑے کی بات میں

يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ۝۱۱

اس سے باز رہے وہی جو پھیرا گیا ☆

قیامت میں جھگڑنا حماقت ہے ☆ یعنی قیامت اور آخرت کی بات میں خواہ مخواہ جھگڑے ڈال رکھے ہیں اسکو وہ ہی تسلیم کرے گا جسے بارگاہ ربوبیت سے کچھ تعلق ہو جو شخص راندہ درگاہ ہے اور خیر وسعادت کے راستوں سے پھیر دیا گیا ہے وہ اس چیز کے تسلیم اور قبول کرنے سے ہمیشہ باز رہے گا حالانکہ اگر صرف آسمان کے نظم و نسق میں غور کرے تو یقین ہو جائے کہ اس مسئلہ میں جھگڑنا محض حماقت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلِ الْخِرَاصُونَ ۝۱۲

مارے پڑے اٹکل دوڑانے والے ☆

اٹکل دوڑانے والے ☆ یعنی دین کی باتوں میں اٹکلیں دوڑاتے ہیں اور محض اپنے ظن و تخمین سے قطعیات گور د کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝۱۳

وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے ☆

غفلت کے اسباب ☆ یعنی دنیا کے مژوں نے آخرت سے اور خدا سے غافل کر رکھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۝۱۴

پوچھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا ☆

پائے۔ کچھ دنوں بعد یہ حضرت ابو موسیٰؓ کے پاس آئے اور بڑی سخت تاکید و قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ اب میرے خیالات کی پوری اصلاح ہو چکی ہے اب میرے دل میں وہ بدعتیہ عقیدہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰؓ نے جناب امیر المؤمنینؓ کی خدمت میں اس کی اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ میرا خیال ہے کہ اب وہ واقعی ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے جواب میں دربار خلافت سے فرمان پہنچا کر پھر انہیں مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیدی جائے۔ امام ابو بکرؓ فرماتے ہیں اس کے دوراویوں میں کلام ہے پس یہ حدیث ضعیف ہے۔ ٹھیک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث بھی موقوف ہے یعنی حضرت عمرؓ کا اپنا فرمان ہے مرفوع حدیث نہیں امیر المؤمنینؓ نے جو اسے پتوایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بدعتیہ عقیدہ آپ پر ظاہر ہو چکی تھی اور اس کے یہ سوالات از روئے انکار اور مخالفت کے تھے واللہ اعلم۔ صبیح کے باپ کا نام عمل تھا اور اس کا یہ قصہ مشہور ہے جسے پورا پورا حافظ ابن عساکرؒ لائے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝۱۵

بیشک جو وعدہ کیا ہے تم سے سو سچ ہے

وَأَنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝۱۶

اور بیشک انصاف ہونا ضرور ہے ☆

انجام کائنات ☆ یعنی یہ ہواؤں اور بارش وغیرہ کا نظام شاہد ہے کہ آخرت کا وعدہ سچا اور انصاف ہونا ضروری ہے۔ جب اس دنیا میں ہوا تک بے نتیجہ نہیں چلتی تو کیا اتنا بڑا کارخانہ یوں ہی بے نتیجہ چل رہا ہے؟ یقیناً اسکا کوئی عظیم الشان انجام ہوگا اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝۱۷

قسم ہے آسمان جال دار کی ☆

آسمان کا نظم و نسق ☆ یعنی صاف و شفاف، خوبصورت، مضبوط، اور پردہ نق آسمان کی قسم جس پر ستاروں کا جال بچھا ہوا معلوم ہوتا ہے اور جس پر ستاروں کی اور فرشتوں کی راہیں پڑی ہوئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

جبک کا معنی: صاحب قاموس نے لکھا ہے جبک مضبوط بناوٹ والے جبک الثوب کپڑے کی ساخت میں خوبصورت آثار صنعت۔ جبک الرمل ریت کی دھاریاں جبک کا واحد جباک ہے جیسے کتب کا واحد کتاب۔ جبک الماء پانی کی شکستہ لہریں جبک الشعر گھونگر یا لے بال جبک السماء ستاروں کی گزرگاہیں۔ (تفسیر مظہری)

ان کے پروردگار نے ارزانی فرمائی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾

وہ تھے اس سے پہلے نیکی والے ☆

محسنین ☆ یعنی دنیا سے نیکیاں سمیٹ کر لائے تھے آج ان کا نیک پھل مل رہا ہے آگے ان نیکیوں کی قدرے تفصیل ہے۔ (تفسیر عثمانی)
مُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾ حضور خاطر اور خلوص قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کی خوشنودی کے طلب گار تھے۔ (تفسیر مظہری)

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا

وہ تھے رات کو تھوڑا

يَهْجَعُونَ ﴿١٦﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

سوتے اور صبح کے وقتوں میں

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٧﴾

معافی مانگتے ☆

مستقیوں کی نیکیاں ☆ یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت الہی میں گزارتے اور سحر کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی اللہ سے اپنی تقصیرات کی معافی مانگتے کہ الہی حق عبودیت ادا نہ ہو سکا جو کوتاہی رہی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ کثرت عبادت ان کو مغرور نہ کرتی تھی بلکہ جس قدر بندگی میں ترقی کرتے جاتے خشیت و خوف بڑھتا جاتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

يَهْجَعُونَ ﴿١٦﴾ میں مازائدہ ہے۔ ہجوع کا معنی ہے رات کو سونا۔

قَلِيلًا ﴿١٥﴾ مفعول فیہ ہے یا مفعول مطلق یعنی رات کو تھوڑے وقت وہ سوتے ہیں یا رات کے کچھ حصہ میں وہ تھوڑی سی نیند لے لیتے ہیں یعنی رات کے زیادہ حصہ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں۔

پوری رات عبادت کرنے والے: سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے آیت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ رات ایسی گزرتی ہے کہ وہ اس کے کسی حصہ میں نماز نہ پڑھتے ہوں شروع رات میں پڑھتے ہیں یا درمیان شب میں پڑھتے ہیں یا آخر رات میں یعنی پوری رات کم ہی سوتے ہیں۔ مراد یہ کہ پوری رات نہیں سوتے۔

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٧﴾ اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایتیں: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

کافروں کی ہنسی ☆ یعنی انکار اور ہنسی کے طور پر پوچھتے ہیں کہ ہاں صاحب! وہ انصاف کا دن کب آئے گا؟ آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٨﴾

جس دن وہ آگ پر اُلٹے سیدھے پڑیں گے

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي

چکھو مزا اپنی شرارت کا یہ ہے جس کی

كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٩﴾

تم جلدی کرتے تھے ☆

کافروں کو تنبیہ ☆ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا یعنی ذرا صبر کرو وہ دن آیا چاہتا ہے جب تم آگ میں اُلٹے سیدھے کئے جاؤ گے اور خوب جلا تپا کر کہا جائے گا کہ لو اب اپنی شرارت اور استہزاء کا مزہ چکھو جس دن کی جلدی مچا رہے تھے وہ آگیا۔ (تفسیر عثمانی)

حکیم الامت: یہ کہ جس قیامت کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ کہاں آئے گی تو اس طبعی شقاوت کے باعث جواب میں تنبیہ اور سختی کا رنگ اختیار کرتے ہوئے فرمایا يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٨﴾۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں یہ جواب اسی طرز کا ہے جیسے کسی مجرم کے واسطے پھانسی کا حکم ہو جائے مگر وہ احمق باوجود قیام برائین کے محض اسوجہ سے کہ تاریخ نہیں بتلائی گئی تکذیب ہی کئے جائے اور یہی کہتا رہے اچھا وہ دن کب آئے گا چونکہ یہ سوال ازراہ تعنت ہے اس لئے جواب میں بجائے تاریخ بتلائے کے یہ کہنا بھی نہایت ہی مناسب ہوگا وہ دن اس وقت آئے گا جب تم پھانسی پر لٹکائے جاؤ گے تو اسی طرح یہاں اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ کے جواب میں بھی مناسب ہوا کہ فرمایا جائے يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٨﴾۔ (معارف کاغذی)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٠﴾

البتہ ڈرنے والے باغوں میں ہیں اور چشموں میں

أَخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴿٢١﴾

لیتے ہیں جو دیا اُن کو اُن کے رب نے ☆

مستقیوں کو خوشخبری ☆ یعنی خوشی خوشی ان نعمتوں کو قبول کرتے ہیں جو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شبانہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سے بیدار ہوتے تو کہتے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ۖ وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَرْغُ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ (رواہ ابو داؤد) (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباسؓ، قتادہ، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس جملے کا مطلب حرف مّا کو اس میں نفی کے لئے قرار دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ ان پر ایسا بھی آتا ہے جس میں وہ سوتے نہیں بلکہ عبادت نماز وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں اس مفہوم کے اعتبار سے وہ سب لوگ اس کا مصداق ہو جاتے ہیں جو رات کے کسی بھی حصہ میں عبادت کر لیں خواہ شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں۔

اس آیت کا مصداق

حضرت انسؓ اور ابو العالیہؓ نے اس کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا جو مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں اور امام ابو جعفر باقرؑ نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ (ابن کثیر)

اپنے عمل کا اہل جنت و جہنم کے اعمال سے موازنہ

حضرت حسن بصریؒ نے احنف بن قیس سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے عمل کا اہل جنت کے اعمال سے موازنہ کیا تو یہ دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو ہم سے بہت بلند و بالا اور ممتاز ہے۔ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ ہمارے اعمال ان کے درجہ تک نہیں پہنچتے کیونکہ وہ لوگ راتوں میں سوتے کم ہیں عبادت زیادہ کرتے ہیں پھر میں نے اپنے اعمال کا اہل جہنم کے اعمال سے موازنہ کیا تو دیکھا کہ وہ اللہ و رسول کی تکذیب کرنے والے قیامت کا انکار کرنے والے ہیں (جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا) اس لئے ہمارے اعمال موازنہ کے وقت نہ اصل اہل جنت کے درجہ کو پہنچتے ہیں اور نہ (بجہ اللہ) اہل جہنم کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا درجہ عمل کے اعتبار سے وہ ہے جن کا قرآن کریم نے ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے۔ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اچھے برے اعمال خلط ملط کر رکھے ہیں تو ہم میں بہتر آدمی وہ ہے جو کم از کم اس طبقے کی حدود میں رہے۔

حضرت زید کا فرمان: عبدالرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے میرے والد سے کہا کہ اے ابواسامہ! ہم اپنے اندر وہ صفت نہیں پاتے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لئے ذکر فرمائی ہے۔ یعنی (كَانُوا أَقْلِيلًا مِّنَ النَّبِيلِ مَا يَهْجَعُونَ) کیونکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ قَلِيلًا مِّنَ النَّبِيلِ مَا نَقُومُ، یعنی رات میں بہت کم جاگتے اور عبادت کرتے ہیں میرے

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں ہی بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں کون سے جو مجھ سے گناہوں کی معافی کا طلب گار ہو اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ (متفق علیہ)۔

مسلم کی روایت میں ہے پھر اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو روک سکتا ہو ایسی ذات کو جو نہ دار ہے نہ ظالم یہاں تک کہ فجر نکل آتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد اور استغفار

حضرت ابن عباسؓ کی صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے اٹھ کر تہجد پڑھتے استغفار کرتے اور کہتے تھے اے اللہ! تیرے ہی لئے ستائش (زیبا) ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کی کائنات کا تو ہی مدبر ہے تیرے ہی لئے حمد ہے۔ آسمانوں کا زمین کا اور ان کی موجودات کا تو ہی حاکم ہے تیری ہی تعریف (زیبا) ہے تو ہی حق ہے تیرا ہی وعدہ حق ہے تیرا (ہمیشہ) باقی رہنا حق ہے تیرا کلام حق ہے دوزخ حق ہے انبیاء حق ہیں محمد حق ہیں قیامت حق ہے اے اللہ میں تیرا ہی فرمانبردار ہوں تجھی پر ایمان رکھتا ہوں تجھی پر میرا بھروسہ ہے تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں تیری مدد سے میں دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہوں تیری ہی جانب میں اپنا معاملہ (فیصلہ کے لئے) لے جاتا ہوں تو ہمارا رب ہے تیری ہی طرف منتقل ہونا ہے۔ میرے اگلے پچھلے اور پوشیدہ ظاہر گناہ اور وہ تصور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما دے تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹانے والا ہے (یا سب سے پہلے اور سب کے بعد تو ہی ہے) تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیرے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں (متفق علیہ)۔

قبولیت دعاء کا عمل: حضرت عبادہ بن صامتؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے اٹھ کر کہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد کہے رَبِّ اغْفِرْ لِي یا فرمایا پھر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے گا تو نماز قبول کی جائے گی (رواہ البخاری) ترجمہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی حکومت ہے اس کے لئے ہر تعریف (زیبا) ہے اور وہ ہر شے پر قابو رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اللہ کے لئے ہر تعریف زیبا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے سوا اللہ کی مدد کے جو بزرگ اور عظمت والا ہے نہ طاقت ہے نہ قوت پھر کہے اے میرے رب مجھے معاف کر دے یا فرمایا پھر دعا کرے الخ۔

فرماتی ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ کچھ سلسلہ کمانے کا کر رکھا ہے لیکن اتنا نہیں پاتے کہ انہیں کافی ہو جائے۔ حضرت ضحاکؒ فرماتے ہیں وہ شخص جو مالدار تھا لیکن مال اس کا تباہ ہو گیا۔ چنانچہ یمامہ میں جب پانی کی طغیانی آئی اور ایک شخص کا تمام مال اسباب بہا لے گئی تو ایک صحابی نے فرمایا یہ محروم ہے اور بزرگ مفسرین فرماتے ہیں محروم سے مراد وہ شخص ہے جو باوجود حاجت کے کسی سے سوال نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں اور جنہیں ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں تم دے دیا کرتے ہو بلکہ حقیقتاً وہ لوگ مسکین ہیں جو اتنا نہیں پاتے کہ انہیں حاجت نہ رہے نہ اپنا حال و قال ایسا رکھتے ہیں کہ کسی پران کی حاجت و افلاس ظاہر ہو اور کوئی انہیں صدقہ دے (بخاری و مسلم) حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کتا پاس آ کر کھڑا ہو گیا آپ نے ذبح کردہ بکری کا ایک شانہ کاٹ کر اس کی طرف ڈال دیا اور فرمایا لوگ کہتے ہیں یہ بھی محروم میں سے ہے۔ حضرت شعبیؒ فرماتے ہیں میں تو عاجز آ گیا لیکن محروم کے معنی معلوم نہ کر سکا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محروم وہ ہے جس کے پاس مال نہ رہا ہو خواہ وجہ کچھ بھی ہو۔ یعنی حاصل نہ کر سکا ہو کمانے کجانے کا سلیقہ ہی نہ ہو یا کام ہی نہ چلتا ہو یا کسی آفت کے باعث جمع شدہ مال ضائع ہو گیا ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے واسطے

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

اور خود تمہارے اندر سو کیا تم کو سوچتا نہیں ☆

غور و فکر ☆ یعنی یہ شب بیداری استغفار اور محتاجوں پر خرچ کرنا اس یقین کی بناء پر ہونا چاہئے کہ خدا موجود ہے اور اسکے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں کی جاتی اور یہ یقین وہ ہے جو آفاقی و انفسی آیات میں غور کرنے سے سہولت حاصل ہو سکتا ہے انسان اگر خود اپنے اندر یا روئے زمین کے حالات میں غور و فکر کرے تو بہت جلد اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ہر نیک و بد کی جزا کسی نہ کسی رنگ میں ضرور مل کر رہے گی جلد یا بدیر۔ (تفسیر عثمانی)

آیات آفاقی: مطلب یہ ہے کہ زمین میں ان محسنین کے لئے (اللہ کی قدرت تامہ علم محیط اور ربوبیت والوہیت کی) نشانیاں ہیں وہ ان نشانہائے قدرت کو اندھوں بہروں کی طرح دیکھ کر گزر نہیں جاتے بلکہ بینا آنکھوں سے دیکھ کر غور کرتے اور سوچتے ہیں کہ زمین کیسے پیدا ہوئی کیسے بچھائی گئی آدمیوں کے رہنے کے لئے اس کا کچھ خشک حصہ کیسے ابھار دیا گیا ہے۔ زمین کے مختلف

والد نے اس کے جواب میں فرمایا: ”بشارت ہے اس شخص کے لئے جس کو نیند آوے تو سو جاوے مگر جب بیدار ہو تو تقویٰ اختیار کرے۔ (معارف مفتی اعظم)

سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا عمل

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شروع شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لئے ٹوٹ پڑے میں اس مجمع میں تھا واللہ آپ کے مبارک چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اتنا تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے کان میں پڑی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اے لوگو کھانا کھلاتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو اور سام کیا کرو اور راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز ادا کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

جنت کے محلات کس کے لئے ہیں:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کن کے لئے ہیں؟ فرمایا ان کے لئے جو نرم کلام کریں اور دوسروں کو کھلاتے پلاتے رہیں اور جب لوگ سوتے ہوئے ہوں یہ نمازیں پڑھتے رہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٢﴾

اور ان کے مال میں حصہ تھا مانگنے والوں کا اور ہارے ہوئے کا ☆

متقیوں کی انسان دوستی

”ہارا ہوا“ وہ جو محتاج ہے اور مانگتا نہیں پھرتا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں اپنی خوشی سے سائلوں اور محتاجوں کا حصہ مقرر کر رکھا تھا جو التزام کی وجہ سے گویا ایک حق لازم سمجھا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: ابن جریر اور ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ حسن بن محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ روانہ کیا۔ ان مجاہدوں کے ہاتھ (کافروں کی) کچھ بکریاں لگ گئیں جب یہ لوگ بکریوں کے حصے نجرے کر کے فارغ ہو گئے تو کچھ (غریب) لوگ آ پہنچے ان مجاہدوں نے ان کو بھی کچھ حصہ دے دیا اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

محروم کون ہے؟ ابو داؤد وغیرہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل کا حق ہے گو وہ گھوڑے سوار ہو محروم وہ ہے جس کا کوئی حصہ بیت المال میں نہ ہو خود اس کے پاس کوئی کام کاج نہ ہو صنعت و حرفت یاد نہ ہو۔ جس سے روزی کما سکے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ الحدیث
اس مرتبہ پر پہنچ کر عارف کہتا ہے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو اس کی راہ
بتائی اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت یاب نہ ہوتے۔ ہمارے رب
کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۲۰﴾

اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا

رزق اور جنت آسمان میں یعنی سالکوں اور محتاجوں پر خرچ
کرنے سے اس لئے نہیں ڈرنا چاہئے کہ خرچ کر کے ہم کہاں سے کھائیں
گے اور نہ خرچ کر کے ان مساکین پر احسان جتلائے کیونکہ تمہاری سب کی
روزی اور اجر و ثواب کے جو وعدے کئے گئے ہیں آسمان والے کے ہاتھ
میں ہیں ہر ایک کی روزی پہنچ کر رہے گی کسی کے روکنے سے نہیں رک سکتی۔
اور خرچ کر نیوالوں کو ثواب بھی مل کر رہے گا حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں
کہ ”آنے والی جو بات ہے اس کا حکم آسمان ہی سے اترتا ہے“۔ (تفسیر مہنی)
آیت کا دوسرا معنی: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اور مقاتل کا بھی
یہی قول ہے کہ رزق سے مراد ہے رزق کے پیدا ہونے کا سبب یعنی بارش۔
اس تفسیر کی بنا اس مسلمہ پر ہے جو (ظاہر) شریعت میں آیا ہے کہ بارش
آسمان سے نازل ہوتی ہے۔

تیسرا معنی: رزق کا اگر یہ معنی لیا جائے تو آیت وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ میں یا تو
اللہ کی قدرت کی آفاقی اور انفسی نشانیاں مراد ہوں گی جیسے چاند سورج ستارے
اور ان کی رفتار طلوع وغروب اور پھر ان سے پیدا ہونے والے مفید و مضر آثار
اور موسموں کے اختلافات وغیرہ ان ارضی و سماوی آیات میں غور کرنا اور ان
سے اللہ کی قدرت پر استدلال کرنا اور حقیقت نیکو کار اہل ایمان ہی کا حصہ ہے۔
پھر اس استدلال اور فہم و دانش پر جس رحمت اور برکات کا اللہ کی طرف سے
فیضان ہوتا ہے اور اہل عرفان پر جو تجلیات کی بارش ہوتی ہے وہ بھی انہیں
محسنین موقنین کا نصیب ہے اور جن کے دلوں پر اور گوش ہوش پر اللہ نے مہر کر
دی ہے اور جن کی آنکھوں پر غفلت و جہالت کے پردے پڑے ہیں وہ بے
نصیب ہیں اور فیضان و عرفان سے محروم ہیں۔ عارف رومی نے کہا ہے۔

گر نخواہد بے بدن جان تو زیست

فی السماء رزقکم روزی کیست

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا ارشاد

ان علماء کے یہ تینوں اقوال اس امر پر مبنی ہیں کہ خطاب کا رخ مومنوں

اجزاء کی مختلف کیفیات حالات اور متضاد خاصیات کیسے اور کیوں ہیں چشمے
پھوٹ کر نہریں بن کر دریا کس طرح اور کس حکمت کے زیر اثر بہتے ہیں۔
زمین کے اندر قیمتی جواہر کی کانیں کیسے بن جاتی ہیں۔ زمین کے اوپر غیر محدود
ان گنت نباتات اور حیوانات کا پھیلاؤ کتنا ناقابل فہم ہے یہ سب انواع
اجناس کیفیات خاصیات اشکال اور الوان کا تعدد دلالت کر رہا ہے کہ ان کا
کوئی بنانے والا واجب الوجود خالق کل ہمہ گیر علم اور قدرت کاملہ کا مالک ہے۔
اسی نے اپنی رحمت اور حکمت سے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ
زمین پر اور زمین کی موجودات پر اللہ کی رحمت کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ وجود
اور بقائے وجود کی طرف سے کس قدر برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور
موجودات ارضی کی ہر چیز اپنی ساری ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے اللہ کی
رحمت کے سامنے دست سوال پھیلا رہی ہے۔ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنِ۔

آیات انفسی: انسان عالم صغیر (چھوٹی دنیا) ہے اللہ کی قدرت حکمت
صنعت اور ربوبیت کی جو نشانیاں عالم کبیر میں ہیں ابتداء تخلیق سے لے کر
آخری انجام تک وہ ساری آیات انسان کے اندر ہیں۔ آغاز میں تخلیق
انسانی بصورت نطفہ تھی۔ پھر نطفہ بستہ خون بنا۔ پھر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوا۔
پھر ہڈیاں بنائی گئیں۔ پھر ہڈیوں کے ڈھانچے کو گوشت کا لباس پہنایا گیا۔
پھر اس میں روح ڈالی گئی پھر بسہولت باہر آنے کا راستہ بنایا گیا۔ باہر آنے
کے بعد فراہمی غذا کا انتظام کیا گیا۔ پستان مادر سے دودھ پینا سکھایا گیا اور
رفتہ رفتہ دوسری غذاؤں کی طرف آنے اور کھانے کی رہنمائی کی گئی بول
وبراز اور دوسرے فیصلے کو اس کے راستوں سے باہر پھینکا گیا۔

یہ تمام تدبیریں بقاء جسمانی کے لئے کی گئیں۔ اس سے آگے بقاء نسل
بھی ضروری تھی تو قوت تولید کو پیدا کیا گیا اور ایک جوڑے کے اختلاط سے
سابق کی طرح تیسرے انسان کو بنایا اور پیدا کیا گیا۔ پھر پیغمبروں کو بھیج کر اور
آسمان سے کتابیں اتار کر معاد کی طرف جانے کا صحیح راستہ دکھایا گیا۔

انسانوں کی زبانوں یا صورتوں کا رنگوں کا طبقوں اور مزاجوں کا عقل و
دانش کا قبول حق کی صلاحیتوں کا راہ حق پر چلنے کی استعدادوں کا۔ پھر درجات
قرب اور مراتب معرفت پر فائز ہونے کا عظیم الشان تفاوت اور تعدد۔ صانع
کی نادر صنعت اور بدیع نقوش ہیں جو اہل بصیرت اور معرفت کوش قلوب نظارہ
کرتے اور بے ساختہ پکاراٹھتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین۔

آیات میں غور کرنے کا نتیجہ: پھر ان اہل عرفان کے سامنے سے
تجلیات ذاتیہ و صفاتیہ اور انوار ظلالیہ کے چہروں سے اسرار کے پردے ہٹ
جاتے ہیں۔ اسی کی تعبیر حدیث قدسی میں اس طرح فرمائی ہے بندہ نوافل کے
ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرتا ہے آخر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں
جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ

میں نے اس سے آگے پڑھا فَوَرَّبَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقُّ اَعْرَابِي نے یہ سنتے ہی ایک چیخ ماری اور کہا سبحان اللہ رب علیل کو کس نے غضب ناک کر دیا کہ اس نے قسم کھائی لوگوں نے اس کی بات کو سچ نہ جانا اور اس کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا یہ الفاظ اس نے تین بار کہے اور یہی کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی۔ (مدارک)

نکتہ: بلاغت کا تقاضا ہے کہ مخاطب کا انکار جس درجہ کا ہوتا ہے خبر دینے والا کلام کو اسی قدر تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اللہ نے اس جگہ کلام کو انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کیا قسم کھائی۔ ان (تحقیق) کا استعمال کیا۔ لام تاکید بھی ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات حق ہے اور آخر میں حقانیت کلام کو نطق انسانی سے تشبیہ دی جو کھلی ہوئی محسوس حقیقت ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے رزق کا جو وعدہ کیا گیا ہے انسان اس کا شدید منکر ہے اور روزی کمانے کے لئے انتہائی مشقتیں جھیلتا ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ نے انسان کو جس چیز کا مکلف کیا ہے اور ابدی ثواب و عذاب کو جس سے وابستہ کیا ہے آدمی اس کی طرف سے غافل ہے۔ (تفسیر مظہری)

لِحَقِّ مِثْلِ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ۔ یعنی جس طرح تمہیں اپنے اپنے کلام کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اسی طرح قیامت کا آنا بھی ایسا ہی واضح ہے اور کھلا ہوا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں انسان کے محسوسات جو دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سو گھننے سے متعلق ہیں ان سب میں سے اس جگہ نطق یعنی بولنے کو خاص طور سے انتخاب شاید اس لئے کیا کہ مذکورہ سب محسوسات میں کبھی کبھی کسی مرض وغیرہ کے سبب سے التباس ہو جاتا ہے دیکھنے سننے میں فرق ہو جانا معروف ہے بیماری میں ذائقہ بعض اوقات خراب ہو کر میٹھے کو کڑواہٹا لگتا ہے مگر نطق و گویائی ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی دھوکہ اور تلمیس کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ (قرطبی) (سعارف مفتی اعظم)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

کیا پہنچی ہے تجھ کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی

الْمُكْرَمِينَ

جو عزت والے تھے ☆

حضرت ابراہیمؑ کے مہمان ☆ یعنی فرشتے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام اول انسان سمجھے ان کی بڑی عزت کی اور اللہ کے ہاں تو فرشتے معزز و مکرم ہیں ہی۔ لہذا قال "بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ"۔ (تفسیر عثمانی)

مہمانوں کی تعداد: بغوی نے لکھا ہے ان مہمانوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔

کی طرف بھی ہو اور کافروں کی طرف بھی اور دونوں گروہوں کو مخاطب مانا جائے اس صورت میں آیت کا مطلب اس طرح ہوگا۔ کہ تمہارا رزق اور وعدہ ثواب عذاب یا وعدہ خیر و شر یا وعدہ جنت و دوزخ آسمان میں لکھا موجود ہے۔ یہ مطلب نہ ہوگا کہ خیر و شر اور ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ آسمان میں ہیں کیونکہ یہ غلط ہے جنت آسمان پر ہے اور دوزخ زمین کے نیچے اس کی صراحت احادیث میں آچکی ہے لیکن اگر مخاطب صرف محسنین کو قرار دیا جائے تو اس تاویل کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ نیکو کاروں سے جنت اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور جنت آسمان میں ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَوَرَّبَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقُّ

سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے

مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ

جیسے کہ تم بولتے ہو ☆

یقینی چیزیں ☆ یعنی جیسے اپنے بولنے میں شبہ نہیں ویسا ہی اس کلام میں شبہ نہیں یقیناً روزی پہنچ کر رہے گی قیامت قائم ہوگی آخرت آکر رہے گی اور خدا کے وعدے ضرور پورے ہوں گے آگے "وَبَقِيَ أَقْوَامٌ يَخْتَلِفُونَ فِي الْآيَةِ وَالْمَعْرُوفِ" کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قصہ سناتے ہیں جو تمہید ہے لوط علیہ السلام کے قصہ کی۔ دونوں قصوں سے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا میں محسنین کے ساتھ کیا ہے اور مکذبین کے ساتھ اس نے کیسا برتاؤ کیا۔ (تفسیر عثمانی)

دیہانی کا قصہ: رسمی کا بیان ہے میں بصرہ کی جامع مسجد سے آ رہا تھا سامنے سے ایک اعرابی آیا اور مجھ سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو میں نے کہا بنی اصرع سے بولا کہاں سے آ رہے ہو میں نے کہا وہاں سے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ کہنے لگا مجھے بھی کچھ سناؤ میں نے سورت والذاریات تلاوت کی جب آیت فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ پر پہنچا تو اعرابی نے کہا بس کرو پھر خود اٹھ کر اپنی اونٹنی کے پاس گیا اس کو نحر کیا اور گوشت آنے جانے والوں کو بانٹ دیا اور پھر اپنے کمان اور تلوار توڑ دی اور منہ موڑ کر چلا گیا۔

اس کے بعد جب میں ہارون رشید کے ساتھ حج کو گیا اور (مکہ مکرمہ میں) گھومنے نکلا تو اچانک ایک آواز سنی کہ کوئی کمزور آواز سے مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے منہ موڑ کر دیکھا تو وہی اعرابی تھا۔ میں قریب گیا تو اس نے سلام کیا اور وہی سورت (الذاریات) سنانے کی فرمائش کی جب میں نے پڑھ کر سنائی اور اسی آیت پر پہنچا تو اس نے ایک چیخ ماری اور بولا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا پھر کہنے لگا کیا اور کچھ (آپ پڑھیں گے)۔

سَمِیْنٌ ۝ فَقَرَّبَ إِلَیْهِمْ قَالَ أَلَا

گئی میں تلا ہوا پھر اُنکے سامنے رکھا کہنا کیوں

تَأْكُلُوْنَ ۝

تم کھاتے نہیں ☆

☆ یعنی نہایت اہتمام سے مہمانی شروع کر دی اور نہایت مہذب و شائستہ پیرایہ میں کہا کہ کیوں حضرات! تم کھانا نہیں کھاتے؟ وہ فرشتے تھے کھاتے کس طرح آخر ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ آدمی نہیں ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

آداب مہمانی: ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں مہمان کے لئے چند آداب میزبانی کی تعلیم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لئے کھانا لاتا ہوں بلکہ چپکے چپکے سے کھسک گئے اور ان کی مہمانی کے لئے اپنے پاس جو سب سے اچھی چیز کھانے کی تھی یعنی بکھڑا ذبح کیا۔ اس کو بھونا اور لے آئے اور دوسرے یہ کہ لانے کے بعد مہمانوں کو اس کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف بلاتے بلکہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا فَقَرَّبَ إِلَیْهِمْ تیسرے یہ کہ مہمانی پیش کرنے کے وقت انداز گفتگو میں کھانے پر اصرار نہ تھا بلکہ فرمایا أَلَا تَأْكُلُوْنَ (کیا آپ کھائیں گے نہیں) اشارہ اس طرف ہوا کہ اگرچہ آپ کو حاجت کھانے کی نہ ہو مگر ہماری خاطر سے کچھ کھائیے۔ (معارف مفتی اعظم)

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا

پھر جی میں گھبرایا اُن کے ڈر سے بولے

لَا تَخَفْ ۖ وَبَشِّرُوْهُ بِغُلْمٍ عَلَیْهِمْ

تو مت ڈر اور خوشخبری دی اُسکو ایک لڑکے ہشیار کی ☆

☆ یہ قصہ سورہ "ہود اور حجر" میں گزر چکا ہے وہاں تفصیل ملاحظہ کر لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیمؑ کا اندیشہ

جب حضرت ابراہیمؑ نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف مائل نہیں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں تو دل میں اندیشہ پیدا ہوا (کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت ابراہیمؑ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ملائکہ ہیں ان کو عذاب کے لئے بھیجا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباسؓ اور عطاء نے فرمایا تین فرشتے تھے جبرئیل، میکائیل اور اسرافیل۔ محمد بن کعب نے کہا جبرئیل اور ان کے ساتھ سات اور تھے (کل آٹھ)۔ سخاک نو ہونے کے قائل ہیں مقاتل نے کہا بارہ فرشتے تھے سدی نے کہا گیارہ ملائکہ تھے امرؤ کوں کی شکل میں جن کے چہرے چمکیلے (نورانی) تھے۔

مہمان کا اکرام:

یعنی پہچاننے سے پہلے حضرت ابراہیمؑ نے ان کی عزت کی تھی حضرت نے خود بنفس نفیس اور آپ کی بی بی نے ان کی خدمت کی تھی اور طعام مہمانی پیش کیا تھا پیغمبروں کا طریقہ ہی یہی ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا یہی معمول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اُس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔ دوسری روایت میں آیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو دکھ نہ دے اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو اپنے مہمان کی خاطر کرنی چاہئے اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ رواہ الشیخان فی الصحیحین و احمد والترمذی وابن ماجہ عن ابی ہریرۃ۔

حضرت ابو شریح کعسی کی روایت سے صحیحین میں حدیث مذکور اس طرح آئی ہے جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ ایک دن رات کی میزبانی کرے اور (انتہائی) مہمانی تین روز تک ہے۔ اس کے بعد خیرات ہے اور مہمان کے لئے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ وہ نکال باہر کر دے۔ (تفسیر مظہری)

اِذْ دَخَلُوْا عَلَیْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا ۚ

جب اندر پہنچے اُس کے پاس تو بولے سلام

قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝

وہ بولا سلام ہے یہ لوگ ہیں اوپر سے ☆

☆ یعنی سلام کا جواب سلام سے دیا اور دل میں یا آپس میں کہا کہ یہ لوگ کچھ اوپر سے سے معلوم ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ابو العالیہ نے کہا اس شہر میں سلام کا دستور نہ تھا اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے سلام میں غیرت محسوس کی۔ سلام تو اسلام کی علامت ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَرَاغَ اِلٰی اٰہِلِهٖ فَجَاءَ بِعَجَلٍ

پھر دوڑا اپنے گھر کو تو لے آیا ایک بکھڑا

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۱﴾

بولا پھر کیا مطلب ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے ☆

حضرت ابراہیم کا سوال ☆ یعنی ابراہیم نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم کس مہم کے لیے آئے ہو۔ اندازہ سے سمجھے ہو گئے کہ ضرور کسی اور اہم مقصد کے لیے ان کا نزول ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۶۲﴾

وہ بولے ہم کو بھیجا ہے ایک گنہگار قوم پر

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿۶۳﴾

کہ چھوڑیں ہم ان پر پتھر مٹی کے ☆

فرشتوں کا مقصد ☆ یعنی قوم لوط کی سزا دہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تاکہ ان کے پتھر برسا کر ان کو ہلاک کریں۔ "مِنْ طِينٍ" کی قید سے معلوم ہو گیا کہ یہ اولوں کی بارش نہ تھی جس کو توسعاً پتھر کہہ دیا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قوم لوط: یہ لوگ لواطت کے بانی تھے۔ رہزن تھے لیسرے تھے اور عام جلسوں میں سب کے سامنے بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے ان ہی کے ایک برادر وطن حضرت لوط کو بھیجا لیکن قوم نے لوط کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا اور بولے اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط نے دعا کی اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے محفوظ رکھ اور ان مفسدوں کے مقابلہ میں میری مدد کر اور فتح عنایت فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ملائکہ کو ان بدکاروں کی حالت کے لئے بھیج دیا۔

جَارَةً مِّنْ طِينٍ - یعنی کنکر۔ وہ مٹی جو ٹنجد ہو کر پتھر بن جاتی ہے۔

(تفسیر مظہری)

مُسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۶۴﴾

نشان پڑے ہوئے تیرے رب کے یہاں سے حد سے نکل چلنے والوں کے لئے ☆

عذاب ☆ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پتھروں پر نشان کر دیئے گئے ہیں۔ یہ عذاب کے پتھر خاص ان ہی کو لگیں گے جو عقل دین اور فطرت کی حد سے نکل چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ

پھر سامنے سے آئی اسکی عورت بولتی ہوئی پھر پیٹا

وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿۶۵﴾

اپنا ماتھا اور کہنے لگی کہیں بڑھیا بانجھ ☆

حضرت سارہ کا تعجب ☆ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ایک طرف گوشہ میں کھڑی سن رہی تھیں لڑکے کی بشارت سن کر چلاتی ہوئی دوسری طرف متوجہ ہوئیں اور تعجب سے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہنے لگیں کہ (کیا خوب) ایک بڑھیا بانجھ جس کے جوانی میں اولاد نہ ہوئی اب بڑھاپے میں بچہ جنے گی؟ (تفسیر عثمانی)

فَصَكَّتْ - حضرت ابن عباسؓ نے ترجمہ کیا اس سے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ لپیٹ لیا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی غیر معمولی عجیب بات سن کر یا دیکھ کر منہ پیٹ لیتی ہیں۔ بعض اہل روایت نے لکھا ہے اس نے حیض کے خون کی حرارت محسوس کی اور شرم سے منہ لپیٹ لیا۔

عَجُوزٌ عَقِيمٌ - کہ اول تو میں بڑھیا پھر بانجھ یعنی جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہیں تھی اب بڑھاپے میں یہ کیسے ہوگا۔ جس کے جواب میں فرشتوں نے فرمایا کَذٰلِكَ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے یہ کام یونہی ہوگا۔ چنانچہ جس وقت اس بشارت کے مطابق حضرت اسحق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہؓ کی عمر ننانوے سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال کی تھی۔ (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

قَالُوا كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ

وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے

هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۶۶﴾

وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار ☆

فرشتوں کا جواب ☆ یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ تیرے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا چیز دینا چاہیے (پھر تم بیت نبوت سے ہو کر اس بشارت پر تعجب کیا کرتی ہو) (تنبیہ) مجموعہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت اسحق علیہ السلام ہیں جن کی بشارت ماں اور باپ دونوں کو دی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

اور نشانی ہے موسیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اسکو فرعون کے

بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۷﴾

پاس دے کر کھلی سند

یعنی معجزات و براہین۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَوَلَّىٰ بَرَكْنَهُ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ يَجْنُونَ ﴿۲۸﴾

پھر اُس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر اور بولا یہ جادو گر ہے یا دیوانہ

فرعون کا پاگل پن یعنی زور و قوت پر مغرور ہو کر حق کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنی قوم اور ارکان سلطنت کو بھی ساتھ لے ڈوبا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ یا تو چالاک جادو گر ہے اور یا دیوانہ ہے دو حال سے خالی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ظاہر یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰؑ کے ہاتھ سے معجزات صادر ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کو جادو گر کہا اور چونکہ اس کی بیمار کور بصیرت والی عقل میں موسیٰؑ کی دعوت تو حید نہیں آتی تھی۔ اس لئے آپ کو پاگل کہنے لگا۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے معجزات کو دیکھ کر فرعون نے آپ کو آسیب زدہ سمجھا پھر سوچنے لگا کہ ان افعال کے اظہار میں موسیٰؑ کے اپنے اختیار اور کوشش کو دخل ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ جادو گر ہے اور بے اختیار ہے تو باگل ہے وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اظہار معجزات میں موسیٰؑ کے ارادے اور اختیار کو دخل ہے یا نہیں۔ (تفسیر مظہری)

فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنَاهُمْ

پھر پکڑا ہم نے اُس کو اور اسکے لشکروں کو پھر پھینک دیا اُنکو

فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿۲۹﴾

دریا میں اور اُس پر لگا الزام

فرعون کو کئے کی سزا ملی

یعنی ہم نے زیادتی نہیں کی۔ الزام اسی پر ہے کہ اس نے کفر اور سرکشی اختیار کی سمجھانے پر بھی باز نہ آیا۔ آخر جو بویا تھا وہ ہی کاٹا۔ (تفسیر عثمانی)

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ

اور نشانی ہے عاد میں جب بھیجی ہم نے اُن پر ہوا

مُسَوِّمَةً۔ نشان دار۔ جس پتھر سے جس شخص کو ہلاک کرنے کا حکم تھا اس شخص کا نام اس پتھر پر مقرر تھا۔

لِلْمُتَرَفِّعِيْنَ۔ بدکاری میں حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کے لئے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی شرکوں کے لئے کیوں کہ شرک سب سے بڑا اور حد سے زیادہ گناہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ

پھر بچا نکالا ہم نے جو تھا وہاں

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۰﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا

ایمان والا پھر نہ پایا ہم نے اُس جگہ

غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے

نجات والا گھر انا یعنی اس بستی میں صرف ایک حضرت لوطؑ کا گھر ان مسلمان کا گھر انا تھا۔ اس کو ہم نے عذاب سے محفوظ رکھا اور صاف بچا نکالا۔ باقی سب تباہ کر دیئے گئے۔ (تفسیر عثمانی)

الْمُؤْمِنِيْنَ۔ یعنی لوطؑ پر ایمان لانے والوں میں سے۔ یعنی ملائکہ نے کہا 'لوطؑ! ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی دست رس تم تک نہ ہو سکے گی تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ تم میں سے کوئی منہ پھیر کر نہ دیکھے ہاں تمہاری بیوی منہ پھیر کر دیکھے گی اس لئے جو پتھر اوروں پر گریں گے اس پر بھی ویسا ہی پتھر آ پڑے گا۔

غَيْرَ بَيْتٍ۔ یعنی ایک گھر والوں کے سوا۔ اس سے مراد ہیں حضرت لوطؑ اور آپ کی بیٹیاں اللہ نے پہلے ان کو مومن فرمایا پھر مسلم کیوں کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ

اور باقی رکھا ہم نے انہیں نشان اُن لوگوں کے لئے جو ڈرتے ہیں

الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿۳۲﴾

عذاب دردناک سے

سامان عبرت یعنی اب تک وہاں تباہی کے نشان موجود ہیں اور انکی غیر معمولی ہلاکت کے قصہ میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الْعَقِيمَ ۝ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ

خیر سے خالی نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر

عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْزَمِيمِ ۝

گذرے کہ نہ کر ڈالے اُس کو جیسے چورا ☆

عذاب کی آندھی

☆ یعنی عذاب کی آندھی آئی جو خیر و برکت سے یکسر خالی تھی اس نے مجرموں کی جڑ کاٹ ڈالی اور جس چیز پر گزری اس کا چورا کر کے رکھ دیا۔ (تفسیر عثمانی) الزمیع العقیم۔ یہ ہوا بچھوا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروا ہوا بھیج کر میری مدد کی گئی اور بچھوا ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ کالزمیمو۔ رَم کے معنی بوسیدہ فرسودہ اور ریزہ ریزہ ہو جانا۔ یعنی بچھوا ہوا جس چیز پر لگی اس کو رکھ بنا دیا۔ (سب کو جلا ڈالا تباہ کر دیا) (تفسیر مظہری)

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا

اور نشانی ہے ثمود میں جب کہا اُن کو برت لو

حَتَّىٰ حِينٍ ۝

ایک وقت تک ☆

حضرت صالح کی تنبیہ

یعنی حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا کچھ دن اور دنیا کے مزے اڑاؤ اور یہاں کا سامان برت لو آخر عذاب الہی میں پکڑے جاؤ گے۔ (تفسیر عثمانی) وَفِي ثَمُودَ۔ یعنی قوم ثمود کو ہلاک کرنے میں بھی ہم نے (اپنی قدرت کی) نشانی چھوڑی۔ اِذْ قِيلَ لَهُمْ۔ یعنی جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح نے ان سے کہا۔ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ۔ یعنی اپنے گھروں میں صرف تین روز تک مزے اڑاتے رہو۔ (تفسیر مظہری)

فَعْتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ

پھر شرارت کرنے لگی اپنے رب کے حکم سے پھر پکڑا اُن کو

الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ فَمَا

کڑک نے اور وہ دیکھتے تھے۔ پھر نہ

اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا

ہو سکا اُن سے کہ اُنھیں اور نہ ہوئے کہ

مُذْتَصِرِينَ ۝

بدلہ لیں ☆

قوم ثمود کی تباہی ☆ یعنی ان کی شرارت روز بروز بڑھتی گئی آخر عذاب الہی نے آلیا ایک کڑک ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ سب زور و طاقت اور متکبرانہ دعوے اور طنطنے خاک میں مل گئے۔ کسی ایک سے اتنا بھی نہ ہوا کہ پچھاڑ کھانے کے بعد ذرا اٹھ کھڑا ہوتا۔ بھلا بدلہ تو کیا لے سکتے تھے۔ اور اپنی مدد پر کسے بلاتے۔ (تفسیر عثمانی) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ۔ یعنی تین دن گزرنے کے بعد صاعقہ نے انکو آ پکڑا۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے صاعقہ موت ہر مہلت عذاب اور عذاب کی چیخ اور صعق کا معنی ہے آواز کی کڑک۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ۔ یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے گھروں کے اندر زمین سے چمٹ کر بیٹھ گئے۔ (تفسیر مظہری)

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ

اور ہلاک کیا نوح کی قوم کو اس سے پہلے تحقیق

كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

وہ تھے لوگ نافرمان ☆

قوم نوح ☆ یعنی ان اقوام سے پہلے نوح کی قوم اپنی بغاوت اور سرکشی کی بدولت تباہ کی جا چکی ہے۔ وہ لوگ بھی نافرمانی میں حد سے نکل گئے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا

اور بتایا ہم نے آسمان ہاتھ کے بل سے اور ہم کو

لَمُوسِعُونَ ۝

سب مقدور ہے ☆

دلیل قدرت ☆ یعنی آسمان جیسی وسیع چیز اپنی قدرت سے پیدا کی اور اس سے بھی بڑی چیزیں پیدا کرے تو کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

لفظ 'آبد' قوت و قدرت کے معنی میں آتا ہے اس جگہ حضرت ابن عباسؓ نے انہ کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿۱۹﴾

اور زمین کو بچھایا ہم نے سو کیا خوب بچھانا جانتے ہیں ہم ☆

خدا کا مجرم کہاں بھاگے گا ☆ یعنی زمین و آسمان سب خدا کے پیدا کیے ہوئے اور اسی کے قبضہ میں ہیں پھر اس کا مجرم بھاگ کر کہاں پناہ لے سکتا ہے۔ نیز خالق کائنات کی عجیب و غریب کاریگری میں آدمی غور کرے تو اسی کا ہور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ

اور ہر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۰﴾

تاکہ تم دھیان کرو ☆

ہر چیز کے جوڑے ☆ یعنی نر و مادہ جیسا کہ ابن زید نے کہا اور آج جدید حکماء اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہر ایک نوع میں نر اور مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے اور یا "زوجین" سے متقابل و متضاد چیزیں مراد ہیں۔ مثلاً رات و دن، زمین و آسمان، اندھیرا و جال، سیاہی سفیدی، صحت و مرض، کفر و ایمان، وغیرہ ذلک۔ (تفسیر عثمانی)

زَوْجَيْنِ یعنی دو صنفیں میں کہتا ہوں دو صنفوں سے مراد ہیں متعدد (دو عدد مراد نہیں ہیں) اللہ نے ہر مخلوق کی ایک سے زیادہ قسمیں پیدا کی ہیں بلکہ ہر اکالی میں بھی دو رخ رکھے ہیں۔ اچا براء، معدوم بالذات واجب بالذات، عاجز بالذات قادر بالذات ہر ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے لیکن واجب بالذات بالذات ہے۔ الشَّيْءُ مَنْتَى لَمْ يَجِبْ لَمْ يُوجَدْ۔ مسلمہ مسئلہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَقَرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲۱﴾

سو بھاگو اللہ کی طرف میں تم کو اُس کی طرف سے ڈر سنا تا ہوں کھول کر

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِنِّیْ لَكُمْ

اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود میں تم کو

مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲۲﴾

اُس کی طرف سے ڈر سنا تا ہوں کھول کر ☆

اللہ کی طرف دوڑو ☆ یعنی جب زمین و آسمان اور تمام کائنات ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی اور اسی کے زیر حکومت ہے تو بندہ کو چاہیے ہر جانب سے ہٹ کر اسی کی طرف بھاگے۔ اگر اسی کی طرف نہ بھاگا اور رجوع نہ ہوا تو بہت ڈر کی چیز ہے یا کسی اور ہستی کی طرف رجوع ہو گیا تو یہ بھی ڈر کی بات ہے۔ ان دونوں صورتوں کے خوفناک انجام سے میں تم کو صاف صاف ڈراتا ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ممکنات کے احوال اور واجب کی خصوصیت کو سمجھنے اور جاننے کا تقاضا ہے کہ تم ہر چیز سے منہ موڑ لو اور بھاگو اور اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اسی کی محبت میں ڈوب جاؤ اسی کے احکام کی تعمیل میں غرق ہو جاؤ تاکہ ہر نقص اور شر سے آزاد ہو جاؤ اور ہر خیر و سعادت کے حامل بن کر قرب و کمال کے زینہ پر چڑھتے چلے جاؤ۔

اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ۔ یعنی میں اللہ کے عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرکشی سے اللہ سے دوری ہوتی ہے اور اس کا غضب آتا ہے اور اس کے غضب کا نتیجہ عذاب کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔

مُبِیْنٌ۔ یعنی اللہ کی طرف سے معجزات کی روشنی میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں یا مبین کا معنی ہے کھول کر ڈرانے والا۔ واجب الوجود ہونے میں یا استحقاق معبودیت میں یا مقصود اصلی اور محبوب ذاتی ہونے میں کسی کو اس کا شریک مت بناؤ۔

اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ۔ اس جملہ کی تکرار تاکید کے لئے ہے یا پہلے جملہ میں خواص کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا نہ کسی دوسرے سے محبت کریں نہ اپنا رخ کسی اور کی طرف کریں۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا:

مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف تو بہ کے ذریعہ ابو بکر و راق اور جنید بغدادیؒ نے فرمایا کہ نفس و شیطان معاصی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور بہکانے والے ہیں تم اُن سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ تمہیں ان کے شر سے بچالیں گے (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

كَذٰلِكَ مَا اَتٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس

مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ وَّاَوْ

جو رسول آیا اُس کو یہی کہا کہ جادو گر ہے یا

مَجْنُوْنٌ ﴿۲۳﴾

دیوانہ ☆

تخلیق جن وانس کا مقصد

یعنی ان کے پیدا کرنے سے شرعاً بندگی مطلوب ہے۔ اسی لیے ان میں خلقت ایسی استعداد رکھی ہے کہ چاہیں تو اپنے اختیار سے بندگی کی راہ پر چل سکیں۔ یوں ارادہ کوئیہ قدریہ کے اعتبار سے تو ہر چیز اس کے حکم تکوینی کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب سب بندے اپنے ارادہ سے تخلیق عالم کی اس غرض شرعی کو پورا کریں گے بہر حال آپ سمجھاتے رہیے کہ سمجھانے ہی سے یہ مطلوب شرعی حاصل ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ:

حضرت علیؑ نے آیت کا تفسیری ترجمہ اس طرح کیا میں نے جن وانس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لئے کہ ان کو اپنی عبادت کا حکم دوں یعنی اپنے احکام کا مکلف بناؤں اسی مفہوم کو دوسری آیت میں بیان کیا ہے اور فرمایا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا یعنی ان کو صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کذا ذکر البغوی قول علی رضی اللہ عنہ۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول:

مجاہد نے لیعبدون کا ترجمہ کیا لیعرفن مجھے پہچانیں اور کافر بھی اللہ کے وجود کو تو پہچانتے ہی ہیں اللہ نے فرمایا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر آپ ان (مشرکوں) سے دریافت کریں کہ تم کو کسی نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔

بعض حضرات کی رائے

بعض اہل تفسیر نے کہا عبادت سے مراد ہے اقرار توحید یعنی اپنی توحید کے لئے تمام جن وانس کو پیدا کیا۔ مومنین تو ہر دکھ سکھ اور تکلیف و راحت میں تنہا اللہ کو پکارتا ہی ہے لیکن کافر پر بھی جب ناقابل تدبیر دکھ آتا ہے تو وہ خدا ہی کو پکارتا ہے اللہ نے فرمایا ہے۔ فَإِذَا كُنَّا فِي الْفَلَاحِ دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ صاحب مدارک نے کہا ہے سارے کافر بھی آخرت میں توحید کا اقرار سب ہی کر لیں گے۔

اللہ نے فرمایا ہے ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَسْتَحْبَبْهُ لَآ اَنْ قَالُوا وَاللَّوِ اِنَّمَا كُنَّا مَشْرِكِينَ اگر کفار دنیا میں توحید کے منکر ہوں تب بھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ توحید کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے (کیوں کہ قیامت کے دن تو توحید کا اقرار سب ہی کر لیں گے) میں کہتا ہوں صحیح قول حضرت علیؑ کا ہے باقی دوسرے اقوال کمزور ہیں۔ (تفسیر مظہری)

زیادہ بہتر توجیہ: زیادہ بہتر اور بے غبار توجیہ وہ ہے جو تفسیر مظہری میں کی گئی ہے کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ہم نے ان کی تخلیق اس انداز پر کی ہے کہ انہیں استعداد اور صلاحیت عبادت کرنے کی ہو چنانچہ ہر جن وانس کی فطرت

ایک تاریخی حقیقت ہے یعنی ایسی صاف تنبیہ و انداز پر اگر یہ منکرین کان نہ دھریں تو غم نہ کیجئے۔ ان سے پہلے جن کافر قوموں کی طرف کوئی پیغمبر آیا اسی طرح جادوگر یا دیوانہ کہہ کر اس کی نصیحتوں کو نفی میں اڑا دیا۔ (تفسیر عثمانی)

اتَوَاصُوا بِكُمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۵۷﴾

کیا یہی وصیت کر مرے ہیں ایک دوسرے کو کوئی نہیں پر یہ لوگ شریر ہیں ☆

☆ یعنی ہر زمانہ کے کافر اس بات میں ایسے متفق اللفظ رہے کہ گویا ایک دوسرے کو وصیت کر مرے ہیں کہ جو رسول آئے اسے ساحر یا مجنون کہہ کر چھوڑ دینا۔ اور واقع میں وصیت تو کہاں کرتے البتہ شرارت کے عنصر میں سب شریک ہیں اور یہ ہی اشتراک پچھلے شریروں سے وہ الفاظ کہلاتا ہے جو اگلے شریروں نے کہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿۵۸﴾ وَذَكَرْ

سو تو لوٹ آ ان کی طرف سے اب تجھ پر نہیں ہے الزام اور سمجھاتا

فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۹﴾

وہ کہ سمجھانا کام آتا ہے ایمان والوں کو ☆

آپ کام جاری رکھیں ☆ یعنی آپ فرض دعوت و تبلیغ کماحقہ ادا کر چکے ہیں۔ اب زیادہ پیچھے پڑنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ ماننے کا جو کچھ الزام رہے گا ان ہی معاندین پر رہیگا ہاں سمجھانا آپ کا کام ہے سو یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ جس کی قسمت میں ایمان لانا ہوگا اس کو یہ سمجھانا کام دیگا۔ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو مزید نفع پہنچے گا اور منکروں پر خدا کی جنت تمام ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول:

ابن جریر۔ ابن ابی حاتم۔ ابن مینع۔ ابن راہویہ۔ ابن بشیم بن کلب نے بروایت مجاہد حضرت علیؑ کا قول نقل کیا ہے کہ جب آیت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ نازل ہوئی تو ہم میں سے ہر شخص کو ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو لوگوں کی طرف سے بے رخی اختیار کرنے کا حکم دے دیا اس کے بعد جب وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نازل ہوئی تو ہم سب خوش اور مطمئن ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۶۰﴾

اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو ☆

اللہ تعالیٰ کی برتر شان

اللہ کا اپنے بندوں سے تعلق ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے آقاؤں کا اپنے غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا چاہتے ہیں کہ ان کے غلام ان کو کما کر کھلائیں۔ ان کے مالک ہونے کی یہی غرض ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے کمائی کرائیں اور خود لے لیں۔ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔

اللہ تعالیٰ کو کھلانا پلانا:

ایک حدیث مبارک میں آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا پر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کھانا کیسے دیتا تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا پر تو نے اس کو نہیں کھلایا اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو مجھے اس کے پاس (موجود) پاتا۔ رواہ مسلم من حدیث ابی ہریرۃ۔

اس حدیث کی دوسری روایت میں اتنا اور بھی آیا ہے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔

عبادت میں سستی نہ کرو:

مسند احمد میں حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم! میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا' میں تیرا سیدہ تو نگری اور بے نیازی سے پُر کردوں گا اور تیری فقیری روک دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ہرگز بند نہ کروں گا۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث شریف ہے۔ امام ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔

بعض آسمانی کتابوں میں ہے اے ابن آدم! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پس تو اس سے غفلت نہ کر تیرے رزق کا میں ضامن ہوں تو اس میں بے جا تکلیف نہ کر مجھے ڈھونڈنا کہ مجھے پالے۔ جب تو نے مجھے پالیا تو یقیناً مان کر تو نے سب کچھ پالیا۔ اور اگر میں تجھے نہ ملا تو سمجھ لے کہ تمام بھلائیاں تو کھو چکا۔ سُن تمام چیزوں سے زیادہ محبت تیرے دل میں میری ہونی چاہیے۔

رزق کے لئے کوشش:

خالد کے دونوں لڑکے حضرت جب اور حضرت سواہ فرماتے ہیں ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے یا کوئی دیوار بنا رہے تھے یا کسی چیز کو درست کر رہے تھے ہم بھی اُسی کام میں لگ گئے۔ جب کام ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا دی اور فرمایا سر ہل جانے تک روزی سے مایوس نہ ہونا دیکھو انسان

میں یہ استعداد قدرتی موجود ہے پھر کوئی اس استعداد کو صحیح مصرف میں خرچ کر کے کامیاب ہوتا ہے کوئی اس استعداد کو اپنے معاصی اور شہوات میں ضائع کر دیتا ہے اور اس مضمون کی مثال وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَمَجَسَانِيًّا (یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو (اس فطرت سے ہٹا کر کوئی) یہودی بنادیتا ہے کوئی مجوسی فطرت پر پیدا ہونے سے مراد اکثر علماء کے نزدیک دین اسلام پر پیدا ہونا ہے) تو جس طرح اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر انسان میں فطری اور خلقی طور پر اسلام و ایمان کی استعداد و صلاحیت رکھی جاتی ہے پھر کبھی اس کے ماں باپ اس صلاحیت کو ضائع کر کے کفر کے طریقوں پر ڈالتے ہیں اسی طرح اس آیت میں (أَلَّا لِيَعْبُدُوا) کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ جن و انس کی ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صلاحیت عبادت کی رکھی ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ

میں نہیں چاہتا اُن سے روزیہ اور نہیں چاہتا

أَنْ يُطْعَمُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ

کہ مجھ کو کھلائیں اللہ جو ہے وہی ہے روزی دینے والا

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ۝

زور آور مضبوط ☆

اللہ روزی رساں ہے

یعنی انکی بندگی سے میرا کچھ فائدہ نہیں انہی کا نفع ہے میں وہ مالک نہیں جو غلاموں سے کہے میرے لیے کما کر لاؤ یا میرے سامنے کھانا لا کر رکھو میری ذات ان تخیلات سے پاک اور برتر ہے میں ان سے اپنے لیے روزی کیا طلب کرتا خود ان کو اپنے پاس سے روزی پہنچاتا ہوں بھلا مجھے جیسے زور آور قادر توانا کو تمہاری خدمات کی کیا حاجت ہو سکتی ہے بندگی کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ تم میری شہنشاہی اور عظمت و کبریائی کا قولاً و فعلاً اعتراف کر کے میرے خصوصی الطاف و مہراحم کے مورد مستحق بنو۔

ہ من نہ کردم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاں جو دے کنم (تفسیر عثمانی)

جب پیدا ہوتا ہے ایک سرخ بوٹی ہوتا ہے بدن پر ایک چھلکا بھی نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دیتا ہے۔ (مسند احمد) (تفسیر ابن کثیر)

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ

سو ان گنہگاروں کا بھی ڈول بھر چکا ہے جیسے

ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ۴۸

ڈول بھرا انکے ساتھیوں کا اب مجھ سے جلدی نہ کریں ☆

ان کو بھی سزا ملے گی

یعنی اگر یہ ظالم بندگی کی طرف نہیں آتے تو سمجھ لو کہ دوسرے ظالموں کی طرح ان کا ڈول بھی بھر چکا ہے۔ بس اب ڈوبا چاہتا ہے خواہ مخواہ سزا میں جلدی نہ مچائیں۔ جیسے دوسرے کافروں کو خدائی سزا کا حصہ پہنچا، ان کو بھی پہنچ کر رہیگا۔ (تفسیر عثمانی)

ظَلَمُوا۔ یعنی شرک و معاصی کا ارتکاب کر کے اور فطرتِ سلیمہ کو ضائع کر کے اور بجائے عبادت کے جس کا ان کو مکلف کیا گیا تھا اور جس کی تخلیقی صلاحیت ان کو دی گئی تھی کفرانِ نعمت کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ یعنی جب کافروں کے متعلق آپ نے میری وعید سن لی تو وہ آپ کی تسلی کے لئے کافی ہے اس لئے کافروں کو عذاب جلد دینے کی مجھ سے مسلمان درخواست نہ کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں نے جو کہا تھا مَتَنِي هَذَا الْوَعْدَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے اس کا یہ جواب دے دیا۔ اس صورت میں یہ خطاب کافروں کو ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ

سو خرابی ہے مکروں کو اُن کے اُس دن سے

الَّذِي يُوعَدُونَ ۴۹

جس کا اُن سے وعدہ ہو چکا ہے ☆

سزا کا دن

یعنی قیامت کا دن۔ یا اس سے پہلے ہی کوئی دن سزا کا آجائے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کو "بدر" میں خاصی سزا مل گئی۔ (تفسیر عثمانی)
تم سورۃ الذاریات وللہ الحمد۔

تفسیر سورۃ طور مکیہ

سورۃ طور کی فضیلت: حضرت جبیر بن معتم فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ وَالطُّورِ پڑھتے ہوئے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی قرأت والا میں نے تو کسی کو نہیں سنا (موطا امام مالک)۔ حضرت اُم سلمہ فرماتی ہیں زمانہ حج میں میں بیمار تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنا حال کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے سواری پر بیٹھ کر طواف کیا اُس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے اور وَالطُّورِ وکُتِبَ مَسْطُورٌ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ (بخاری) (تفسیر ابن کثیر)

بَدَأَ الْإِنشَاءَ بِمَا يَشَاءُ رَبُّهُ

سورۃ طور مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی انچاس آیتیں ہیں اور اس میں دو کوغ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

وَالطُّورُ ۱

قسم ہے طور کی ☆

کوہ طور ☆ یعنی کوہ "طور" جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ (تفسیر عثمانی)
کوہ طور کی فضیلت: یہاں طور سے مراد وہ طور سینین ہے جو ارضِ مذہب میں واقع ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا بعض روایات حدیث میں ہے کہ دنیا میں چار پہاڑ جنت کے ہیں ان میں سے ایک طور ہے (قرطبی) طور کی قسم کھانے میں اس کی خاص تعظیم و تشریف کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کی طرف بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لئے کچھ کلام اور احکام آئے ہیں جن کی پابندی اُن پر فرض ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَكُتِبَ مَسْطُورٌ فِي رَقٍّ مَّنشُورٌ ۲

اور لکھی ہوئی کتاب کی کشادہ ورق میں ☆

لکھی ہوئی کتاب ☆ اس کتاب سے شاید لوح محفوظ مراد ہو یا لوگوں کا

وَالْبَحْرُ الْمُسْجُورُ کیا ہے: محمد بن کعب اور ضحاک نے کہا الْبَحْرُ الْمُسْجُورُ وہ سمندر جس کو آگ کی طرح بھڑکایا اور گرم کیا جائے گا جیسے گرم کیا ہوا تنور۔ حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمام سمندروں کو آگ بنا دے گا جس سے دوزخ کی آگ میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔

تہمتی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے مجاہد اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے اور کوئی شخص سمندر میں سفر نہ کرے کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے یا (فرمایا) آگ کے نیچے سمندر ہے۔ حضرت یعلیٰ بن امیر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر جہنم ہے۔ ابو الشیخ نے الغنیمۃ میں اور تہمتی نے بطریق سعید بن مسیب بیان کیا کہ حضرت علیؓ بن ابی طالب نے فرمایا میں نے فلاں شخص سے زیادہ سچا کسی یہودی کو نہیں دیکھا اُس نے (مجھ سے) کہا تھا کہ اللہ کی عظیم ترین آگ سمندر ہے (یعنی سمندر عظیم ترین آگ بن جائے گا) جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس میں سورج اور چاند اور ستاروں کو جمع کر دے گا (یعنی سب کو سمندر میں پھینک دے گا) پھر پچھو ہوا بھیج کر اس کو بھڑکائے گا اس طرح سارا سمندر جہنم کی آگ بن جائے گا۔

ربیع بن انس نے کہا شیریں اور شور کا مخلوط (یعنی میٹھا اور نمکین سمندر سب مخلوط ہو جائیں گے اسی مجموعے کو بحر مسجور کہا گیا ہے) ضحاک نے بحوالہ نزال بن سبرہ بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا بحر مسجور عرش کے نیچے ایک سمندر ہے اس کی گہرائی اتنی ہے جتنا سات آسمانوں کا سات زمینوں سے فاصلہ۔ اس میں گاڑھا پانی بھرا ہوا ہے اس سمندر کو بحر حیوان (بحر حیات) کہا جاتا ہے۔ پہلا صور پھونکا جانے کے بعد چالیس صبح اس سے مخلوق پر بارش ہوگی جس سے لوگ اپنی اپنی قبروں میں (غلہ کے دانوں کی طرح) اُگیں گے۔ مقاتل کا بھی یہی قول ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت علیؓ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمندر ہے یہودی نے بھی جو کتب سابقہ کا عالم تھا اس کی تصدیق کی (قرطبی) اور حضرت قتادہؓ وغیرہ نے مجبور کے معنی مَمْلُوء کے کئے ہیں۔ یعنی پانی سے بھرا ہوا ابن جریر نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے (ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

امام احمد بن حنبل نے نقل کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ سمندر تین مرتبہ اپنی گردن بلند کر کے اللہ رب العزت سے پھیل جانے کی اجازت نہ طلب کرتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روکتا ہے اور اپنی حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رواہ احمد بن حنبل فی المسند بحوالہ ابن کثیر۔ (معارف کاہلوی)

حضرت عمرؓ پر اللہ کے کلام کا اثر: ابن ابی الدنیا میں ہے کہ ایک

اعمال نامہ یا قرآن کریم یا طور کی مناسبت سے تورات یا عام کتب سماویہ۔ سب احتمالات ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۝

اور آباد گھر کی ☆

بیت معمور ☆ شاید کعبہ کو کہا یا ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کی ٹھیک محاذات میں فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اس کو "بیت معمور" کہتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ کعبہ کی بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پر ایک عبادت خانہ ہے جس کو صراح کہا جاتا ہے آسمان پر اس کی ایسی ہی تعظیم کی جاتی ہے۔ جیسی زمین پر کعبہ کی۔

مسلم نے حضرت انسؓ کی روایت سے حدیث معراج میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ساتویں آسمان پر میں نے ابراہیم کو دیکھا جو بیت معمور سے اپنی پشت لگائے ہوئے تھے بیت معمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے (عبادت کے لئے) داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ (کبھی) نہیں آتے۔ بغوی کی روایت ہے وہ بیت معمور کا طواف کرتے ہیں اور اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں پھر لوٹ کر دوبارہ کبھی نہیں آتے (ہر وقت) ملائکہ اس پر چھائے رہتے ہیں (یعنی نئے نئے ملائکہ آتے رہتے ہیں) بیضاوی نے لکھا ہے بیت معمور سے کعبہ مراد ہے حج و اعتکاف کرنے والوں سے کعبہ معمور (آباد) ہے یا مومن کا دل مراد ہے جس کی آبادی معرفت اور اخلاص سے ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝

اور اونچی چھت کی ☆

اونچی چھت ☆ یعنی آسمان کی قسم جو زمین کے اوپر ایک چھت کی طرح ہے اور "سقف مرفوع" عرش عظیم کو کہا جو تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور روایات سے ثابت ہوا ہے کہ وہ جنت کی چھت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝

اور ابلتے ہوئے دریا کی ☆

ابلتے ہوئے دریا ☆ دنیا کے ابلتے ہوئے دریا مراد ہوں یا وہ عظیم الشان دریا مراد ہو جس کا وجود عرش عظیم کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر روایات سے ثابت ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

کرتے ہوئے آئندہ بیان کی جانے والی خبر پر نہ حیرت کرے نہ اس میں تردد کرے بلکہ بلا کسی جھجک اور تامل اس پر ایمان لائے۔ (معارف کا ندھلوی)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝۹

جس دن لرزے آسمان کپکپا کر ☆

قیامت کی دہشت ناکیاں

یعنی آسمان لرز کر اور کپکپا کر پھٹ پڑیگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ۝۱۰

اور پھریں پہاڑ چل کر ☆

☆ یعنی پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۱

سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو جو

هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝۱۲

باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے ☆

عاقلوں کی ہلاکت

یعنی جو آج کھیل کود میں مشغول ہو کر طرح طرح کی باتیں بناتے اور آخرت کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان کیلئے اس روز سخت خرابی اور تباہی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝۱۳

جس دن کہ دھکیلے جائیں دوزخ کی طرف دھکیل کر

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝۱۴

یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے ☆

ذلت کے ساتھ جہنم میں داخلہ

یعنی فرشتے ان کو سخت ذلت کے ساتھ دھکیلے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اور وہاں پہنچا کر کہا جائیگا یہ وہ آگ حاضر ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝۱۵

اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوجھتا ☆

رات حضرت عمر فاروقؓ شہر کی دیکھ بھال کے لئے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خوانی کی آواز کان میں پڑی وہ سورۃ الطور پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو زبان سے نکل گیا کہ رب کعبہ کی قسم سچی ہے پھر اپنے گدھے سے اتر پڑے۔ اور دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی دیر تک بیٹھ رہنے کے بعد جب ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو اپنے گھر پہنچے لیکن خدا کے کلام کی اس ڈراؤنی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی یہ حالت تھی کہ مہینہ بھر تک بیمار پڑے رہے اور ایسے کہ لوگ بیمار پرسی کو آتے تھے گو کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝۱۶

بیشک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا

مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝۱۷

اُس کو کوئی نہیں ہٹانے والا ☆

قدرت و عظمت الہی ☆ یعنی یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی شہادت دیتی ہیں کہ وہ خدا بہت بڑی قدرت و عظمت والا ہے پھر اس کی نافرمانی کر نیوالوں پر عذاب کیوں نہیں آئیگا اور کس کی طاقت ہے جو اسکے بھیجے ہوئے عذاب کو الٹا واپس کر دیگا۔ (تفسیر عثمانی)

جبیر بن مطعم پر اس آیت کا اثر

حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لئے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی جب یہ آیت پڑھی إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ۔ اچانک میری یہ حالت ہوئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا میں نے فوراً اسلام قبول کیا مجھے اُس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا کہ مجھ پر عذاب آ جائے گا (قرطبی)۔ (معارف مفتی اعظم)

عذاب کی تاکید: یعنی إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ کہ اے مخاطب تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے اور قیامت ضرور آئے گی حساب اور جزاء و سزا کا مرحلہ انسان سے ٹل نہیں سکتا تو اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اس خبر اور بیان کے لئے پانچ عظیم الشان چیزوں یعنی کوہ طور، کتاب مسطور، بیت معمور، سقف مرفوع اور بحر مجبور کی قسم کھائی کہ ان عظیم الشان مخلوقات کی عظمت کا مخاطب اپنے ذہن میں استحضار

مومنین کا انعام ☆ یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہونگے۔ ہر قسم کے پیش و آرام کے سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے۔ اور یہ ہی انعام کیا کم ہے کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ (تفسیر عثمانی)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ

کھاؤ اور پیو رچتا ہوا بدلہ اُن کاموں کا

تَعْمَلُونَ ۝ مُتَكِينِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ

جو تم کرتے تھے تمہارے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے ہوئے

مَصْفُوفَةٍ

قطار باندھ کر ☆

جنتیوں کی مجلس ☆ یعنی جنتیوں کی مجلس اس طرح ہوگی کہ سب جنتی بادشاہوں کی طرح اپنے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہونگے اور ان کی ترتیب نہایت قرینہ سے ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

ہَنِيئًا۔ خوشگوار کے ساتھ کھاؤ پیو یا خوشگوار کھانا کھاؤ اور خوشگوار مشروب پیو۔ (تفسیر مظہری)

وَزَوْجَانِهِم بِحُورٍ عِينٍ ۝ وَالَّذِينَ

اور بیواؤں ہم نے اُنکو حوریوں بڑی آنکھوں والیاں اور جو لوگ

امَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ

یقین لائے اور اُن کی راہ پر چلے اُن کی اولاد ایمان سے

الْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا آتَيْنَاهُمْ

پہنچا دیا ہم نے اُن تک اُن کی

مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۝

اُن سے اُن کا کیا ذرا بھی ☆

صالحین کی صالح اولاد ☆ یعنی کاملوں کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہوں گے اور ان ہی کاملوں کی راہ پر چلیں۔ جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھیں یہ بھی ان کی تکمیل میں ساعی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں ان ہی کے ساتھ ملحق کر دیگا۔ گوان کے اعمال و احوال ان کے اعمال

اب تِلَاوٰہ یعنی تم دنیا میں انبیاء کو جادو گر اور ان کی وحی کو جادو کہا کرتے تھے۔ ذرا اب تِلَاوٰہ کہ یہ دوزخ جس کی خبر انبیاء نے دی تھی کیا واقعی جادو یا نظر بندی ہے یا جیسے دنیا میں تم کو کچھ سو جھتا نہ تھا اب بھی نہیں سو جھتا۔ (تفسیر عثمانی)

اَمْ اَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ۔ یعنی کیا تم کو یہ آگ دکھائی نہیں دیتی جس طرح تم کو دنیا میں معجزات دکھائی نہیں دیتے تھے اور تم کہتے تھے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔

سَوَاءٌ۔ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے یعنی دونوں چیزیں تمہارے لئے برابر ہیں تمہارے اعمال کی سزا تو ضرور ملتی ہے کفر کی سزا کی وعید اللہ کی طرف سے تم کو مل چکی تھی اور کفر کی سزا بھی اللہ کی واجب کردہ ہے (اس لئے نہ وعید کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے نہ اللہ کی مقرر کردہ سزا بدل سکتی ہے) (تفسیر مظہری)

اَصْلُوهَا فَاصْبِرُوا اَوْ لَا تَصْبِرُوا ۝

چلے جاؤ اُس کے اندر پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو

سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا

وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

کرتے تھے ☆

اب کسی صورت چھٹکارا نہیں ہے ☆ یعنی دوزخ میں پڑ کر اگر گھبراؤ اور چلاؤ گے تب کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ اور بفرض محال صبر کر کے چپ ہو رہو تب تم پر کوئی رحم کھانے والا نہیں غرض دونوں حالتیں برابر ہیں۔ اس جیل خانہ سے نکلنے کی تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں جو کر توت دنیا میں کئے تھے ان کی سزا یہ ہی جس دوام اور ابدی عذاب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝

جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں

فَاَكْهَيْنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَ

میوے کھاتے ہوئے جو اُن کو دیئے اُن کے رب نے اور

وَقَهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

بچایا اُنکے رب نے دوزخ کے عذاب سے ☆

وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ اور بیوی اور اولاد کے متعلق پوچھے گا (وہ کہاں ہیں) اس سے کہا جائیگا کہ وہ تمہارے درجہ کو نہیں پہنچے (اس لئے ان کا جنت میں الگ مقام ہے) یہ شخص عرض کرے گا اے میرے پروردگار! میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لئے اور ان سب کے لئے کیا تھا تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اسی درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ (ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

اولاد کے استغفار و دعا کا اثر: مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے۔ تو یہ دریافت کرے گا کہ میرے پروردگار مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے مل گیا (میرا عمل تو اس قابل نہ تھا) تو جواب یہ دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لئے استغفار و دعا کی اس کا یہ اثر ہے۔ (رواہ الامام احمد وقال ابن کثیر اسناد صحیح و لم یخرجہ و لکن لہ شاهد فی صحیح مسلم عن ابی ہریرہؓ) (معارف مفتی اعظم)

تین عمل جو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے ہیں

ایک روایت صحیح مسلم میں اس طرح مروی ہے کہ ابن آدم کے مرتے ہی اُس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں لیکن تین عمل کہ وہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، علم دین، جس سے نفع پہنچتا رہے نیک اولاد جو مرنے والے کے لئے دعاء خیر کرتی رہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝

ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے ☆

عدل کا ضابطہ

اوپر فضل کا بیان تھا یہاں عدل کا ضابطہ بتلادیا۔ یعنی عدل کا مقتضاء یہ ہے کہ جس آدمی نے جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا اسی کے موافق بدلہ پائے۔ آگے اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کی تقصیر معاف فرمادے یا کسی کا درجہ بلند کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ - یعنی ہر انسان اپنے عمل میں محسوس ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کا گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے یعنی جس طرح آیت سابقہ میں اولاد صالحین کو صالحین کی خاطر سے درجہ بڑھا دیا گیا یہ عمل مناسبت میں تو ہوگا۔ سیئات میں ایک کے گناہ کا کوئی اثر دوسرے پر نہ پڑیگا۔ (ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَالِكَةٍ وَلَحْمٍ

اور تار لگا دیا ہم نے اُن پر میوؤں کا اور گوشت کا

واحوال سے کٹاؤ کیسا فروتر ہوں۔ تاہم ان بزرگوں کے اکرام اور عزت افزائی کے لیے ان تابعین کو ان متبوعین کے جوار میں رکھا جائیگا اور ممکن ہے بعض کو بالکل ان ہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کا ملین کی بعض نیکیوں کا ثواب کاٹ کر ذریت کو دیدیا جائیگا۔ نہیں یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہوگا کہ قاصرین کو ذرا ابھار کر اوپر کا ملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ (تنبیہ) احقر نے "وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ" کا جو مطلب لیا ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ "قَالَ الْانصَار (یا رسول اللہ) ان لكل قوم اتباعا وانا قد اتبعناک فادع الله ان يجعل اتباعنا منا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اجعل اتباعهم منهم"۔ (تفسیر عثمانی)

بچوں کا کیا ہوگا: ابن ابی شیبہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے نسل انسانی کے ان (بچوں) کے متعلق مانگ کی جو کھیلنے والے ہوں اللہ نے مجھے وہ عطا فرما دیئے (یعنی ان کو جنتی بنا دیا) ابن عبد البر نے کہا کھیلنے والوں سے مراد ہیں بچے کیونکہ ان کے کام بے عقلی کے کھیل کود کی طرح ہوتے ہیں عزم کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ حضرت سمرہؓ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا فرمایا وہ جنت والوں کے خادم ہوں گے۔ ابن جریر نے ایسی ہی حدیث حضرت ابن مسعودؓ سے موقوفاً بھی بیان کی ہے طیلیسی نے حضرت انسؓ کی روایت سے اسی کی ہم معنی حدیث نقل کی ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ مشرکوں کے بچوں کی جانچ کی جائے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ (جوان ہو کر کیا کرنے والے ہوتے) متفق علیہ من حدیث ابی ہریرہؓ۔

مَا أَتَيْنَهُمْ - یعنی ان کے باپوں کے اعمال کے ثواب میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ مومن اولاد کو ان کے باپوں کے ساتھ شامل کر دینے اور درجہ میں ان کے ساتھ ملا دینے سے ان کے آباء کے اعمال کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

بزرگوں کے ساتھ نسبی تعلق آخرت میں بھی نفع دے گا بشرطہ ایمان۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین صالحین کی ذریت و اولاد کو بھی ان کے بزرگ آباء کے درجہ میں پہنچا دیں گے۔ اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجہ کے مستحق نہ ہوں تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ (رواہ الحاکم و البیہقی فی سننہ و البز ارو ابو نعیم فی الحلیۃ و ابن المنذر و ابن جریر و ابن ابی حاتم)۔ (تفسیر مظہری) اور طبرانی نے حضرت سعید بن جبیرؓ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا اور میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

اور منہ کیا بعضوں نے دوسروں کی طرف

يَتَسَاءَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي

آپس میں پوچھتے ہوئے بولے ہم بھی تھے اس سے پہلے

أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا

اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر

وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ۝ إِنَّا كُنَّا مِنْ

اور بچا دیا ہم کو لو کے عذاب سے ہم پہلے سے

قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝

پکارتے تھے اُس کو بیشک وہی ہے نیک سلوک والا مہربان ☆

جنتیوں کی شاہانہ ملاقاتیں ۱۶ یعنی جنتی اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے اور غایت مسرت و امتنان سے کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں ڈرتے رہتے تھے کہ دیکھیے مرنے کے بعد کیا انجام ہو۔ یہ کھٹکا برابر لگا رہتا تھا۔ اللہ کا احسان دیکھو کہ آج اس نے کیسا مامون و مطمئن کر دیا کہ دوزخ کی بھاپ بھی ہم کو نہیں لگی۔ ہم اپنے رب کو ڈر کر اور امید باندھ کر پکارا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیا کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہماری پکار سنی اور ہمارے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ (تفسیر عثمانی)

مسند بزار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے دوستوں سے ملنا چاہے گا تو ادھر اُس دوست کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوگی اُس کا تخت اُڑے گا اور راستے میں دونوں مل جائیں گے اپنے اپنے تختوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگیں گے دنیا کے ذکر چھڑیں گے اور کہیں گے کہ فلاں دن فلاں جگہ ہم نے اپنی بخشش کی دعاء مانگی تھی اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ اس حدیث کی سند کمزور ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعاء

مسروق سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک روز یہ آیت فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ الخ تلاوت کی اور پھر اسی طرح دعائیں گھماتے فرمائے لگیں۔ اے اللہ تو ہم پر احسان فرما اور ہم کو دھکتی ہوئی دوزخ کے عذاب سے بچالے۔ (معارف کاندھلوی)

مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝

جس چیز کو جی چاہے ☆

دلخواہ میوے ☆ یعنی جس قسم کا گوشت مرغوب ہو اور جس جس میوے کو دل چاہے بلا توقف لگا تار حاضر کیے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا

جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ نہ بکنا ہے اُس شراب میں

وَلَا تَأْتِيهِمْ ۝

اور نہ گناہ میں ڈالنا ☆

شراب طہور ☆ یعنی شراب طہور کا دور جب چلے گا تو جنتی بطور خوش طبعی کے ایک دوسرے سے چھینا چھٹی کریں گے لیکن اس شراب میں محض نشاط اور لذت ہوگی۔ نشہ، بکواس اور فتنہ عقل وغیرہ کچھ نہ ہوگا۔ نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ غُلَمَانٌ لَهُمْ

اور پھرتے ہیں اُن کے پاس چھو کرے اُن کے

كَأَنَّهُمْ لَوْلُو مَكْنُونٌ ۝

گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر ☆

غلمان ☆ یعنی جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف و شفاف رہتا ہے گردوغبار کچھ نہیں پہنچتا۔ یہ ہی حال ان کی صفائی اور پاکیزگی کا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

کم ترین درجہ کا جنتی: ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ اہل جنت میں کم ترین درجہ کا وہ شخص ہوگا جس کی خدمت کے لئے صبح شام پانچ ہزار خادم ایسے کم بستہ ہوں گے جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی (کھانے پینے کا) وہ برتن نہ ہوگا جو کسی دوسرے کے پاس ہوگا (یعنی ہزاروں قسم کے کھانے کے برتن جدا جدا ہوں گے)۔

خادم و مخدوم کا حسن: بغوی نے حسن کی روایت سے لکھا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب خادم (حسن و چمک میں) موتی کی طرح ہوں گے تو ان کے مخدوم کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا مخدوم کی خادم پر آپ و تاب چمک اور خوبصورتی میں برتری ایسی ہوگی جیسے چودھویں رات کے چاند کی باقی ستاروں پر۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنْ

تو کہہ تم منتظر رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ

الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿۳۱﴾

منتظر ہوں ☆

☆ یعنی اچھا تم میرا انجام دیکھتے رہو۔ میں تمہارا دیکھتا ہوں۔ عنقریب کھل جائیگا۔ کہ کون کامیاب ہے، کون خائب و خاسر۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْرًا مَّرْهُمُ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْرُهُمْ

کیا ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں ان کو یا یہ لوگ

قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۳۲﴾

شرارت پر ہیں ☆

مشرکین کی بے عقلی ☆ یعنی پیغمبر کو مجنون کہہ کر گویا اپنے کو بڑا عقلمند ثابت کرتے ہیں کیا انکی عقل و دانش نے یہ ہی سکھایا ہے کہ ایک انتہائی صادق، امین، عاقل و فرزانہ اور سچے پیغمبر کو شامریا کا ہن یا دیوانہ قرار دیکر نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر شاعروں اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو کیسے عقلمند ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہیں مگر محض شرارت اور کجروی سے باتیں بناتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

کیا ان کی عقلیں ان متضاد اقوال کا حکم دے رہی ہیں۔ کاہن تو بڑا زیرک اور دقیق النظر ہوتا ہے اور مجنون بے عقل خطا الحواس اور شاعر وہ ہوتا ہے جس کا کلام بلیغ، موزوں اور تخیل کا حامی ہوتا ہے اور مجنون کے کلام میں نہ وزن ہوتا ہے نہ بلاغت نہ خیال کی پرواز۔ قریش کے بڑے لوگ بہت دانش مند مانے جاتے تھے اللہ نے فرمایا اراکہ تو زیرک دانا اور پاگل میں بھی امتیاز نہیں ہے حق و باطل میں بھی تمیز نہیں کر سکتے پھر کیسے عقلمند ہیں کیا اس تضاد بیانی کا حکم ان کی عقلیں دے رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾

یا کہتے ہیں یہ قرآن خود بنا لایا، کوئی نہیں پروہ یقین نہیں کرتے

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا

پھر چاہئے کہ۔ لے آئیں کوئی بات اسی طرح کی اگر وہ

فَذَكِّرْ فَإِنَّكَ بِرَبِّكَ بِكَاهِنٍ

اب تو سمجھا دے کہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ جنوں سے خبر لینے والا ہے

وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۳۴﴾

اور نہ دیوانہ ☆

کافروں کی بے وقوفی ☆ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیوانہ کہتے، کبھی کاہن یعنی جنوں اور شیطانوں سے کچھ جھوٹی سچی خبریں لیکر چلتی کر دیتے ہیں۔ اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ آج تک کسی کاہن اور دیوانے نے ایسی اعلیٰ درجہ کی نصیحتیں اور حکیمانہ اصول اس طرح کے صاف، شستہ اور شائستہ طرز میں بیان کیے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کو بھلا برا سمجھاتے رہے اور پیغمبرانہ نصیحتیں کرتے رہے ان کی بکواس سے دلگیر نہ ہوں جب اللہ کے فضل و رحمت سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون بلکہ اس کے مقدس رسول ہیں تو نصیحت کرتے رہنا آپ کا فرض منصبی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ

کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے ہم منتظر ہیں

بِهِ رَبِّ الْمُنُونِ ﴿۳۵﴾

اُس پر گردش زمانہ کے ☆

☆ یعنی پیغمبر جو اللہ کی باتیں سناتا اور نصیحت کرتا ہے کیا یہ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ کو محض ایک شاعر سمجھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ جس طرح قدیم زمانہ کے بہت سے شعراء گردش زمانہ سے یونہی مر مر کر ختم ہو گئے۔ یہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کوئی کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں۔ محض چند روز کی وقتی واہ واہ ہے اور بس۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں سوا جو مکہ کے پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں الگ الگ بٹ کر بیٹھ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور ساحر اور شاعر کہتے تھے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں مشورہ کرنے کے لئے قریش دار الندوہ (چوپال) میں جمع ہوئے بعض لوگوں نے کہا یہ بھی زہیر اور نابغہ کی طرح ایک شاعر ہے اس کو قید کر دو یہاں تک کہ خود اپنے وقت پر مر جائے جیسے دوسرے شاعر مر گئے اس پر آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

کیا یہی منکر خزانوں کے مالک ہیں

یعنی کیا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان گو خدا کے بنائے ہوئے ہیں مگر اس نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا ہے؟ یا اس کے ملک اور خزانوں پر انہوں نے زور سے تسلط اور قبضہ حاصل کر لیا ہے پھر ایسے صاحب تصرف و اقتدار ہو کر وہ کسی کے مطیع و منقاد کیوں بنیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ

کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سن آتے ہیں

فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنٍ

تو چاہئے لے آئے جو سُنا ہے اُن میں ایک

مُبِينٌ

سند کھلی ہوئی ☆

کیا یہ منکر کوئی سندر کھتے ہیں

یعنی کیا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زینہ لگا کر آسمان پر چڑھ جاتے اور وہاں سے ملاء اعلیٰ کی باتیں سن آتے ہیں پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہو تو کسی بشر کا اتباع کرنے کی کیا ضرورت رہی۔ جس کا یہ دعویٰ ہو تو بسم اللہ اپنی سند اور حجت پیش کرے۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ

کیا اُن کے یہاں بیٹیاں ہیں اور تمہارے یہاں بیٹے ☆

☆ یعنی لیا (معاذ اللہ) خدا کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں جیسا کہ بیٹے اور بیٹیوں کی اس تقسیم سے مترشح ہوتا ہے اور اس لیے اس کے احکام و ہدایات کے سامنے سر تسلیم جھکانا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ

کیا تو مانگتا ہے اُن سے کچھ بدلہ سو اُن پر تاوان کا

مُثْقَلُونَ

بوجھ ہے ☆

کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں

☆ یعنی کیا یہ لوگ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ خدا نکر وہ آپ ان سے

صَدِيقِينَ

دوست ہیں ☆

نہ ماننے کے ہزار بہانے

یعنی کیا یہ خیال ہے کہ پیغمبر کو جو کچھ سنارہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں؟ بلکہ اپنے دل سے گھڑ لایا؟ اور جھوٹ موٹ خدا کی طرف منسوب کر دیا؟ سو نہ ماننے کے ہزار بہانے۔ جو شخص ایک بات پر یقین نہ رکھے اور اسے تسلیم نہ کرنا چاہے وہ اسی طرح کے بے سرو پا احتمالات نکالا کرتا ہے ورنہ آدمی ماننا چاہے تو اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا کر کے بھی اس قرآن کا مثل نہیں لاسکتے اور جیسے خدا کی زمین جیسی زمین اور اس کے آسمان جیسا آسمان بنانا کسی سے ممکن نہیں، اس کے قرآن جیسا قرآن بنانا بھی محال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ

کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی ہیں

الْخَالِقُونَ

بنانے والے یا انہوں نے بنایا آسمانوں کو

وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ

اور زمین کو کوئی نہیں پروہ یقین نہیں کرتے ☆

پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے

یعنی پیغمبر خدا کی بات کیوں نہیں مانتے، کیا ان کے اوپر کوئی خدا نہیں جس کی بات ماننا ان کے ذمہ لازم ہو گیا بغیر کسی پیدا کر نیوالے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا خود اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ یا یہ خیال ہے کہ آسمان و زمین ان کے بنائے ہوئے ہیں لہذا اس قلمرو میں جو چاہیں کرتے پھریں کوئی ان کو روکنے ٹوکنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سب خیالات باطل اور مہمل ہیں۔ وہ بھی دلوں میں جانتے ہیں کہ ضرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام زمین و آسمان کو نیست سے ہست کیا۔ مگر اس علم کے باوجود جو ایمان و یقین شرعاً مطلوب ہے اس سے محروم اور بے بہرہ ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ

کیا اُن کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے یا وہی

الْمُضْطَرُّونَ

داروغہ ہیں ☆

مثیل یا مقابل و مزاحم ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے

سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ

گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑھا ☆

یہ صرف ضدی اور عنادی ہیں ☆ یعنی حقیقت میں ان میں سے کوئی بات نہیں۔ صرف ایک چیز ہے ”ضد اور عناد“ جس کی وجہ سے یہ لوگ ہر سچی بات کے جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر انکی فرمائش کے موافق فرض کیجئے آسمان سے ایک تختہ ان پر گرا دیا جائے تو دیکھتی آنکھوں اس کی بھی کوئی تاویل کر دیئے مثلاً کہیں گے کہ یہ آسمان سے نہیں آیا۔ بادل کا ایک حصہ گاڑھا اور منجمد ہو کر گر پڑا ہے جیسے بڑے بڑے اولے کبھی کبھی گرتے ہیں بھلا ایسے متعصب معاندوں سے ماننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ

سو تو چھوڑ دے اُن کو یہاں تک کہ دیکھ لیں اپنے اُس دن کو جس میں اُن پر

يُصْعَقُونَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ

پڑائی بجلی کی کڑک جس دن کام نہ آئے گا اُن کو اُن کا دَاؤ

شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ

ذرا بھی اور نہ اُن کو مدد پہنچے گی ☆

ان معاندوں پر قہر بر سے گا ☆ یعنی ایسے معاندوں کے پیچھے پڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں چھوڑ دیجئے کہ چند روز اور کھیل لیں اور باتیں بنا لیں۔ آخر وہ دن آنا ہے جب قہر الہی کی کڑک بجلی سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہینگے اور بچاؤ کی کوئی تدبیر کام نہ دیگی نہ کسی طرف سے مدد پہنچے گی (غالباً اس سے آخرت کا دن مراد ہے)۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَّادُونَ

اور ان گنہگاروں کے لئے ایک عذاب ہے اُس سے

ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ورے پر بہت اُن میں کے نہیں جانتے ☆

اس ارشاد و تبلیغ پر کوئی بھاری معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ جس کے بوجھ سے وہ دبے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ

کیا اُن کو خبر ہے بھید کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں ☆

کیا ان پر وحی آتی ہے ☆ یعنی کیا خود ان پر اللہ اپنی وحی بھیجتا اور پیغمبروں کی طرح اپنے بھید پر مطلع کرتا ہے جسے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں جیسے انبیاء کی وحی لکھی جاتی ہے اس لیے ان کو آپ کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قتادہ نے کہا یہ جواب ہے کافروں کے قول کا۔ کافروں نے کہا تھانٹر بکس بہ ربیب المؤمنون اللہ نے اس کا جواب دیا کیا ان کو علم غیب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے مرجائیں گے اور ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ (تفسیر مظہری)

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ

کیا چاہتے ہیں کچھ دَاؤ کرنا سو جو

كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ

منکر ہیں وہی آتے ہیں دَاؤ میں ☆

ان کے دَاؤ پیچ الٹا نہیں پر پڑیں گے ☆ یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں تو کیا پھر یہ ہی ارادہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ دَاؤ پیچ کھیلیں اور مکر و فریب اور خفیہ تدبیریں گانٹھ کر حق کو مغلوب یا نیست و نابود کر دیں۔ ایسا ہے تو یاد رہے کہ یہ دَاؤ پیچ سب ان ہی پر اٹھنے والے ہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ حق مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ لَهُمْ آلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۖ سُبْحَانَ

کیا اُن کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوائے وہ اللہ پاک ہے

اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ

اُنکے شریک بنانے سے ☆

کیا کوئی اور حاکم و معبود ہے؟ ☆ یعنی کیا خدا کے سوا کوئی اور حاکم اور معبود تجویز کر رکھے ہیں جو مصیبت پڑے پر ان کی مدد کریں گے؟ اور جن کی پرستش نے خدا کی طرف سے ان کو بے نیاز کر رکھا ہے؟ سو یاد رہے کہ یہ سب اوہام و وساوس ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک و

ان بے خبروں کو پتہ چل جائے گا

یعنی ان میں سے اکثروں کو خبر نہیں کہ آخرت کے عذاب سے ورے دنیا میں بھی ان کیلئے ایک سزا ہے جو مل کر رہے گی۔ شاید یہ معرکہ بدر وغیرہ کی سزا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

اور تو ٹھہرا رہے منتظر اپنے رب کے حکم کا تو تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ☆

آپ انتظار کریں یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم تکوینی و تشریعی کا انتظار کیجئے جو عنقریب آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور آپ کو مخالفین کی طرف سے کچھ بھی نقصان نہ پہنچے گا کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے زیر حفاظت ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے ☆

آپ تسبیح و تحمید میں لگے رہیں یعنی صبر و تحمل اور سکون و اطمینان کے ساتھ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تحمید اور عبادت گزاری میں لگے رہیے۔ خصوصاً جس وقت آپ سو کر اٹھیں یا نماز کے لئے کھڑے ہوں یا مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جائیں۔ ان حالات میں تسبیح وغیرہ کی مزید ترغیب و تاکید آئی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا مطلب اور کفارہ مجلس:

سعید بن جبیر اور عطاء نے کہا (مجلس سے اٹھنے کا وقت مراد ہے یعنی) جب اپنی مجلس سے تم اٹھا کرو تو اس وقت پڑھا کرو **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ** پس اگر وہ مجلس خیر کی مجلس تھی تو اس کی خبر میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر اس مجلس میں کوئی بُری بات ہوگی تو یہ تسبیح و تحمید اس کا کفارہ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص کسی شور و شر کی جگہ بیٹھا ہو پھر اٹھنے سے پہلے کہے۔ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ**۔ (اے اللہ! میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں اور تیری ثناء کرتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں) تو جو کچھ مجلس میں ہوا ہوگا یہ دعاء اس کا کفارہ ہو جائے گی۔ روا ابو البقیہ۔ بیہقی نے دعوات کبیر میں اور ترمذی نے مکان کفارہ کی بجائے غُفْرَ لَكَ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ کے الفاظ نقل کئے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیجؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے

آخر دور میں جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے اور آپ مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو کہتے تھے **سُبْحَانَكَ اللَّهُ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوءًا (یا فرماتے) ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ** ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ تو آپ نے فرماتے ہیں پہلے تو مجلس سے اٹھتے وقت یہ الفاظ نہیں کہتے تھے (فرمایا ہاں) میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ (الفاظ) مجلس (کی بُری باتوں) کا کفارہ ہیں۔ رواہ النسائی۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ طبرانی نے متینوں معاجم میں اس کو مختصر نقل کیا ہے۔ (بعض اہل تفسیر کے نزدیک مجلس خیر کے آخر میں پڑھنا مراد ہے) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا چند الفاظ ہیں جو کوئی مجلس خیر اور مجلس ذکر (کے آخر) میں ان کو پڑھے گا اس کے لئے یہ (مجلس کی) مہربانیاں گے جیسے کسی تحریر پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ الفاظ یہ ہیں: **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ** رواہ ابوداؤد و ابن حبان فی صحیح۔

گناہ والی مجلس: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ نبی پر درود پڑھیں تو یہ بیٹھنا ان کے لئے گناہ ہوگا۔ اللہ چاہے گا عذاب دے گا اور چاہے گا معاف کر دے گا۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی و حسن۔ وابن ابی الدنیا و البیہقی)

ابوداؤد کی روایت میں آیا ہے جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے یہ بیٹھنا موجب انتقام ہوگی۔ اور جو کسی جگہ لیٹے اور اللہ کی یاد نہ کرے تو یہ لیٹنا اللہ کی طرف سے باعث انتقام ہوگا اور جو شخص ایسے راستہ میں چلے جن میں اللہ کی یاد نہ کرے تو یہ چلنا اللہ کی طرف سے موجب انتقام ہوگا۔ (یعنی اللہ ایسے بیٹھنے اور لیٹنے اور چلنے سے نفرت کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا)۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت میں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا مراد ہے ضحاک اور ربیع نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو کہو: **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ**۔ رواہ ابوداؤد و الترمذی۔ رواہ ابن ماجہ عن ابی سعید۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث ہم کو صرف حارث کی روایت سے معلوم ہوئی اور حارث کی قوت حافظہ میں کلام کیا گیا ہے۔

قلبی نے کہا بستر سے اٹھ کر نماز شروع کرنے کے وقت تک زبان سے ذکر خدا کرنا مراد ہے۔ حامد بن حمید کا بیان ہے میں نے اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو (بستر سے) اٹھتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے۔ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی اولاد بہت ہو گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں مرے گا اور وہ شخص صاحب علم و تقویٰ ہوگا۔ (ابن ہریرہ)

سورہ نجم کی خصوصیات

سورہ نجم پہلی سورت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرمایا (رواہ عبد اللہ بن مسعود قرطبی) اور یہی سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا۔ اور اس سجدہ میں ایک عجیب صورت یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مجمع عام میں تلاوت فرمائی جس میں مسلمان اور کفار سب شریک تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھا تو مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سجدہ کرتے ہیں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا تعجب کی چیز یہ پیش آئی کہ جتنے کفار و مشرکین موجود تھے وہ بھی سب سجدہ میں گر گئے صرف ایک متکبر شخص جس کے نام میں اختلاف ہے ایسا رہا جس نے سجدہ نہیں کیا مگر زمین سے ایک مٹی کی اٹھا کر پیشانی سے لگائی اور کہنے لگا کہ بس یہی کافی ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرا ہوا دیکھا ہے (رواہ البخاری و مسلم و اصحاب السنن ابن کثیر ملخصاً)۔ (معارف مفتی اعظم)

سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ هِيَ الثَّانِيَّةُ وَثَلَاثُونَ آيَةً ثَلَاثُونَ كَوْنًا

سورہ نجم مکہ میں نازل ہوئی اس کی بائیس آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝

قسم ہے تارے کی جب گرے ۶۱

۶۱ یعنی غروب ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ثریا ستارہ: والبی اور عوفی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب ثریا گر جائے (غائب ہو جائے) ہوی کا معنی ہے غائب ہو جانا۔ عرب ثریا کو النجم کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو آفت ارضی (کیڑے مکوڑے

تھے تو دس مرتبہ اللہ اکبر دس بار الحمد للہ اور دس بار استغفر اللہ کہتے تھے اور کہتے تھے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ۔ اور قیامت کے دن جائے قیام کی تنگی سے (اللہ کی) پناہ چاہتے تھے۔ ابو داؤد نے شریق ہوزلی کی وساطت سے حضرت عائشہؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات سے اُٹھتے تو دس بار تکبیر کہتے اور دس بار اللہ کی حمد کرتے اور دس بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے اور دس بار سبحان الملک القدوس کہتے۔ اور دس بار استغفار کرتے اور دس بار تہلیل کرتے (یعنی لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتے) پھر دس بار کہتے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ صَيْقِ الدُّنْيَا وَصَيْقِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ (اے اللہ! میں تیری پناہ پکڑتا ہوں دُنیا کی تنگی سے اور روز قیامت کی تنگی سے)۔

وَمِنْ الْيَلِّ فَسَبَّحْهُ۔ یعنی نماز پڑھو۔ مقاتل نے کہا مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ میں کہتا ہوں بظاہر تہجد۔ مراد لینا زیادہ اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں بظاہر تہجد مراد لینا زیادہ اچھا ہے۔ آیت میں نماز شب کا خصوصی ذکر اس لئے کیا کہ رات کی عبادت نفس پر بڑی شاق ہوتی ہے اور دکھاوٹ کا شبہ نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

وَمِنْ الْيَلِّ فَسَبَّحْهُ وَادْبَارَ النُّجُومِ ۶۲

اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پیٹھ پھیرتے وقت تاروں کے ۶۲

۶۲ ”رات کے حصہ“ سے مراد شاید تہجد کا وقت ہو اور تاروں کے پیٹھ پھیرنے کا وقت صبح کا وقت ہے کیونکہ صبح کا اجالا ہوتے ہی ستارے غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فجر کی دو سنتیں

اکثر اہل تفسیر کے نزدیک صلوٰۃ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں (یعنی دو سنتیں) دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ رواہ مسلم یہ بھی حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پابندی فجر کی دو رکعتوں کی کرتے تھے اور کسی (سنت) نماز کی نہیں کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

تم سورۃ الطور و اللہ الحمد والمنة

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝

بہکا نہیں تمہارا رفیق اور نہ بے راہ چلا ☆

آفتاب اللہ کے راستہ ہی پر ہے

”رفیق“ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی نہ آپ غلط فہمی کی بناء پر راستہ سے بہکے نہ اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر بے راہ چلے بلکہ جس طرح آسمان کے ستارے طلوع سے لیکر غروب تک ایک مقرر رفتار سے معین راستہ پر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتے، آفتاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کئے ہوئے راستہ پر برابر چلا جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر یا ادھر پڑ جائے۔ ایسا ہوتا ان کی بعثت سے جو غرض متعلق ہے وہ حاصل نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام آسمان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہے اور جس طرح تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب درخشاں طلوع ہوتا ہے ایسے ہی تمام انبیاء کی تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ پس اگر قدرت نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کے تزلزل اور اختلال کی گنجائش نہیں تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ماہتاب کا انتظام کس قدر مضبوط و محکم ہونا چاہئے۔ جن سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ

اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو

إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

حکم ہے بھیجا ہوا ☆

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرف بھی

اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں

یعنی کوئی کام تو کیا۔ ایک حرف بھی آپ کے دہن مبارک سے ایسا نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو۔ بلکہ آپ جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں وحی متلو کو ”قرآن“ اور غیر متلو کو ”حدیث“ کہا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وحی کی قسمیں: وحی کی بہت سی اقسام احادیث بخاری سے ثابت ہیں ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالیٰ کی طرف سے

وغیرہ) ہوتی ہے۔ نجم یعنی ثریا کے نکلتے ہی وہ جاتی رہتی ہے۔ رواہ البغوی۔

امام احمد کی روایت میں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی (ارضی) آفت برپا ہو اور نجم صبح کو نکلے اور وہ آفت دور نہ کر دی گئی ہو یا ہلکی نہ کر دی گئی ہو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

نجم کے معنی مختلف اقوال:

امام جعفر صادق نے فرمایا: آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ جب شب معراج میں آسمان سے نیچے اترے تھے۔ ہوا کی معنی ہے اترانا۔ بعض علماء نے کہا۔ النجم سے مراد ہے مسلمان اور ہوا کی معنی ہے مراد ہے اس کا قبر میں دفن ہونا۔ نجم کے وقت ہوئی کو قسم کے لئے اس وجہ سے مخصوص کیا کہ یہ وقت نجم کے اوقات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) اگر نجم سے مراد ثریا یا عام ستارے ہوں اور ہوا سے مراد ہواستاروں سے شعلہ نکلتا اور شیطانوں پر انگارے پڑنا تو ظاہر ہے کہ نجوم کی پیدائش کی اصل غرض رجم الشیطان ہی ہوگی اور اگر ہوئی سے مراد قیامت کے دن ستاروں کا بکھرنا اور جھڑنا مراد ہو تو تکمیل مقصد یعنی ستاروں کے گرنے کا وہی وقت ہوگا۔ اور اگر ہوئی سے غروب نجم مراد ہو تو ظاہر ہے کہ ستاروں کا چھپنا اور غروب ہونا وجود صانع کا واضح ثبوت ہے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم سے ستاروں کے ڈوبنے اور چاند سورج کے غروب ہونے سے صانع برتر کی ہستی پر استدلال کیا تھا اور کہا تھا لَا أُحِبُّ الْاَفْلَکِیْنَ۔

(۲) اور اگر نجم سے نجم القرآن اور ہوا سے نزول قرآن مراد ہو تو یقینی امر ہے کہ نزول قرآن لوگوں کی ہدایت کے لئے ہوا۔

(۳) اور اگر نجم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت اور ہوا سے مراد شب معراج میں آپ کا آسمان سے نیچے اترنا ہو تو ناقابل شک ہے یہ حقیقت کو عروج کے بعد آپ کا ہدایت خلق کے لئے نیچے اترنا اللہ کا اتنا بڑا احسان اور انعام ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔

(۴) اور اگر نجم سے مسلمان اور ہوا سے مراد قبر میں (دفن کیا جانا) ہو تو بلاشبہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ شیطانی اغواء اور نفسانی وسوسہ سے محفوظ رہ کر مسلمان کا مرنا اور دفن ہونا عظیم الشان نعمت خداوندی ہے۔ (تفسیر مظہری)

قسم کھانے کا مقصد: یہاں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ستارے اندھیری رات میں سمتیں اور راستے بتانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور ان سے سمت مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

ان آیات کبریٰ میں خود حق تعالیٰ سبحانہ کی درویشی کا شامل ہونا بھی محتمل ہے۔

فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝

پھر سیدھا بیٹھا اور وہ تھا اونچے کنارہ پر آسمان کے ☆

حضرت جبریلؑ ☆ ”اونچے کنارے“ سے اکثروں نے افق شرقی مراد لیا ہے۔ جدھر سے صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جبریلؑ اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ غیر معمولی اور مہیب منظر پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا۔ دیکھ کر گھبرائے تو سورۃ ”مدثر“ اتری۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریلؑ کو دیکھا

ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے فرمایا۔ آپ مجھے اپنے اصل شکل دکھا دیجئے۔ حضرت جبریلؑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل شکل دو مرتبہ دکھائی۔ ایک بار زمین پر اور ایک بار آسمان پر۔ زمین پر تو مشرق کی طرف سے نمودار ہوئے۔ اس وقت حضور حراء میں تھے۔ جس وقت جبریلؑ مشرقی افق سے برآمد ہوئے تو مشرق سے مغرب تک پورے افق پر چھا گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جبریلؑ فوراً آدمی کی شکل میں اتر کر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا لیا اور چہرہ مبارک سے غبار صاف کرنے لگے۔ دوسری بار آسمان میں سِذْرَةُ الْمُنْتَهٰی کے پاس شب معراج میں آپ نے جبریلؑ کی اصل شکل دیکھی۔ سواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی نے حضرت جبریلؑ کو اس شکل میں نہیں دیکھا۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ ۝

پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا پھر رہ گیا فرق

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ ۝

دو کمان کی برابر یا اس سے بھی نزدیک پھر حکم بھیجا اللہ نے

عَبْدَهُ مَا أَوْحَىٰ ۝

اپنے بندہ پر جو بھیجا ☆

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریلؑ سے قرب

☆ یعنی جبریلؑ اپنے اصل مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اترے اور

نازل ہوتے ہیں جس کا نام قرآن ہے دوسری وہ کہ صرف معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں اس کا نام حدیث اور سنت ہے پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کبھی وہ کسی معاملہ کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتلایا جاتا ہے جس سے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں اس اجتہاد میں اس کا امکان رہتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان فرماتے ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے۔ بخلاف دوسرے علماء مجتہدین کے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں اور ان کی یہ خطا بھی عند اللہ صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کے سمجھنے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے (کما فی الاحادیث الصحیحۃ المعروفۃ)

بعض اوقات وحی کسی قاعدہ کلیہ کی شکل میں آتی ہے جس سے احکام کا استخراج کرنے میں پیغمبر کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے چونکہ یہ قاعدہ کلیہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لئے ان سب احکام کو بھی وحی من اللہ کہا گیا ہے واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ ۝

اُس کو سکھلایا ہے سخت قوتوں والے نے زور آور نے ☆

وحی لانے والا فرشتہ ☆ یعنی وحی بھیجنے والا تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہے لیکن جس کے ذریعہ سے وہ وحی آپ تک پہنچتی ہے اور جو بظاہر آپ کو سکھلاتا ہے وہ بہت سخت قوتوں والا بزاز زور آور حسین و جیہہ فرشتہ ہے جسے ”جبریل امین“ کہتے ہیں۔ چنانچہ ”سورۃ التکویر“ میں جبریلؑ کی نسبت فرمایا۔ ”إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ“ الخ (تفسیر عثمانی)

سورۃ نجم کے دو واقعات: قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق سورۃ نجم کی ابتدائی آیتوں میں دو واقعات کا ذکر فرمایا ہے ایک واقعہ جبریلؑ علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں اس وقت دیکھنے کا ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فترت وحی کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں کسی جگہ جا رہے تھے اور یہ واقعہ اسراء و معراج سے پہلے کا ہے۔

دوسرا واقعہ شب معراج کا ہے۔ جس میں جبریلؑ امین کو ان کی اصلی صورت میں دوبارہ دیکھنے سے کہیں زیادہ دوسرے عجائب اور اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا دیکھنا مذکور ہے

کے لئے باعث کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو حضرت جبریل سے افضل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: آسمان میں میرے دو وزیر ہیں۔ جبریل اور میکائیل۔

یہ آیت تشابہات سے ہو سکتی ہے: قرآن میں تو کچھ آیات تشابہات بھی ہیں۔ جن کی مراد سواء اللہ کے کوئی نہیں جانتا پھر اس آیت کو بھی اگر تشابہات میں سے قرار دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اللہ کا استواء قرب نزول سب کے معانی تو معلوم ہیں لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ صرف اَرْبَابُ الْقُلُوبِ ان صفات کا اس طرح مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لئے زیادہ مناسب قول اول ہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝

جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو دیکھا ۛ

فرشتہ کی معرفت ۛ یعنی جبریل کو آپ نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک ٹھیک جبریل کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی غلطی نہیں کر رہی کہ کچھ کا کچھ نظر آتا ہو۔ ایسا کہنے میں آپ کا دل سچا تھا حق تعالیٰ اسی طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتہ کی معرفت ڈال دیتے ہیں ورنہ رسول کو خود اطمینان نہ ہو تو دوسروں کو اطمینان کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

رُؤْيَتِ اللّٰهِ تَعَالٰی كِي هُوَیْ یَا جَبْرِیْلُ كِي

حضرت انس، حسن، اور عکرمہ کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یعنی اپنی آنکھ سے بغوی نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلقت کے لئے پُجن لیا (اور خلیل اللہ فرما دیا) اور موسیٰ کو کلام کے لئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (اپنی) رویت کے لئے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا۔ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا۔ فرمایا میں نے اپنے دل سے اس کو دیکھا۔ ترمذی نے بروایت شعبی بیان کیا کہ کعب احبار نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا اللہ نے اپنے کلام اور دیدار کو موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقسیم کر دیا۔ موسیٰ سے دوبار کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار (اس کو) دیکھا۔

کون ساد بکھنا مراد ہے

میں کہتا ہوں جس روایت میں اختلاف علماء ہے وہ قلبی رویت نہیں چشم سر کی رویت میں اختلاف ہے۔ کیوں کہ رویت قلبی جس کو مشاہدہ بھی کہا جائے (انبیاء تو درکنار) بعض اولیاء امت کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض اولیاء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ دونوں کے درمیان دو ہاتھ یا دو کمانوں سے زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندہ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر وحی بھیجی۔ غالباً اس سے مراد سورۃ ”مدثر“ کی یہ آیات ہیں۔ ”يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ اِلْحْ“ یا اور کچھ احکام ہونگے۔ (تنبیہ) ”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ“ میں محققین کے نزدیک ”او“ شک کے لئے نہیں۔ بلکہ اس قسم کی ترکیب پوری تاکید اور مبالغہ کے ساتھ زیادہ کی نفی کے لئے ہوتی ہے یعنی تعیین کر کے یہ بتلانا مقصود نہیں کہ ”قوسین“ کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم ہاں اتنا ظاہر کر دینا ہے کہ کسی حال اور کسی طرح اس سے زائد نہ تھا۔ و فیہ اقوال آخر ذکر ہا المفسرون۔ (تفسیر عثمانی)

کس کا قریب ہونا مراد ہے: بغوی نے لکھا ہے قصہ معراج میں شریک بن عبد اللہ بن انس کی روایت سے ہم سے بیان کیا گیا کہ رب العزت قریب ہوا۔ پھر نیچے آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہو گیا جیسے دو کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی قریب۔

شیخ محمد حیات سندى نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس نے بھی بیان کیا جس کو ابو سلمہ نے نقل کیا ہے۔

صوفیہ کا قول: صوفیہ نے کہا کہ دو کمانوں سے مراد ہے قوس امکان اور قوس وجوب۔ صوفی مرتبہ قرب میں قَابَ قَوْسَيْنِ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی نظر دونوں قوسوں (دائرۃ امکان اور دائرۃ وجوب) کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن مرتبہ ادنیٰ (اقرب) پر پہنچتا ہے تو اس کی نظر سے قوس امکان پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنی ہستی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔

عرب کا رواج تھا کہ جب دو شخص آپس میں دوستی کا معاہدہ کرتے تھے اور خلوص و مودت کا اظہار کرنا چاہتے تھے تو ہر ایک اپنی کمان لاتا اور دوسرے کی کمان سے چمٹا کر رکھ دیتا تھا۔ اس سے اس امر کا اظہار مقصود ہوتا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی اور ہر طرح مددگار ہیں اور اتنے ہی قریب ہیں جیسے یہ دونوں کمانیں۔ یہاں قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سے مراد باری تعالیٰ کے قرب کا مرتبہ ہے جس کا ادراک ایک عارف ہی کر سکتا ہے جس نے مرتبہ قرب کا مزانہ چکھا ہو وہ کیا جانے۔ کتب تصوف میں ان درجات کا ذکر ان گنت الفاظ میں کیا گیا ہے۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا۔ قَابَ قَوْسَيْنِ یعنی دو ہاتھ (شرعی دو گز) کی مقدار۔ سعید بن جبیر اور شفیق بن سلمہ کا بھی یہی قول ہے۔ قوس ایک ذراع ہوتی ہے جس سے ہر چیز ناپی جاتی ہے۔ بخاری نے اس آیت کی تشریح میں حضرت عائشہ کا یہی قول نقل کیا ہے۔

جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا اور نازل ہونا اور اتنا پاس آ جانا جتنا قوسین کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

آخرت میں (قوت باصرہ میں) اس کی صلاحیت واستعداد پیدا ہو جائے گی اس لئے عام مومنوں کو دینار الہی ہو سکے گا اور ادراک کا تعلق چونکہ صرف دل سے ہے بصارت چشم سے نہیں ہے۔ اس لئے نہ دنیا میں ادراک ذات باری کا ہو سکتا ہے۔ نہ آخرت میں ممکن ہے۔ (تفسیر مظہری)

اَفْتَمُرُونَهُ عَلٰی مَا يَرٰی ۛ

اب کیا تم اُس سے جھگڑتے ہو اُس پر جو اُس نے دیکھا ۛ

اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے ۛ یعنی وحی بھیجے والا اللہ لانے والا فرشتہ جس کی صورت و سیرت نہایت پاکیزہ اور فہم و حفظ وغیرہ کی تمام قوتیں کامل پھر اتنا قریب ہو کر وحی پہنچائے پیغمبر اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے۔ اس کا صاف اور روشن دل اس کی تصدیق کرے۔ تو کیا ایسی دیکھی بھالی چیز میں تم کو حق ہے کہ اس سے فضول بحث و تکرار کرو اور جھگڑے نکالو۔

ۛ اِذَا لَمْ تَرَ الْهَلَالَ فَلَسَلَمَ لِنَاسٍ رَاَوْهُ بِالْاَبْصَارِ

(تفسیر عثمانی)

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تمہیں اس کا انکار اور جھگڑانا کرنا چاہئے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً اٰخَرٰی ۛ عِنْدَ

اور اُس کو اُس نے دیکھا ہے اُترتے ہوئے ایک بار اور بھی

سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۛ عِنْدَهَا جَنَّةُ

سدرۃ المنتہی کے پاس اُس کے پاس ہے بہشت

الْمَاوٰی ۛ

آرام سے رہنے کی ۛ

دوسری مرتبہ دیکھنا ۛ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”دوسری بار جبریلؑ کو اپنی اصلی صورت پر دیکھا۔ معراج کی رات میں سات آسمان سے اوپر جہاں درخت ہے بیری کا وہ حد ہے نیچے اور اوپر کی نیچے کے لوگ اوپر نہیں پہنچتے اور اوپر کے نیچے نہیں اترتے۔ اس کے پاس بہشت کو دیکھا“ (حنبیہ) جس طرح جنت کے انگور انار وغیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میوؤں پر قیاس نہیں کر سکتے محض اشتراک الکی ہے۔ اس بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیڑیوں پر قیاس نہ کیا جائے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بیری کس طرح کی ہو گی۔ بہر حال وہ درخت ادھر اور ادھر کی سرحد پر واقع ہے جو اعمال وغیرہ ادھر

نے تو رویت چشم کے حصول کا بھی دعویٰ کیا ہے مگر یہ خلاف اجماع ہے۔ اتفاق علماء ہے کہ رویت چشم سواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض صوفیہ کو اشتباہ ہو جاتا ہے وہ بیداری کی حالت میں مشاہدہ قلبی میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ باوجود آنکھیں کھلی ہونے کی قوت بصر معطل ہو جاتی ہے۔ وہ غلبہ حال کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے رب کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کی بینائی چشم معطل ہوتی ہے دل سے مشاہدہ میں غرق ہوتے ہیں۔

میں کہتا ہوں اگر رویت چشم ثابت بھی ہو جائے جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ اور کعب احبار کا مکالمہ میں ہے۔ تب بھی آیت میں رویت قلبی ہی مراد ہوگی۔ کیونکہ ہر وحی کے وقت قلبی رویت کا ہی تصور کیا جاسکتا ہے۔ رویت چشم مراد نہ ہوگی کیوں کہ (اگر اس کا وقوع ہوا ہے تو) اس کی خصوصیت شب معراج کے ساتھ ہے۔ ابو جعفر اور ہشام کی قرأت میں بحوالہ ابو عباس کذب (باب تفہیل سے) آیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی آنکھ یا اپنے دل سے دیکھا۔ دل نے اس کی تصدیق کی تکذیب نہیں کی بلکہ یقین کر لیا، محقق مان لیا۔ بات یہ ہے کہ امور قدسیہ کا ادراک سب سے پہلے قلب سے ہوتا ہے۔ پھر یہ ادراک چشم بصیرت کی طرف منتقل ہوتا ہے (یعنی بصر و بصیرت اس کا ادراک کرتے ہیں) پس اگر ادراک قلبی کے موافق ادراک چشم و بصیرت ہو تو دل اس کی تصدیق کرتا ہے لیکن بصر و بصیرت کی رسائی ادراک قلبی تک نہ ہو۔ بلکہ اس کے خلاف ہو تو قلب اس کی تکذیب کرتا ہے۔ سچے علوم رحمانی اور جھوٹے خیالات اور اشتباہات شیطانی میں یہی فرق ہے۔

کیا تصدیق قلبی رویت قلبی سے کوئی الگ چیز ہے؟

بے شک دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تنقیح مسئلہ اس طرح کی جاسکتی ہے کہ جب اللہ کو مومن بندے سے بے کیف ذاتی محبت ہو جاتی ہے تو مومن کو اللہ کی بے کیف ذاتی معیت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ کو اللہ کی ذات و صفات کا ادراک میسر ہو جاتا ہے لیکن رویت حاصل نہیں ہوتی۔ رویت کا تعلق صرف مرتبہ ظلیت سے ہے (یعنی رویت ظلال کی ہوتی ہے ذات و صفات کی نہیں ہوتی) قلب تو ممکنات ذات کو بھی نہیں دیکھتا بلکہ اس کے ظل اور شبیہ کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ ذہن میں کسی چیز کی ذات حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کی صورت اس شبیہ حاصل ہوتی ہے۔ ہاں نفسی شے اور ذات شے کی رویت قوت باصرہ کی وساطت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے ذات خداوندی کی رویت تو دنیا میں ممکن نہیں (معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس اختلاف کا ذکر سطور بالا میں کر دیا گیا ہے) کیونکہ دنیا میں حاسہ بصری اس کی طاقت نہیں رکھتا البتہ

لہب یہ سن کر کھٹک گیا اور تمام قافلے والوں کو جمع کر کے کہا دیکھو میرے بڑھاپے کا حال تمہیں معلوم ہے اور تم جانتے ہو کہ میرے کیسے کچھ حقوق تم پر ہیں اب آج میں تم سے ایک عرض کرتا ہوں امید ہے کہ تم سب اسے قبول کرو گے۔ بات یہ ہے کہ مدعی نبوت نے میرے جگر گوشے کے لئے بددعا کی ہے اور مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تم اپنا سب اسباب اس عبادت خانے کے پاس جمع کرو اور اس پر میرے پیارے بچے کو سلاؤ اور تم سب اس کے ارد گرد پہرا دو۔ لوگوں نے اسے منظور کر لیا۔ یہ سب اپنے جتن کر کے ہوشیار رہے کہ اچانک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھنے لگا۔ جب سب کے منہ سونگھ چکا اور گویا جسے تلاش کر رہا تھا اسے نہ پایا تو پچھلے پیروں ہٹ کر بہت زور سے جست کی اور ایک چھلانگ میں اس مچان پر پہنچ گیا وہاں جا کر اس کا منہ بھی سونگھا اور گویا کہ وہی اس کا مطلوب تھا۔ پھر تو اس نے اس کے پر نیچے اڑا دیے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس وقت ابولہب کہنے لگا اس کا تو مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے یہ بچ نہیں سکتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

معراج کا قصہ

شق صدر: صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے بحوالہ حضرت مالک بن صعصعہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں حطیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا۔ اس نے اس جگہ سے اس جگہ تک یعنی ہنسی کے گڑھے سے ناف تک (میرا سینہ) شق کیا پھر ایک سنہری طشت ایمان سے بھرا ہوا لایا گیا اور (اس سے) میرے دل کو دھویا گیا۔ پھر (ایمان کو) دل میں بھر کر اس کی جگہ دوبارہ رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے۔ پھر آب زمزم سے اس کو دھویا گیا۔ اس کے بعد ایمان اور حکمت سے اس کو بھر دیا۔

براق: پھر ایک چوپایہ لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا جس کو براق کہا جاتا تھا۔ حد نظر تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ اس کے بعد جبرئیل مجھے لے کر روانہ ہوئے۔

آسمان تک پہنچنا اور انبیاء سے ملاقات

یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اور (دروازہ) کھلوانا چاہا۔ دریافت کیا گیا۔ کون ہے؟ جبرئیل نے کہا۔ جبرئیل۔ پوچھا گیا۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرئیل نے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دریافت کیا گیا۔ کیا ان کے پاس تم کو بھیجا گیا تھا۔ جبرئیل نے کہا: ہاں۔ (دروازہ) فوراً کھول دیا گیا اور کہا گیا: مرحبا خوش آمدید!۔ جب میں ادھر پہنچا تو وہاں آدم کو موجود پایا۔ جبرئیل نے کہا: یہ تمہارے باپ آدم ہیں ان کو سلام کرو! میں نے سلام کیا۔ آدم نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا۔ صالح بیٹے کے لئے مرحبا! اس کے بعد جبرئیل مجھے

سے چڑھتے ہیں اور جو احکام وغیرہ ادھر سے اترتے ہیں سب کا منتہی وہ ہی ہے۔ مجموعہ روایات سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَدْ رَأٰهُ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو یا جبرائیلؑ کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔

نزلة اخری۔ یعنی ایک اور نزول کے وقت۔ نزلة سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس بار رویت نزول اور قرب کی حالت میں ہوئی۔ کیونکہ ممکن واجب کو اسی وقت دیکھ سکتا ہے جب دیکھنے والا انسان امکان کے مرتبہ انس اور افق اعلیٰ میں ہو اور واجب مرتبہ تنزیہ سے کچھ اتر کر درجہ تشبیہ کی طرف آجائے اور حجاب صفات یا پردہ ضلال کی آڑ سے اس کو دیکھا جاسکے۔ اس قول سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ واجب کی ذات میں کوئی نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تغیرات سے پاک ہے۔ بلکہ آئینہ قلب میں جب صفائی پیدا ہو جاتی ہے تو مرتبہ علم میں نزول و عروج ہوتا ہے۔ یہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کی آیت هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يُلَاقِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ کی تفسیر میں ہم نے ذکر کر دی ہے۔

ضروری نہیں کہ رویت صرف دو ہی دفعہ ہوئی ہو

اخروی کے لفظ سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ رویت صرف دو مرتبہ ہوئی بلکہ اس سے مراد ہے تعدد اور تعدد کا ادنیٰ درجہ چون کہ دو کا عدد ہے۔ اس لئے حضرت ابن عباسؓ اور کعب الاحبار کے مکالمہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا۔

اس آیت میں اس رویت کا ذکر ہے جو شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی۔ (تفسیر مظہری)

عتبہ کی بدبختی: ابن عساکر میں ہے کہ ابولہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کے سفر کی تیاریاں کرنے لگے اس کے بیٹے نے کہا سفر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا کو ان کے سامنے گالیاں تو دے آؤں۔ چنانچہ یہ آیا اور کہا اے محمد! جو قریب ہوا اور اتر اور دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک آ گیا میں تو اس کا منکر ہوں۔ (چونکہ یہ ناہنجار سخت بے ادب تھا اور بار بار گستاخی سے پیش آتا تھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے لئے بددعا نکل گئی کہ باری تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مقرر کر دے۔ یہ جب لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آیا اور ساری باتیں کہہ سنائیں تو اس نے کہا بیٹا! اب مجھے تو تیری جان کا اندیشہ ہو گیا اس کی دعاردنہ جائے گی۔ اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ شام کی سرزمین میں ایک راہب کے عبادت خانہ کے پاس پڑاؤ کیا۔ راہب نے ان سے کہا یہاں تو بھینرے اس طرح پھرتے ہیں جیسے بکریوں کے ریوڑ، تم یہاں کیوں آ گئے؟ ابو

میں لوٹ کر موسیٰ کی طرف آیا۔ موسیٰ نے وہی پہلے کی طرح بات کی۔ میں پھر لوٹ کر گیا اور اللہ نے دس نمازیں (اور) ساقط کر دیں۔ میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا۔ موسیٰ نے وہی بات کہی آخر مجھے دس نمازوں کا حکم دیا گیا اور میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا۔ موسیٰ نے وہی پہلی بات کہی میں لوٹ کر پھر گیا تو مجھے روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا حکم ملا۔ میں نے کہا۔ مجھے ہر روز پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزانہ پانچ نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل سے میرا سخت واسطہ پڑ چکا ہے۔ آپ واپس جا کر اپنی امت کے لئے تخفیف کی اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ میں نے کہا۔ میں اتنی مرتبہ درخواست کر چکا کہ اب (مزید درخواست کرنے سے) مجھے شرم آتی ہے لیکن میں خوشی و رضا سے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ جب میں (موسیٰ کے پاس سے) آگے بڑھا تو ایک ندا کرنے والے نے پکار کر کہا۔ میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی۔

بیت المقدس پہنچنا: مسلم نے بوساطت ثابت بنانی حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے پاس براق لایا گیا وہ ایک چوپایہ تھا۔ سفید دراز قامت گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ اس کی (ایک) ٹاپ وہاں پڑتی تھی جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو گیا۔ یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ جس حلقہ سے دوسرے انبیاء (اپنے جانوروں کو) باندھ دیتے تھے۔ اس سے میں نے براق کو باندھ دیا۔ ابن جریرؒ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب ہم بیت المقدس پہنچ گئے تو جبرائیلؑ نے اشارہ کر کے پتھر میں شکاف کر دیا اور اس سے براق کو باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعت نماز پڑھی باہر نکلا تو جبرائیلؑ ایک برتن شراب سے بھرا ہوا اور ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا میرے پاس لائے۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبرائیلؑ نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کر لیا۔ اس کے بعد ہم کو چڑھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ باقی حدیث روایت اول کے موافق ہے۔

گھر کی چھت میں شکاف:

صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ کی وساطت سے حضرت ابو ذرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے گھر کی چھت میں شکاف کر دیا گیا۔ اس وقت میں مکہ میں تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر کا حسب روایت سابق ذکر کیا لیکن براق کا ذکر نہیں کیا۔

براق کی شونی: معمر نے بوساطت قتادہؓ حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا

دوسرے آسمان تک چڑھا کر لے گئے اور (دروازہ) کھلوانا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا کے تذکرہ میں جس (سوال جواب) کا ذکر کیا وہی دوسرے آسمان تک بلکہ ہر آسمان تک پہنچنے کا سلسلہ میں بیان فرمایا۔ چنانچہ فرمایا۔ جب میں اوپر پہنچا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ کو پایا جو آپس میں خالہ کے بیٹے تھے۔ جبرائیلؑ نے کہا: یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں۔ ان کو سلام کرو میں نے دونوں کو سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کے لئے مرحبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آسمان پر یوسفؑ (کے ہونے) کا اور چوتھے پر ادریسؑ کا اور پانچویں پر ہارونؑ کا اور چھٹے پر موسیٰؑ (کے موجود ہونے) کا ذکر کیا۔ ہر ایک نے صالح بھائی اور صالح نبی کے لئے مرحبا کہا۔ جب میں آگے بڑھا یعنی موسیٰؑ سے تو موسیٰؑ رو دیے پوچھا گیا۔ آپ کے رونے کی کیا وجہ۔ موسیٰؑ نے کہا: میں اس لئے رویا کہ ایک لڑکے کو میرے بعد (نبی بنا کر) بھیجا گیا۔ جس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر مجھے چڑھا کر ساتویں آسمان تک لے جایا گیا۔ اس جگہ بھی حضور نے دروازہ کھلوانے وغیرہ کا حسب مذکور بالا ذکر فرمایا۔ اور وہاں ابراہیمؑ کے موجود ہونے کا بھی بیان فرمایا۔ جبرائیلؑ نے کہا: یہ آپ کے باپ ابراہیمؑ ہیں۔ ان کو سلام کرو۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا۔ صالح بیٹے کے لئے مرحبا۔

اس کے بعد سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی اٹھا کر میرے سامنے لایا گیا اس کے پیر ایسے تھے جیسے ہجر کے مکے اور پتے ایسے تھے۔ جیسے ہاتھی کے کان۔ جبرائیلؑ نے کہا۔ یہ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی ہے۔ وہاں سے چار دریا نکل رہے تھے۔ دو اندرونی و بیرونی میرے دریافت کرنے پر جبرائیلؑ نے کہا۔ دو اندرونی دریا تو وہ ہیں جو جنت کے اندر ہیں اور دو بیرونی دریا نیل و فرات ہیں۔

اس کے بعد بَيْتِ الْمَعْمُور میرے سامنے لایا گیا پھر ایک برتن شراب کا بھرا ہوا ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا اور ایک برتن شہد سے بھرا ہوا میرے سامنے لایا گیا۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیلؑ نے کہا۔ یہی وہ (دین) فطرت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔

نمازوں کا فرض ہونا: اس کے بعد مجھ پر ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ میں لوٹ کر آیا اور موسیٰؑ کی طرف سے گذرا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا۔ میں نے کہا ہر روز پچاس نمازوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰؑ نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں میں بنی اسرائیل کی درستی کی بھی سخت کوشش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کر اپنی امت کے لئے اپنے رب سے درخواست کیجئے۔ میں واپس گیا (اور تخفیف کی درخواست کی) اللہ نے دس نمازیں ساقط کر دیں۔

کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق لایا گیا جو زمین پوش اور لگام بردوش تھا۔ براق نے کچھ شوخی کی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا۔ کیا محمد کے ساتھ تو ایسی حرکت کر رہا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ براق یہ بات سن کر پسینے پسینے ہو گیا۔

سدرۃ المنتہی: مسلم کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی تک پہنچایا گیا۔ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو اعمال اوپر چڑھتے ہیں وہ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے (اللہ کی طرف سے) ان کو لے لیا جاتا ہے اور جو کچھ (حکم) اوپر سے اترتا ہے وہ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی تک آتا ہے اور یہاں سے ملائکہ کے قبضہ میں اس کو دے دیا جاتا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ بلال بن یسار نے کہا۔ میں موجود تھا کہ حضرت ابن عباسؓ نے کعب (احبار) سے سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کے متعلق دریافت کیا۔ کعب نے کہا۔ سدرہ عرش کی جڑ میں ہے مخلوقات کے علم کی رسائی بس وہیں تک ہے۔ اس کے پرے غیب ہے۔ جس سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ میں کہتا ہوں۔ اس قول میں مخلوقات سے مراد ملائکہ ہیں۔ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی تک ملائکہ کی رسائی ہے۔ اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں بڑھ سکتا۔ اس سے پرے مکمل غیب ہے۔ خود سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی اگرچہ بعض آدمیوں کے لئے غیب ہے مگر بعض ملائکہ کے لئے غیب نہیں ہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبرؓ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کا ذکر سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اس کی شاخ کا سایہ ایسا ہے کہ ایک سو سو برس اس کے نیچے چلتا رہے اور ایک لاکھ سو برس اس کے سایہ میں آسکتے ہیں۔ اس کا فرش سونے کا ہے اور اس کا پھل مشکوں کی طرح (مقدار میں) ہیں۔

مقاتل نے کہا۔ وہ ایک درخت جو زیور اور لباس اور پھلوں سے اور تمام رنگوں سے آراستہ ہے۔ اگر اس کا پتہ زمین پر گر جائے تو زمین کے سارے رہنے والوں کو روشن کر دے۔ یہ ہی طوبیٰ ہے۔

جنت الماویٰ: عطاء کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ وہ ایسی جنت ہے جو جبرائیل اور ملائکہ کی قرار گاہ (جائے رجوع) ہے۔ مقاتل اور کلبی نے کہا۔ شہداء کی روحیں یہیں اقامت گزیر ہوتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰی ۝۱۵

جب چھا رہا تھا اُس بیری پر جو کچھ چھا رہا تھا ☆

ویدار الہی ☆ یعنی حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس درخت پر چھا رہے تھے۔

اور فرشتوں کی کثرت و هجوم کا یہ عالم تھا کہ ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ نظر آتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ ”مَا يَغْشٰی“ سنہری پروانے تھے۔ یعنی نہایت خوش رنگ جن کے دیکھے سے دل کھنچا جائے۔ اس وقت درخت کی بہار اور رونق اور اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ لفظوں میں بیان کر سکے۔ شاید ابن عباسؓ وغیرہ کے قول کے موافق معراج میں جو اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اس کا بیان اسی آیت کے ابہام میں منظوم و مندرج ہو۔ کیونکہ پہلی آیتوں کے متعلق تو عائشہ صدیقہؓ کی احادیث میں تصریح ہو کر ان سے روایت رب مراد نہیں۔ محض روایت جبریل مراد ہے۔ ابن کثیرؒ نے مجاہدؒ سے جو ابن عباسؓ کے اخص اصحاب میں سے ہیں اسی آیت کے تحت میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ ”كَانَ اغْصَانُ السِّدْرَةِ لَوْلَا وَيَاقُوتًا وَ زَبْرُجْدًا فَرَاها مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى رَبَّهُ بِقَلْبِهِ“ اور یہ روایت چونکہ صرف قلب سے نہ بھی بلکہ قلب اور بصر دونوں کو دیدار سے حصہ مل رہا تھا جیسا کہ ”فَازَاغَ الْبَصَرُ“ سے ظاہر ہوتا ہے۔ شاید اسی لئے ابن عباسؓ نے طبرانی کی بعض روایات میں فرمایا۔ ”رَأَى مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِقَلْبِهِ وَ مَرَّةً بِبَصَرِهِ“ یہاں دو مرتبہ دیکھنے کا مطلب یہ ہو کہ ایک ہی وقت میں دو طرح دیکھا (کَمَا قَالُوا فِي حَدِيثِ انْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ) ظاہری آنکھ سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی لیکن یاد رہے کہ یہ روایت وہ نہیں جس کی نفی ”لَا تُنْذِرُكُمُ الْاَبْصَارُ“ میں کی گئی ہے کیونکہ اس سے غرض احاطہ کی نفی کرنا ہے یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ علاوہ بریں ابن عباسؓ سے جب سوال کیا گیا کہ دعویٰ روایت آیت ”لَا تُنْذِرُكُمُ الْاَبْصَارُ“ کے مخالف ہے تو فرمایا ”وَيَحْكُ ذَاكَ اِذَا تَجَلَّى بَنُورُهُ الَّذِي هُوَ نُورُهُ“ (رواہ الترمذی) معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی تجلیات و انوار متفاوت ہیں۔ بعض انوار قاہرہ للبصر ہیں بعض نہیں اور روایت رب فی الجملہ دونوں درجوں پر صادق آتی ہے۔ اور اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ جس درجہ کی رویت مومنین کو آخرت میں نصیب ہوگی جبکہ نگاہیں تیز کر دی جائیں گی جو اس تجلی کو برداشت کر سکیں۔ وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ ہاں ایک خاص درجہ کی رویت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ابن عباسؓ کی روایت کے موافق میسر ہوئی۔ اور اس خصوصیت میں کوئی بشر آپ کا شریک و سہم نہیں۔ نیز ان ہی انوار و تجلیات کے تفاوت و تنوع پر نظر کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اقوال میں کوئی تعارض نہیں۔ شاید وہ نفی ایک درجہ میں کرتی ہوں اور یہ اثبات دوسرے درجہ میں کر رہے ہوں۔ اور اسی طرح ابو ذرؓ کی روایات ”رَأَيْتُ نُورًا“ اور ”نُورَانِي ارَاهُ“ میں تطبیق ممکن ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی ۝۱۶

بہکی نہیں نگاہ اور نہ حد سے بڑھی ☆

رَبِّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا (فتح الباری ص ۴۹۳ ج ۸) اس سے امکان تو اس کا بھی نکل آیا کہ عالم دنیا میں بھی کسی وقت خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ قوت بخش دی جائے جس سے وہ حق تعالیٰ کی زیارت کر سکیں، لیکن اس عالم سے باہر نکل کر جبکہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور جنت و دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی خاص آیات قدرت کا مشاہدہ کرانے ہی کے لئے امتیازی حیثیت سے بلایا گیا، اُس وقت تو حق تعالیٰ کی زیارت اس عام ضابطہ سے بھی مستثنیٰ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں نہیں ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝

بیشک دیکھے اُس نے اپنے رب کے بڑے نمونے ☆

☆ ”إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ“ کے فائدہ میں جو بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو اور نمونے دیکھے ہو گئے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔

انکوں کو ارادہ کہ پرسدز باغبان بلبل چہ گشت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد (تفسیر عثمانی)

عجائب ملکوتی: آیات کبریٰ سے مراد ہیں۔ عجائب ملکوتی جنکی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دوران آمد و رفت کی تھی۔ براق آسمان انبیاء ملائکہ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ سب کا شمار عجائب ملکوت میں ہے۔ آیات کبریٰ کہنے کی وجہ: عجائب ملکوت کو آیات کبریٰ کہنے کی خصوصیت اس بنا پر ہے کہ مذکورہ آیات قدرت برکت و رحمت کی مردگاہ تھیں اور انوار و تجلیات کی خصوصی بارش ان پر ہو رہی تھی۔ ورنہ ہر ممکن وجود صانع کی روشن برہان اور واضح دلیل ہے۔

معراج کے باے میں اہل سنت کا عقیدہ

اہل سنت والجماعۃ کا اجماع ہے کہ سیر معراج بیداری میں ہوئی (لیکن کہاں سے کہاں تک اور کیسے ہوئی اس میں اقوال مختلف ہیں) اہل علم نے صراحت کی ہے کہ مسجد حرام (کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جانا تو قطعی ہے۔ قرآنی صراحت سے ثابت ہے۔ اللہ نے مَلٰٓئِکَتِیْ اَسْرٰی یَعْبُدُہٗ لِیَدْلٰکَ مِنَ الشَّہِدِیْنَ الْحَرَلٰوِلٰی لِّلْمَسْجِدِ الْاَقْصَا تَصْرٰح کے ساتھ فرمادیا ہے۔ اس لئے اس کا منکر تو کافر ہے۔ لیکن ساتویں آسمان تک اور اس سے اوپر جانا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ (اور احادیث آحاد قطعی نہیں ظنی ہوتی ہیں) اس لئے اس کا منکر فاسق (بحسب العقیدہ) ہے کافر نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ تک پہنچنا تو

جو دیکھا پورے یقین سے دیکھا ☆ یعنی آنکھ نے جو کچھ دیکھا پورے ممکن و اتقان سے دیکھا نہ نگاہ میڑھی ترچھی ہو کر داہنے بائیں نہ مبصر سے تجاوز کر کے آگے بڑھی بس اسی چیز پر جمی رہی جس کا دکھانا منظور تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں جو چیز دکھائی جائے اس کو نہ دیکھنا اور جو نہ دکھائی جائے اس کو نہ کنا دونوں عیب ہیں۔ آپ ان دونوں سے پاک تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا طَغَىٰ ۚ کا ایک صوفیانہ مفہوم:

اور نہ نظر محبوب سے ہٹی۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

آہ مِنَ الْعِشْقِ وَحَالَاتِهَا خَرَقَ قَلْبِیْ بِحَرَازَاتِہِ

مَا نَظَرَ الْعَيْنُ اِلٰی غَیْرِ کُمْ اَقْسَمَ بِاللّٰہِ وَآیَاتِہِ

آہ عشق اور کیفیات عشق کی گونا گوں تپش نے میرے دل کو سوخت کر دیا۔ اللہ اور کلام اللہ کی قسم میری آنکھ نے تو تمہارے سوا (کسی چیز کو) دیکھا بھی نہیں۔ بعض علماء نے مَا طَغَىٰ کا یہ مطلب بیان کیا کہ جن عجائبات قدرت کو دیکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان سے نگاہ دوسری طرف نہیں مڑی۔ (تفسیر مظہری) ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں میں نے یہ سن کر کہا پھر یہ آیت کہاں جائے گی جس میں فرمان ہے لَا تُذْہِرُکَ الْاَبْصَارُ وَهُوَ یُذْہِرُکَ الْاَبْصَارُ اُسے کوئی نگاہ نہیں پاسکتی اور وہ سب نگاہوں کو پالیتا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ اُس وقت ہے جب کہ وہ اپنے نور کی پوری تجلی کرے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ اپنے رب کو دیکھا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

رویت باری کا مسئلہ: تمام صحابہ و تابعین اور جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ آخرت میں اہل جنت و عام مؤمنین حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت و زیارت کوئی امر محال یا ناممکن نہیں البتہ عالم دنیا میں انسان کی نگاہ میں اتنی قوت نہیں جو اس کو برداشت کر سکے اس لئے دنیا میں کسی کو رویت و زیارت حق تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی آخرت کے معاملہ میں خود قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ فَکُفُّنَا عَنْکَ عِظَآءَکَ فَبَصَّرُکَ الْیَوْمَ رَحِیْمٌ ۚ یعنی آخرت میں انسان کی نگاہ تیز اور قوی کر دی جائیگی در پردے ہٹا دیے جائیں گے حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی نگاہ فانی ہے اور اللہ تعالیٰ باقی پھر جب آخرت میں انسان کو غیر فانی نگاہ عطا کر دی جائے گی تو حق تعالیٰ کی رویت میں کوئی مانع نہ رہے گا تقریباً یہی مضمون قاضی عیاضؒ سے بھی منقول ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تقریباً تصریح ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ وَاعْلَمُوا اَنَّکُمْ لَنْ تَرَوْا

اصل ہے تو شاید یہ ہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور کافروں کے مخلوط مجمع میں یہ سورۃ پڑھی۔ کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کو قرآن سننے نہ دیں اور بیچ میں گڑ بڑ مچا دیں کما قال تعالیٰ "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ" (حم السجدہ - رکوع ۴) جب یہ آیت

پڑھی تو کسی کافر شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر آپ ہی کے لب و لہجہ سے وہ الفاظ کہہ دیئے ہوئے جو ان کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے۔ "تلك الغرائيق العلی" ارج آگے تعبیر واداء میں تصرف ہوتے ہوتے کچھ کا کچھ بن گیا۔ ورنہ ظاہر ہے نبی کی زبان پر شیطان کو ایسا تسلط کب حاصل ہو سکتا ہے اور جس چیز کا ابطال آگے کیا جا رہا ہے اس کی مدح سرائی کے کیا معنی۔ (تفسیر عثمانی)

عُزَّىٰ کا قیام: ضحاک کا بیان ہے کہ عزی بنی غطفان کی آبادی میں ایک بت تھا۔ جس کو سعید بن ظالم غطفانی نے قائم کیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ سعید بن ظالم مکہ کو گیا۔ وہاں اس نے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں دیکھیں۔ جن کے درمیان لوگ چکر لگاتے تھے۔ جب مکہ سے وادی نخلہ میں واپس آیا تو اس نے اپنی قوم والوں سے کہا۔ مکہ والوں کا صفا اور مروہ ہے اور تمہارے پاس کوئی صفا اور مروہ نہیں ہے اور ان کا ایک معبود ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں اور تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے کہا پھر آپ کا کیا حکم ہے۔ سعید نے کہا۔ میں بھی تمہارے لئے ایسا ہی بنا دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک پتھر صفا کا اور ایک پتھر مروہ کا لایا۔ صفا کے پتھر کو ایک جگہ رکھ دیا اور کہا یہ تمہارے لئے صفا ہے اور مروہ والے پتھر کو کچھ فاصلہ سے رکھ کر کہا۔ یہ تمہارا مروہ ہے پھر ایک درخت کے سہارے سے تین پتھر کھڑے کئے اور کہا یہ تمہارا رب ہے۔ اس طرح لوگ دونوں پتھروں کے درمیان چکر لگانے اور پتھروں کی پوجا کرنے لگے۔

حضرت خالدؓ کے ہاتھ 'عُزَّىٰ' کا مارا جانا

نبیہتی نے حضرت ابوالطفیل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت خالد بن ولیدؓ وہاں گئے اور کیکر کے درختوں (یعنی جھاڑیوں) کو کاٹ دیا اور عُزَّىٰ کو ڈھا دیا پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم کو وہاں کچھ نظر آیا۔ حضرت خالدؓ نے جواب دیا۔ کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو تم نے اس کو نہیں ڈھایا۔ حضرت خالدؓ دوبارہ گئے اور برابر چوکے رہے۔ جب مجاوروں نے خالدؓ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عُزَّىٰ اس کو لے اس کو ہلاک کر دے ورنہ ذلت کے ساتھ مرجا۔ فوراً ایک کالی بھنگ 'نگلی' سر بکھیرے ہوئے سراور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ خالدؓ نے تلوار

اسی آیت سے ثابت ہے اور قطعی ہے اس لئے معراج سماوی کا منکر بھی کانر ہے۔ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سیر معراج نبوت سے تقریباً بارہ سال بعد ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی۔

محدثین کا قول:

بعض علماء حدیث کا قول ہے کہ (معراج دوبارہ ہوئی ایک بار) نبوت سے پہلے خواب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سو رہے تھے اور (دوسری بار) بیداری کی حالت میں ہجرت سے پہلے نبوت کے بارہ سال بعد آپ کو سیر معراج کرائی گئی تاکہ نبوت سے پہلے خواب کی عملی تصدیق ہو جائے جیسا کہ ۶ ۷ ۸ میں حدیبیہ کے سال خواب میں فتح مکہ دکھائی گئی۔ پھر اس کی عملی تصدیق ۸ ۹ میں ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا۔ لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْيُوسُفَ بِالْحَقِّ لَمَّا خَلَّى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ارج روایت رب و آیات رب کو ذکر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تصدیق کی صراحت کے بعد اللہ نے آئندہ آیت میں بطور مذمت کافروں کا ذکر فرمایا جو کوتاہ نظر تھے ان کی نظر مجاز سے آگے حقیقت تک رسائی نہیں رکھتی تھی۔ (تفسیر مظہری)

أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنَاةَ

بھلا تم دیکھو تو لات اور عُزَّىٰ کو اور منات

الثَّالِثَةُ الْآخَرَىٰ ۖ

تیسرے پچھلے کو ☆

لات، عُزَّىٰ اور مناتہ کفار کے بت

یعنی اس لامحدود عظمت و جلال والے خدا کے مقابلہ میں ان حقیر و ذلیل چیزوں کا نام لینے سے شرم آنی چاہئے۔ (تنبیہ) "لات" "عُزَّىٰ" "مناتہ" ان کے بتوں اور دیویوں کے نام ہیں۔ ان میں "لات" طائف والوں کے ہاں بہت معظّم تھا۔ "مناتہ" اوس و خزرج اور خزاعہ کے ہاں۔ اور "عُزَّىٰ" کو قریش اور بنی کنانہ وغیرہ ان دونوں سے بڑا سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اول "عُزَّىٰ" جو مکہ کے قریب نخلہ میں تھا۔ پھر "لات" جو طائف میں تھا۔ پھر سب سے پیچھے تیسرے درجہ میں "مناتہ" جو مکہ سے بہت دور مدینہ کے نزدیک واقع تھا۔ علامہ یاقوت نے معجم البلدان میں یہ ترتیب نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ قریش کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے تھے۔ "اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنَاةُ الثَّالِثَةُ الْآخَرَىٰ ۖ هَؤُلَاءِ الْغَرَائِيقُ الْعَلَىٰ وَ ان شَفَاعَتُهُنَّ لَتَرْتَجَىٰ" کتب تفسیر میں اس موقع پر ایک قصہ نقل کیا ہے جو جمہور محدثین کے اصول پر درج صحت کو نہیں پہنچتا۔ اگر فی الواقع اس کی کوئی

تم خود تو بیٹے لئے جاؤ اور خدا کے حصہ میں بیٹیاں لگا دو؟ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا
یہ سب نام ہیں جو رکھ لئے ہیں
أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ قَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا
تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اللہ نے نہیں اتاری
مِنْ سُلْطٰنٍ
اُن کی کوئی سند

محض نام ہیں حقیقت کچھ نہیں

یعنی پتھروں اور درختوں کے کچھ نام رکھ چھوڑے ہیں جن کی خدائی کی کوئی سند نہیں۔ بلکہ اس کے خلاف پر دلائل قائم ہیں۔ ان کو اپنے خیال میں خواہ بیٹیاں کہہ لویا بیٹے یا اور کچھ محض کہنے کی بات ہے جس کے نیچے حقیقت کچھ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰى
محض اٹکل پر چلتے ہیں اور جو جیوں کی
الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
اُمنگ ہے اور پہنچی ہے اُن کو اُن کے رب سے
الْهُدٰى
راہ کی سوجھ

عقل کے اندھے یعنی باوجودیکہ اللہ کے پاس سے ہدایت کی روشنی آچکی اور وہ سیدھی راہ دکھا چکا مگر یہ احمق ان ہی اوہام و اہوا کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو کچھ اٹکل پچوڑ بن میں آ گیا اور وہ دل میں اُمنگ پیدا ہوئی کر گذرے۔ تحقیق و بصیرت کی راہ سے کچھ سروکار نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْرِ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنٰى
کہیں آدمی کو ملتا ہے جو کچھ چاہے
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولٰٓئِ
سواللہ کے ہاتھ ہے سب بھلائی کچھلی اور پہلی

سونت لی اور فرمایا۔ میں تجھے نہیں مانتا۔ میں تجھے پاک نہیں جانتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کیا ہے۔ پھر تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ کر اطلاع دیدی۔ فرمایا ہاں وہ غڑی تھی۔ اب وہ تمہارے شہر میں پوجی جانے سے ہمیشہ کے لئے ناامید ہو گئی۔

منات کا قتل: محمد بن یوسف صالحی نے سمیل الرشاہ میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو فتح کے درمیان ہی سعد بن زید اشہلی کو منات کی طرف جو کوہ مشلل پر تھا بھیجا۔ مشلل وہ پہاڑ تھا۔ جس سے اتر کر وادی قدید میں آتے ہیں۔ منات اوس خزرخ اور غسان کا (بت) تھا ایک مجاور اس پر مقرر تھا سعد بن زید بیس سواروں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو سعد نے کہا منات کو ڈھا دینا مجاور نے کہا تم جانو اور وہ جانے سعد پیدل چل کر منات کی طرف بڑھے ایک عورت برہنہ بدن سیاہ فام پر اگندہ سر سبز تیشتی اور موت کو پکارتی برآمد ہوئی حضرت سعد اس کو تلوار سے مارنے لگے یہاں تک کہ قتل کر دیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر بت کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو ڈھا دیا۔ (تفسیر مظہری)

لات و عزی کی قسم کھانا کفر ہے: صحیح بخاری میں ہے جو شخص لات و عزی کی قسم کھا بیٹھے اسے چاہیے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ لے اور جو اپنے ساتھی سے کہہ دے کہ آجوا کھیلیں اسے صدقہ کرنا چاہئے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں چونکہ اسی کی قسم کھائی جاتی تھی تو اب اسلام کے بعد بھی اگر کسی کی زبان سے اگلی عادت کے موافق یہ الفاظ نکل جائیں تو اسے کلمہ پڑھ لینا چاہئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک مرتبہ اسی طرح لات عزی کی قسم کھا بیٹھے جس پر لوگوں نے انھیں متنبہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پڑھ لو اور تین مرتبہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ کر اپنی باتیں جانب تھوک دو اور آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ (تفسیر ابن کثیر)

الْكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى
کیا تم کو تو ملے بیٹے اور اُس کو بیٹیاں
تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيزٰى
یہ بانٹا تو بہت بھونڈا

نظریہ ولدیت کی تردید: یا قوت نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ کفار ان بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ سوال تو خدا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہے اور بالفرض اولاد کا نظریہ تسلیم کیا جائے تب بھی یہ تقسیم کس قدر بھونڈی اور مہمل ہے کہ

آرزوؤں کے پجاری ہیں یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی نہیں گے۔ یہ خالی خیالات اور آرزوئیں ہیں۔ کیا انسان جو تمنا کرے وہ ہی مل جائے گا۔ یاد رہے دنیا اور آخرت کی سب بھلائی اللہ کے ہاتھ ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یعنی بت پوجے سے کیا ملتا ہے ملے وہ ہی جو اللہ دے"۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَمْ مِنْ مَّالِكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي

اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں کچھ کام نہیں آتی

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ

اُن کی سفارش مگر جب حکم دے

اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى^{۶۷}

اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے

اللہ کے سامنے ان کی سفارش کام نہ دے گی

یعنی ان بتوں کی حقیقت کیا ہے، آسمان کے رہنے والے مقرب فرشتوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ ہاں اللہ ہی جس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دے اور اس سے راضی ہو تو وہاں سفارش بیشک کام دیگی۔ ظاہر ہے کہ اس نے نہ بتوں کو سفارش کا حکم دیا اور نہ وہ کفار سے راضی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا

لَيُسْمَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً^{۶۸} وَمَا

وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زمانے نام اور

لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا

اُن کو اُس کی کچھ خبر نہیں محض اٹکل پر

الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

چلتے ہیں اور اٹکل کچھ کام نہ آئے ٹھیک

شَيْئًا^{۶۹}

بات میں

بے یقینی کا نتیجہ ہے یعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں وہ سزا کی طرف سے بے فکر ہو کر ایسی گستاخیاں کرتے ہیں۔ مثلاً فرشتوں کو زمانہ قرار دے کر خدا کی بیٹیاں کہہ دیا۔ یہ ان کی محض جہالت ہے۔ بھلا فرشتوں کو مرد اور عورت ہونے سے کیا واسطہ اور خدا کے لئے اولاد کیسی۔ کیا سچی اور ٹھیک بات پر قائم ہونا ہو تو ایسی انگلیوں اور پادروں کا کام ہے۔ اور کیا تخمینے اور انگلیں حقائق ثابت کے قائم مقام ہو سکتی ہیں؟۔ (تفسیر عثمانی)

دلائل کی قسمی اور ترتیب:

جہاں تک ممکن ہو قطعی دلائل سے علم حاصل کرنا واجب ہے لیکن اگر قطعی دلیل نہ مل سکے تو عقل فیصلہ کن ہوگی اور دلیل ظنی سے جو حکم مستفاد ہو (یا خبر معلوم ہو) اس پر احتیاطاً عمل کرنا واجب ہوگا۔ دلیل ظنی سے مراد ہے ایسی دلیل جو صحیح طریق سے غلبہ ظن پیدا کر دے۔ مثلاً دلیل ظنی سے ثابت ہو گیا ہے کہ وتر واجب ہیں اور چاشت کی نماز سنت ہے اور بھنگ حرام ہے اور بیع کو اگر فاسد شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جائے تو ایسی بیع ممنوع ہے اور اس کے خلاف حکم دینے والی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے لہذا بظن احتیاط عقل کا بالجزم فیصلہ ہے کہ وتر کو نہ چھوڑا جائے بھنگ نہ پی جائے۔ بشرط فاسد بیع نہ کی جائے اور بامید ثواب چاشت کی نماز پڑھی جائے کیونکہ جب تعمیل حکم میں ضرر نہ ہونے کا یقین ہو تو حصول نفع کا احتمال بھی اس حکم کی تعمیل کے لئے کافی ہے اور اگر مضرت کا احتمال بھی ہو تو اس عمل سے پرہیز رکھنے کے لئے یہ احتمال بھی کافی ہے کسی سوراخ میں سانپ کے موجود ہونے کا احتمال اس میں انگلیاں نہ ڈالنے کا موجب ہے۔ اگر کوئی قطعی دلیل معارض نہ ہو یعنی احادیث آحاد اور قیاس سے ٹکرانے والی کوئی بھی قطعی دلیل موجود نہ ہو تو جو حکم احادیث آحاد اور قیاس سے ٹکرانے والی کوئی بھی قطعی دلیل موجود نہ ہو تو جو حکم احادیث آحاد اور قیاس سے مستفاد ہو رہا ہے اس پر عمل کرنا اور نفقہ سے کام لینا ان احادیث سے بھی ثابت ہے جو باجماع امت متواتر المعنی ہیں اور قرآنی آیات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ فَلَوْلَا نَفْعُ مَنْ هُوَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا طَائِفَةٌ لَيُبْغِثَنَّ فِي الدِّينِ دُوسِرًا آیت ہے فَأَعْتَبُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ (تفقدہ اور اعتبار کا معنی ہی قیاس کرنے کے ہیں)۔

مسائل فقہیہ میں دراصل ظن طریق (استنباط) میں ہوتا ہے لیکن جب ظن کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے تو پھر بدلیل قطعی اس پر عمل واجب ہے اسی طرح مبدا اور معاد کے متعلق جو خبریں اخبار آحاد میں آئی ہیں وہ اگرچہ ظنی ہیں لیکن تمام آحاد میں یہ قدر مشترک ہے اتنی حد تک تو وہ قطعی اور موجب عمل ہیں رہی ان کی تفصیل تو اگر زیادہ قوی دلیل یعنی نص قطعی سے اس کا تصادم نہ ہوتا ہو تو اس سے ترغیب و ترہیب کا استفادہ جائز ہے (کیونکہ اس صورت میں موعظت و نصیحت سے فائدہ حاصل ہونے کی امید ہے اور کسی نص کی مخالفت نہیں ہے) واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

منکر ہیں افسوس ہے کہ انگریزوں کی تعلیم اور دنیا کی ہواؤ ہوں نے آجکل ہم مسلمانوں کا یہی حال بنا دیا ہے کہ ہمارے سارے علوم و فنون اور علمی ترقی کی ساری کوششیں صرف معاشیات کے گرد گھومنے لگیں (معاملاتِ آخرت) کا بھول کر بھی دھیان نہیں آتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے ہوئے ہیں مگر حالت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت والوں سے رُخ پھیر لینے کی ہدایت کرتا ہے، نعوذ باللہ منہ (معارف مفتی اعظم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا (آخرت میں) گھر نہ ہو اور دنیا اس کا مال ہے جو (آخرت میں) کنگال ہو اسے جمع کرنے کی دھن میں وہ رہتا ہے جو عقل سے خالی ہو۔ ایک منقول دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا پروردگار! تو ہماری اہم کوشش کو منہجائے نظر اور مقصد معلومات صرف دنیا ہی کو نہ کر۔ (تفسیر ابن کثیر)

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

تحقیق تیرا رب ہی خوب جانے اُس کو جو بہکا اُس کی

سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدٰى ﴿۳﴾

راہ سے اور وہی خوب جانے اُس کو جو راہ پر آیا ☆

اللہ خوب جانتا ہے ﴿۳﴾ یعنی جو گمراہی میں پڑا رہا اور جو راہ پر آیا۔ ان سب کو اور ان کی مخفی استعدادوں کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے۔ اسی کے موافق ہو کر رہیگا۔ ہزار جتن کرو اس کے علم کے خلاف ہرگز واقع نہیں ہو سکتا۔ نیز وہ اپنے علم محیط کے موافق ہر ایک سے ٹھیک ٹھیک اس کے احوال کے مناسب معاملہ کرے گا۔ لہذا آپ یکسو ہو کر ان معاندین کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَا

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ

تاکہ وہ بدلہ دے بُرائی والوں کو اُن کے کئے کا اور بدلہ دے

الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰی ﴿۴﴾

بھلائی والوں کو بھلائی سے ☆

ظن کے مختلف اقسام اور ان کے احکام

لفظ ظن عربی زبان میں مختلف معانی کے لئے بولا جاتا ہے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ بے بنیاد خیالات کو ظن کہا جاتا ہے آیت میں یہی مراد ہے اور یہی مشرکین مکہ کی بت پرستی کا سبب تھا اسی کے ازالہ کے لئے یہ فرمایا گیا ہے دوسرے معنی ظن کے وہ ہیں جو یقین کے بالمقابل آتے ہیں یقین کہا جاتا ہے اس علم قطعی مطابق للواقع کو جس میں کسی شک و شبہ کی راہ نہ ہو جیسے قرآن کریم یا احادیث متواترہ سے حاصل شدہ علم اس کے مقابل ظن اس علم کو کہا جاتا ہے جو بے بنیاد خیالات تو نہیں دلیل کی بنیاد پر قائم ہے مگر یہ دلیل اس درجہ قطعی نہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال ہی نہ رہے جیسے عام روایات حدیث سے ثابت ہونے والے احکام اسی لئے قسم اول کے مسائل کو قطعاً اور یقیناً کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو ظنیات اور یہ ظن شریعت میں معتبر ہے قرآن و حدیث میں اس کے معتبر ہونے کے شواہد موجود ہیں اور تمام امت کے نزدیک واجب العمل ہے آیت مذکورہ میں ظن کو جو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے اس سے مراد ظن بمعنی بے بنیاد و بے دلیل خیالات ہیں اس لئے کوئی اشکال نہیں (معارف مفتی اعظم)

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلٰٓى عَنْ ذِكْرِنَا

سو تو دھیان نہ کر اُس پر جو منہ موڑے ہماری یاد سے

وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۗ ذٰلِكَ

اور کچھ نہ چاہے مگر دنیا کا جینا بس یہیں

مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

تک پہنچی اُن کی سمجھ ☆

مادہ پرستی ﴿۴﴾ یعنی جس کا اوڑھنا بچھونا یہی دنیا کی چند روزہ زندگی ہو کہ اس میں منہمک ہو کر کبھی خدا کو اور آخرت کو دھیان میں نہ لائے۔ آپ اس کی بکواس کو دھیان میں نہ لائیں۔ وہ خدا سے منہ موڑتا ہے۔ آپ اس کی شرارت اور کجروی کی طرف سے منہ پھیر لیں۔ سمجھنا تھا سو سمجھا دیا۔ ایسے بدظنیت اشخاص سے قبول حق کی توقع رکھنا اور ان کے غم میں اپنے کو گھلانا بیکار ہے۔ ان کی سمجھ تو بس اسی دنیا کے فوری نفع نقصان تک پہنچتی ہے اس سے آگے ان کی رسائی نہیں۔ وہ کیا سمجھیں کہ مرنے کے بعد مالک حقیقی کی عدالت میں حاضر ہو کر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔ ان کی تمام تر علمی جدوجہد صرف بہائم کی طرح پیٹ بھرنے اور شہوت فرو کرنے کے لئے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن کریم نے یہ اُن کفار کا حال بیان کیا ہے جو آخرت و قیامت کے

واحدی طبرانی، ابن المذہب اور ابن ابی حاتم نے حضرت ثابت بن حارث انصاری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب یہودیوں کا کوئی چھوٹا بچہ مر جاتا تھا تو وہ اس کی صدق کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو فرمایا۔ یہودی جھوٹے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اللہ جس جان کو پیدا کرتا ہے اس کو اسی وقت خوش نصیب یا بد بخت لکھ دیا جاتا ہے اس پر اللہ نے آیت **هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ** نازل فرمائی۔

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ۔ پشت آدم سے باہر لانے سے پہلے ہی اللہ جانتا تھا کہ کس کا خاتمہ تقویٰ اور خلوص عمل پر ہوگا۔

جنتیوں اور دوزخیوں کی پیدائش:

امام مالک، ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیر کر کچھ نسل (یعنی روحوں) کو برآمد کیا اور فرمایا میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ اہل جنت کے عمل کریں گے پھر آدم کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیر کر کچھ نسل کو برآمد کیا اور فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا اور یہ دوزخیوں کے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کس کام کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس بندہ کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے کام بھی جنت والوں کے کراتا ہے یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے عمل پر ہی مر جاتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جس بندہ کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے عمل بھی دوزخیوں کے کراتا ہے یہاں تک کہ وہ مرتے وقت تک دوزخیوں کا کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔

تقدیر: مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش سے بچاس ہزار سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں اور اس کا تحت پانی پر تھا۔ ترمذی نے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں فرمایا تقدیر کو لکھ حسب الحکم قلم نے ان تمام چیزوں کو جو ہو چکیں اور جو آخر تک ہونے والی ہیں لکھ دیا۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ اللہ کے چپے رسول نے ہم سے بیان فرمایا کہ تم میں سے (ہر) ایک کا مادہ تخلیق بصورت نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس روز تک جمع ہوتا ہے پھر اتنی ہی مدت بستہ خون کی صورت میں رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت تک بوئی کی شکل میں رہتا ہے پھر چار باتیں لکھنے کے لئے اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے فرشتہ اس کے (ہونے والے) عمل کو اس کی مدت زندگی کو اس کے رزق کو اور اس بات کو لکھ دیتا ہے کہ وہ خوش نصیب ہے

علاج کی تاثیر پر ہیز کے ساتھ پوری طرح باقی رہتی ہے اور بد پر ہیزی کی صورت میں وہاں کی تاثیر یا ختم ہو جاتی ہے یا ضعیف ہو جاتی ہے۔ (تفصیل کے لئے مراجعت فرمائیں **احیاء العلوم**) (محارف کا مدلول)

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

بیشک تیرے رب کی بخشش میں بڑی سمائی ہے ☆

اللہ کی مغفرت وسیع ہے اسی لئے بہت سے چھوٹے موٹے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے۔ گنہگار کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہر چھوٹی بڑی خطا پر پکڑنے لگے تو بندہ کا ٹھکانا کہاں۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

وہ تم کو خوب جانتا ہے جب بنا نکالا تم کو زمین سے

وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

اور جب تم بچے تھے ماں کے پیٹ میں

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ

سو مت بیان کرو اپنی خوبیاں وہ خوب جانتا ہے اُس کو

اتَّقِ

جو بچ کر چلا ☆

شیخی نہ مارو یعنی اگر تقویٰ کی کچھ توفیق اللہ نے دی تو شیخی نہ مارو۔ اور اپنے کو بہت بزرگ نہ بناؤ۔ وہ سب کی بزرگی اور پاکبازی کو خوب جانتا ہے اور اس وقت سے جانتا ہے جب تم نے ہستی کے اس دائرہ میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ آدمی کو چاہئے کہ اپنی اصل کو نہ جھوٹے۔ جس کی ابتداء مٹی سے تھی پھر بطنِ مادر کی تاریکیوں میں ناپاک خون سے پرورش پاتا رہا۔ اس کے بعد کتنی جسمانی اور روحانی کمزوریوں سے دوچار ہوا۔ آخر میں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ایک بلند مقام پر پہنچا دیا تو اس کو اس قدر بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرنے کا استحقاق نہیں۔ جو واقعی متقی ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب بھی پوری طرح کمزوریوں سے پاک ہو جانا بشریت کی حد سے باہر ہے۔ کچھ نہ کچھ آلودگی سب کو ہو جاتی ہے۔ **الامن عصمہ اللہ** (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: کبھی اور مقاتل نے کہا لوگ اچھے عمل کرتے تھے پھر (بطور غرور) کہتے تھے ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حج اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ولید بن مغیرہ ☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔" مجاہدؒ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس کو اسلام کی طرف تھوڑی سی رغبت ہو چلی تھی۔ اور کفر کی سزا سے ڈر کر قریب تھا کہ مشرف باسلام ہو جائے، ایک کافر نے کہا کہ ایسا مت کر میں تیرے سب جرائم اپنے اوپر لئے لیتا ہوں۔ تیری طرف سے میں سزا بھگت لوں گا۔ بشرطیکہ اس قدر مال مجھ کو دیا جائے۔ اس نے وعدہ کر لیا اور مقررہ رقم کی کچھ قسط ادا کر کے باقی سے انکار کر دیا۔ اس صورت میں "وَأَعْطَى قَلِيلًا ۖ أَلْغَىٰ" کے معنی یہ ہونگے کہ کچھ مال دیا پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ (تفسیر عثمانی)

محمد بن کعب قرظی کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول ابو جہل کے بارے میں ہوا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں لیکن اس قول کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا تھوڑا دینے کا یہی مطلب ہے کہ کسی قدر حق کا اس نے اقرار کیا اور اکدیا سے مراد ہے ایمان نہ لانا۔ (تفسیر مظہری)

خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے: انسان غور کرے تو قرآن کا یہاں ارشاد صرف مال اور پیسہ کے معاملہ میں نہیں بلکہ ہر قوت و توانائی جو وہ دنیا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں اس کا بدلہ مایہ تحلل پیدا کرتے رہتے ہیں ورنہ انسان کے بدن کا ایک ایک عضو اگر فولاد کا بھی بنا ہوتا تو ساٹھ ستر سال کام لینے سے کبھی کا گھس گھسا کر برابر ہو جاتا جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعضاء میں جو کچھ محنت سے تحلیل ہو جاتا ہے خود کار مشین کی طرح اس کا بدلہ اندر سے پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مال کا بھی معاملہ یہی ہے کہ انسان خرچ کرتا رہتا ہے اس کا بدلہ آتا رہتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو فرمایا: أَنْفَقْ بِأَبْلَالٍ وَلَا تَنْخُسْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَقْلًا ۖ" (یعنی بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور عرش والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا) (ابن کثیر) (معارف مفتی اعظم)

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوْ يَرَىٰ ۝

کیا اُس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے ☆

کیا یہ عالم الغیب ہے ☆ یعنی کیا یہ غیب کی بات دیکھ آیا ہے کہ آئندہ اس کو کفر کی سزا نہ ملے گی اور دوسرے کو اپنی جگہ پیش کر کے چھوٹ جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفٍ

کیا اُس کو خبر نہیں پہنچی اُسکی جو ہے ورقوں میں

یابد بخت۔ پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ پس قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اہل جنت کے کام (ساری عمر) کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اور جنت کے درمیان ایک ذرائع کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر کا لکھنا غالب آتا ہے۔ اور وہ دوزخیوں کا عمل کرتے ہیں اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں اور تم میں کچھ لوگ ساری عمر دوزخیوں کے کام کرتے ہیں۔ اور دوزخ کے اتنے قریب پہنچ جاتے کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آخر تقدیر کا لکھنا غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

نیک ہونے کا دعویٰ نہ کرو:

حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ کا نام اُن کے والدین نے بڑھ رکھا تھا جس کے معنی ہیں نیکو کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ تلاوت فرما کر اس نام سے منع کیا کیونکہ اس میں اپنے نیک ہونے کا دعویٰ ہے اور نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ (رواہ مسلم فی صحیحہ ابن کثیر)

امام احمدؒ نے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے آدمی کی مدح و تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں کسی کی مدح و ثناء کرنا ہی ہو تو ان الفاظ سے کرو کہ میرے علم میں یہ شخص نیک متقی ہے وَلَا اَزْكِي عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ ایسا ہی پاک صاف ہے جیسا میں سمجھ رہا ہوں۔ (معارف مفتی اعظم)

اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۝

بھلا تو نے دیکھا اُس کو جس نے منہ پھیر لیا ☆

☆ یعنی اپنی اصل کو بھول کر خالق و مالک حقیقی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: درمنثور میں بروایت ابن جریر یہ نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اسلام لے آیا تھا اس کے کسی ساتھی نے اس کو ملامت کی کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں وہ بولا کہ تو مجھے کچھ دیدے تو میں آخرت کا تیرا عذاب اپنے سر پر رکھ لوں گا۔ تو عذاب سے بچ جائے گا چنانچہ اس نے کچھ دیدیا اس نے اور مانگا تو کچھ کشاشی کے بعد کچھ اور بھی دیدیا۔ اور بقیہ کی دستاویز مع گواہوں کے لکھ دی روح المعانی میں اس شخص کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے جس کا اسلام کی طرف میلان ہو گیا تھا اس کے دوست نے ملامت کی اور عذاب کی ذمہ داری اپنے سر لے لی (معارف مفتی اعظم)

وَأَعْطَى قَلِيلًا ۖ أَلْغَىٰ ۝

اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا ☆

مُوسَىٰ ۛ وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۝

موسیٰ کے اور ابراہیم کے جس نے کہ اپنا قول پورا اُتارا ۛ

حضرت ابراہیمؑ کی وفاداری ۛ یعنی ابراہیم اپنے قول و قرار اور عہد و پیمان کی پابندی میں پورا اُترا اور اللہ کے حقوق پوری طرح ادا کئے اور اس کے احکام کی تعمیل میں ذرہ بھر تقصیر نہ کی۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اللہ کے احکام کی پوری پوری تعمیل کی تھی۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ رب کے پیام مخلوق تک پہنچائے طرح طرح کی تکلیفیں لوگوں کے ہاتھوں سے اٹھائیں اور صبر کیا یہاں تک کہ غرور کی آگ میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے متعدد احکام دے کر آزمائش کی اور تمام احکام کو آپ نے پورا پورا ادا کیا۔ توفیہ (باب تفعلیل) کا معنی ہے کسی کام کو پورا پورا کرنا۔

حضرت ابراہیمؑ کے لئے ”وفی“ کہنے کی وجہ

بغوی نے اپنی سند سے حضرت ابو امامہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى** کے سلسلے میں فرمایا کہ دن کے اول حصہ میں ابراہیم نے چار رکعتیں پڑھیں۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ بن انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ نے ابراہیمؑ خلیل اللہ کے متعلق **الَّذِي وَفَّى** کیوں فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم ہر صبح اور شام کو **فَتَبَّعَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ** (الی آخر آیات) پڑھا کرتے تھے۔

ترمذی نے حضرت ابو ذرؓ اور حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم دن کے ابتدائی حصہ میں تو میرے لئے چار رکعتیں پڑھ میں پچھلے دن کے تیرے کام پورے کروں گا۔ ابو داؤد اور دارمی نے یہ حدیث نعیم عطفانی کی وساطت سے نیز امام احمد نے بھی بحوالہ سابقہ نقل کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

الَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۝

کہ اٹھاتا نہیں کوئی اٹھائیواں بوجھ کسی دوسرے کا ۛ

صحف ابراہیم و موسیٰ کا ایک مضمون ۛ یعنی موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا کہ خدا کے ہاں کوئی مجرم دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی جوابدہی بذات خود کرنا ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

دور جہالت کے غلط رواج: بغوی نے بوساطت عکرمہؒ حضرت ابن

عباسؑ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے لوگ مجرم کے جرم کی پاداش میں غیر مجرم کو پکڑ لیتے تھے اور اگر کسی کے پاب یا بیٹے یا بھائی یا بیوی یا غلام نے قتل کیا ہو تو اس کے عوض اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے لوگوں کو اس حرکت سے روکا اور اللہ کا حکم پہنچایا کہ کسی کے جرم کا بار دوسرے پر نہ ڈالا جائے۔

میں کہتا ہوں حضرت ابراہیمؑ سے پہلے کا رواج کوئی شرعی قانون نہیں تھا۔ بلکہ ایک جاہلی رواج تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قبائل اوس و خزرج کا رواج تھا ایک قبیلہ جب دوسرے قبیلہ سے زیادہ باعزت اور مالدار ہوتا تھا اور اس کی کسی عورت کو حریف قبیلہ مار ڈالتا تھا تو شریف قبیلہ والے کمزور قبیلہ کے کسی مرد کو مقتول عورت کے عوض قتل کرتے تھے اور غلام مارا جاتا تھا تو دوسرے قبیلے کے کسی آزاد مرد کو قتل کرتے تھے۔ اور ایک مرد مارا جاتا تھا تو انتقام میں دو آدمیوں کو قتل کرتے تھے۔ اس رواج کو منسوخ کرنے کے لئے آیت **الَّذِينَ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ نَازِل** ہوئی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے اس آیت کی تشریح کر دی ہے۔

جس نے برائی ایجاد کی تو سب کر نیوالوں کا گناہ اسکو بھی ہوگا

امام احمد اور امام مسلم نے حضرت جریر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وَزَرُهَا وَذُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** جس نے کوئی بُرا طریقہ ایجاد کیا اس پر خود اس طریقہ پر عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔

آیت **مَنْ قَتَلَ نَفْسًا** الخ اور حدیث **مَنْ سَنَّ سُنَّةً** الخ کا مقصد یہ ہے کہ مرتکب قتل اور سنت سیئہ کا موجب خود تو گناہگار ہوتا ہی ہے لیکن اس کا فعل چونکہ دوسروں کے مجرم اور گناہگار بننے کا سبب ہوتا ہے اس لئے اس کا جرم دو گونہ ہو جاتا ہے (یہ مطلب نہیں کہ آنے والے مجرموں کا جرم اس پر ڈال دیا جائے گا اور ان کو گناہ سے آزاد کر دیا جائے گا) اسی لئے حدیث کے آخر میں فرمایا ہے: **مَنْ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا** (بغیر اس کے کہ آئندہ اس طریقہ قبیحہ پر چلنے والوں کے بارے میں کوئی تخفیف کی جائے)۔

آیت ہے **وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** (اُس عذاب سے ذرہ جو صرف ظالموں پر ہی نہیں آئے گا۔ بلکہ عمومی ہوگا ظالم اور غیر ظالم سب پر آئے گا)۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو (اچھے بُرے) جو لوگ بھی ان کے اندر ہوتے ہیں سب پر وہ عذاب آتا ہے۔ پھر قیامت کے دن ان کے اعمال کے موافق (الگ الگ) ان کو اٹھایا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم من حدیث ابن

ابو یعلیٰ نے حضرت ابو بکرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (مردہ کے) کنبہ والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر گرم پانی ڈالا جاتا ہے اسی قسم کی احادیث ابن حبان کی صحیح میں حضرت انسؓ اور حضرت عمران بن حصینؓ کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت سمرہ بن جندبؓ کی روایت سے اور ابو یعلیٰ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ والی حدیث صحیح ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ عذاب دینے سے مراد ہے ملائکہ کا میت کو زجر و تنبیہ کرنا۔ ترمذی حاکم اور ابن ماجہ نے فرمودہ بیان کیا ہے کہ جس میت پر نوحہ کرنے والی عورت نوحہ کرتی اور کہتی ہے واجلہا واسیدہ اور اس قسم کے دوسرے الفاظ تو اللہ کی طرف سے دوفرشتے اس پر مقرر کئے جاتے ہیں جو میت کو جھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا تھا۔

میں کہتا ہوں اس تاویل پر بھی تعارض دفع نہیں ہوتا کیونکہ دوسرے کے فعل پر میت کو جھڑکنا بھی لَا تُنْذِرُ وَانْذِرَةُ وَنُذْرُ الْخُرَى کے خلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ متعلقین کے فعل سے میت کو رنج اور دکھ ہوتا ہے۔ طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے قیلہ بنت محترمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مرے ہوئے لڑکے کا ذکر کیا اور وہ نے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس پیچھے والی کوز بردستی چپ کرادے اللہ کے بندو! اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ ابن جریر نے اسی قول کو پسند کیا ہے اور تمام ائمہ نے جن میں ابن تیمیہ بھی ہیں اسی تاویل کو اختیار کیا ہے۔

سعید بن منصور راوی ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے کچھ عورتوں کو ایک جنازہ کے ساتھ دیکھا فرمایا: لوٹ جاؤ! بارگناہ اٹھانے والیوں! ثواب نہ پانے والیوں! زندوں سے آگے بڑھ کر مردوں کو ڈکھ نہ پہنچاؤ۔

دفع تعارض کو صحیح صورت یہ ہے کہ حدیث میں میت پر عذاب ہونے سے اُس میت پر عذاب ہونا مراد ہو جو (اپنی زندگی میں) مردے پر رونے کا عادی تھا یا جس نے اپنے مرنے کے بعد گھر والوں کو نوحہ کرنے کی وصیت کی ہو یا وصیت نہ بھی کی ہو لیکن اس کو معلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد گھر والے نوحہ کریں گے اور باوجود اس علم کے ان کو پس مرگ نوحہ کرنے سے منہ نہ کیا ہو اس توجیہ پر میت پر جو عذاب ہوگا وہ میت کے اپنے جرم کی وجہ سے ہوگا۔ دوسرے کے گناہ کا بار اس پر نہ ہوگا۔ امام بخاری نے اسی قول کو پسند کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنْ لِّئْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝

اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اُس نے کمایا ☆

ہر کوئی اپنے کئے کا مالک ہے یعنی آدمی جو کچھ کوشش کر کے کماتا ہے

عمرؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی روایت سے اصحاب السنن الاربعہ نے ایک حدیث نقل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرتے دیکھ کر جب لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب سب پر عموماً آجائے۔

ان دونوں حدیثوں کا اور آیت وَاسْتَوْفَيْنَا نَحْجَ کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے خود تو گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا لیکن امر بالمعروف کو ترک کر دیا اور مجرموں کو گناہ سے نہیں روکا وہ بھی عذاب کے دائرے میں آجائیں گے۔

مسئلہ:- کیا میت کے گھر والوں کے

رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے؟

علماء سلف کا اس میں اختلاف ہے صحیحین میں حضرت عبداللہ بن ملیک کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت عثمانؓ بن عفان کی ایک لڑکی کا مکہ میں انتقال ہو گیا ہم جنازہ کی شرکت کے لئے گئے وہاں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ بھی موجود تھے حضرت ابن عمرؓ نے عمر بن عثمانؓ سے کہا کیا تم رونے سے باز نہیں آؤ گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تو تھے پھر حضرت ابن عباسؓ نے ایک حدیث بیان کی اور فرمایا۔ جب حضرت عمرؓ زخمی ہو گئے تو صہیبؓ رونے لگے اور کہنے لگے ہائے بھائی ہائے ساتھی حضرت عمرؓ نے فرمایا صہیب! کیا تم مجھ پر رورہے ہو باوجودیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر والوں کے بعض گریہ کرنے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب حضرت عمرؓ کی وفات ہو گئی تو میں نے اس حدیث کا ذکر حضرت عائشہؓ سے کیا ام المومنین نے فرمایا عمرؓ پر اللہ کی رحمت ہو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ کافر کے گھر والوں کے رونے سے اللہ کا فر کا عذاب بڑھا دیتا ہے۔ پھر حضرت عائشہؓ نے فرمایا تمہارے لئے قرآن کی یہ آیت کافی ہے لَا تُنْذِرُ وَانْذِرَةُ وَنُذْرُ الْخُرَى۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ ہی ہنساتا اور راتا ہے۔ ابن ابی ملیک کا بیان ہے اس پر حضرت ابن عمرؓ نے کچھ نہیں کہا (یعنی تردید نہیں کی)۔

میں کہتا ہوں حضرت عائشہؓ نے جو حضرت عمرؓ کے بیان کی تعلیل کی وہ کمزور ہے کیونکہ حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ سے زیادہ فقیہ (واقف شریعت) تھے اور حضرت عمرؓ کی شہادت شہادت اثبات ہے (جو شہادت نفی کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہے) اس کے علاوہ حضرت عمرؓ کی روایت کی تائید دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس پر نوحہ کیا جاتا ہے اس نوحہ کی بقدر اس پر عذاب ہوتا ہے۔

کرتے ہیں اے ہمارے رب! تو نے ہم کو اس مؤمن کے اعمال لکھنے کا ذمہ دار بنایا تھا اب تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہم کو اجازت عطا فرما کہ ہم زمین میں جا کر رہیں اللہ فرماتا ہے۔ میری زمین تو میری مخلوق سے بھری پڑی ہے جو میری پاکی بیان کرتی ہے۔ اب تم دونوں جا کر میرے (اس) بندے کی قبر پر قیام کرو اور میری تسبیح و تہلیل اور تکبیر میں قیامت تک مشغول رہو اور اس کا ثواب میرے (اس) بندے کے لئے لکھ دو۔

(۲) مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا (سلسلہ جاری رہتا ہے) صدقہ جاریہ۔ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے (مثلاً دینیات کا درس تصنیفات وغیرہ) یا صالح اولاد جو اس (میت) کے لئے دعا کرے۔

(۳) طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعیدؓ کی مرفوع روایت بیان کی ہے کہ اللہ جنت کے اندر نیک بندے کے درجے کو اونچا کر دے گا بندہ عرض کرے گا اے میرے رب! میرے یہ درجہ کی بلندی کیسے ہوئی اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لئے مغفرت کی دعا کی تھی (اس کی وجہ سے) تیرا درجہ بلند کر دیا گیا۔

(۴) حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر مردہ ایسا ہوتا ہے جیسا کوئی ذوبتا آدمی ہوتا ہے باپ یا ماں یا اولاد یا کسی معتمد دوست کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کسی کی دعا اس کو پہنچ جائے جب دعا اس کو پہنچ جاتی ہے تو وہ دعا دنیا اور مافیہا سے اس کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور زمین کے باشندوں کی دعا سے اللہ قبروں والوں کے لئے پہاڑوں جیسا (ثواب) قبروں کے اندر پہنچا دیتا ہے مردوں کے لئے زندوں کا ہدیہ استغفار ہے۔ رواہ الترمذی والبیہقی۔

(۵) طبرانی نے الاوسط میں مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ امت ہے گناہ اپنے ساتھ لے کر قبروں میں جائے گی اور قبروں سے بے گناہ ہو کر نکلے گی مومن اس کے لئے دعائے مغفرت کریں گے۔ جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے خالق (پاک) ہو جائے گی۔

(۶) حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری ماں بغیر کچھ وصیت کئے اچانک مر گئی اور میرا غالب خیال ہے کہ اگر وہ بات کر سکتی تو کچھ خیرات کرتی اب اگر میں اس کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا۔ فرمایا ہاں۔ متفق علیہ۔

(۷) حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی غیر حاضری میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں موجود نہ تھا اگر اس کی طرف سے میں کچھ خیرات کروں تو کیا اس کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا ہاں۔ سعد نے عرض کیا تو میں آپ کو گواہ

وہ ہی اس کا ہے۔ کسی دوسرے کی نیکیاں لے اڑے نہیں ہو سکتا۔ باقی کوئی خود اپنی خوشی سے اپنے بعض حقوق دوسرے کو ادا کر دے اور اللہ اس کو منظور کر لے وہ الگ بات ہے جس کی تفصیل حدیث و فقہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ایصال ثواب کا مسئلہ: آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فرائض ایمان و نماز و روزہ کو ادا کر کے دوسرے کو سبکدوش نہیں کر سکتا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص کے نفلی عمل کا کوئی فائدہ اور ثواب دوسرے شخص کو نہ پہنچ سکے ایک شخص کی دعاء اور صدقہ کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچنا انصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے۔ (ابن کثیر)

صرف اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کا اختلاف ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب کسی دو سے کو بخشا اور پہنچایا جاسکتا ہے یا نہیں امام شافعیؒ اس کا انکار کرتے ہیں اور آیت مذکورہ کا مفہوم عام لے کر اس سے استدلال فرماتے ہیں جمہور ائمہ اور امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک جس طرح دعاء اور صدقہ کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن اور ہر نفلی عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو بخشا جاسکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں کہ مؤمن کو دوسرے شخص کی طرف سے عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے تفسیر مظہری میں اس جگہ ان احادیث کو جمع کر دیا ہے جس سے ایصال ثواب کا فائدہ دوسرے کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔

صحف موسیٰ و ابراہیم کے دو حکم: اوپر صحف موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کے حوالے سے جو دو مسئلے بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص کے گناہ کا عذاب کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا اور ایک کے گناہ میں دوسرا کوئی نہ پکڑا جائیگا۔ دوسرا یہ کہ ہر شخص پر جن اعمال کی شرعی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی خود اس کے اپنے عمل سے ہوگی دوسرے کا عمل اس کو سبکدوش نہ کرے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

اس آیت کا منسوخ ہونا: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت **وَ اَنْ لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَکَمَا سَعٰی** - دوسری آیت **الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ اَتَّبَعُوْهُمُ ذُرِّیَّتُهُمْ** **بِاٰیْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ** الخ سے منسوخ ہے۔ مکرّمہ کا قول ہے کہ آیت مذکورہ کا حکم حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی امتوں کے لئے مخصوص تھا۔ امت اسلامیہ کو تو اپنے کئے ہوئے نیک اعمال کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ان نیکیوں کا بھی جو ان کے دوسرے کریں۔

ایصال ثواب کی احادیث

(۱) ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ جب اپنے مؤمن بندے کی روح قبض کر لیتا ہے تو دو فرشتے اس کو آسمان تک چڑھا کر لے جاتے ہیں اور عرض

جو شخص کسی میت کی طرف سے حج کرے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جتنا میت کو ملے گا (یا میت کو بھی اتنا ہی ثواب پہنچ جائے گا جتنا حج کرنے والے کو ملے گا) رواہ الطبرانی فی الاوسط۔

(۱۶) عطاء اور زید بن اسلم کی مرسل روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا باپ مرچکا ہے میں (اس کو ثواب پہنچانے کے لئے) اس کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ فرمایا ہاں۔ ابن ابی شیبہ نے یہ دونوں حدیثیں بیان کی ہیں۔

(۱۷) حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لَبَّيْكَ عَنْ شَبْرَمَةَ۔ (یعنی اس نے احرام حج شبرمہ کے لئے یا شبرمہ کی طرف سے باندھا تھا) فرمایا شبرمہ کون؟ اس شخص نے جواب دیا میرا بھائی یا میرا عزیز فرمایا کیا تو اپنا حج کر چکا ہے اس نے عرض کیا نہیں فرمایا تو پہلے اپنا حج کر پھر شبرمہ کے لئے۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ والدارقطنی والبیہقی۔ بیہقی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

(۱۸) ابوالشیخ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ بن عاص نے خدمت گرامی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! عاص نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے کوئی بردے آزاد کئے جاتے ہیں (یعنی کافر کو نہ خیرات کا ثواب پہنچتا ہے نہ حج کا نہ غلام آزاد کرنے کا)۔

(۱۹) حضرت حجاج بن دینار کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی بالائے نیکی (یعنی دوہری نیکی) یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ماں باپ کے لئے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لئے بھی روزہ رکھے اور اپنے لئے خیرات کرنے کے ساتھ ان کے لئے بھی خیرات کرے۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔

(۲۰) حضرت بریدہؓ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری ماں پر دو ماہ کے روزے ہوں (اور مر جائے) اور میں اس کی طرف سے رکھ لوں تو کیا کافی ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں اس عورت نے عرض کیا میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ فرمایا ہاں۔ رواہ مسلم۔

(۲۱) حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ متفق علیہ۔

(۲۲) حضرت علیؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور قل ہو اللہ احد گیارہ بار پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے اللہ اس قبرستان کے (تمام) مردوں کی تعداد کے موافق اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ رواہ ابو محمد السمرقندی۔

(۲۳) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورۃ فاتحہ اور قل ہو اللہ احد اور

بناتا ہوں کہ میرا باغ میری ماں کی طرف سے خیرات ہے۔ رواہ البخاری۔
(۸) امام احمد اور چاروں اصحاب السنن نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا اب اس کے لئے کوئی خیرات سب سے بہتر ہوگی فرمایا پانی یہ فرمان سن کر حضرت سعدؓ نے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لئے ہے۔

(۹) حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی نفعی خیرات کرے تو ماں باپ کی طرف سے کرے اس خیرات کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ اور خود اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(۱۰) حضرت انسؓ کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس گھر میں کوئی مر جائے۔ پھر گھر والے اس کے لئے کچھ خیرات کریں تو جبریلؑ نور کے ایک طباق میں اس کو لے کر میت کے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ اے گہری قبر والے یہ تجھ ہے جو تیرے گھر والوں نے تجھے بھیجا ہے۔ اس کو لے لے اس طرح وہ مردہ وہ تجھ لے کر قبر میں جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن اس کے برابر قبروں والے جن کو کچھ نہیں بھیجا جاتا وہ غمگین ہوتے ہیں۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط۔

(۱۱) حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے اللہ دوزخ سے آزادی اس کے والدین کے لئے لکھ دیتا ہے اور ان کے لئے حج کامل ہو جاتا ہے لیکن حج کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔

(۱۲) ابو عبد اللہ شقفی نے حضرت زید بن ارقم کی روایت سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کے ماں باپ نے حج نہ کر پایا ہو اور وہ ماں باپ کے لئے حج کر لے تو کیا حکم ہے۔ فرمایا اس کے ماں باپ آزاد ہو جائیں گے۔ اور آسمان میں ان کی روحوں کو بشارت دی جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کو (ماں باپ کے ساتھ) نیکی لکھا جائے گا۔

(۱۳) حضرت عقبہ بن عامرؓ راوی ہیں کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا میری ماں مر چکی ہے کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا کہ اگر تیری ماں پر کچھ قرض ہو اور تو (اس کی طرف سے) ادا کر دے (تو کیا ادا ہو جائے گا عورت نے عرض کیا کیوں نہیں حضور نے اس کو ماں کے لئے حج کرنے کا حکم دیدیا۔ (رواہ الطبرانی)

(۱۴) حضرت انسؓ کی روایت ہے ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ میرا باپ مر گیا اور حج اسلام (یعنی فرض حج نہ کر پایا) کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ فرمایا یہ بتا کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہو (اور وہ ادا نہ کر سکا ہو تو) کیا تو اس کی طرف سے ادا کر دے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو یہ بھی اس پر قرض تھا تو ادا کر دے۔ رواہ ابی ہریرہؓ والی سند حسن۔

(۱۵) حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہے) متعلقین کا اس کے لئے حج اور خیرات کرنا گویا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے خود کیا ہو) بعض علماء نے آیت کی تاویل اس طرح کی ہے کہ مومن کا دوسرے کی سعی سے فائدہ اندوز ہونا اس کے ایمان پر مبنی ہے اور ایمان اس کا اپنا فعل ہے لہذا اس کے لئے دوسروں کا کوئی عمل خیر کرنا خود اس کی اپنی سعی کے تابع ہوا۔ (تفسیر مظہری)

دفن کے وقت آیات کا پڑھنا:

سیوطی نے لکھا ہے دفن کے وقت میت کے سر ہانے سورۃ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا وارد ہوا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع روایت میں آیا ہے۔ لیکن حضرت علامہ ابن الجلاح کی مرفوع روایت میں پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کا پڑھنا آیا ہے۔ ایک حدیث ہے اپنے مردوں پر سورۃ یسین پڑھو قرطبی نے کہا جمہور کے نزدیک اس کا مطلب ہے مرنے کے وقت سورۃ یسین کا پڑھنا۔ عبد الواحد مقدسی نے کہا اس کا مطلب ہے قبرستان میں داخل ہونے کے وقت یسین پڑھنا۔ محبت طبری نے کہا دونوں حالتوں میں پڑھنا مراد ہے۔

ابن ابی شیبہ نے عطاء کا قول نقل کیا ہے آدمی کے مرنے کے بعد (اس کے متعلقین کی طرف سے اس کے لئے) غلاموں کو آزاد کرنا اور حج کرنا اور خیرات کرنا اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

علامہ زبیدیؒ کا قول: علامہ زبیدی شرح احیاء میں فرماتے ہیں کہ علماء اہلسنت ایصال ثواب پر متفق ہیں اور یہ خیال غلط ہے کہ اموات کو زندوں کی طرف سے کسی عمل صالح اور خیر کا ثواب نہیں پہنچتا۔

یعنی انسان اپنی ہی سعی کا مالک ہوتا ہے نہ کہ دوسرے کی سعی کا ہاں اگر اپنی سعی اور عمل کسی اور کو ہدیہ اور ہبہ کر دے تو یہ شک دوسرا بھی اس سے منتفع ہو سکتا ہے جیسے کہ مال و دولت جس کا انسان مالک ہو تو دوسرے کو ہبہ کر دینے سے دوسرا اس سے مستفید و منتفع ہو جاتا ہے۔

زعم باطل کی تردید: انسان کو اپنے آباؤ اجداد کے عمل پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے کہ ان کے صلاح و تقویٰ سے میری نجات ہو جائے گی بلکہ اس کو چاہئے کہ خود بھی عمل کرے ورنہ اگر ترک عمل کر کے آباؤ اجداد پر امید لگائے بیٹھا رہے گا تو قرآن کریم نے اس زعم فاسد کا رد کر دیا ہے فرما دیا تِلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے جرم میں ماخوذ نہیں ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَسَبْتُمْ تَعْلُونَ۔

قرآن کریم سے مردوں کے لئے دعا و استغفار ثابت ہے جیسے کہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ (معارف کاندھلوی)

اَللّٰهُمَّ التَّكَاثُرُ پڑھ کر کہے۔ میں نے جو تیرا کلام پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دیا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مردے اس کی شفاعت کریں گے۔ رواہ ابوالقاسم۔ سعد بن علی۔

(۲۴) حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں جائے پھر سورۃ یسین پڑھے تو اللہ ان مردوں سے عذاب ہلکا کر دے گا اور اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے موافق اس شخص کے لئے نیکیاں (لکھ دی جائیں گی) اخرجہ عبدالعزیز صاحب الخلال بسندہ۔

(۲۵) ابن سعد نے قاسم بن محمد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنے بھائی عبدالرحمن کے لئے ان کے موروٹی غلاموں میں سے ایک غلام کو آزاد کیا آپ کو امید تھی کہ اس کا فائدہ حضرت عبدالرحمن کو مرنے کے بعد پہنچے گا۔

امت کا اجماع: حافظ شمس الدین بن عبد الواحد نے کہا لوگ ہمیشہ سے ہر شہر میں جمع ہو کر اپنے مردوں کے لئے قرآن پڑھتے رہے ہیں اور کسی نے اس کو ناجائز نہیں قرار دیا تو گویا اس پر اجماع ہو گیا خلائی نے شععی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انصار میں جب کوئی شخص مرجاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پر آتے جاتے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں امام احمد بن حنبل کی روایت سے آیا ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ فاتحہ اور معوذتین اور قل هو اللہ احد پڑھا کرو اور اس کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا کرو تمہارا پڑھنا (یعنی پڑھنے کا ثواب) ان کو پہنچ جائے گا۔

زندوں کی دعا سے مردوں کو فائدہ: سیوطی کا قول ہے کہ متعدد لوگوں نے اس بات پر اجماع کا ہونا بیان کیا ہے کہ (زندوں کی) دعا سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے اللہ نے فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔

میں کہتا ہوں یہ امر ظاہر ہے کہ زندوں کی دعا سے مردوں اور زندوں دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور یہ بات صرف اسی امت کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِإِخْوَانِيْ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ حضرت ابراہیم نے آزر سے فرمایا تھا۔ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ إِنَّكَ كَانَ رَبِّيْ حَقِيْقًا۔ حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔ لَأَنْتَرِيْبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ بِغَفْرِ اللَّهِ لَكُمْ۔ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے اپنے باپ سے درخواست کی تھی يَا أَبَا نَسْتَغْفِرُ لَكَ ذُنُوْبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِيْنَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

آیت کی توجیہ میں بیضاوی نے لکھا ہے کہ جو شخص حج اور خیرات کرنے کی نیت رکھتا ہو (اور بغیر کئے مرجائے تو وہ توبہ کرنے والے کی طرح ہو جاتا

نیکیوں کا پھل اللہ ہی سے ملتا ہے

☆ یعنی تمام علوم و افکار اور سلسلہ وجود کی انتہا اسی پر ہوتی ہے اور سب کو آخر کار اسی کے پاس پہنچنا ہے۔ وہیں سے ہر ایک کو نیکی بدی کا پھل ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنا: بغوی نے حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **وَأَنۡتَ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنۡتَهٰی** کی تشریح میں فرمایا رب (کی ذات و صفات) میں کوئی غور نہیں یعنی ہر سوچ اور غور کی انتہاء رب پر ہے وہاں تک پہنچ کر ہر غور و فکر کی رفتار ختم ہو جاتی ہے بغوی کی اس حدیث کا مضمون اس حدیث کے مفہوم کی طرح ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں غور کرو خالق (کی ذات و صفات) میں غور مت کرو کیونکہ خالق کا احاطہ کوئی عقل نہیں کر سکتی۔

ابوالشیخ نے العظمت میں اور بغوی نے بروایت حضرت ابن عباس بیان کیا ہے ہر چیز میں غور کرو مگر اللہ کی ذات میں غور نہ کرو کیونکہ ساتویں آسمان سے اوپر اللہ کی کرسی تک سات ہزار نور (کے طبقات) ہیں اور اللہ سب سے بالا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فکر اللہ کی کرسی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی ذات تک رسائی پانے کا ذکر ہی کیا ہے وہ تو سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔

ابونعیم نے الحلیہ میں حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے اللہ کی مخلوق میں غور کرو اللہ (کی ذات و صفات) میں غور مت کرو۔ ابوالشیخ نے حضرت ابو ذر رضی روایت سے لکھا ہے اللہ کی مخلوق پر غور کرو اللہ پر غور نہ کرو۔

غور نہ کرنے کی وجہ: میں کہتا ہوں فکر و غور کے معنی ہیں کسی نامعلوم نتیجہ کو معلوم کرنے کے لئے مقدمات (اور مبادی) کو مرتب کرنا اور ظاہر ہے کہ صرف اللہ کی آیات نشانات اور آثار صنعت و حکمت میں ترتیب کا تصور ممکن ہے اور مطلوب اللہ کی ذات ہے یہاں پہنچ کر ہر غور و فکر ختم ہو جاتا ہے (آثار و آیات کی ترتیب سے فکر آگے نہیں بڑھتی) کیونکہ اللہ وہ حقیقت صمدیہ ہے جس کی گہرائی تک غور و خوض کی رسائی نہیں۔

ذات الہی تک بے کیف رسائی ممکن ہے

خوض فی ذات اللہ کی ممانعت سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ ذات الہیہ تک بے کیف رسائی بھی ناممکن ہے۔ **إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنۡتَهٰی** کے الفاظ تو دلالت کر رہے ہیں کہ انتہاء سیر ذات تک ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں سیر فی اللہ کا معنی ہے صفات شیون اور اعتبارات کی سیر۔ ذات محض جس کو لائقین سے تعبیر کیا جاتا ہے مراد نہیں ہوتی۔ (تفسیر مظہری)

شیطان کی حرکت: صحیح حدیث میں بھی یہ مضمون موجود ہے اُس میں

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ

اور یہ کہ اُس کی کمائی اُس کو دکھلانی ضرور ہے پھر

يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۚ

اُس کو بدلہ ملنا ہے اُس کا پورا بدلہ ☆

☆ یعنی ہر ایک کی سعی و کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائیگی اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کا مطلب: یعنی انسان اگر مومن ہے تو قیامت کے دن وزن اعمال کے وقت اس کی سعی سامنے آجائے گی اور دیکھ لی جائے گی۔ لیکن کافر کے اعمال اکارت جائیں گے۔ کیونکہ اعمال کے بار آور ہونے کی اولین شرط خلوص نیت ہے اور اس کا عمل خیر لوجہ اللہ ہونا نہیں ہے یا اعمال کے اکارت جانے کی یہ وجہ ہوگی کہ دنیا میں ہی وہ اپنی بھلائیوں کا بدلہ پا چکتا ہے (کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہتی)۔ میں کہتا ہوں اولیٰ یہ ہے کہ اس جگہ سعی کا ترجمہ ارادہ کرنا کیا جائے۔

(۲) بعض محققین نے کہا کہ سعی کا (بغوی) معنی ہے تیز چلنا اور کسی کام کی کوشش کرنے کیلئے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لئے اس نے اپنے عمل سے ارادہ کیا ہو (یعنی عمل کی نیت کے موافق عمل کا نتیجہ ہوگا) ایک صحیح حدیث ہے **انما الاعمال بالنیات وان لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او المرءة نكحها فهجرته الى ما هاجر اليه** (متفق علیہ) اعمال (کا نتیجہ) نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی سو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت بے شک اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کی طرف ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ (بخاری و مسلم) بصورت مذکورہ آیت کا مطلب بھی اسی حدیث کے موافق ہوگا۔ اس مطلب پر یہ لازم نہیں آتا کہ ایک کا عمل دوسرے کے لئے فائدہ بخش نہ ہو دیکھو جنازہ کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود پڑھنا واجب ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہی ان کو واجب کیا گیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنۡتَهٰی ۖ

اور یہ کہ تیرے رب تک سب کو پہنچنا ہے ☆

مجھ سے کوئی پردہ داری نہیں کی اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا مسکرا دیئے۔
ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن الحارث بن الجزء نے فرمایا میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ (تفسیر مظہری)

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنِي ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ

ایک بوند سے جب ٹپکائی جائے اور یہ کہ اُس کے ذمہ ہے

النَّشْأَةُ الْآخِرَى ۖ

دوسری دفعہ اٹھانا ☆

دوبارہ پیدا ہونا ☆ یعنی جس نے ایک قطرہ آب سے نروادہ پیدا کر
دیئے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے (یہ درمیان میں ایک پیدائش سے دوسری
پیدائش پر متنبہ کر دیا) (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّكَ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۖ

اور یہ کہ اُس نے دولت دی اور خزانہ ☆

غنی و فقیر ☆ یعنی مال خزانہ جائیدادیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں اور بعض
نے "اَفْنَىٰ" کے معنی "اَفْقَر" کئے ہیں۔ یعنی اسی نے کسی کو غنی اور کسی کو فقیر
بنا دیا۔ یہ معنی پہلے سیاق کے مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ متقابل
چیزوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اور اگر پہلا مطلب لیا جائے تو اس کے مقابل
اہلاک کو رکھا جائے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ یعنی خزانے اور مال و دولت
دے کر وہ ہی بڑھاتا ہے اور وہ ہی بڑی بڑی دولت مند اور طاقتور قوموں کو تباہ
و برباد کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَنَّكَ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۖ

اور یہ کہ وہی ہے رب شعری کا ☆

شعری کیا ہے ☆ "شعری" ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کو بعض
عرب پوجتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عالم کے احوال میں اس کی بہت بڑی تاثیر
ہے۔ یہاں بتلادیا کہ "شعری" کا رب بھی اللہ ہے۔ دنیا کے تمام الٹ پھیر
اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ "شعری" غریب بھی ایک ادنیٰ مزدور کی
طرح اس کا حکم بجالاتا ہے۔ اس میں مستقل تاثیر کچھ بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)
شعری ایک ستارے کا نام ہے جو جوزاء کے پیچھے واقع ہوا ہے۔ شعری
دو ستارے ہیں ایک کو عبور کہتے ہیں اور دوسرے کو فیض۔ اس جگہ عبور مراد

ہے کہ شیطان کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اسے کس نے پیدا کیا؟ اور
اُسے کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اور
جب تم میں سے کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو تو اَعُوذُ بِرُحْمَةِ رَبِّي اور اس
خیال کو دل سے دور کر دے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَأَنَّكَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۖ وَأَنَّكَ

اور یہ کہ وہی ہے ہنساتا اور رلاتا اور یہ کہ

هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۖ وَأَنَّكَ خَلَقَ

وہی ہے مارتا اور چلاتا اور یہ کہ اُس نے بنایا

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ

جوڑا نر اور مادہ ☆

متضاد کیفیات کا خالق ☆ یعنی اس عالم میں تمام متضاد و متقابل احوال
اسی نے پیدا کئے ہیں۔ خیر و شر کا خالق وہ ہی ہے خوشی یا غم کی کیفیات بھی بنانا
رلانا مارنا چلانا اور کسی کو کسی کو مادہ بنانا اُسی کا کام ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خوش دلی

بغوی نے حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ صحابہ کرام (رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس) بیٹھ کر باہم شعر خوانی کرتے اور جاہلیت کی باتوں کا
تذکرہ کرتے اور ہنستے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ مسکرا دیتے تھے۔
مسلم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں لوگ باتیں کرتے تھے۔ جاہلیت کی کسی بات کا
ذکر شروع کر دیتے تھے پھر ہنستے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے تھے۔
بغوی نے شرح السنۃ میں قنادہ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ
سے دریافت کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہنستے تھے۔
حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہاں باوجودیکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے
بھی بڑا (اور مضبوط) تھا۔

بلال بن سعد کا بیان ہے (دن میں) صحابہ کرام مختلف اغراض میں
خوب مشغول رہتے تھے لیکن جب رات ہوتی تو وہ راہب (تارک الدنیا
عابد) ہو جاتے تھے۔

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منہ بھر کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا مجھے نظر
آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرا دیتے تھے۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ
حضرت جریرؓ نے فرمایا جب سے میں مسلمان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہے۔ بنی خزاعہ عبور کی پوجا کرتے تھے۔

شعری کی پوجا کا موجد

کوئی شخص تھا کبشہ۔ یہ بنی خزاعہ کا ایک سردار تھا۔ اسی نے اس رسم بدی ایجاد کی اور قریش کے بت پرستی کے رواج کی مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عرب اسی مناسبت سے ابن ابی کبشہ کہتے تھے کیونکہ آپ نے بھی عرب کی بت پرستی کی مخالفت کی تھی۔ شعری کے رب ہونے کا خصوصی ذکر اس وجہ سے کیا کہ وہ لوگ شعری کو پوجتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَىٰ ۝۵۰

اور یہ کہ اُس نے عارت کیا عاد پہلے کو ☆

☆ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی قوم ہود کو جسے عاد بن ارم بن سام بن نوح کہا جاتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَتَمُودَ أَفْكَابَاقُ ۝۵۱ وَقَوْمَ نُوحٍ

اور تمود کو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا اور نوح کی قوم کو

مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ

پہلے ان سے وہ تو تھے اور بھی ظالم

وَاطْغٰی ۝۵۲

اور شریر ☆

قوم نوح ☆ کہ سینکڑوں برس تک خدا کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو سخت ترین ایذائیں پہنچاتے رہے جن کو پڑھ کر کلیجہ پھٹتا ہے اور آنے والوں کے لئے بری راہ ڈال گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوٰی ۝۵۳ فَغَشَّيْهَا

اور الٹی بستی کو پک دیا پھر آ پڑا

مَا غَشَّی ۝۵۴

اُس پر جو کچھ کہ آ پڑا ☆

☆ یعنی پتھروں کا مینہ (یہ قوم لوط کی بستیوں کا ذکر ہے) (تفسیر عثمانی)

ما غشی۔ یعنی اوپر سے نامزد کنکر برسائے۔ لفظ ما کا ابہام عظمت

عذاب اور تباہی کو ہولنا کی پر دلالت کر رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَبَآیَ الْآءِ رَبِّكَ تَمَارِی ۝۵۵

اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلائے گا ☆

ظالموں کی تباہی ☆ یعنی ایسے مفسد ظالموں اور باغیوں کا تباہ کر ڈالنا بھی اللہ کا بڑا بھاری انعام ہے۔ کیا ایسی نعمتوں کو دیکھ کر بھی انسان اپنے رب کو جھٹلاتا ہی رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

خطاب عام: حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ خطاب ہر انسان کو ہے کہ سابقہ آیات اور صحیفہ موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام میں آئی ہوئی آیات ربانی میں کوئی ذرا بھی غور فکر کرے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور تعلیمات کے حق ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور اقوام سابقہ کی ہلاکت و عذاب کے واقعات سنکر مخالفت سے باز آ جانے کا اچھا موقع ملتا ہے جو حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت میں جھگڑا اور خلاف کرتے رہو گے۔ (عارف مفتی اعظم)

هٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأُولَىٰ ۝۵۶

یہ ایک ڈر سانیوالا ہے پہلے سانیوالوں میں کا ☆

نذیر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ☆

یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کو اسی طرح برے انجام سے ڈرانے والے ہیں جیسے ان سے پیشتر دوسرے نبی ڈرا چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حدیث میں ہے تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی جس طرح کوئی شخص کسی بُرائی کو دیکھ لے کہ وہ قوم کے قریب پہنچ چکی ہے اور پھر جس حالت میں ہو اسی میں دوڑا بھاگا آ جائے اور قوم کو دفعۃً متنبہ کر دے کہ دیکھو وہ بلا آ رہی ہے فوراً تدارک کر لو اسی طرح قیامت کے ہولناک عذاب بھی لوگوں کی غفلت کی حالت میں ان سے بالکل قریب ہو گئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان عذابوں سے ہوشیار کر رہے ہیں جیسے اس کے بعد کی سورت میں ہے اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قِیَامَت قَرِیْبٌ آچکی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے لوگو! گناہوں کو چھوٹا اور حقیر جاننے سے بچو۔ سنو! چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قافلہ کسی جگہ اتر اسب ادھر ادھر چلے گئے اور لکڑیاں سمیٹ کر تھوڑی تھوڑی لے آئے۔ تو گو ہر ایک کے پاس لکڑیاں کم کم ہیں لیکن جب وہ سب جمع کر لی جائیں تو ایک انبار لگ جاتا ہے جس سے دیکھیں کی دیکھیں پک جائیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتا ہے اور اچانک اس گنہگار کو پکڑ لیا جاتا ہے اور یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝۱۰ وَأَنْتُمْ

اور ہنستے ہو اور روتے نہیں

سَمِذُونَ ۝۱۱

اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو ☆

قرب قیامت کا تقاضا ☆ یعنی قیامت اور اس کے قرب کا ذکر سن کر چاہئے تھا خوف خدا سے رونے لگتے اور گھبرا کر اپنے بچاؤ کی تیاری کرتے۔ مگر تم اس کے برخلاف تعجب کرتے اور ہنستے ہو اور غافل و بے فکر ہو کر کھلاڑیاں کرتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فَاسْجُدْ وَابْتَغِ ۝۱۲

سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی ☆

عقل مند کا فرض ☆ یعنی عاقل کو زیبا نہیں کہ انجام سے غافل ہو کر نصیحت و فہمائش کی باتوں پر ہنسے اور مذاق اڑائے بلکہ لازم ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرے۔ اور مطیع و منقاد ہو کر جبین نیاز خداوند قہار کے سامنے جھکا دے (تنبیہ) روایات میں ہے کہ سورۃ النجم پڑھ کر آپ نے سجدہ کیا اور تمام مسلمان اور مشرک جو حاضر تھے سجدہ میں گر پڑے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ لکھتے ہیں کہ ”اس وقت سب کو ایک غاشیہ البیہ نے گھیر لیا تھا۔ گویا ایک غیبی اور قہری تصرف سے طوعاً و کرہاً سب کو سر بسجود ہونا پڑا۔ صرف ایک بد بخت جس کے دل پر سخت مہر تھی اس نے سجدہ نہ کیا مگر زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس نے بھی پیشانی کو لگائی اور کہا کہ مجھے اسی قدر کافی ہے۔ (تم سورۃ النجم واللہ الحمد والمنة) (تفسیر عثمانی)

ایک بد بخت بوڑھا: حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے و النجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا اور لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ مگر قریش کے ایک بوڑھے شخص نے (سجدہ نہیں کیا بلکہ) ایک ہاتھ میں پتھریاں یا مٹی اٹھا کر پیشانی تک لے گیا اور بولا میرے لئے یہی کافی ہے حضرت عبداللہؓ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس واقعہ کے بعد وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مظہری)

الحمد للہ سورۃ النجم ختم ہوئی

ہے میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیان کی انگلی اٹھا کر اُن کا فاصلہ دکھایا۔ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑوں کی سی ہے۔ میری اور آخرت کے دن کی مثال ٹھیک اس طرح ہے جس طرح ایک قوم نے کسی شخص کو طلائے پر بھیجا اس نے دشمن کے لشکر کو بالکل نزدیک کی کمین گاہ میں چھاپ مارنے کے لئے تیار دیکھا یہاں تک کہ اُسے ڈر لگا کہ میرے پیچھے سے پہلے ہی کہیں یہ نہ پہنچ جائیں تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہیں کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اشارے سے بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ دشمن سر پر موجود ہے۔ پس میں ایسا ہی ڈرانے والا ہوں۔ اس حدیث کی شہادت میں اور بھی بہت سی حسن اور صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب:

صحیحین کی روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوة الکسوف یعنی سورج گہن کی نماز میں جنت و جہنم کے مناظر پیش کئے گئے اور آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا اے لوگو! خداوند عالم بڑا ہی غیور ہے اور اسی وجہ سے اس نے فواحش اور بے حیائیوں کو حرام فرمایا ہے۔ مراد یہ تھی کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے شخص کو اس بات سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ وہ خداوند عالم کی غیرت کو پامال کر کے خدا کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے اور اس صورت میں اسے اپنے انجام سے بے فکر نہ ہونا چاہئے۔

اور ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اگر تم وہ بات جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ گے اور کثرت سے رویا کرو گے اور حتیٰ کہ تمہیں اپنے بستر پر چین نہ آئے گا اور تم جنگلوں میں نکل جاؤ گے۔ (معارف کاندھلوی)

أَرَفَتِ الْأَزِفَةَ ۝۱۳ لَيْسَ لَهَا مِنْ

آ پہنچی آنے والی کوئی نہیں اُس کو

دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝۱۴

اللہ کے سوائے کھول کر دکھائی والا ☆

قیامت قریب ہے ☆ یعنی قیامت قریب ہی آگئی ہے جس کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی کھول کر نہیں بتا سکتا اور جب وقت معین آجائے تو کوئی طاقت اس کو دفع نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی چاہے تو ہٹے مگر وہ چاہے گا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝۱۵

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے

اتنے وسیع و مکمل انتظامات اور تقاویم (جنتریوں) کی اس قدر اشاعت بھی نہ تھی بہر حال تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔
بایں ہمہ ”تاریخ فرشتہ“ وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہندوستان میں مہاراجہ ”مالیبار“ کے اسلام کا سبب اسی واقعہ کو لکھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سبب نزول: بغوی نے بوساطت شبیان قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ چاند کے شگافہ ہو جانے کا معجزہ حضور نے دو مرتبہ دکھایا۔ ترمذی میں بھی لکھا ہے کہ مکہ میں چاند دو مرتبہ پھٹا اس پر آیت اقتربت الساعة والشق القمر۔ الی قولہ۔ سحر مستمر۔ نازل ہوئی۔ یحییٰ اور حاکم نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں نے مکہ میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا یہ دیکھ کر کافروں نے کہا چاند پر جادو کر دیا گیا اس پر آیت اقتربت الساعة والشق القمر نازل ہوئی۔ ابوالضحیٰ نے بوساطت مسروق حضرت عبد اللہ کا بیان نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند پھٹ گیا لوگوں نے کہا ابن ابی کبشہ نے تم پر جادو کر دیا ہے مسافروں سے دریافت کرنا مسافروں سے دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی چاند کو پھٹا دیکھا تھا۔ اس پر آیت واقتربت الساعة الخ نازل ہوئی۔

ابو کبشہ: ابو کبشہ عرب کے قبیلہ خزاعہ کا ایک سردار تھا جس نے بت پرستی کو ترک کر کے ستارہ پرستی شروع کی تھی یعنی عام مشرکوں کا مذہب چھوڑ دیا تھا اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت پرستی کی مخالفت کی اور عام عرب کے مسلک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا اس لئے اہل مکہ آپ کو ابن ابی لہب کہتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

معجزہ شق القمر کے وقوع میں

کسی شک کی گنجائش نہیں ہے

معجزہ شق القمر کا وقوع قرآن کریم احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور علاوہ ازیں تاریخی نقول سے اس کا مشاہدہ بھی ثابت ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کا ثبوت کلام خداوندی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشاہدہ ہو چکا ہو اس کا انکار یا اس کی تاویل خلاف عقل ہے اس پر بلا تردد ایمان لانا لازم ہے جس طرح قرآن کریم کی تصریحات کی وجہ سے جنت و جہنم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ہر بیان کردہ چیز پر ایمان لائے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر قرآنی تصریحات اور قطعیات میں تاویل کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر نہ تو ایمان بالآخرہ رہے گا اور نہ جنت و جہنم کی حقیقت کا کوئی مسئلہ باقی رہ سکتا ہے تو جس قرآن حکیم نے ہم کو قیامت جیسے عظیم الشان واقعہ کی خبر دی اور

جو شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر جادو کیا جاوے گا اور وہ اس سے نجات پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ (ابن سیرین)

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ رَاقِعَةٌ خَمْسُونَ آيَةً مَلَائِكَةُ الْوَكَلَاةِ

سورہ قمر مکہ میں نازل ہوئی اس کی پچپن آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے﴾

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۖ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝۱

پاس آگئی قیامت اور پھٹ گیا چاند ☆

معجزہ شق القمر ☆ ہجرت سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”منیٰ“ میں تشریف فرما تھے کفار کا مجمع تھا۔ انہوں نے آپ سے کوئی نشانی طلب کی۔ آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ ناگاہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ان میں سے مغرب کی اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ بیچ میں پہاڑ حائل تھا۔ جب سب نے خوب اچھی طرح یہ معجزہ دیکھ لیا دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ کفار کہنے لگے کہ محمد نے چاند پر یا ہم پر جادو کر دیا ہے اس معجزہ کو ”شق القمر“ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک نمونہ اور نشانی تھی قیامت کی کہ آگے سب کچھ یوں ہی پھٹے گا۔ طحاوی اور ابن کثیر وغیرہ نے اس واقعہ کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے اور کسی دلیل عقلی سے آج تک اس طرح کے واقعات کا محال ہونا ثابت نہیں کیا جاسکا اور محض استبعاد کی بنا پر ایسی قطعی الثبوت چیزوں کو رد نہیں کیا جاسکتا بلکہ استبعاد تو اعجاز کے لئے لازم ہے۔ روزمرہ کے معمولی واقعات کو معجزہ کون کہے گا۔ (ملاحظہ ہو ہمارا مستقل مضمون جو معجزات و خوارق عادات کے متعلق ”المحمود“ میں شائع ہوا ہے) باقی یہ کہنا کہ ”شق القمر“ اگر واقع ہوا ہوتا تو تاریخوں میں اس کا وجود کیوں نہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ قصہ رات کا ہے بعض ملکوں میں تو اختلاف مطالع کی وجہ سے اس وقت دن ہوگا اور بعض جگہ آدھی رات ہوگی لوگ عموماً سوتے ہوئے اور جہاں بیدار ہونگے اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہونگے تو عادتاً یہ ضروری نہیں کہ سب آسمان کی طرف تک رہے ہوں زمین پر جو چاند نی پھیلی ہوگی۔ بشرطیکہ مطلع صاف ہو اس میں دو ٹکڑے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر تھوڑی دیر کا قصہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا چاند گہن ہوتا ہے اور خاصہ ممتد رہتا ہے لیکن لاکھوں انسانوں کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس زمانہ میں آجکل کی طرح رصد وغیرہ کے

☆ یعنی اس طرح کے جادو مدعیان نبوت نے پہلے بھی کئے ہیں پھر جس طرح وہ جاتے رہے یہ بھی جاتا رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ

اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر اور ہر

أَمْرٍ مُسْتَقَرٍّ ۝

کام ٹھہرا رکھا ہے وقت پر ☆

☆ یعنی ان کا عذاب بھی اپنے وقت پر آئے گا۔ اور اللہ کے علم میں ان کی جو گمراہی اور ہلاکت ٹھہر چکی ہے وہ کسی صورت سے ٹلنے والی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْرٍ مُسْتَقَرٍّ کے بارے میں علماء کے اقوال

بعض علماء نے اس جملہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر مقدر امر ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ جس بات کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ کبھی نے کہا ہر امر ایک حقیقت ہے دنیا میں لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کا ظہور ہو جائے گا۔ اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوگا وہ معلوم ہو جائے گا۔ قتادہ نے کہا جس امر کا استقرار خیر میں ہے وہ اہل خیر کیساتھ رہے گا۔ اور جس امر کا استقرار شر میں ہے وہ اہل شر کے ساتھ رہے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآبَاءِ

اور پہنچ چکے ہیں اُن کے پاس احوال

مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝

جن میں ڈانٹ ہو سکتی ہے ☆

☆ یعنی قرآن کے ذریعہ سے ہر قسم کے احوال اور تباہ شدہ قوموں کے واقعات معلوم کرائے جا چکے ہیں جن میں اگر غور کریں تو خداوند قہار کی طرف سے بڑی ڈانٹ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت کی آمد آمد ہے: ولید بن عبد الملک کے پاس جب حضرت ابو ہریرہ پہنچے تو اس نے قیامت کے بارے کی حدیث کا سوال کیا جس پر آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ تم اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہو۔ اس کی شہادت اُس حدیث سے ہو سکتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام حاشر آیا ہے اور حاشر وہ ہے جس کے قدموں پر لوگوں کا حشر ہو۔ حضرت بہز کی روایت سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن غزوہ ان نے اپنے خطبہ میں فرمایا اور کبھی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ سنا ہے کہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔

ہمارا اس پر ایمان ہے تو اسی قرآن نے ہمیں شق القمر کے واقعہ کی بھی خبر دی تو جب قیامت پر ایمان ہے تو پھر شق القمر جو قیامت سے زیادہ کوئی عجیب یا عظیم شے نہیں اس پر ایمان لانے میں کیا تامل کیا جاسکتا ہے امام طحاوی اور حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کے متعلق تو اتر کا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ دلائل قویہ سے ثابت ہے۔

فلاسفہ و ملحدین کی بے عقلی:

فلاسفہ اور ملحدین نے شق القمر کو محال قرار دیتے ہوئے انکار کیا اور بعض لوگوں نے اس کی تاویل کی کہ یہ قیامت کے روز پیش آنے والے شق قمر کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت چاند پھٹ جائے گا۔ فلاسفہ اور ملحدین کا شق قمر کو محال قرار دینا خود خلاف عقل ہے۔

معجزہ رد شمس

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے معجزہ رد شمس بھی ہے یعنی آفتاب کا غروب ہو کر پھر نکل آنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب مقام صہباء میں تھے اور سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا اور ہنود حضرت علیؑ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی۔ عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دست بدعاء ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا آفتاب کو واپس بھیج دیں تاکہ نماز عصر اپنے وقت پر ادا کر سکے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ آفتاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شعاعیں زمین اور پہاڑوں پر پڑیں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے اس حدیث کو موضوع اور بے اصل بتلایا ہے اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا اور اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت کیا اور علامہ زرقانی نے بھی شرعاً مواہب میں اس حدیث کا صحیح اور مستند ہونا ثابت کیا ہے۔ (معارف کا مدخلی)

وَأَن يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ

اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں اور کہیں یہ جادو ہے

مُسْتَمِرٌّ ۝

پہلے سے چلا آتا ☆

آپ فرض تبلیغ و دعوت باحسن اسلوب ادا کر چکے۔ اب زیادہ تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو ان کے ٹھکانے کی طرف چلنے دیں۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ شَكْرًا

جس دن پکارے پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف ☆

☆ یعنی میدانِ حشر کی طرف حساب دینے کو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پکار: پکارنے والے اسرافیل ہوں گے جو صحرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر پکاریں گے۔ اے کھوکھلی بوسیدہ ہڈیوں! اے پارہ پارہ کھالو! اور اے ٹوٹے ہوئے بالو! اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ آخری فیصلے کے لئے جمع (اکٹھی) ہو جاؤ رواہ ابن عساکر عن زید بن جابر الشافعی۔

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ

آنکھیں جھکائے ☆

☆ یعنی اس وقت خوف و ہیبت کے مارے ذلت و ندامت کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ

نکل پڑیں قبروں سے

كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ

جیسے ٹنڈی پھیلی ہوئی

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ

دوڑتے جائیں اُس پکارنیوالے کے پاس ☆

☆ یعنی تمام اگلے پچھلے قبروں سے نکل کر ٹنڈی دل کی طرح پھیل پڑیں گے اور خداوند قدوس کی عدالت میں حاضری دینے کے لئے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوں گے۔ (تفسیر عثمانی)

يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل آیا ☆

☆ یعنی اس دن کے ہولناک احوال و شدائد اور اپنے جرائم کا تصور کر کے کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت آیا ہے۔ دیکھئے آج کیا گزرے گی۔ آگے بتلاتے ہیں کہ قیامت اور آخرت کا عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا بہت سے مکذبین کے لئے اس سے پہلے دنیا ہی میں ایک سخت دن آچکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا کے خاتمہ کا اعلان ہو چکا یہ پیٹھ پھیرے بھاگی جا رہی ہے اور جس طرح برتن کا کھانا کھالیا جائے اور کناروں میں کچھ باقی لگا پٹا رہ جائے اسی طرح دنیا کی عمر کا کل حصہ نکل چکا صرف برائے نام باقی رہ گیا ہے۔ تم یہاں سے ایسے جہان کی طرف جانے والے ہو جسے فنا نہیں پس تم سے جو ہو سکے بھلائیاں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ سُنو ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو برابر ستر سال تک نیچے کی طرف جاتا رہے گا لیکن تلے تک نہ پہنچے گا۔ خدا کی قسم جہنم کا یہ گہرا گڑھا انسانوں سے پر ہونے والا ہے۔ تم اس پر تعجب نہ کرو۔ ہم نے یہ ذکر بھی سنا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کی دو لکڑیوں کے درمیان چالیس سال کا راستہ ہے اور وہ بھی ایک دن اس قدر بڑ ہوگی کہ بھیڑ بھار نظر آئے گی الخ (مسلم)

حضرت حذیفہؓ کا خطبہ جمعہ: ابو عبد الرحمن سلمیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ مدائن گیا اور بستی میں تین میل کے فاصلے پر ہم ٹھہرے۔ جمعہ کے لئے میں بھی اپنے والد کے ہمراہ گیا۔ حضرت حذیفہؓ خطیب تھے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگو سنو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت قریب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا بے شک قیامت قریب آچکی ہے بے شک چاند پھٹ گیا ہے۔ بے شک دنیا جدائی کا الارم بجا چکی ہے آج کا دن کوشش اور تیاری کا ہے کل تو دوڑ بھاگ کر کے آگے بڑھ جانے کا دن ہوگا۔ میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ کیا کل دوڑ ہوگی؟ جس میں آگے نکلنا ہوگا؟ میرے باپ نے مجھ سے فرمایا تم نادان ہو یہاں مراد نیک اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ہے۔ دوسرے جمعہ کو جب ہم آئے تو بھی حضرت حذیفہؓ کو اسی کے قریب فرماتے ہوئے سنا اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ غایت آگ ہے اور سابق وہ ہے جو جنت میں پہلے پہنچ گیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے جیسے کہ متواتر حدیثوں میں صحت کے ساتھ مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذْرُ

پوری عقل کی بات ہے پھر اُن میں کام نہیں کرتے ڈر سنانیوالے

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ

سو تو ہٹ آئی ان کی طرف سے ☆

☆ یعنی قرآن کریم پوری حکمت اور عقل کی باتوں کا مجموعہ ہے۔ کوئی ذرا نیک نیتی سے توجہ کرے تو دل میں اترتی چلی جائیں مگر افسوس اتنے سامانِ ہدایت کی موجودگی میں ان پر کچھ اثر نہیں۔ کوئی نصیحت و فہمائش وہاں کام نہیں دیتی۔ کتنا ہی سمجھاؤ پتھر پر جونک نہیں لگتی۔ لہذا ایسے سنگدل بد بختوں کو آپ بھی منہ نہ لگائیے۔

کر رہ گئی پھر اوپر اور نیچے کا یہ سب پانی مل کر اس کام کے لئے اکٹھا ہو گیا جو پہلے سے اللہ کے ہاں ٹھہر چکا تھا یعنی قوم نوح کی ہلاکت اور غرقابی۔ (تفسیر عثمانی)

مُنْهَجِرٌ۔ سخت برسنے والا چالیس روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی کسی وقت منقطع نہیں ہوئی۔ بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا کہ آسمان و زمین کے درمیان کی خلاء پانی سے بھر گئی۔

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ یعنی ہم نے زمین کو چشمے ہی چشمے بنا دیا۔ (اتنے چشمے زمین سے برآمد کر دیئے کہ پوری زمین چشمہ ہی ہو گئی)

فَالْتَقَى الْمَاءُ۔ یعنی آسمان اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا۔ الماء کا اطلاق ایک پانی پر بھی ہوتا ہے اور ایک ہی زیادہ پر بھی۔ اس جگہ یہی مؤخر معنی مراد ہے۔

قَدْ قَدَّرَ کے دو مطلب:

اس امر کے مطابق جو اللہ نے ازل میں مقدر کر دیا تھا اور لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا یا قَدَر سے مراد یہ ہے کہ دونوں پانی مقدار میں برابر کر دیئے گئے۔ آسمان سے برسنے اور زمین سے نکلنے والے پانی کی مقدار برابر کر دی گئی۔ یا یہ مراد ہے کہ اللہ نے جو امر مقرر کر دیا تھا یعنی طوفان سے قوم نوح کا ہلاک ہونا اس کے مطابق پانی مل گیا (اور قوم نوح غرق ہو گئی) (تفسیر مظہری)

اس آیت سے تقدیر پر استدلال

حضرات متکلمین اور ائمہ اہلسنت اس آیت سے مسئلہ تقدیر کے ثبوت پر استدلال کرتے ہیں کہ ہر امر اللہ کی تقدیر سے ہے اور ہر چیز کا علم اللہ کو اس کے وجود سے قبل ہے تا بعین کے دور میں کچھ لوگ تقدیر خداوندی پر جب انکار کرنے لگے تو حضرات صحابہ اس آیت اور اس قسم کی دیگر آیات سے فرقہ قدریہ اور منکرین قدر کا رد کیا کرتے تھے۔ عطاء بن ابی رباح سے منقول ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا جبکہ وہ زمزم سے پانی نکال رہے تھے اور کپڑے نیچے کی طرف سے بھیکے ہوئے تھے میں نے عرض کیا اے ابن عباس مسئلہ تقدیر میں لوگ کچھ حجت بازی اور قیل وقال کرنے لگے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم یہ آیت ”ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ“ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ” سوائے ان لوگوں کے اور کسی کے بارہ میں نہیں نازل ہوئی اور اس کے بعد فرمایا اُولَئِكَ شَرَارُ الْخَلْقِ یہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے۔ (معارف کا نہ حلی)

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْاُوجِ وَدُسِّرَ ۝۱۷

اور ہم نے اُسکو سوار کر دیا ایک تختوں اور کیلوں والی پر

تَجَرَّى بِاَعْيُنِنَا ۝۱۸

بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے ☆

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا

جھٹلا چکی ہے اُن سے پہلے نوح کی قوم پھر جھوٹا کہا

عَبْدَنَا وَقَالُوا اجْعَلْهُنَّ اَزْوَاجًا ۝۱۹

ہمارے بندہ کو اور بولے دیوانہ ہے اور جھڑک لیا اسکو ☆

☆ کہنے لگے اے نوح! اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو تم کو سنگسار کر دیا جائیگا۔ گویا دھمکیوں ہی میں اس کی بات رلا دی۔ اور بعض نے ”وازدجر“ کے معنی یوں کئے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے آسیب زدہ۔ جن اسی کی عقل لے اڑے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

ساڑھے نو سو سال حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب ہوتی رہی

فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا۔ یعنی انہوں نے نوح کی متواتر تکذیب کی تکذیب کرنے والوں کی ایک نسل جب مر جاتی تھی تو آنے والی دوسری نسل تکذیب کرتی تھی اور دوسری کے بعد تیسری نسل مکذبین کی پیدا ہو کر حضرت نوح کو جھوٹا کہتی تھی اور یہ تکذیب کا سلسلہ نو سو پچاس برس جاری رہا۔ (تفسیر مظہری)

فَدَعَا رَبَّهُ اِنِّیْ مُغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝۲۰

پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں عاجز ہو گیا ہوں تو بدلہ لے ☆

☆ یعنی سینکڑوں برس سمجھانے پر بھی جب کوئی نہ پیچھا تو بددعاء کی اور کہا اے پروردگار میں ان سے عاجز آچکا ہوں۔ ہدایت و فہمائش کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اب آپ اپنے دین اور پیغمبر کا بدلہ لیجئے اور زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑیئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝۲۱

پھر ہم نے کھول دیئے دہانے آسمان کے پانی ٹوٹ کر برسنے والے سے

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ ۝۲۲

اور بہا دیئے زمین سے چشمے پھر مل گیا سب پانی

عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ ۝۲۳

ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا ☆

☆ یعنی پانی اس قدر ٹوٹ کر برسا گویا آسمان کے دہانے کھل گئے اور نیچے سے زمین کے پردے پھٹ پڑے۔ اتنا پانی ابلا گویا ساری زمین چشموں کا مجموعہ بن

مؤثر ہیں پر کوئی سوچنے سمجھنے کا ارادہ کرے تو سمجھے۔ (سمیع) آیت کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن محض ایک سطحی کتاب ہے جس کے اندر کوئی دقائق و غوامض نہیں۔ اس علیم و خبیر کے کلام کی نسبت ایسا گمان کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ کیا یہ فرض کر لیا جائے کہ جب اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے تو معاذ اللہ اپنے غیر متناہی علوم سے کورا ہو جاتا ہے؟ یقیناً اس کے کلام میں وہ گہری حقائق اور باریکیاں ہوں گی جن کا کسی دوسرے کلام میں تلاش کرنا بیکار ہے اسی لئے حدیث میں آیا "لَا تَنْقُضِي عِبْرَانِيَةَ" (قرآن کے عجائب و اسرار کبھی ختم ہونے والے نہیں) علمائے امت اور حکمائے ملت نے اس کتاب کے دقائق و اسرار کا پتہ لگانے اور ہزار ہا احکام مستنبط کرنے میں عمریں صرف کر دیں تب بھی اس کی آخری تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔ (تفسیر عثمانی)

حفظ کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے قرآن کو آسان کیا گیا ہے نہ کہ اجتہاد اور استنباط احکام کے لئے اس آیت میں يَسِّرْنَا کے ساتھ لِلَّذِي كُرِيَ قِيدًا لگا کر یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کر دیا گیا ہے۔ جس سے ہر عالم و جاہل، چھوٹا اور بڑا یکساں فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو وہ اپنی جگہ ایک مستقل اور مشکل فن ہے جس میں عمریں صرف کرنے والے علماء و آئین کو ہی حصہ ملتا ہے ہر ایک کا وہ میدان نہیں۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو قرآن کریم کے اس جملہ کے سہارا لے کر قرآن کی مکمل تعلیم اس کے اصول و قواعد سے حاصل کئے بغیر مجتہد بننا اور اپنی رائے سے احکام و مسائل کا استخراج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي

جھٹلایا عاد نے پھر کیسا ہوا میرا عذاب

وَنُذِرُ ۝۱۵ اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

اور میرا کھڑکھڑانا ہم نے بھیجی اُن پر

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ

ہوا شد ایک نحوست کے دن

مُسْتَمِرٍّ ۝۱۶

جو چلے گئے

ہے یعنی اس ہولناک طوفان کے وقت نوح کی کشتی ہماری حفاظت اور نگرانی میں نہایت امن و چین سے چلی جا رہی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرًا ۝۱۷

بدلہ لینے کو اسکی طرف سے جسکی قدر نہ جانی تھی

ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بے قدری کی اور اللہ کی باتوں کا انکار کیا یہ اس کی سزا ملی۔ (تفسیر عثمانی)

ہر نبی اپنی امت کے لئے رحمت اور نعمت ہوتا ہے

جَزَاءً۔ ہر نبی اپنی امت کے لئے اللہ کی رحمت اور نعمت ہوتا ہے۔ نوح بھی اپنی قوم کے لئے اللہ کی نعمت تھے لیکن اس نعمت کا قوم کی طرف سے کفران کیا گیا پس اس نعمت کی (جو بصورت نوح اللہ نے عطا کی تھی) ناشکری کی وجہ سے اللہ نے قوم کو طوفان میں غرق کر دیا اور نوح کو کشتی پر سوار کر کے بچا لیا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝۱۸

اور اُس کو ہم نے رہنے دیا نشانی کیلئے پھر کوئی ہے سوچنے والا

ہے یعنی سوچنے والوں کے لئے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ آج کشتی کا وجود دنیا میں اس کشتی کے قصہ کو یاد دلانے والا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نشان ہے اور بعض نے کہا کہ بعینہ وہی کشتی نوح کے بعد مدت تک رہی۔ "جوئی" پہاڑ پر نظر آتی تھی اس امت کے لوگوں نے بھی دیکھی۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ۝۱۹

پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا

ہے یعنی دیکھ لیا۔ میرا عذاب کیسا ہولناک اور میرا ڈرانا کس قدر سچا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو

فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝۲۰

پھر ہے کوئی سوچنے والا

ہے یعنی قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے کیونکہ جو مضامین ترغیب و ترہیب اور انداز و تبشیر سے متعلق ہیں وہ بالکل صاف، سہل اور

☆ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک نبی کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے کیونکہ اصول دین میں سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ - عذاب کی عظیم ہولناکی بتانے کے لئے یہ آیت مکرر ذکر کی عذاب دنیا نے ان کو گھیر لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

قرآن کی آسانی اللہ کی ایک نعمت ہے

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی نہ رکھ دیتا تو مخلوق کی طاقت نہ تھی کہ اللہ عزوجل کے کلام کو پڑھ سکے۔ میں کہتا ہوں انہی آسانوں میں سے ایک آسانی وہ ہے جو پہلے حدیث میں گزر چکی کہ یہ قرآن سات قراءتوں پر نازل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے تمام طرق والفاظ ہم نے پہلے جمع کر دیئے ہیں۔ اب دوبارہ یہاں وارد کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس اس قرآن کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ ہے کوئی طالب علم جو اس خدائی علم کو حاصل کرے جو بالکل آسان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَقَالُوا ابْشِرْنَا وَاحِدًا اتَّبِعْهُ

پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں کا اکیلا ہم اس کے کہے پر چلیں گے

إِنَّا إِذَا لَفِئْضُ ضَلٰلٍ وَسُعُرٍ

تو تو ہم غلطی میں پڑے اور سودا میں ☆

☆ یعنی کوئی آسان کا فرشتہ نہیں بلکہ ہم ہی جیسا ایک آدمی اور وہ بھی اکیلا جس کے ساتھ کوئی قوت اور جتنا نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں دبا لے اور سب کو اپنا تابع بنالے۔ یہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر ہم اس پھندے میں پھنس جائیں تو ہماری بڑی غلطی اور حماقت بلکہ جنون ہوگا وہ تو ہم کو ڈراتا ہے کہ مجھے نہ مانو گے تو آگ میں گرو گے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں تو گویا خود اپنے کو آگ میں گرا رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَقَالُوا ابْشِرْنَا مِنَّا - یعنی ہم اپنی ہی جنس کے ایک آدمی کا (جو فرشتہ نہیں ہے) یا اپنی جماعت ہی کے ایک معمولی آدمی کا جس کو نہ مال میں ہم پر برتری حاصل ہے نہ مرتبہ میں۔

تَبِعْهُ - ہم اتباع کریں۔ یہ استفہام انکاری ہے اور انکار اتباع سے نہیں ہے اگر کوئی فرشتہ یا بادشاہ متبوع ہوتا تو وہ اتباع کر لیتے۔

وَاحِدًا - یعنی اکیلا تنہا جس کا کوئی تابع نہیں یا ہم میں سے ایک معمولی فرد جس کا شمار سرداروں میں نہیں ہے۔

إِنَّا إِذَا - یعنی اگر ہم نے اس کا اتباع کیا تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یعنی نحوست نہ اٹھی جب تک تمام نہ ہو چکے اور یہ نحوست کا دن ان ہی کے حق میں تھا یہ نہیں کہ ہمیشہ کو" وہ دن منحوس سمجھ لئے جائیں۔ جیسا کہ جابلوں میں مشہور ہے اور اگر وہ دن عذاب آنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے منحوس بن گیا ہے تو مبارک دن کونسا رہے گا۔ قرآن کریم میں تصریح ہے کہ وہ عذاب سات رات اور آٹھ دن برابر رہا۔ بتلائیے اب ہفتہ کے دنوں میں کونسا دن نحوست سے خالی رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

صُرْصُرًا - بہت تیز برفیلا گرج دار طوفان بادِ نحس و دشمنوں کیلئے منحوس۔
تُسْتَمِيرٌ مسلسل نحوست والا یا یہ مطلب کہ وہ دن اتنی مدت تک قائم رہا جب تک ان کو ہلاک نہیں کر دیا گیا۔ یا وہ چھوٹوں بڑوں بوڑھوں بچوں سب کے لئے منحوس تھا کسی کو باقی نہیں چھوڑا یا تُسْتَمِيرٌ کا معنی ہے انتہائی تلخ بد مزہ بغوی نے لکھا ہے کہ مہینہ کی آخری تاریخ تھی بدھ کا دن تھا۔ (تفسیر مظہری)

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ مَخْلٍ

اکھاڑ مارا لوگوں کو گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی

مُنْقَعِرٍ

اکھڑی پڑی ☆

☆ "قوم عاد" کے لوگ بڑے تنومند اور قد آور تھے لیکن ہوا کا جھکڑ ان کو اٹھا کر اس طرح زمین پر پگھلتا تھا جیسے کھجور کا تناجر سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)
طوفان کی شدت: طوفان ان لوگوں کو ان کے گھروں سے اکھاڑ کر (باہر لا کر) سر کے بل پٹک دیتا تھا کہ گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ بیضاوی نے لکھا ہے لوگ پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں اور غاروں میں گھس گئے اور باہم چمٹ گئے لیکن طوفان ان کو وہاں سے بھی اکھاڑ لایا۔ اور باہر لا کر زمین پر پٹک دیا کہ سب مر گئے۔ بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ طوفان مردوں کو قبروں سے اکھاڑ لایا تھا۔ (تفسیر مظہری)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذْرِ

پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا اور

لَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی

مُذَكِّرٍ ۚ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذْرِ

سوچنے والا جھٹلایا ثمود نے ڈرسانے والوں کو ☆

ذریعے سے جانچا جائے گا کہ کون اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اور کون نفس کی خواہش پر چلتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۚ

سو انتظار کر اُن کا اور سہتا رہ ☆

☆ یعنی دیکھتا رہ کیا نتیجہ لگتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ

اور سنا دے اُنکو کہ پانی کا بانٹا ہے اُن میں

كُلُّ شَرِبٍ قُحْتَضَرٌ ۚ

ہر باری پر پہنچنا چاہئے ☆

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”وہ اونٹنی جس پانی پر جاتی سب جانور بھاگتے تو اللہ نے باری ٹھہرا دی۔ ایک دن وہ جائے اور ایک دن سب جانور“۔ (تفسیر عثمانی)

فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۚ

پھر پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا ☆

☆ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”ایک بدکار عورت تھی اس کے مویشی بہت تھے اپنے ایک آشنا کو اکسا دیا۔ اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔“ (تفسیر عثمانی)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ۚ

پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا ہم نے

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ۚ

بھیجی اُن پر ایک چٹکھار

فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۚ

پھر رہ گئے جیسے روندی ہوئی باڑ کانٹوں کی ☆

☆ فرشتے نے ایک چیخ ماری کیلجے پھٹ گئے اور سب چورا ہو کر رہ گئے۔ جیسے کھیت کے گرد کانٹوں کی باڑ لگا دیتے ہیں اور چند روز کے بعد پامال ہو کر اس کا چورا ہو جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اور دیوانہ پن میں جا پڑیں گے۔ (تفسیر مظہری)

أَلْقَى الدِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ

کیا اُتری اُسی پر نصیحت ہم سب میں سے کوئی نہیں

هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ۚ

یہ جھوٹا ہے بڑائی مارتا ہے ☆

☆ یعنی پیغمبری کے لئے بس یہی رہ گیا تھا؟ سب جھوٹ ہے خواہ مخواہ بڑائی مارتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنا رسول بنا دیا اور ساری قوم کو میری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ۔ بلکہ یہ بڑا جھوٹا ہے اللہ پر اس نے دروغ بانی کی ہے۔ اُشْر۔ شیخی باز (اترانے والا) ہے۔ نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے اونچا بننا چاہتا ہے گویا ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے اخلاق پر عیب لگایا اور ایک قبیح خصلت کو آپ کی طرف منسوب کیا۔ پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی برتری کا انکار کیا پھر ایک بری خصلت کا حامل قرار دیا۔ (تفسیر مظہری)

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكُذَّابِ

اب جان لیگے کل کو کون ہے جھوٹا

الْأَشْرُ ۚ

بڑائی مارنے والا ☆

☆ یعنی بہت جلد معلوم ہوا چاہتا ہے کہ دونوں فریق میں جھوٹا اور بڑائی مارنے والا کون ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سَيَعْلَمُونَ غَدًا۔ کل کو جان لیں گے یعنی جس وقت ان پر عذاب نازل ہوگا۔ (غدا سے مراد ہے یوم عذاب) کلبی نے کہا روز قیامت مراد ہے۔ جب ثبوت نبوت کے لئے قوم والوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا اور خود ہی اس کی صورت تجویز بھی کر دی کہ پتھر کو چٹان کے اندر ایک دس ماہ گھا بن سرخ رنگ کی اونٹنی برآمد کر دو تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ

ہم بھیجتے ہیں اونٹنی اُن کے جانچنے کے واسطے ☆

☆ یعنی ان کی فرمائش کے موافق ہم پتھر سے اونٹنی نکال کر بھیجتے ہیں اس کے

صَبْحَةً وَاحِدَةً ایک چچ جو حضرت جبریلؑ نے نکالی تھی۔
لَمَّا نَوَا۔ پس وہ ہو گئے۔

مَنْ هَشِيمُ الْمَخْطُورِ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مخطور اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی کمریوں کے لئے درختوں اور کانٹوں کا ہار بنا لیتا ہے تاکہ درندوں سے کمریوں کی حفاظت ہو جائے اگر کوئی حصہ اس کا گر جاتا ہے اور کمریاں اس کو ہال کر دیتی اور روند دالتی ہیں (اور اس کا چورا ہو جاتا ہے) تو اس کو ہشیم کہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے

مِنْ مُذَكِّرٍ ۖ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ

کوئی سوچنے والا جھٹلایا لوط کی قوم نے

بِالنَّذْرِ ۖ

اور سنا لیوا لوں کو ☆

☆ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایک نبی کی ننگدیب سب انبیاء کی ننگدیب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا

ہم نے بھیجی ان پر آندھی پھر برسائے والی

أَلْ لُّوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَعْرِ نِعْمَةٍ

سوائے لوط کے گھر کے ان کو ہم نے بچا دیا کچھلی رات سے لعل سے

مَنْ عِنْدَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ

اپنی طرح کے ہم یوں بدل دیتے ہیں اس کو

شَكَرًا ۖ

جو حق مانے ☆

☆ یعنی وہ کچھلی رات میں اپنے گھر والوں کو لے کر سال نکل گئے ان کو ہم نے عذاب کی ذرا بھی آج نہ لگنے دی اور یہی ہماری عادت ہے۔ حق شناس اور شکر گزار بندوں کو ہم اسی طرح بدل دیتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حاصب وہ تند ہوا جو چھوٹے سنگریزوں کو اڑا کر لے جاتی اور برساتی ہے۔ حصاء چھوٹے سنگریزوں کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا اس نے (چھوٹے) پتھر جو مٹی بھرے کم ہوں حصاء کہلاتے ہیں حاصب کبھی (پتھر) پھٹنے والے کو کہتے ہیں اس صورت میں آیت کا معنی ہوگا پتھر برسانے والا۔

سَخِرَ۔ رات کے آخری حصہ کو کہتے ہیں۔

نِعْمَةً۔ یعنی انعام دینے کے لئے۔

مَنْ شَكَرَ۔ جو اللہ کی نعمت کا شکر کرتا ہے یعنی اللہ کی توحید کا قائل اور اطاعت گزار ہے اس کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں جیسی لوط کے گھر والوں کو دی اور اس کو مشرکوں کے ساتھ عذاب نہیں دیتے۔ کذا قال مقاتل۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَمَا

اور وہ ڈرا چکا تھا ان کو ہماری جگڑ سے پھر لگے

رَوَّاءُ النَّذْرِ ۖ

نگرانے ڈرانے کو ☆

☆ یعنی اس کی باتوں میں وہی تھائی شبے اور جھگڑے گھڑے کر کے جھٹلایے گئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا

اور اس سے لپٹے گئے اس کے مہمانوں کو پس ہم نے مٹا دیں

أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ ۖ

ان کی آنکھیں اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا ☆

☆ یعنی فرشتے جو حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے ان کو آدمی سمجھ کر اپنی ٹوٹے ہوئی آنکھ سے قہقہہ مانتا تھا۔ ہم نے ان کو اندھا کر دیا گما دھرا دھروٹھکے کھاتے پھرتے تھے۔ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اور کہا لو پہلے اس عذاب کا مزہ چکھو۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان

قوم کی بدتمیزی اور عذاب الہی

قوم والوں نے ان مہمانوں سے جو واقع میں فرشتے تھے اور جبریلؑ بھی ان میں شامل تھے لیکن لڑکوں کی شکل میں ہو کر آئے تھے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تم ان مہمانوں کے معاملہ میں کوئی تعرض نہ کرو ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ اللہ نے ان فرشتوں کو قوم لوط علیہ السلام پر ننگر پلے پتھر برسانے کے لئے بھیجا اور ہر پتھر کو ایک کالر کے لئے نامزد کر دیا۔ جب قوم

والوں نے نہ مانا اور لوط علیہ السلام کے گھر میں دروازہ توڑ کر گھس جانا چاہا (اور حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے) تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا ان کو اندر آنے دیجئے ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ گھر کے اندر گھس آئے۔

بغوی نے ابن اسحق اور ابن عساکر کا بیان بطریق جریر و مقاتل حسب روایت ضحاک نقل کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لوط علیہ السلام نے مہمانوں سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر لیا اور دروازہ کے اندر سے قوم والوں سے جھگڑنے لگے۔ وہ لوگ پھلانگ کر اندر آ گئے۔ ملائکہ نے جب لوط علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو کہا (آپ پریشان نہ ہوں) ہم آپ کے رب کے فرستادہ ہیں۔ آپ تک ان کی رسائی نہیں ہو پائے گی۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے اپنے ایک پر کی جھپٹ ماری جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ ہر چند ادھر ادھر چکر کاٹتے اور گھومتے تھے لیکن دروازے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے خود ان کو اسی نابینائی کی حالت میں نکال باہر کر دیا آیت فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ سے یہی مراد ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ

اور پڑا اُن پر صبح کو سورے عذاب

مُسْتَقِرٌّ ۝ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ ۝

جو ٹھہر چکا تھا اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا ☆

☆ یعنی اندھا کرنے کے بعد ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے۔ اس چھوٹے عذاب کے بعد یہ بڑا عذاب تھا۔ (تفسیر عثمانی)

مُسْتَقِرٌّ۔ یعنی وہ عذاب جو مرنے کے بعد بھی قائم رہا۔ دُنیوی عذاب سنگ باری اس کے بعد عذاب قبر اور پھر دومی دوزخ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو

فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ۝ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ

فہر ہے کوئی سوچنے والا اور پہنچے فرعون والوں

فِرْعَوْنَ النُّذُرِ ۝

کے پاس ڈرانے والے ☆

☆ حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور ان کے ڈرانے والے نشان۔ (تفسیر عثمانی)

آیت کے تکرار کا مقصد: ہر قصہ کے بعد اس آیت کا تکرار حقیقت میں از سر نو تنبیہ ہے۔ نصیحت پذیری پر اور ترغیب ہے عبرت اندوزی کی۔

النذر۔ بعض علماء کے نزدیک وہ معجزات مراد ہیں جو فرعون اور فرعونوں کو ڈرانے کے لئے حضرت موسیٰؑ نے پیش کئے تھے۔ صرف آل فرعون کا ذکر کیا فرعون کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں کہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ اصل فرعون ہی تھا اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ (تفسیر مظہری)

ماضی کی سپر طاقتیں اور ان کا حشر: یہ پانچوں اقوام دنیا کی قوی ترین اور قابو یافتہ قومیں تھیں جن کو کسی طاقت سے رام کرنا کسی کے لئے آسان نہ تھا آیات مذکورہ میں اُن پر اللہ کا عذاب آنا دکھلایا گیا اور ہر ایک قوم کے انجام پر قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا (فَكَيْفَ كُنَّا عَذَابِي وَنُذُرِ) یعنی اتنی بڑی قوی اور بھاری تعداد والی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو دیکھو کہ وہ کس طرح اس عذاب کے سامنے کھیلے پھروں کی طرح مارے گئے۔ (معارف مفتی اعظم)

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ

جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو سب کو پھر پکڑا ہم نے انکو

أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ۝

پکڑنا زبردست کا قابو میں لے کر ☆

☆ یعنی خدا کی پکڑ بڑے زبردست کی پکڑ تھی جس کے قابو سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھ لو تمام فرعونوں کا بیڑہ کس طرح بحر قلزم میں غرق کیا کہ ایک بچ کر نہ نکل سکا۔ (تفسیر عثمانی)

آیات سے مراد ہیں حضرت موسیٰؑ پر نازل شدہ نوا احکام۔

دو یہودیوں کا قصہ:

حضرت صفوان بن عسال راوی ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں۔ ساتھی نے کہا ارے نبی نہ کہو اگر وہ سن پائے گا (کہ تم نے بھی اس کو نبی کہا ہے) تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ غرض دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تَسْمَعُ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ (نو واضح احکام) کے متعلق سوال کیا کہ وہ نوا احکام کون سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نوا احکام یہ تھے) کسی چیز کو

بخاری نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ بدر (کی لڑائی) کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (دعاء کی) اور کہا اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں اگر تیری مشیت یہی ہے (کہ تیری عبادت نہ کی جائے تو) آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی (یعنی مسلمانوں کو شکست ہوگئی تو تیری عبادت کرنے والا باقی ہی نہیں رہے گا) حضرت ابو بکرؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب (سے مانگنے) پر بہت اصرار کر لیا اب بس کیجئے (اتنا ہی کافی ہے) اس کے بعد حضور زرہ پہنے اچھلتے ہوئے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کہتے ہوئے (خیمہ سے) برآمد ہوئے۔ مجھے اس وقت معلوم نہ ہوا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد کون سی جماعت تھی (مسلمان کی یا کافروں کی)۔ (تفسیر مظہری)

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٢٥﴾

اب شکست کھا یگا یہ مجمع اور بھاگیں پیٹھ پھیر کر ☆

☆ یعنی عنقریب ان کو اپنے مجمع کی حقیقت کھل جائے گی جب مسلمانوں کے سامنے سے شکست کھا کر اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ”بدر“ اور ”احزاب“ میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت جاری تھی ”سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ“۔ (تفسیر عثمانی)

بدر کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بدر والے دن اپنے ڈیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرما رہے تھے اے اللہ! میں تجھے تیرا عہد و پیمان یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ! اگر تیری چاہت یہی ہے کہ آج کے دن کے بعد سے تیری عبادت واحدانیت کے ساتھ زمین پر کی ہی نہ جائے۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ حضرت ابو بکرؓ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ! بس کیجئے آپ نے بہت الحاح کر لی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ سے باہر آئے اور زبان پر یہ دونوں آیتیں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ جاری تھیں۔

کون سی جماعت مراد ہے: حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اس آیت کے اترنے کے وقت میں سوچ رہا تھا کہ اس سے مراد کون سی جماعت ہوگی؟ جب بدر والے دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ زرہ پہنے ہوئے اپنے کیمپ سے باہر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے اُس دن میری سمجھ میں اس کی تفسیر آگئی۔ (تفسیر ابن کثیر)

اللہ کا شریک نہ قرار دو۔ چوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ کسی بے قصور کو حاکم کے پاس قتل کرانے کے لئے نہ لے جاؤ۔ جادو نہ کرو۔ سود نہ کھاؤ۔ کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ جہاد کے معرکہ سے بھاگنے کے لئے پشت نہ پھيرو۔ اور اے یہودیو (ایک حکم) تمہارے لئے خاص طور پر یہ تھا کہ ہفتہ کے دن (کی حرمت) میں حد سے تجاوز نہ کرو (یعنی ہفتہ کے دن کی حرمت قائم رکھو۔ اس روز دنیوی کاروبار نہ کرو) یہ سنتے ہی دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چوم لئے اور بولے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے (سچے) نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر میرا اتباع کرنے سے تمہارے لئے کیا مانع ہے کہنے لگے حضرت داؤد نے اپنے رب سے دعاء کی تھی کہ (اے میرے رب) میری ہی نسل میں سے ہمیشہ نبی ہوتا رہے (اور حضرت داؤد کی دعاء کا قبول ہونا یقینی ہے) اور ہم کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے تو یہودی ہم کو مار ڈالیں گے۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی۔ واللسائی۔ (تفسیر مظہری)

اَكْفَاكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكَ اَمْ لَكُمْ

اب تم میں جو منکر ہیں کیا یہ بہتر ہیں ان سب سے یا تمہارے لئے فارغ

بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٢٦﴾ اَمْ يَقُولُونَ

خطی لکھ دی گئی ورقوں میں کیا کہتے ہیں

مَنْ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٢٧﴾

ہم سب کا مجمع بدلہ لینے والا ☆

☆ گذشتہ اقوام کے واقعات سنا کر موجودہ لوگوں کو خطاب ہے یعنی تم میں سے کافر کیا ان پہلے کافروں سے کچھ اچھے ہیں جو کفر و طغیان کی سزا میں تباہ نہیں کئے جائیں گے؟ یا اللہ کے ہاں سے کوئی پروا نہ لکھ دیا گیا ہے کہ تم جو چاہو شرارت کرتے رہو سزا نہیں ملے گی؟ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا مجمع اور جنتا بہت بڑا ہے اور سب مل کر جب ایک دوسرے کی مدد پر آ جائیں گے تو سب سے بدلہ لے کر چھوڑیں گے اور کسی کو اپنے مقابلہ میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ یعنی اے اہل مکہ کیا آسمانی کتابوں میں تمہارے لئے عذاب سے امان لکھی ہوئی ہے کہ تم میں اگر کفر اور پیغمبروں کی تکذیب بھی کرے گا تب بھی اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

بلکہ قیامت ہے اگلے وعدہ کا وقت اور وہ گھڑی بڑی

أَدُهْي وَأَمْرُ

☆ آفت ہے اور بہت گزری ☆

☆ یعنی یہاں گیا فکست کھائیں گے ان کی فکست کا اصلی وقت تو وہ ہوگا
جب قیامت صر پڑا کھڑی ہوگی وہ بہت مختصر عرصہ کا وقت ہوگا۔

(تفصیل)

بخاری میں ہے عَنْ طَرَفِ مَائِشَةَ لَمَّا هِيَ فِي مَهْرِي تَهْوِي عَلَى عَمْرٍو
 اہولیوں میں گھٹتی پھرتی تھی اس وقت کہ آج بَلِ السَّاعَةِ آگ اتری
 ہے۔ یہ روایت بخاری میں فضائل القرآن کے مولفہ پر مطلق مروی
 ہے۔ مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

آدھی = بہت سخت مصیبت جس کو کسی طرح دفع کرنا ممکن نہ ہو۔

اَمْرٌ = یعنی مطالبہ کیا جائے اور یہ دعوہ اور غلبہ = (تفسیر مظہری)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾

جو لوگ گنہگار ہیں غلطی میں پڑے ہیں اور سزا میں

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى

جس دن گھبراہٹ ہو جائے گی اُس دن

وَجُودِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرِ ۝

اندرے میں چھوڑا کر آگ لگا دی

☆ یعنی اس وقت غفلت کے نشہ میں پاگل بن رہے ہیں۔ یہ سودا و باغ میں سے اس وقت نشہ کا جب اونٹ تھے وہ دوزخ کی آگ میں گھسیٹ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ لو اب اس کا عطر چکھو۔ (تفسیر عثمانی)

یہی صلہ یعنی ایسا میں حق ہے جو میرے ہوتے ہے۔

وَسُفَرٌ۔ یعنی آخرت میں (بھڑکتی) آگ کے اندر بعض اہل تفسیر میں فی ضلال کی تفریح میں کہا آخرت میں جنت کے راستہ سے گئے ہوئے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّمَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿١٩﴾

ہم نے ہر چیز میں اچھے اور بُرے کے

☆ یعنی ہر چیز جو پیش آنے والی ہے اللہ کے علم میں پہلے سے منظر ہجلی ہے دنیا کی عمر اور قیامت کا وقت بھی اس کے علم میں منظر ہوا ہے اس سے آگے پہچنے نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر خانی)

سبب نزول: مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ کچھ قریشی مشرک تقدیر کے مسئلہ میں جھگڑا کرنے کے لئے رسول اللہؐ کی خدمت میں آئے تھے اس وقت آیت إِنَّمَا كُنَّ لِرَاسِخٍ مِّنْ لَّدُنِّي وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلاَّ فِتْنَةٌ يَّكْفُرُ بَكُمُ الْمَلِكُ وَيَكْفُرُ بِكُمْ الْمَلَأَىٰ كُلٌّ شِئْنٌ خَالِفٌ نازل ہوئی۔

نقد پر کا ماننا ضروری ہے: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا بیان ہے کہ میں نے شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اس ہزار برس پہلے اللہ نے تمام مخلوق کے اندازے لکھ دیئے تھے اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ رواہ مسلم۔

الموی نے اپنی سند سے طاؤس بن مسلم کا بیان نقل کیا ہے۔ طاؤس بن مسلم یحییٰ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی ایسے ہائے جو کہہ رہے تھے کہ ہر چیز اندازہ کے مطابق ہے یہاں تک کہ ناولی اور وانائی کہیں۔ حسبِ تقدیر خداوندی ہے۔

مفسرین تقدیر: حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میری امت کے جو لوگ تقدیر کے مفسر ہوں گے ان پر حُف (لڑھکھک میں دھلکا دینے) اور مِخ (صورتیں اور شکلیں بگاڑ دینے) کا عذاب ہوگا رواہ ابوداؤد و ترمذی و بیہقی۔

حضرت ابن عمرؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لَمَّا قَدْ رُبَّ) جو اللہ پر خداوندی کا منکر ہے اور انسان کے اچھے برے اعمال کا خالق انسان ہی کو ہوتا ہے) اس صفت کے مجوسی ہیں (مجوسی دو خالق مانتے ہیں ایک شر کا خالق جس کو ابھرس کہتے ہیں دوسرا خیر کا خالق جس کو یزدان کہتے ہیں) اگر وہ چار ہوں تو ان کی عبادت مست کر دو اور مرجائیں تو ان کے جناروں میں شریک مت کرو۔ رواہ احمد و ابوداؤد۔

حضرت ابو خرامہ کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
 ہم (بھاری وغیرہ کے لئے) کچھ السوں پڑھتے ہیں دواء کے درجے سے علاج
 بھی کرتے ہیں اور بچاؤ کی تدبیر (یعنی پریز) بھی کرتے ہیں کیا یہ چیزیں
 تقدیر خداوندی کو پالتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر
 (کا جزء) ہی ہیں رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔

اس موضوع کی احادیث بکثرت آئی ہیں صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد آئے والے علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ (تفسیر مظہری)

لفظ ٹکن (ہو جا) اور معدوم کرنے کے لئے ایک سخت آواز۔
 تکلّمح بالبصر۔ یعنی تیری اور جلدی کے اعتبار سے بس پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ حضرت ابن عباس نے آیت کی تفسیر اس طرح کی قیامت آ جانے کا ہمارا حکم سرعت میں ایسا ہوگا جیسے پلک جھپکنا (رواہ الکلبی) اس مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح بیان کیا ہے 'وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا تَكْلَمَحِ الْبَصَرِ أَوْ هَوَا الْوَرَبِ' (حکم قیامت اتنا تیز ہوگا جیسے پلک جھپکنا یا اس سے بھی تیز) (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ

اور ہم برباد کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو پھر ہے

مِنْ مُذْكَرٍ ۝۶۱

کوئی سوچنے والا ☆

☆ یعنی تمہاری قماش کے بہت سے کافروں کو پہلے تباہ کر چکے ہیں پھر تم میں کوئی اتنا سوچنے والا نہیں کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر سکے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝۶۲

اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی ورقوں میں ☆

☆ یعنی ہر ایک نیکی بدی عمل کے بعد ان کے اعمال ناموں میں لکھی گئی ہے۔ وقت پر ساری مسل سامنے کر دی جائیگی۔ (تفسیر عثمانی)

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝۶۳

اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا ☆

☆ یعنی اس سے قبل ہر چھوٹی بڑی چیز کی تفصیل 'لَوْ رَحُّنَحْفُوظٌ' میں لکھی جا چکی۔ تمام دفاتر باقاعدہ مرتب ہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھو:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صغیرہ گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھو خدا کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ ہونے والا ہے (نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ)۔ حضرت سلیمان بن مغیرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا جسے میں نے حقیر سمجھا رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آنے والا آیا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے اے سلیمان!

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کے سامنے ذکر آیا کہ آج ایک شخص آیا ہے جو منکر تقدیر ہے۔ فرمایا اچھا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے کہا آپ اپنا بیٹا ہیں آپ اس کے پاس چل کر کیا کریں گے۔ فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میرا بس چلا تو میں اس کی ناک توڑ دوں گا اور اگر اس کی گردن میرے ہاتھ میں آگئی تو میں مروڑ دوں گا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ بنو فہ کی عورتیں خزر ج کے ارد گرد طواف کرتی پھرتی ہیں ان کے جسم حرکت کرتے ہیں وہ مشرکہ عورتیں ہیں۔ اس امت کا پہلا مشرک یہی ہے۔ اُس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اُن کی بے سمجھی یہاں تک بڑھے گی کہ اللہ تعالیٰ کو بھلائی کا مقدر کرنے والا بھی نہ مانیں گے جس طرح برائی کا مقدر کرنے والا نہ مانا (مسند احمد) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ایک دوست شامی تھا جس سے آپ کی خط و کتابت تھی حضرت عبداللہ نے کہیں سن پایا کہ وہ تقدیر کے بارے میں کچھ موشگافیاں کرتا ہے۔ آپ نے جھٹ سے اُسے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے تو تقدیر کے مسئلہ میں کچھ کلام کرتا ہے اگر یہ سچ ہے تو بس مجھ سے خط و کتابت کی امید نہ رکھنا۔ آج سے بند سمجھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں تقدیر کو جھٹلانے والے لوگ ہوں گے (ابوداؤد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت میں مجوس ہوتے ہیں میری امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر ہوں۔ اگر وہ بیمار پڑیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو اور اگر وہ مرجائیں تو تم اُن کے جنازے نہ پڑھو (مسند احمد) (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ

اور ہمارا کام تو یہی ایک دم کی بات ہے جیسے پلک

بِالْبَصَرِ ۝۶۴

نگاہ کی ☆

☆ یعنی ہم چشم زدن میں جو چاہیں کر ڈالیں کسی چیز کے بنانے یا بگاڑنے میں ہم کو دیر نہیں لگتی نہ کچھ مشقت ہوتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَمْرُنَا۔ یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے اور معدوم کرنے اور دوبارہ موجود کرنے کا حکم۔

إِلَّا وَاحِدَةٌ۔ یعنی بغیر دشواری کے یکدم ایک فعل ہے خواہ موجود کرنا ہو یا معدوم کرنا یا یہ مطلب ہے کہ ہمارا حکم بس ایک کلمہ ہے پیدا کرنے کے لئے

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۖ فِي

جو لوگ ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں

مَقْعَدٍ صَدِيقٍ ۖ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ۖ

بیٹھے گئی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے ☆

☆ مجرمین کے بعد یہ متقین کا انجام بیان فرما دیا کہ وہ اپنی سچائی کی بدولت اللہ و رسول کے سچے وعدوں کے موافق ایک پسندیدہ مقام میں ہوں گے جہاں اس شہنشاہ مطلق کا قرب حاصل ہوگا۔ "اللہم انک ملیک مقتدر۔ ماتشاء من امر یکون فاسعدنی فی الدارین و کن لی ولا تکن علی و اتنی فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنی عذاب النار" تم سورۃ القمر و اللہ الحمد والممنہ۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا آیت میں اللہ نے مقام کی صفت صدق کے لفظ سے کی ہے پس اس مقام پر اہل صدق ہی بیٹھیں گے۔

قرب خداوندی بے کیف اور فہم سے ماوراء ہے

قرب خداوندی بے کیف ہے دانش و فہم کی رسائی سے باہر ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی کا پردہ بصیرت ہٹا دے تو اس کے قرب خداوندی کا وجدان ہو جاتا ہے۔ (واللہ اعلم) (تفسیر مظہری) تمت سورۃ القمر

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ صَغِيرًا
إِنَّ الصَّغِيرَ غَدًا يَّعُودُ كَبِيرًا
إِنَّ الصَّغِيرَ وَلَوْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ
عِنْدَ اللَّهِ مُسْطَرٌّ مُسْطَرًّا
فَازْجُرْ هَوَاكَ عِنْدَ الْبَطَالَةِ لَا تَكُنْ
ضَعَبَ الْقِيَادِ وَشِمْرَنَ تَشْمِيرًا
إِنَّ لِلْحَبِّ إِذَا أَحَبَّ إِلَهُهُ
طَارَ الْفَوَازُ وَاللَّهْمُ التَّفَكِيرُ
فَاسْأَلْ هِدَايَتَكَ الْإِلَهِ فَتَتَبَذَلْ
فَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

یعنی صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر اور ناچیز نہ سمجھو۔ یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے۔ گو گناہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کئے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہو اللہ کے پاس وہ صاف صاف لکھے ہوئے موجود ہیں۔ بدی سے اپنے نفس کو روکے رکھو اور ایسا ہونہ جا کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف لپکے جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ کی محبت کرتا ہے تو اس کا دل اڑنے لگتا ہے اور اُسے خدا کی جانب سے غور و فکر کی عادت الہام کی جاتی ہے۔ اپنے رب سے ہدایت طلب کر اور نرمی اور ملائمت کر۔ ہدایت اور نصرت کرنے والا رب تجھے کافی ہوگا۔ (تفسیر ابن کثیر)

الحمد للہ چھٹی جلد ختم ہوئی